儀禮正義

四部備要

經部

上海中華書局據南菁書院續經解本校刊

桐鄉陸費逵總勘
杭縣高時顯
吳汝霖輯校
杭縣丁輔之監造

版權所有不許翻印

儀禮正義序

績溪戶部胡先生夙承家學邃精二禮以儀禮經爲周公作有殘闕而無僞託鄭注而後惟唐賈氏公彥疏盛行而賈疏或解經而違經旨或申注而失注意因參稽衆說覃精研思積四十餘年成正義若干卷先生自述其例有四曰補注補鄭君注所未備也曰申注申鄭君注義也曰附注近儒所說雖異鄭旨義可旁通附而存之廣異聞佉專己也曰訂注鄭君注義偶有違失詳爲辨正別是非明折衷也夫禮者履也禮者體也使人約其心於登降揖讓進退酬酢之閒目以處義足以步目考中度衷昭明物則以是觀其容而知其心卽其敬惰以考其吉凶之故春秋所記其應如響故先王所以教君子所以履莫不於是盡心焉顧嬴秦滅學而後高堂生傳禮十七篇五傳而有大小戴慶氏三家之學其時雖並置博士而范史所紀至儒林未有顯者賴康成鄭君本小戴之學又校以古經爲鄭氏學而是經以明宜其爲百代師表也然自是鄭注孤行雖有荀崧宜置博士之請而爲其學者絕少自王肅沈重黃慶李孟悊而外如袁準孔倫十數家大都專解喪服而已故賈氏並疏二禮而儀禮不逮周禮之該洽卽儀禮一經而衆篇亦不逮喪服之該洽觀其自序稱喪服南北章疏甚多其解全經惟取裁黃李二家則其詳略之殊致亦以所本者多寡不同歟況自高堂生推士禮以合之天子後儒雖錯綜全經旁推午貫而先王制禮貴多貴少圭減進文精意所存有非一端可例則卽鄭注以攷經文亦不免偶有歧合之殊而疏家例取專門卽有違失必爲曲解又所申釋必取經注正文彼此殊科或亦彊爲比傅則其解經而反違經旨申注而幷失注義亦勢所必然曷若無所依違期於大通哉雖然三代以上典物俱存服其服則帶裳韠舄之異等易明也履其地則堂室奧阼之殊方易識也接其人則南鄉北鄉東面西面之異位易辨也舉其器則几席筐篚尊俎觚觶之殊制易攷也故其時君子務察位稱之義而器數則有司存三代以後卽鄭君去古未遠而先王法物已罕有知者故其注禮時卽漢制以相譬況及賈疏時則幷漢制亦多有不能知者如士冠禮缺項鄭注舉卷幘簂以證如頍之讀而賈疏則謂卷幘之狀不可知矣況其更歷千載乎是非旁搜博攷神與古會念釋所在回翔反覆卽器數以攷誼理之存使精融形釋若親接古人而與之進退酬酢於其閒亦安能抉經之心析異同之見以折衷一是哉余於茲識先生爲之之勤研之之久而益信其所擇者精所成者大也昔鄭君自以年老乞於禮堂寫定經說後遂夢徵起起歲阨龍蛇今先生亦力疾成書書甫成而遽歸道山後先之軌千載同符然則先生紹業鄭君將於是在世有好是書而刊布之者其亦先生之志也夫道光己酉十月順德羅惇衍椒生氏撰

儀禮正義目錄

卷一冠　卷二冠二
卷三昏　卷四相見
卷五鄉飲　卷六鄉飲二
卷七鄉飲三　卷八鄉射
卷九鄉射二　卷十鄉射三
卷十一燕　卷十二燕二
卷十三大射　卷十四大射二
卷十五大射三　卷十六聘
卷十七聘二　卷十八聘三
卷十九公食　卷二十覲
卷二十一喪服　卷二十二喪服二
卷二十三喪服三　卷二十四喪服四
卷二十五喪服五　卷二十六士喪
卷二十七士喪二　卷二十八士喪三
卷二十九既夕　卷三十既夕二
卷三十一既夕三　卷三十二士虞
卷三十三士虞二　卷三十四特牲
卷三十五特牲二　卷三十六特牲三
卷三十七少牢　卷三十八少牢二
卷三十九有司　卷四十有司二

績溪胡培翬竹村著

士冠禮第一

鄭目錄云童子任職居士位年二十而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆爲士冠禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

疏　正義曰儀徵大學士阮公撰十三經注疏校勘記於儀禮亦詳其自序云鄭氏疊古今文最爲詳覈語助多寡靡不悉紀今校是經寧詳無略用鄭氏家法也培翬撰正義一遵其說詳載各本經注異同其宋嚴州單注本爲宋本之最佳者現已重刻行世悉據錄焉○校勘記云自鄭目錄云至此皆第一毛及陳閩監本俱列疏前今案則是仕於諸侯天子之士近汪士鐘重刻單疏本無仕字誤朱氏儀禮經傳通解陳鳳梧單注本及各本俱有陸氏德明經典釋文以天子二字加於諸侯之上非朱子嘗辨之又云溫本亦誤冠禮於五禮屬嘉禮臧鏞堂目錄本冠下無禮字各本有此皆第一各本同通解作皆此爲第一今俱從各本○鄭目錄者鄭氏康成所作別爲一書不入注內賈氏公彥作疏始引以散附各篇題之下今仍之隋書經籍志云三禮目錄一卷鄭氏撰梁有陶宏景注是別爲一書也嘉慶閒黃丕烈重刻宋嚴州單注本不載目錄可證云童子任職居士位年二十而冠者鄭意蓋以此爲士身加冠也然下又云古者四民世事士之子恆爲士宋子謂詳鄭意似謂士之子雖未仕亦得用此禮矣曲禮二十曰弱冠四十曰強而仕此常法也亦容有才質出衆當未冠之時即已居士位者故鄭兼已仕未仕言之吳氏廷華儀禮疑義云徐以升謂下記云天子之子猶士也天下無生而貴者則自天子之子以下凡入學者皆可以士名之見此經爲天下之通禮其說是也鄭謂士之子恆爲士亦指學士言先祖樸齋先生諱匡衷鄭氏目錄校證云案士有已仕而有位者周禮上士中士下士是也有未仕者玉藻所謂居士王制所謂選士俊士是也今案據此則未仕者亦稱士經文士字實該之矣敖氏繼公儀禮集說謂此篇主言士冠其適子之禮今以經考之其曰主人玄冠朝服則其父固有位之士也又曰將冠者采衣紒則未仕爲士可知敖說近是然賈疏引喪服小功章大夫爲昆弟之長殤以證則固有年未二十而已任職居位者若必專主未仕之士言又不若鄭說之該括矣萬氏斯大儀禮商云禮不下庶人故自士以上一依乎士禮以爲之準雖天子諸侯之子亦不得異焉彼諸侯之有冠禮亦惟先君早世世子年幼爲君如魯襄邾隱者乃行之推此於天子亦惟幼而即位如周成王者或有異焉故曰天子之元子猶士也則諸侯大夫之子可知案此說是也冠者將以責成人之道故年必以二十爲斷喪服十九以下則爲殤以其未成人也荀子謂十九而冠非矣曲禮曰男子二十冠而字內則曰二十而冠始學禮此禮之正也其有年未及二十而冠者則皆禮之變不足引以爲此經之證云主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士朝服皮弁素積者此當以仕於諸侯絕句朱子云諸侯朝服以日視朝天子皮弁以日視朝皆君臣同服故言此篇言主人玄冠朝服則是仕於諸侯而爲士者若天子之士則其朝服當用皮弁素積不得言玄冠朝服也張氏爾岐儀禮鄭注句讀云其云仕於諸侯明非天子之士實則天子之士亦同此禮唯主人冠服有異今案冠昏喪祭切於民用周公制禮欲以通行天下故多就侯國言之然王朝之與侯國異冠服不異禮節張說是也云古者四民世事士之子恆爲士者齊語文四民謂士農工商也云冠禮於五禮屬嘉禮者五禮吉凶賓軍嘉是也皆周禮大宗伯掌之冠屬嘉禮者大宗伯云以嘉禮親萬民下即云以昏冠之禮親成男女是冠爲嘉禮也王氏應麟困學紀聞引三禮義宗云儀禮十七篇吉禮三凶禮四賓禮三嘉禮七軍禮皆亡案吉禮三特牲少牢有司也凶禮四喪服士喪既夕士虞也賓禮三士相見聘覲也嘉禮七士冠士昏鄉飲鄉射燕大射公食也云大小戴及別錄此皆第一者大戴戴德小戴戴聖皆傳儀禮者別錄劉向所作此三家篇第不同惟此篇則皆列爲第一以禮始於冠故耳今所傳之十七篇以士冠始以有司終即別錄之次第而鄭用之者也其大戴篇次士冠第一士昏第二士相見第三與別錄同以下則異士喪第四既夕第五士虞第六特牲第七少牢第八有司徹第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第十六喪服第十七小戴篇次士冠第一士昏第二士相見第三鄉飲酒第四鄉射第五燕禮第六大射第七與別錄同以下則異士虞第八喪服第九特牲第十少牢第十一有司徹第十二士喪第十三既夕第十四聘禮第十五公食第十六覲禮第十七具見賈疏中皆鄭所不從也

儀禮

疏　正義曰唐石經士冠禮第一下標儀禮鄭氏注五字嚴本同儀禮爲全部之總名乃退在士冠禮下者古人著書多以小題居上大題列下班氏之著漢書亦然今仍之又案士冠禮第一上唐石經有儀禮卷第一五字用隸體書蓋後人所加非鄭本之舊不然既退大題於下何於上又書儀禮卷數乎嚴本同皆非也○禮記明堂位曰周公攝政六年制禮作樂故崔氏靈恩陸氏德明孔氏穎達及賈氏皆云儀禮周公所作韓氏愈云文王周公之法制具在於是蓋亦以爲周公作也孔子孟子所云學禮即謂此書朱子云遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補輯竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固爲禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義疏耳前此猶有三禮通禮學究諸科王安石變亂舊制廢罷儀禮而獨存禮記之科棄經任傳遺本宗末其失已甚張氏淳云周禮古矣然聖人設官分職之書也至其所用以長以治者豈能舍儀禮禮記古矣然皆釋儀禮之義若祭義冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義是也豈得而先儀禮虞氏云禮記乃儀禮之傳周禮雖得之於河閒獻王時無有傳之者武帝以爲末世瀆亂之書何休以爲六國陰謀之書至漢末乃行於世唯儀禮之書漢初已行高堂生傳之蕭奮蕭奮傳之孟卿孟卿傳之后蒼后蒼傳之戴德戴聖案此即鄭氏六藝論所謂五傳弟子也熊氏朋來云周禮大綱雖正其間職掌繁密恐傳者不皆周公之舊戴記固多格言而譌謬亦不免惟儀禮爲禮經之稍完者先儒謂其文物彬彬乃周公制作之遺今案據此諸說三禮惟儀禮最古亦惟儀禮最醇矣儀禮有經有記有傳記傳乃孔門七十子之徒之所爲而經非周公莫能作其間器物陳設之多行禮節次之密升降揖讓裼襲之繁讀之無不條理秩然每篇自首至尾一氣貫注有欲增減而不能者今所存止十七篇以爲殘闕不全固有之矣若以爲出後人之纂撰則斷乎其未有也彼樂史徐積之說昔人已早辨之賈疏謂周禮是統心儀禮是履踐不知履踐必本於心外之有揖拜辭讓之文內之必有恭敬謙遜之實故魏氏了翁以爲儀禮一經非由外心以生凡皆人性之固有天秩之自然則以二禮分別外內非矣賈疏又謂儀禮亦名曲禮引禮器經禮三百曲禮三千爲證今案中庸作禮儀三百威儀三千漢書藝文志作禮經三百威儀三千其名大同小異舊解多以經禮爲周禮曲禮爲儀禮然周禮三百六十是官名耳非禮之條目王氏應麟云朱文公從漢書臣瓚注謂儀禮乃經禮也曲禮皆微文小節如今曲禮少儀內則玉藻弟

子職所謂威儀三千也後人多宗朱子之說則以儀禮爲曲禮非矣張氏淳云漢時未有儀禮之名豈漢後學者覩十七篇中有儀有禮遂合而名之歟方氏體云案漢藝文志曰禮古經儒林傳曰士禮六藝論曰古文禮論衡曰佚禮隋經籍志曰古經釋文序錄曰古禮儀禮之名始見後漢書鄭康成傳其爲魏晉閒人所加可知今案儀禮古秖謂之禮漢書景十三王傳云河閒獻王所得書皆古文先秦舊書周官尚書禮禮記所謂禮卽儀禮也

鄭氏注【疏】正義曰校勘記云注作註誤要義作著盧文弨云鄭氏注舊作註通部皆然案疏云言注者注義於經下若水之注物作注是也今案唐石經及嚴本俱作注從之○鄭氏者青州北海郡高密縣人名玄字康成漢尚書僕射鄭崇八世孫也後漢末徵爲大司農不就年七十四卒於家賈此疏云鄭崇之後而周禮疏又云鄭沖之孫考後漢書本傳云八世祖崇又漢書有鄭崇傳孫氏星衍云沖之名不見於史疑沖爲崇之誤也注者解經之名漢人解經有名傳者若書孔氏詩毛氏是也有稱解詁者服氏之左傳何氏之公羊是也鄭氏解詩名箋而他經則多稱注今三禮皆用鄭注而儀禮尤爲絕學云

士冠禮筮于廟門 筮者以蓍問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟不於堂者嫌蓍之靈由廟神【疏】正義曰自此至宗人告事畢言筮日之事○張氏爾岐云將冠先筮日次戒賓至前期三日又筮賓宿賓前期一日又爲期告賓冠期前事凡五節今案舊本經不分章朱子作經傳通解始分節以便讀者至張氏爾岐句讀本分析尤詳此書分節多依張本而亦時有更易云○禮下今本有一圈唐石經嚴徐本皆無之校勘記云案分段用圈非古也施之此處尤非所宜葛本別爲一行亦謬張氏淳儀禮識誤云士冠禮釋文云廟劉昌宗音廟案廟古廟字引此以證經注不當復有從朝者冠禮一卷經注皆一自昏禮而下稍稍從朝是蓋後之鈔寫校勘者失於不審而已今悉改作廟從釋文今案唐石經嚴本俱作廟茲據正義經文俱從唐石經注文俱從嚴本其或石經嚴本有誤則改從他本並注明於下○此士冠禮三字爲經之正文敖氏謂此目下文所言之禮是也冠者加冠於首之名筮于廟門者淩先生諱廷堪禮經釋例云凡卜筮皆于廟門唯將葬則于兆南案士冠禮筮于廟門又云筮與席所卦者具饌于西塾注西塾門外西堂也又云布席于門中闑西閾外西面又前期三日筮賓如求日之儀特牲饋食禮筮日席于門中闑西閾外又前期三日之朝筮尸如求日之儀少牢饋食禮筮日筮于廟門之外明日朝筮尸如筮日之儀是凡筮皆于廟門也士喪禮卜日族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上又闔東扉主婦立于其內席于闑西閾外此卜日之門謂殯宮門也上經巫止于廟門外注凡宮有鬼神曰廟然則殯宮門卽廟門是卜亦于廟也筮亦有不于廟門者士喪禮筮宅既朝哭主人皆往兆南北面注兆域也又云命筮者在主人之右筮者東面抽上韇兼執之南面受命筮人許諾不述命右還北面指中封而筮注中封中央壤也是將葬筮宅則于兆南也今案筮宅不于廟門而于兆南者以宜就地筮之也少牢特牲皆云門外而此但云廟門者以下布席云閾外則亦在廟門外可知矣 注云筮者以蓍問日吉凶於易也者蓍筮草也郭璞云上有蔭叢蓍下有千齡蔡曲禮曰龜爲卜筴爲筮筴卽蓍也周禮序官筮人鄭注問蓍曰筮其占易又其職云掌三易以辨九筮之名又曰以辨吉凶故知筮日是以蓍問日之吉凶於易也賈疏云不筮月者夏小正二月綏多士女冠子娶妻時也既有常月故不筮今案古無筮月之法賈說非也秦氏蕙田五禮通考云綏多士女專指昏言周禮仲春之月令會男女是也云冠子娶妻乃注家之誤耳下經云屨夏用葛冬皮屨可也則冠無常月明矣云冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也者案筮日於廟重其事也禮記冠義曰古者聖王重冠古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮又曰已冠而字之成人之道也又曰成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉將責四者之行於人其禮可不重與是其義也兼言成子孫者容祖在則祖爲冠主也云廟謂禰廟者禰廟父廟也周制天子七廟諸侯五廟大夫三廟上士二廟中士下士一廟必於禰者以其親也李氏如圭儀禮集釋云凡言廟者皆禰廟昏禮行事於廟記云受諸禰廟是也其非禰廟則舉廟名以別之若祖廟祧廟是也云不於堂者嫌蓍之靈由廟神者凡廟有室有堂有庭有門禮有行於廟之室者祭祀陰厭之屬是也有行於廟之堂者儐尸之屬是也有行於廟之庭者納牲之類是也有行於廟之門者此筮日之類是也冠禮三加皆行於廟堂此筮日不於堂而於門故云嫌蓍之靈由廟神明蓍自有神也江氏筠讀儀禮私記云注說陳用之非之而據郊特牲卜郊作龜於禰宮謂人君卜於禰宮之內大夫士筮於禰門之外案天地大祭不敢自專故須就禰宮卜之若其祭禰恐不然矣此經筮祭之辭具詳特牲少牢試以此辭命筮人於堂上其去廟與祇一牖之隔不幾視廟神爲無知乎注蓋通全經而釋之其說未可非也

主人玄冠朝服緇帶素韠卽位于門東西面 主人將冠者之父兄也玄冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也筮必朝服者尊蓍龜之道緇帶黑繒帶士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺素韠白韋韠長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝凡染黑五入爲緅七入爲緇玄則六入與【疏】正義曰李氏云門東門外之東程氏瑶田儀禮經注疑直云初疑席於闑西門東爲門左扉之東細繹之不然蓋兩門之東也主人卽位於此以待筮事吳氏廷華儀禮章句云西面者鬼神位在西鄉之○注筮必朝服尊蓍龜之道也毛氏汲古閣本如是嚴徐集釋楊氏服下俱有者字道下無也字又黑繒帶也嚴本集釋俱無也字白韋韠也嚴徐集釋俱無也字肩革帶博二寸嚴本集釋通解楊氏三俱作二校勘記云案作二與玉藻合今俱從嚴本又玄冕以視朔視釋文作眡云本或作視下同嚴本作視 云主人將冠者之父兄也者孟子曰丈夫之冠也父命之是冠之事父爲主也兼言兄者容或父有廢疾使兄主其事云玄冠委貌也者玄冠黑繒冠也注以爲委貌詳後云朝服者十五升布衣而素裳也者雜記曰朝服十五升江氏永鄉黨圖考云古未有棉花布以麻爲之布幅闊二尺二寸十五升一千二百縷麻布之極細者也云衣不言色者衣與冠同也者李氏云禮之通例衣與冠同色黃衣黃冠是也裳與韠同色素積素韠是也此玄冠素韠故其服玄衣而素裳今案經不云裳統於服中鄭知素裳者固以素韠推而知之然亦有所本金氏榜禮箋云石渠論玄冠朝服戴聖云玄冠委貌也朝服布上素下緇帛帶素韋韠鄭君謂朝服素裳實本小戴說是也云筮必朝服者尊蓍龜之道者楊氏復儀禮圖云朝服重於玄端冠時主人玄端爵韠今此筮亦在廟不服玄端而服朝服是尊蓍龜之道也然特牲筮日與祭同服玄端何又不尊蓍龜乎於是賈疏中之云彼爲祭事蓍不可尊於先祖故同服此爲冠事蓍可尊於子孫故異服其說殊牽强禮經釋例云考特牲饋食禮士筮當用玄端冠禮攝盛故用朝服特牲筮日筮尸宿尸宿賓皆用玄端正祭日賓及兄弟助祭皆攝盛用朝服士冠正冠日用玄端筮日筮賓宿賓爲期則攝盛用朝服蓋相變以爲禮也士冠禮注筮必朝服尊蓍龜之道則與特牲用玄端不合賈曲爲之解非

經意也云緇帶黑繒帶者帶亦與衣同色也云士帶博二寸再繚四寸屈垂三尺者案玉藻曰士練帶率下辟鄭注率縿也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已孔疏士用熟帛練爲帶緈謂緶緝也下裨者士則用緇唯裨嚮下一垂者玉藻又曰大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸鄭注雜猶飾也卽上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以玄內以華華黃色也士裨垂之下外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之孔疏繚繞也再度繞要亦四寸也今案玉藻注云是謂緇帶是謂者卽指此經言也屈垂三尺亦據玉藻而知玉藻曰紳長制士三尺鄭注紳帶之垂者也言其屈而重也李氏云帶之反屈向上又垂而下者則有三尺也云素韠白韋韠者韠蔽膝也冕服謂之韍其他服謂之韠皆以韋爲之字林云韋柔皮也鄭注乾鑿度云古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者重古道不忘本也凡韠皆同裳色其韍則有山火龍章之飾焉此韍與韠之分也韠以白韋爲之者朝服之韠也若士玄端服之韠則以爵韋爲之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋鄭注此玄端服之韠也凡韠以象裳色則天子諸侯玄端朱裳大夫素裳唯士玄裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠今案皮弁服用素韠自天子至士皆然故云皆也其朝服自上至下亦皆素韠其玄端服則唯大夫用素韠耳云長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸者玉藻文彼注云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶此韠之形制也云天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝者案玉藻曰天子玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外鄭注端當爲冕字之誤也又曰皮弁以日視朝又曰諸侯皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝此鄭所據也但玉藻不言臣鄭兼言臣者欲見君臣同服且以見此朝服而筮者爲諸侯之士也云凡染黑五入爲緅七入爲緇玄則六入與者此釋經玄與緇之文也考工記鍾氏染羽三入爲纁五入爲緅七入爲緇鄭注染纁者三入而成又再染以黑則爲緅又復再染以黑乃成緇矣染布帛者染人掌之凡玄色者在緅緇之閒其六入者與賈疏此經及爾雅不言四入及六入士冠有朱紘之文鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則爲朱以無正文故云與以疑之若不入赤而入黑汁則爲紺矣若更以紺入黑則爲緅此五入爲緅是也若更以此緅入黑汁則爲玄更以玄入黑汁則名七入爲緇矣但緇與玄相類故禮每以緇布衣爲玄端也今案此注及疏極明析然則鍾氏所云爲染黑法其爾雅一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁乃染赤法也詳後爵弁服纁裳下又案淮南子俶真訓云以涅染緇則黑於涅賈疏引作以涅染紺誤

有司如主人服卽位于西方東面北上 有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下今時卒吏及假吏是也

【疏】正義曰校勘記云于徐本作於士昏禮至於某之室大射儀士御於大夫鄭注皆云今文於爲于則於于二字宜有辨但俗本溷寫已久不可勝校今案唐石經嚴本俱作于從之以後經從石經注從嚴本可也注府史以下也毛本有也字注末皆是也毛有皆字嚴徐集釋俱無○如主人服亦朝服也有司朝服敬事也西方門外西方北上者有司非一立位以北爲上也 注云有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下者賈疏案周禮三百六十官之下皆有府史胥徒不得君命主人自辟除去賦役補置之是也敖氏云有司卽下筮者卦者宰宗人之類先祖樸齋先生儀禮釋官云司士也凡事有專主之者謂之有司又云案鄭氏注大射及周禮司裘職皆云士無臣而特牲饋食禮有私臣則士有臣矣左傳士有隸子弟又云士臣早蓋士得以其子弟及府史之屬爲臣也特其所臣者少有事私臣不足則同僚相佐助或假公臣爲之故特牲有公有司士喪有公家之臣來給事者賈此疏以羣吏與屬吏不同羣吏爲府史胥徒屬吏爲君命之士然特牲注言屬吏而經言有司羣執事則兼公有司私臣而言府史之屬亦統之矣此篇經言有司不言公有司又下賓及贊者不在有司之列則有司皆士之私臣府史以下也褚氏寅亮儀禮管見云有司私臣皆可謂之有司但襄冠者所用人少或私臣已足故鄭專以主人所自辟除者言之云今時卒吏及假吏是也者是舉漢制以證沈氏彤云案漢書兒寬傳補廷尉文學卒史儒林傳置五經百石卒史黃霸傳補馮翊卒史皆作史今案鄭注各本俱作卒史沈說存以俟考

筮與席所卦者具饌于西塾 筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦饌陳也具俱也西塾門外西堂也

【疏】正義曰此筮也席也所卦者皆爲將筮陳之敖氏云席蒲筵也士用蒲席神人同 注云筮所以問吉凶謂蓍也者然則此著也而云筮者敖氏云以其用名之云所卦者所以畫地記爻者褚氏云注所以畫地記爻蓋據少牢卦以木之文敖氏補入書卦之具亦密具卽方也張氏惠言讀儀禮記云少牢卦以木畫地者此木也又下筮人書卦注云以方寫所得之卦則所卦者兼有木方二物今案方卽版也經云所卦者謂所用以畫卦書卦者褚張之說是也云易曰六畫而成卦者說卦傳文云饌陳也者謂陳設也詩卷阿疏饌爲供置之故其義爲陳也云具俱也者詩民具爾瞻毛傳云具俱也云西塾門外西堂也者以筮在門外故知爲門外西堂也必陳於西塾者以筮在闑西近其事也李氏如圭儀禮釋宮云夾門之堂謂之塾爾雅曰門側之堂謂之塾郭氏曰夾門堂也門之內外其東西皆有塾一門而塾四其外塾南鄉案士虞禮陳鼎在門外之右匕俎在西塾之西注曰塾有西者是室南鄉又案士冠禮擯者負東塾注曰東塾門內東堂負之北面則內塾北鄉也今案此云具饌于西塾爲門外西塾又下經曰舉鼎陳于門外直東塾是門外有東西兩塾也又此篇云擯者負東塾爲內東塾士虞禮曰羞燔俎在內西塾上是門內有東西兩塾也所謂一門而塾四也聘禮曰賓立接西塾爲門外西塾又聘畢擯者負東塾爲門內東塾則人君之門亦有西塾也○賈疏云筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲折錢折錢則八也張氏惠言云案此用錢所以記爻非代筮也以錢擲法未知始於何時禮經釋例云此卽京氏易項氏安世云以京易考之世所傳火珠林者卽其法也以三錢擲之兩背一面爲折兩面一背爲單俱面爲交俱背爲重說與賈疏正同考世應飛伏游魂歸魂納甲等說俱見京氏易中然則近日錢卜猶是漢人舊學也

布席于門中闑西閾外西面 闑門橜閾閫也古文闑爲槷閾爲蹙

【疏】正義曰張氏爾岐云布席將坐以筮也前具之西塾至此乃布之云門中者以大分言之闑西閾外則布席處也○注門橜下毛本有也字嚴徐集釋俱無云闑門橜者李氏云闑門中央所豎短木也程氏瑤田云橜以一條木爲之卽杙也爾雅之言杙也曰樴謂之杙在牆者謂之楎在地者謂之臬大者謂之栱長者謂之閣然則杙之爲物大小長短不必同而以之爲門闑則其直者也云閾閫也者鄭注曲禮閾梱皆云門限閫與梱同則閾卽閫可知邢氏昺云閾謂門下橫木爲內外之限也其門之兩旁木則謂之棖棖闑之閒則謂之中門今案以經考之玉藻曰公事自闑西私事自闑東曲禮曰由闑右闑有東西左右之稱則闑之爲中央豎木無疑也曲禮曰不踐閾玉藻曰不履閾閾言踐履則閾之爲門下橫木無疑也爾雅曰橜謂之闑則橜與闑爲一物亦無疑也惟梱之爲閾經無明徵

然曲禮曰外言不入於梱內言不出於梱梱言不出不入是有限域之義故鄭解梱爲門限與閾同也程氏又云說文則曰闑門梱也梱門橛也橛弋也一曰門梱弋橛也是不謂梱爲門限之橫者而以闑之植於兩扉閒者亦呼之爲梱也至解閾字則曰閾榍也榍限也是固明知閾之與闑兩不相混所異者移閾之名梱者以名其闑爾然而梱之名斷在於閾則說文之云爲所聞異辭者也廣韻於闑字不曰門閫而曰門閫中是謂闑安門閫之中不謂闑卽閫也於閾字閫字則皆曰門限也可謂能別白黑而定之者矣云古文闑爲槷閾爲蹙者賈疏云遭秦燔滅典籍漢興求錄遺文之後有古文今文漢書云魯人高堂生爲漢博士傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末魯恭王壞孔子宅得古儀禮五十六篇其字皆以篆書是爲古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同其餘三十九篇絕無師說秘在於館王氏應麟云康成不注遂無傳焉方氏體古文考誤云賈公彥謂儀禮五十六篇其字皆篆書是爲古文案昭帝女讀古文論語宣帝下太常博士時稱難曉若皆篆書則漢時人人能讀何云難曉乎此賈疏之誤也又云禮古經出魯淹中賈公彥顧以爲孔壁禮記不亦疏乎今案許氏說文序謂孔氏壁中書係古文與篆書異賈說誠誤至經典釋文引鄭六藝論云後得孔氏壁中古文禮五十六篇是鄭亦以古文禮爲得於孔壁中又漢藝文志云禮古經者出於魯淹中及孔氏所云孔氏蓋卽謂孔氏宅也胡氏承珙儀禮古今文疏義序云後漢書儒林傳云前書魯高堂生傳禮十七篇至梁人戴德及德兄子聖於是德爲大戴禮聖爲小戴禮又云鄭玄本習小戴禮後以古經校之取其義長者順故爲鄭氏學是則鄭注所謂今文者乃小戴本所謂古文者則前書云古經出於魯淹中者也鄭君作注參用二本從今文者則今文在經古文出注從古文者則古文在經今文出注然有不言今古文但云某或作某者殆當時行用更有別本此十七篇文字異同之由而今文古文所以流傳也此節今文作闑閾古文作槷蹙鄭於經用今文之本而注明古文作某於下使後人有所稽考乃解經慎重之意然鄭從闑閾不從槷蹙者則以闑閾爲正字人所易曉也其注周禮匠人云槷古文臬假借字此古文之槷亦是假借而義又殊周禮匠人之槷與爾雅在地之臬同謂於平地中樹八尺之表以規識日景非門中之闑鄭注考工記甚明爾雅旣云在地者謂之臬又云橛謂之闑是臬與闑殊郭氏以門橛釋臬則繆矣說文槷作槸本義訓爲木相摩周禮假槷爲臬儀禮古文及穀梁傳置旃以爲槷皆假槷爲闑耳蹙字各本皆同段氏玉裁儀禮漢讀考以蹙爲戚謂漢人無蹙字衹用戚字又謂漢人多謂門限爲門切門切卽閾也亦謂之戚言其界畫謂之閾言其迫切謂之戚胡氏承珙則以蹙爲墄引文選西京賦右平左墄薛綜注墄限也爲證要之戚墄亦皆閾之假借也○張氏惠言云闑孔疏以爲門止有一賈則以爲有二案鄭注論語立不中門云立行不當棖闑之中央則鄭以爲一可知詳聘禮

筮人執筴抽上韇兼執之進受命于主人筮人有司主三易者韇藏筴之器今時藏弓矢者謂之韇丸也兼并也進前也自西方而前受命者當知所筮也

疏正義曰儀禮釋官云筮人私臣掌筮者案許氏說文解字云天子蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺少牢疏引大戴禮三正記同士有蓍則得有筮人也雜記如筮則史練冠長衣以筮鄭注謂下大夫若士也筮史筮人也是可證士有筮人矣筮人亦名筮史詳少牢禮敖氏謂宰宗人筮人之屬皆公家所使給事於私家者說未的辨見特牲篇末張氏爾岐云兼執之者兼上韇與下韇而并執之此時筮尚在下韇待筮時乃取出以筮今案韇有上下者下韇搊上承之上韇搊下冒之筴在韇中執筴卽執韇也必抽上韇見著者亦有事也特牲禮筮人取筮于西塾執之東面受命于主人士喪禮筮者東面抽上韇兼執之南面受命此皆士禮大略相同惟士喪筮于兆南南面受命爲異耳少牢禮史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人彼言左右此不言其實一也○注主三易者毛本者下有也字嚴徐集釋俱無藏筴之器筴嚴本通解俱作筮案曲禮曰筴爲筮則筴亦蓍也宜從各本作筴敖氏並改經筴字爲筮尤非器下毛本有也字嚴徐集釋俱無盧氏文弨儀禮詳校云丸俗凡正世人疑爲凡疏矣　云筮人有司主三易者周禮筮人掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易蓋筮得一卦而三人各據一易以占也儀禮釋官云卜筮古者貴賤同用三兆三易洪範立時人作卜筮三人占則從二人之言鄭注卜筮各三人大卜掌三兆三易是鄭意謂卜則掌三兆者各一人筮則掌三易者各一人故金縢乃卜三龜士喪禮古者三人注以爲掌玉兆瓦兆原兆者是矣賈疏謂大夫卜筮同用一龜一易無所據也　云韇藏筴之器今時藏弓矢者謂之韇丸也者說文韇弓矢韇也段氏注云左傳服注冰韇丸蓋也後漢書南匈奴傳引方言藏箭爲韇丸案絫呼之曰韇丸單呼之曰韇今方言所以藏弓謂之鞬或謂之櫝丸櫝與韇同此鄭以漢時之韇丸證經之韇也韇字从革蓋以皮爲之　云兼并也者說文同　云進前也自西方而前者鄉射禮賓少進注云少進差在前是以進爲前也筮人位本在西方今云進是自西向東前行與特牲宰云東面受命一也云受命者當知所筮也者謂當知所筮之事也

宰自右少退贊命宰有司主政教者自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右

疏正義曰右主人位之右宰本在西方今來至東方由主人之右贊命也李氏云少退後於主人蓋不敢與主人並也士喪禮亦云命筮者在主人之右惟特牲禮宰自主人之左贊命不由右者彼注云爲神求變也少牢不使人贊命而自命之者賈疏云大夫尊屈士卑不嫌又特牲士喪贊命皆有辭此無辭者文不具朱子云所贊之辭未聞蓋當云某有子某將以來日某加冠於其首庶幾從之○注主政教者下毛本有也字嚴徐集釋俱無　云宰有司主政教者儀禮釋官云宰家宰私臣亦曰家相案國語趙簡子使少室周爲宰韋注宰家宰也宰本家臣之名而邑長亦稱宰故有家宰邑宰之殊喪服傳疏云孤卿大夫有采邑者其邑旣有邑宰又有家宰若魯三卿公山弗擾爲季氏費宰子羔爲孟氏郕宰之類皆爲邑宰也陽貨冉有子路之等爲季氏家相亦名家宰若無地卿大夫則無邑宰直有家宰孔子爲魯大夫而原思爲之宰是直有家相者也此諸侯之士無地未必有邑宰但於私臣中擇其長者一人使主家之政教亦謂之宰特牲注云宰羣吏之長曲禮士不名家相卽此賈疏謂士無臣以屬吏爲宰失之矣云贊佐也者特牲注又云贊佐也達也云命告也者爾雅釋詁文云佐主人告所以筮也者謂告以所筮之事也云少儀曰贊幣自左詔辭自右者彼注亦云自由也謂爲君受幣爲君出命也此鄭引以證自右贊命之義

筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左卽就也東面受命右還北行就席卦者有司主畫地識爻者

疏正義曰說文許聽也諾應也筮人卽席坐西面蓋受命訖行筮事也易曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛又曰十有八變而成卦此筮法也少牢禮云史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮又曰乃釋韇立筮此不言擊筮與釋韇者文有詳略而儀節當同卦者在左則亦西面可知士喪特牲少牢皆云卦者在左蓋皆在筮人之左也敖氏云少牢禮卦者在左坐此不言坐則是立也江氏筠讀儀禮私記云此說不然少牢筮人立筮卦者不言坐則嫌於不坐故特著坐文今此與特牲俱坐筮卦者之坐不言可知故文省耳褚氏云

筮者雖有坐與立之異而卦者畫爻於地無不坐也盛氏世佐儀禮
集編云卦者必坐便其畫地識爻也今案諸家駁敖之說甚是禮經
釋例云凡筮士坐筮卿大夫立筮案特牲禮筮者許諾即席西面坐
卦者在左卒筮寫卦注士之筮者坐蓍短由便士冠禮筮者亦坐是
士坐筮也少牢禮筮曰史朝服受命于主人命畢史曰諾又云乃釋
韇立筮注卿大夫之蓍長五尺立筮由便疏云以其蓍長立筮爲便
對士之蓍三尺坐筮爲便若諸侯蓍七尺天子蓍九尺立筮可知少
牢卿大夫祭禮經云立筮故知卿大夫是立筮也又士喪禮筮宅但
云筮人北面指中封而筮不云坐立此是士禮當亦是坐筮也至於
士喪卜日之禮宗人還少退受命命畢許諾不述命還即席西面坐
命龜與授卜人龜卜人坐作龜據此則卜禮士亦坐卜也而經文止
此一事別無可證注云宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜
重威儀多也疏云言凡非一則大夫已上皆有述命蓋卜重於筮威
儀多龜無長短之殊自無坐立之別而但以述命不述命爲異也○
釋例又云案世所傳筮儀甚舛陋近王氏懋竑以爲非朱子作其言
曰士冠禮詩牲饋食少牢饋食禮筮者皆西面惟士喪禮筮宅以不
在廟故筮者北面今直云筮者北面見儀禮朱子豈不見儀禮者而
疏謬若是邪可謂先得我心者矣○注識爻者下毛本有也字嚴外
集釋楊氏俱無　云即就也者本方言云東面受命右還北行就席
者蔡氏德晉禮經本義云右還回身右轉也就席就闑西閾外之席
詳蔡意則是右還即北行也吳氏疑義以爲從東面轉而南轉而西
乃北行恐非云卦者有司主畫地識爻者爻有七八九六每得一爻
以木畫地識之少牢所謂卦以木是也儀禮釋官云卦者亦私臣筮
人之貳案少牢史掌筮注云卦者史之屬則此亦筮人之屬也其職
主記卦爻故目爲卦者以事名其官**卒筮書卦執以示主人**卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦 疏 正義
曰卒筮謂筮事畢也書卦謂六爻備已成卦體乃書之於版也執以
示主人敖氏云執之不言筮人文省也今案特牲禮卒筮寫卦筮者
執以示主人主人受視反之士喪禮卒筮執卦以示命筮者命筮者
受視反之少牢禮卒筮乃書卦于木示主人各經詳略不同宜以特
牲爲正褚氏云卦者書卦筮人執示於特牲經文明著之矣竊疑此
禮及士喪禮皆然未必有異經文渾耳江氏筠云特牲注云卦者以
方版寫之此注則云筮人以方寫所得之卦而寫卦遂有二人矣特
牲禮筮者執以示主人士喪禮注則云卦者寫卦示主人而示卦又
有二人矣案寫卦自是卦者專示卦自是筮人專俱宜與特牲同經
惟特牲執示云筮人餘俱不云乃省文耳盛氏云注疏謂書卦執示
皆筮人事姜氏兆錫謂皆卦者事俱未合賈疏又云士喪禮卦者自
畫自示主人亦非也詳彼文亦是筮者執示但不言寫卦耳然既云
執卦則其寫於版固不待言也○注寫所得之卦下毛本有也字嚴
本集釋俱無校勘記云案特牲疏引亦無也字　云卒已也者爾雅
釋詁文注又以書卦爲筮人非辨見上**主人受眡反之**反還也 疏 正義曰嚴本作眂或作眡非說文眡視皃也與
眡別眡古文視○主人受眡則既知其卦體仍以卦與筮人令占吉
凶　注云反還也者反與返通說文返還也此注還字與聘禮還玉
于館之還音義同**筮人還東面旅占卒進告吉**旅衆也還與其屬共占之古文旅作臚也 疏 正義曰案
特牲禮筮者還東面長占卒告于主人占曰吉士喪禮東面旅占卒
進告于命筮者與主人占之曰從少牢禮乃退占吉則史韇筮史兼
執筮與卦以告于主人占曰從據此則占時東面諸篇皆然少牢雖
無文亦東面可知褚氏云上言主人受眡反之則筮者向西行就有
司西方之位乃還其身東面必言東面者明與筮時異向案進告吉
者告於主人也○注臚下毛本無也字嚴本有　云旅衆也者爾雅
釋詁文云還與其屬共占之者謂與其屬主三易者共占之也高郵
王文簡公經義述聞云旅序也旅占謂占者三人順其長幼之序以
占也特牲饋食禮云長占注曰長占以其年之長幼旅占之疏曰從
長者爲始也是其明證鄉飲酒禮司正升相旅注曰旅序也燕禮士
旅酌注曰旅序也今案以旅爲序較勝衆義占者以易辭占其吉凶
也王氏士讓儀禮糾解云案疏謂夏殷以不變爲占周易以變者爲
占然周之占法原兼不變者如六爻皆不變則占本卦彖內爲貞外
爲悔孔成筮立衞元得屯秦伐晉筮得蠱貞風悔山是也其占變爻
者如畢萬得屯初敬仲得觀四是也其兼變不變占兩彖者如晉文
遇貞爲屯悔爲豫皆利建侯是也賈說未的云古文旅爲臚也者段
氏云案古旅臚通用論語季氏旅於泰山漢書作臚岱是也此鄭從
今文不從古文者鄭釋旅占爲衆占故不用臚陳之義周禮司儀皆
旅擯鄭意此時陳擯而不傳辭故易旅字爲臚字臚陳之也皆各就其義之所近訓之**若不吉則筮遠日如初
儀**遠日旬之外 疏 正義曰吳氏章句云凡筮吉事先筮旬內近日不吉則筮旬外遠日賈以曲禮旬內外爲士與大夫之分未的
今案此節經注俱與特牲禮同此疏及彼疏解近占遠日俱多謬誤
辨見特牲禮其解如初儀亦未合沈氏彤儀禮小疏云初儀賈疏謂
自筮於廟門以下至告吉敖繼公斷自筮人執筴以下案此先云筮
遠日如初儀然後云徹筮席賓人告事畢則不吉而弗筮遠日事未
畢也筮席未徹也故特牲亦序宗人告事畢於筮遠日之下明筮遠
日乃當日并筮也若非并筮則如少牢所謂不吉則及遠日又筮日
如初者以於官戒乃退之下敘之矣敖說是從叔祖緗軒先生諱匡
憲讀經記云如初儀敖君㫖謂自筮人執筴以下張稷若謂自進受
命於主人以下以駁賈說是矣然云受命於主人則已知所筮宰自
右贊命則已告所筮豈此時筮遠日又須受命贊命乎恐敖張說亦
未盡今案據此則初儀當自即席坐西面以下至告吉也**徹筮席**徹去也斂也 疏 正義曰張氏淳儀禮識誤云案釋文寫注
作撤注字必與經同宜皆作撤從釋文戴氏震校識誤云案說文無
撤字徹通撤去古皆用徹撤乃後代俗書張氏不能訂正其非轉改
徹以從撤疏矣今案唐石經嚴本經注俱作徹○徹筮席謂徹筮與
席也前陳之於西塾今事畢則徹之他篇不言者省文　注云徹去
也斂也者案曲禮客徹重席鄭注徹去也徹之爲去本屬常解此復
言斂者謂筮與席皆斂而藏之內則曰斂枕席簟是席亦云斂也
宗人告事畢宗人有司主禮者 疏 正義曰宗人位在西方進東北面告主人也○注者字下毛本有也字嚴徐集釋敖
氏俱無　云宗人有司主禮者儀禮釋官云宗人私臣掌禮及宗廟
案掌禮之官天子謂之宗伯諸侯以下通謂之宗人周禮有都宗人
家宗人左傳晉范文子反自鄢陵使其祝宗祈死鄭公孫黑肱有疾
召室老宗人立段魯叔孫昭子齊於其寢使祝宗祈死國語魯公父
文伯之母欲室文伯饗其宗老韋注宗宗人主禮樂者楚屈到嗜芰
有疾召其宗老而屬之韋注宗老爲宗人者據此則大夫有宗人也
周禮都家宗人皆王朝所置諸侯大夫之宗人或自使其家臣爲之
士雖卑亦當有家臣主禮事者如大夫宗人之職樂記曰宗祝辨乎
宗廟之禮鄭注文王世子云宗人掌禮及宗廟是也

右筮日

主人戒賓賓禮辭許戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今
將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也 疏 正義曰敖氏云戒賓亦朝服凡既筮而有事如

戒宿之類皆因筮服無變也此雖親相見其辭則皆擯者傳之宿賓放此張氏爾岐云主人筮日訖三日之前戒賓使來觀禮戒賓者主人親至賓大門外賓西面主人東面戒之其戒辭對辭並見後○注則樂與賢者歡成之嚴本及各本俱作歡集釋作勸盧氏文弨云歡成正與下以事哀戚相對勸字無義今案作勸非也一辭而許下毛本有也字嚴徐集釋俱無　云戒警也告也者案戒之本義訓警說文戒警也此戒賓兼有告義故鄭文言告也以足之云賓主人之僚友者賈疏謂同官爲僚同志爲友是也然賓取賢德當合戚黨僚友言之鄭舉一以例其餘耳云古者有吉事則樂與賢者歡成之冠昏之類是也有凶事則欲與賢者哀戚之喪禮是也云禮辭一辭而許者蔡氏德晉云賓許必禮辭以致謙也云再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也者禮經釋例云凡一辭而許曰禮辭再辭而許曰固辭三辭不許曰終辭案士冠禮主人戒賓賓禮辭許又冠禮畢請醴賓士昏禮納采問名之禮既畢請醴賓賓皆禮辭鄉飲酒請賓鄉射戒賓燕大射命賓鄉飲酒鄉射安賓賓皆禮辭鄉飲酒鄉射作相爲司正司正皆禮辭聘禮主國之君使卿郊勞聘賓禮辭郊勞畢聘賓將儐勞者勞者禮辭聘享正禮已畢未私覿之前主國之君使擯者請禮賓及私覿聘賓先以臣禮見儐者辭出請以客禮受聘賓皆禮辭介衆介覿先以臣禮見擯者辭出請以客禮受介亦禮辭聘禮既畢聘賓請問卿主國之君禮辭主國之君使卿歸饔餼賓朝服禮辭禮畢將儐使者使者禮辭士昏記不親迎壻請覿主人對曰不敢固辭是亦禮辭皆所謂一辭而許者是一辭而許曰禮辭也又士相見禮某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見賓對曰某不敢爲儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見疏以此爲固辭則上文辭贄辭還贄皆固辭燕禮公與客燕曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉使某也以請對曰寡君君之私也君無所辱賜於使臣臣敢辭寡君固曰不腆使某固以請寡君君之私也君無所辱賜於使臣臣敢固辭寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從是亦固辭若下文致命則禮辭矣是再辭而許曰固辭也又士相見禮士見于大夫終辭其贄若嘗爲臣者則禮辭其贄注終辭其贄以將不親答也禮辭一辭其贄而許也是三辭不許曰終辭也至於鄉飲酒鄉射燕禮大射儀之辭降辭洗雖較禮辭爲殺亦禮辭之屬也聘禮士介覿以臣禮見擯者辭禮請受賓固辭注賓爲之辭士介賤不敢以言通於主君固衍字當如面大夫也敖氏繼公曰一辭而得遂亦可謂之固又聘禮記私獻賓固辭注亦以固爲衍字考經所云固辭者蓋賓再辭而後公許故曰固也禮請受者一請賓固辭者再辭注未確敖說亦曲爲之解也又案士冠禮疏三辭而許則曰三辭若三辭不許則曰終辭引公食大夫戒賓上介出請入告三辭又引司儀三辭以釋三辭而許之義而注所謂三辭不許曰終辭者賈氏但覆述而已未嘗據經文以釋之也考終辭二字士相見禮經與注皆有明文實可爲三辭不許曰終辭之顯證賈氏不此之引而旁及注外之義何也

主人再拜賓荅拜主人退賓拜送退去也歸也　疏　正義曰盧氏文弨羣書拾補云荅諸本上從竹譌唐石經從艸後並同今案嚴本亦作荅○賓許而主人再拜謝其許也賓拜送不言主人荅拜者凡拜送之禮送者拜去者不荅拜詳鄉飲酒賓出奏陔主人送于門外再拜下注云退去也歸也者鄉飲酒主人退注云退猶去也此復言歸者廣雅釋詁云退歸也

右戒賓

前期三日筮賓如求日之儀前期三日空二日也筮賓筮其可使冠子者賢者恆吉冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本　疏　正義曰求日筮日也如求日之儀如其筮于廟門以下至告事畢也唯命筮之辭有異張氏爾岐云前者戒賓洗及僚友此又於僚友中專筮一人使爲加冠之賓也疏云命筮之辭蓋云主人某爲適子某加冠筮某爲賓庶幾從之若庶子則云庶子某愚意主人二字似未安亦言其銜位可耳今案特牲少牢筮尸不筮賓者祭所重者尸賓直助祭而已無庸筮也○注古者冠禮校勘記云者嚴徐鍾本俱作曰誤今案嚴本作者不誤蓋作校勘記時未見原書係據顧廣圻校錄於鍾本簡端者探入故有此譌茲則取黃氏重刻嚴本逐一校對庶見真面目云　云前期三日空二日也者期冠期也在冠期之前三日是中空二日也沈氏彤云注謂空二日者爲期一日宿賓宿贊冠者又一日也敖乃謂但空爲期之一日誤以宿賓贊與筮賓同日耳云筮賓筮其可使冠子者賢者恆吉者謂必擇其賢者筮之乃吉也王氏士讓云冠爲人道之始賓必取人倫中有德望者冠賓乃己之僚友宜素知之然不遽自決又不宜品第其可否以謀於人故決之鬼神今案注引冠義者證筮賓爲敬冠事也

右筮賓

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅拜宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者爲衆賓或悉來或否主人朝服　疏　正義曰朱子云此云宿賓言主人往而宿之以目下事如篇首言筮日於廟門也今案如主人服賓亦重其事也門左門東詳後禮經釋例云凡門外之拜皆東西面故此賓西面再拜主人東面荅拜也詳孤子冠凡拜北面于阼階上節敖氏云西面再拜拜其辱也　注云宿進也者謂進之使來特牲少牢注皆云宿讀爲肅肅進也本爾雅釋詁宿爲古文夙宿又通速皆是豫召使來之義云宿者必先戒戒不必宿者案上主人戒賓所戒者廣其冠子之賓及贊冠者皆在戒內故云宿者必先戒其衆賓則但戒而不宿故知戒者不必皆宿也云其不宿者爲衆賓或悉來或否者朱子云鄭注本謂正賓或時不來則將不得成禮故雖已戒之而又宿之欲其必來其非正賓則不更宿蓋但使爲衆賓雖不悉來亦無關事也疏與音皆非是爲只合作如字讀賓字句絕今案鄭意衆賓不宿者原不必其悉來賈則謂衆賓容有不來者故不宿與鄭背矣釋文音爲衆賓之爲於僞反則似合或悉來或否爲句故朱子辨之云主人朝服者經不言主人何服明與前同服故知朝服也○禮經釋例云凡戒賓宿賓宿者必先戒禮殺者則不宿鄉飲酒主人戒賓賓拜辱主人荅拜乃請賓陳器之後主人速賓賓拜辱主人荅拜注速召也鄉射禮主人戒賓賓出迎再拜主人荅再拜乃請又主人朝服乃速賓注速召也士冠鄉飲鄉射皆先戒賓而後宿賓所謂宿者必先戒也速卽宿也特牲禮宿尸注凡宿或作速此其證也惟士冠速賓於前日鄉飲鄉射速賓於當日爲小異耳疏謂鄉飲鄉射皆有戒無宿非也若燕禮小臣戒與者大射君有命戒射宰戒百官有事於射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司馬公食大夫禮使大夫戒方是有戒無宿也又大射射人宿視滌疏以爲非戒宿之宿特牲饋食禮宿尸宿賓之前皆無戒疏以爲特牲文不具其實亦有戒疏說皆是也少牢禮筮日之後乃官戒又云宿前宿一日宿戒尸此戒尸也筮尸之後乃遂宿尸此宿尸也注云大夫尊儀益多筮日旣戒諸官以齊戒矣至祭前一日又戒以進之使如祭日當來疏云其大夫宿戒兩有士有宿而無戒是儀略故云大夫儀多也則又謂特牲有宿無戒與

士冠疏文互異矣**乃宿賓賓許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送**乃宿賓者親相見致其辭疏正義曰但云賓許不云禮辭者以前戒已許故也注云乃宿賓者親相見致其辭者張氏爾岐云重言乃宿賓者上文言主人往行此禮此乃親致宿之之辭也辭並見後**宿贊冠者一人亦如之**贊冠者佐賓爲冠事者謂賓若他官之屬中士若下士也宿之以筮賓之明日疏正義曰亦如之者如上宿賓賓如主人服以下云一人則其餘衆賓不宿可知注云贊冠者佐賓爲冠事者即下文坐櫛設纚卒紘諸事佐賓成禮者朱子云佐賓雖輕亦必擇其賢而習禮者爲之不來則亦有闕故並宿之使必來也云謂賓若他官之屬中士若下士也者漢書高帝紀注若及也此兩若字俱當作及字解謂賓之僚屬及他官之屬皆可爲贊也又言中士下士者鄭意以賓是上士則其屬中士及下士皆可爲之言此以見贊冠者當次於賓耳云宿之以筮賓之明日者案上經云前期三日筮賓下經云厥明夕爲期則宿賓贊明在冠前二日爲筮賓之明日矣必言於此者見宿賓與宿贊冠者同日也

右宿賓宿贊冠者

厥明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上厥其也宿服朝服疏正義曰厥明夕者謂宿賓贊之明日夕冠前一日之夕也爲期猶言約期也必於廟門之外以冠在廟故也不於廟內者別於冠日行冠事時也兄弟兼親族姻戚言在其南謂在主人之南相次而立於下也西面面向西東面面向東北上以北爲上統於廟也注云厥其也者爾雅釋言文云宿服朝服者謂如主人宿賓時所服之朝服也此宿服指主人言云有司皆如之則主人之服可知矣兄弟不言服於下畢袗玄見之**擯者請期宰告曰質明行事**擯者有司佐禮者在主人曰擯在客曰介質正也宰告曰日正明行冠事疏正義曰此云請期謂請早晚之期故宰告以質明行事也宰告者宰主贊命也注云擯者有司佐禮者謂擯者即上有司之屬爲之也儀禮釋官云案敖氏以有司爲筮者卦者宰宗人之類是舉類言之其實有司不盡此據經擯者請期注云擯者有司佐禮者又爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南注云執之者有司則是冠時凡主人之吏有事者皆得以有司目之也又云有司有二義一是事有常職者謂之有司一是事本無常職行禮時特使人主其事亦目爲有司後凡言有司者放此云在主人曰擯者擯主人所使接賓者也云在客曰介者介客所用以爲輔者也禮經釋例云所謂擯介者凡禮皆有之士冠禮擯者請期又云擯者玄端負東塾又迎賓擯者告士昏禮問名禮賓擯者出請事士昏記賓至擯者請又不親迎壻見擯者以摯出請受燕禮射人納賓注射人爲擯者也今文曰擯者大射儀大射正擯擯者請賓又擯者命賓擯者反命擯者納賓公食大夫禮賓入大夫納賓注大夫謂上擯也又拜至擯者辭又賓三飯擯者退負東塾而立又公以束帛侑賓擯者進相幣公食大夫記鄉擯由下此嘉禮之擯也士相見禮士見于大夫若嘗爲臣者賓出使擯者還其贄於門外又賓對擯者對又始見於君若他邦之人則使擯者還其摯聘禮卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯又賓問卿下大夫擯聘禮記賓若私獻擯者入告覲禮嗇夫承命注嗇夫蓋司空之屬也爲末擯又擯者謁又擯者延之曰升又享擯者曰予一人將受之又禮畢擯者謁諸天子又諸侯覲于天子四傳擯此賓禮之擯也既夕禮公賵擯者出請入告又賓賵者將命擯者出請入告又賓奉幣擯者先入又賵畢擯者出請又贈者將命擯者出請此凶禮之擯也有司徹主人出迎尸宗人擯注賓客尸而迎之主人益尊擯贊此吉禮之擯也皆在主人曰擯也士冠禮冠畢乃醴賓以壹獻之禮贊冠者爲介注介賓之輔鄉飲酒之禮賢者爲賓其次爲介疏云此禮賓與饗禮同鄉飲酒禮主人就先生而謀賓介注賢者爲賓其次爲介聘禮記大夫來使無罪饗之其介爲介注饗賓有介者尊賓行敵禮也據此則饗禮亦有介此嘉禮之介也聘禮受命遂行上介及衆介俟于使者之門外又郊勞上介出請入告又聘介皆入門左又上介覿士介覿又歸饔餼上介請事又賓問卿上介特面衆介面又還玉上介出請又公館賓賓辟上介聽命注聽命於廟門中西面如相拜者然也覲禮上介皆奉其君之旂置于宮此賓禮之介也有司徹乃議侑于賓以異姓宗人戒侑賓尸之禮尸如賓侑如介此吉禮之介也皆在客曰介也至於聘禮郊勞歸饔餼還玉之上介出請即聘問禮之擯者出請也公館賓之上介聽命即覲面及私獻禮之擯者立於門中以相拜也此時皆賓爲主人故上介所行皆擯者之禮矣釋例又云案士冠禮疏云聘禮及大行人皆以在主人曰擯在客稱介亦曰相司儀每門止一相是也士相見禮請還贄于將命者注將猶傳也傳命謂擯相也疏云出接賓曰擯入詔禮曰相一也故聘禮與冠義皆云每門止一相是謂擯介爲相也考聘禮冠義皆無每門止一相之文唯周官司儀有之不知疏說何所本又鄉飲酒鄉射主人迎賓皆云主人一相迎于門外注相主人之吏鄉射注作主人家臣擯贊傳命者皆指擯者曰相唯司儀鄭注相謂主君擯者及賓之介故疏兼擯介而言也云質正也者小爾雅廣言文又周禮大司馬質明注同云宰告曰日正明行冠事者說文曰明也日日謂明日也少牢禮云日明行事注蓋本此段氏云說文日部晢字下曰昭晢明也从日折聲禮曰晢明行事案說文凡言禮皆謂儀禮是鄭本作質許本作晢也今案字異義同**告兄弟及有司**擯者告也疏正義曰李氏云兄弟有司在列而猶告之者審慎重其事注云擯者告也者以下文云擯者告期於賓之家故來此亦擯者告也**告事畢**宗人告也疏正義曰告事畢告爲期之事畢亦向主人告也注云宗人告也者上經徹筮席時宗人告事畢此亦宜然**擯者告期于賓之家**疏正義曰賓不在列故至其家告之也言賓則贊可知敖氏云別言擯者事更端也

右爲期

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東夙早也興起也洗承盥洗者棄水器也士用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋水器尊卑皆用金罍及大小異疏正義曰冠至期先陳設器服次主人以下即位次迎賓及贊冠者入乃行三加之禮加冠畢賓醴冠者冠者見于母賓字冠者凡九節而冠禮成賓出矣○注及大小異小下聶氏崇義三禮圖有皆字嚴本無朱子云詳注文及字恐誤校勘記云案疏云及其大小異蓋謂論其質則尊卑皆用金罍及論其形制之大小則仍有異耳○直當也經曰直于東榮東西節也故鄉飲酒曰東西當東榮沈氏彤云正堂之旁爲東堂西堂東堂西堂之旁爲夾道之旁爲都宮之牆則東榮正臨夾道故洗東有餘地可置水而當東榮上加東西二字亦非贅文萬氏寢廟圖屋兩旁無夾道疏也經又曰南北以堂深謂南北之節也釋文深申鴆反凡度淺深曰深鄉飲酒疏云堂深謂從堂廉北至房屋之壁堂下洗北去堂遠近深淺取於堂上深淺假令堂深三丈洗亦去堂三丈以此爲度沈氏云堂之深無明文陳氏禮書引尚書大傳曰士之堂廣三雉三分其廣以二爲內注云

雉長三丈內堂東西序之內也是堂廣九丈序內六丈而堂之深亦未及焉案考工記云周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵疏引書傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉知周人度堂寢之深廣皆以九與七差之也然則堂廣九丈者堂深宜七丈室取二丈室之外宜五丈以序內堂廣六丈九七差之堂之深尚宜四丈六尺六寸有奇儀禮釋宮云士昏禮疏云碑在堂下三分庭一在北聘禮注云設碑近如堂深三分庭一在北設碑而俾如堂深則庭蓋三堂之深也聘禮疏云碑東當洗則洗西亦當碑而北去堂亦四丈六尺六寸有奇矣今案沈說推闡俱細禮經釋例云凡庭洗設于阼階東南南北以堂深天子諸侯當東霤卿大夫士當東榮案士冠禮設洗直于東榮南北以堂深水在洗東鄉飲酒鄉射設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東特牲饋食設洗于阼階東南記設洗南北以堂深東西當東榮水在洗東少牢饋食設洗于阼階東南當東榮士冠禮醮用酒注洗庭洗當東榮南北以堂深此皆當東榮之洗言庭洗者別於北堂上內賓之洗士昏禮設洗于阼階東南經注不言當東榮及南北之節者文不具也其實亦當東榮之洗所謂卿大夫士之禮也燕禮設洗于阼階東南當東霤罍水在東注當東霤者人君為殿屋也亦南北以堂深大射儀設洗于阼階東南罍水在東公食大夫設洗如饗注必如饗者先饗後食如其近者也饗禮亡燕禮則設洗于阼階東南鄭氏以燕禮證之是公食大夫之洗當亦在阼階東南也此皆當東霤之洗所謂天子諸侯之禮也卿大夫士言當東榮天子諸侯言當東霤其實設洗皆在阼階東南異其文不異其處也又士虞禮府洗則設于西階西南水在洗西篚在東者反吉也今案士冠禮設洗不言阼階東南者省文也鄉飲酒義云洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也此洗與水設於東方之義也少牢云有枓者據鄭注凡設水必用罍沃盥必用枓此不言者文不具也吉禮水在洗東篚在洗西凶禮反吉則水在西篚在東此不言篚者以冠禮醴辭俱在房不洗爵於此故無篚也大射獻獲者則設洗於獲者之尊西北士虞卒哭餞尸則設洗在廟門外尊東南者異於常禮也又有內洗設于北堂亦名北洗詳士昏禮　注云夙早也者爾雅釋詁文與起也者釋言文云洗承盥洗者棄水器也者古者盥手洗爵皆一人挹水從上沃之故曰沃盥又曰沃洗其盥洗時下注之水謂之棄水別有器承之使不溢地其器名曰洗也云士用鐵者賈疏云案漢禮器制度洗士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也三禮圖引舊圖云洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士以鐵為之大夫以上銅為之諸侯白金飾天子黃金飾據此則天子諸侯之洗亦銅為之但有飾為異耳云榮屋翼也者詩斯干如鳥斯革毛傳革翼也榮在屋兩頭如鳥之張其兩翼故謂榮為屋翼沈氏云賈謂即今之搏風朱子廈屋說云橫棟盡外有版下垂謂之搏風榮翼乃接簷之名賈直指搏風誤又釋宮云說文曰屋梠之兩頭起者為榮又曰屋櫋聯齊謂之檐楚謂之梠然則梠即檐而檐之東西起者乃曰榮耳案二說釋宮為得其實謂檐為榮乃本郭璞注上林賦所云南榮屋南檐者以說文核之郭亦誤也又士喪禮云升自前東榮降自後西榮前者南後者北由南北而言則曰東榮西榮由東西而言則曰前榮後榮故喪大記之西北榮與士喪禮之後西榮一也今案沈說蓋以說文為據云周制自卿大夫以下其室為夏屋者李氏云周制天子諸侯為殷人四阿之屋東西南北皆有霤大夫以下為夏后氏南北兩下之屋無東西霤而有東西榮案檀弓曰見若覆夏屋者矣鄭注夏屋今之門廡蓋漢時門廡亦兩下為之故舉以為證此經不言東霤而言東榮據大夫士宮室之制也云水器尊卑皆用金罍及大小異者經但言水不言盛水之器故注特明之敖氏因士冠諸篇不言罍謂士之水器異於

此褚氏辨之云士苟用他器則諸篇必一見以明其異而俱不言則用罍同也案經傳多以罍為盛酒器說文櫑龜目酒尊刻木作雲靁象象施不窮也從木從畾又云罍櫑或從缶𥁰櫑或從皿段氏玉裁說文注云蓋始以木後以匋或曰罍亦木器或瓦器而飾以金耳段氏又云爾雅彝卣罍器也小罍謂之坎然則罍有小大燕禮罍水在東則罍亦以盛水今案韓詩說云天子罍以玉諸侯大夫以金士以梓存以備考凡設洗必設水諸篇或言水在洗東或言罍水在東或言水在洗西大射獻獲者云水在洗北是有洗必有水也惟士昏禮設洗不言水則文不具耳

陳服于房中西墉下東領北上墉牆

疏　正義曰陳服陳將冠者之衣服即下爵弁服皮弁服玄端三服也房中東房也大夫士寢廟之制室在中有東房有西房與諸侯同注疏謂大夫士有東房無西房其說非也辨見後江氏永鄉黨圖考云大夫士陳器服及婦人行禮常在東房經有直言房者省文耳非謂止有一房不必言東也方氏苞云贊者方於房中負東墉將冠者房中南面當戶近於西故服陳西墉下取之便也凡著衣必絜其領故東領亦取之便也今案東房之西墉即室之東墉也北上者爵弁服在北皮弁服次南玄端最南冠時先用卑服自南而北亦取之便也○注墉下集釋有也字嚴本無　云墉牆者牆是總名以經文考之凡室中房中與夾之牆則謂之墉堂上之牆則謂之序堂下之牆則謂之壁其實一也

爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此與君祭之服雜記曰士弁而祭於公爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升纁裳淺絳裳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色韎韐緼韍也士緼韍而幽衡合韋為之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨為韎韐韍之制似韠冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳今文纁皆作熏

疏　正義曰爵弁為士服之最尊者三加時服之禮之通例衣與冠同色帶與衣同色裳與韠同色屨與裳同色注每言之然不盡然禮經釋例云亦有衣與冠不同色者如士冠禮爵弁服純衣緇帶純衣與帶同緇色是也亦有裳與韠不同色者如注既以朝服為素裳而特牲饋食記之朝服則緇韠是也亦有屨與裳不同色者玄端用黑屨而裳則有玄裳黃裳雜裳之異是也注疏蓋舉其多者言之耳故疏亦云其衣冠異色經即別言之今案韎韐即韎色之韠詳下此陳爵弁服言衣言帶言韠言裳不言屨者下經云爵弁纁屨是也或謂爵弁即韋弁誤詳聘禮君使卿韋弁歸饔餼下○注此與君祭之服與通典作助嚴本及各本作與校勘記云案作與當讀去聲而釋文無音疑作助是也今案集釋作與音預宜從嚴本又再入謂之赬入釋文作染下二字同嚴本俱作入張氏識誤云爾雅有再染三染之文此鄭氏用染字之據也校勘記云鄭氏既據爾雅何以一入不稱染不若依今本概作入字為是又今齊人名蒨為韎韐戴氏震校集釋謂韐衍文非也宜從戴氏侗六書故以韐字屬下句讀段氏云韎說文从韋末聲五經文字亦作韎音末今人從未誤也　云此與君祭之服者與君祭即謂助祭於公也云雜記曰士弁而祭於公者鄭注弁爵弁也此引以證爵弁為助祭服也云爵弁者冕之次者賈疏云凡冕以木為體長尺六寸廣八寸績麻三十升布衣之上以玄下以纁前後有旒其爵弁制大同唯無旒又為爵色為異又名冕者俛也低前一寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名以其尊卑次於冕故云爵弁冕之次也吳氏疑義云據說文弁本作覍象形或作弁又釋名弁如兩手相合也爵弁與冕制異與皮弁之制同今案據周禮左傳疏賈氏之說蓋本漢禮器制度吳氏以說文釋名駁之似亦可從江氏永云案大戴禮及東方朔荅客難皆云冕而前旒所以蔽明

則無後旒可知謂前後皆有旒此因玉藻前後邃延而誤耳前後邃延謂板長尺六寸自延端至武前後皆深邃非謂後亦有旒也其說是矣云其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅者案考工記鍾氏注云染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也是也云其布三十升者論語麻冕孔注績麻三十升布以爲之鄭意爵弁與冕同故云其布三十升也江氏永辨之云三十升之說非是古布幅闊二尺二寸當今尺一尺三寸七分半若容三十升之縷二千四百則今尺一分之地幾容一十八縷此必不能爲者也孔意蓋謂古者朝服十五升冠倍於衣不知冠倍衣唯喪服斬衰之三升冠六升則然自齊衰以下則非倍半之數矣禮無冠倍於衣之例孔誤釋耳麻冕之布亦不過十五升如今尺之一分容九縷已是細密難成矣云纁裳淺絳裳者絳是大赤纁則赤而有黃故云淺絳裳也云凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與者案一入再入三入爾雅文入謂染是皆爲染絳法也沈氏彤云縓淺赬赬淺纁是三者皆由淺入深若更以纁一入則爲朱詩七月我朱孔陽毛傳朱深纁是也但縓赬纁之爲一入再入三入經有明文朱則四入無明文故言與以疑之凡冕服皆玄上纁下爵弁爲冕之次故亦纁裳也云純衣絲衣也餘衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳者詩周頌絲衣其紑戴弁俅俅弁爵弁也則爵弁之用絲衣可知矣此經及士昏禮純衣鄭皆以絲衣解之周禮媒氏純帛論語之今也純鄭皆讀爲緇又謂古緇以才爲聲字亦作紂不同者一言其質一言其色也經義述聞云純當讀爲黗廣雅黗黑也黗與純聲相近是亦主色言之餘衣謂皮弁服以下及深衣之類皆用布也云先裳後衣者欲令下近緇明衣與帶同色者言衣當在裳先此退在裳後者欲令與緇帶連文見衣與帶同緇色非尊裳而抑衣也褚氏云敘乃有纁裳與冕服之裳同而尊之之論豈爵弁之衣卑於裳邪褚說是矣云韎韐縕韍也士縕韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐韍之制似韠者案此韍也而名韎韐者韎言其色韐言其質鄭此注云韎韐縕韍也玉藻注云縕赤黃之閒色所謂韎也是鄭以此經韎與玉藻縕同爲赤黃色名說文韎茅蒐染韋也一入曰韎爾雅一染謂之縓說文縓帛赤黃色韎與縓皆一入爲赤黃色而染韋則曰韎染帛則曰縓因事異名也爾雅再染謂之赬三染謂之纁韎一入淺於纁爵弁服纁裳而韎韐故說文云士無市有韐制如榼缺四角爵弁服其色韎賤不得與裳同是也市卽韍字帢卽韐字鄭云合韋爲之士染以茅蒐因以名焉者合韋爲之解韐字染以茅蒐因以名焉解韎字謂此韐合韋爲體而染以茅蒐其色赤黃因名韎也又云今齊人名蒨爲韎者蒨是茅蒐之別名謂染韎用茅蒐後人因謂茅蒐爲韎假令通古見韎之名義取於蒨也然鄭意固以韎名取於蒨非以韎韐名取於蒨蒨得名韎不得名韎韐賈此疏出注云韍之制似韠孔穎達詩瞻彼洛矣疏引此注云今齊人名蒨爲韎韐皆誤甚韐字義取合韋大夫以上用韋爲之而不名韐者據大夫以上有山火龍章之飾謂之韍士無飾則但謂之韐本其質而言之賈疏謂士無飾不得單名韍一名韎韐一名縕韍是也鄭云韐韍之制似韠者韎韐雖不得單名韍得單名韐士喪禮設韐帶注云韐帶韎韐緇帶是其證又韐與韠對韎是色名不得兼韎言似故單云韐文連韍言者因上引縕韍而及之謂韐與韍其制均似韠也必云制似韠者韐韍形象經傳無文韠之制具於玉藻雜記故鄭假以名焉或疑蒨不得名韎韐遂謂韐字爲衍文亦非韐與韍微異經固云韐不云韍鄭不當單云韍之制似韠戴侗六書故韎字下引鄭氏曰齊人謂蒨爲韎又韐字下引鄭康成曰韐韍之制似韠以韐字屬下爲句得其讀矣今依彼正之又詩韎韐有奭今本毛傳韎韐者茅蒐染草也一曰韎韐所以代韠也鄭箋韎韐者茅蒐染也

茅蒐韎韐聲也韎韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服純衣纁裳也今案傳草字疑韋之誤韎旁從韋是以茅蒐染韋之名非直染草說文云韎茅蒐染韋也當依彼作韋孔氏正義引定本云一入曰韎韐一下當依定本有入字但以韎爲句說文云一入曰韎左傳疏引賈逵云一染曰韎國語注引三君云同一染卽一入一入曰韎蓋漢儒相傳之舊詁此二句傳釋韎字下云韐所以代韠也釋韐字孔疏韎韐連讀亦誤箋云韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也者謂此韎以茅蒐染之故云韎茅蒐聲近韎也聲上韐字爲衍文左傳疏及國語注引皆云韎聲也無韐字茅蒐韎聲韋昭所謂急疾呼茅蒐成韎是也前人訓韎者多舉其義至鄭始兼著其聲以爲義由聲出與此注士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎者同皆單釋韎字下云韎韐祭服之韠合韋爲之始訓韐字疏連韐言聲者皆誤衍云冠弁者不與衣陳而言於上以冠名服耳者陳服在房中而緇布冠及皮弁爵弁之等皆人執之在堂下是不與衣同陳也今加爵弁於服上者是以爵弁名其服非謂冠弁亦陳於房內也云今文纁皆作熏者段氏云此同音假借字鄉射禮大夫與士射袒薰襦則從今文也轉寫加艸頭耳凡所從古今文有彼此互異者以可參觀而得也胡氏云士昏禮玄纁束帛注同案云皆者蓋合下文纁邊士昏禮則合下文纁裳纁袡等言之與禮經釋例云凡士冠三加士昏親迎士復士襲皆用爵弁服案士而用爵弁服攝盛也士復者卽士喪禮復者一人以爵弁服簪裳於衣是也士襲者卽士喪禮陳襲服爵弁服純衣是也

皮弁服素積緇帶素韠

此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉

疏正義曰皮弁卑於爵弁陳之在皮弁服南再加時所服也皮弁服不言衣者衣與冠同色略之也言素積素韠者見裳與韠同色也亦言緇帶者士止有一緇帶故爵弁皮弁玄端三服皆陳之不言屨者下經云素積白屨是也云此與君視朔之服也者張氏爾岐云此視朔時君臣同服之服吳注氏章句云注謂視朔之服其實他禮亦用之今案皮弁服亦用之於聘詳聘禮亦用之於蜡郊特牲曰蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也又曰皮弁素服而祭是也云皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也者禮運曰昔者先王未有麻絲衣其羽皮鄭注此上古之時也案後王易之以麻絲而皮弁猶用皮爲之如上古時李氏云古者以鳥獸之皮冒而句領皮弁象之是也必以白鹿皮者取其與衣色相稱也聶氏云舊圖云以鹿皮淺毛者爲之高尺二寸周禮王及諸侯孤卿大夫之皮弁會上有五采三采二采玉瑧象邸唯不言士之皮弁有此等之飾案弁師注云一命之大夫及士韋弁皮弁之會無結飾是也云積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中者案辟卽喪服注所謂辟兩側空中央也此之謂辟積祭服朝服辟積無數唯喪服三辟積也輔氏廣云禮服取其文正故裳用正幅而人身之要爲小故於要之兩旁爲辟積卽今服摺也賈疏云素有二義若以衣裳言素者謂白繒卽此文之等是也畫繪言素者謂白色卽論語云繪事後素之等是也器物無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也今並存其說云皮弁之衣用布亦十五升其色象焉者雜記曰朝服十五升此皮弁衣雖無文亦與朝服同可知故云亦也皮弁色白衣白白色白象之也鄭注士喪禮皮弁服亦云白布衣敖氏謂皮弁服用絲衣與鄭異吳氏紱江氏筠褚氏寅亮皆以爲可從禮經釋例云考聘禮公側授宰玉裼降立注論語曰素衣麑裘皮弁時或素衣其裘同可知也郊特牲皮弁素服注亦云衣裳皆素則鄭氏已不能自守其前說雜記子羔之襲也素端一皮弁一是皮弁與素端爲二服孔氏正義曰盧云布上素下皮弁服賀瑒云以素爲衣裳也然則衣裳皆素者或素端歟周禮司服其齊服有玄端素端素端亦別於皮弁而言之也今

案據盧云布上素下則皮弁用布衣其說有自來矣當以鄭注爲正釋例又云凡士冠禮再加聘禮行聘還玉賓受饔餼覲禮郊勞士喪禮襲既夕禮乘車所載皆用皮弁服今案此皆見於經而可考者也至於聘禮受饔餼明日賓拜于朝拜饔與餼皆再拜稽首注此拜亦皮弁服案此經無明文注意蓋以受時皮弁則拜亦皮弁是拜饔與餼據注亦用皮弁服也

玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠此莫夕於朝之服玄端卽朝服之衣易其裳耳上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜色天玄而地黃士皆爵韋爲韠其爵同不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋【疏】正義曰玄端又卑於皮弁陳之在皮弁服南初加時所服也玄端卽玄衣端者取其正也金氏榜云衣以端名者有二其一後鄭云衣袂二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸是謂玄端對朝服以上後袂者得名乃次於朝服之服其一鄭仲師云衣有襛裳者爲端對深衣以下連裳削幅者得名乃冕弁服朝服玄端通稱今案樂記言端冕則冕亦稱端左傳言端委論語言端章甫則朝服玄端皆可稱端但此經所陳則次於朝之服也玄裳黃裳雜裳三等裳以配玄端乃士服特牲饋食記云玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵韠與此同李云可也者三等士惟其所宜服者陳之裳雖有三而同用爵韠爵亦雜色也帶有二大帶以束衣革帶以繫韠繫佩舉韠則有革帶可知今案玄端不言冠者平時玄冠始冠則服緇布冠也不言屨者下經云玄端黑屨三等裳皆用黑屨者以玄裳爲正也禮經釋例云朝服注素裳鄉飲酒記鄉朝服而謀賓介注朝服素韠白屨燕禮記燕朝服于寢注同然則玄冠玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵韠黑屨者玄端服也玄冠玄衣緇帶素裳素韠白屨者朝服也此玄端與朝服之分也○注天地之雜色毛本色作也嚴徐本俱作色識誤云鄭氏正引易文不必改也爲色也字近色傳寫者誤耳校勘記云案漢時六經異文甚多張說未確今案黃氏丕烈亦以嚴本爲不誤　云此莫夕於朝之服者吳氏疑義云據賈疏引左傳昭十二年子革夕哀十四年子我夕本非常禮左傳亦無夕時玄端明文據玉藻朝玄端夕深衣則玄端爲大夫士私朝之服也今案玄端所用甚廣詳下云玄端卽朝服之衣易其裳耳者玄端朝服皆用緇布衣其裳則朝服用素裳玄端用玄裳黃裳雜裳是易其裳也然朝服用素韠白屨玄端用爵韠黑屨則韠與屨亦易矣云上士玄裳中士黃裳下士雜裳者特牲記注同蓋以上中下三等故制三等裳以別之玄尊於黃而黃爲純色又尊於雜也此乃士之正服若大夫以上則有異大夫玄端用素裳天子諸侯用朱裳也云雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜色天玄而地黃者鄭以言雜必非一色故知前玄後黃而引易爲證也褚氏云天玄而地黃陽前而陰後故玄必在前黃必在後玄之幅必三黃之幅必四不可易也敖氏乃謂雜裳亦可前黃後玄謬甚云士皆爵韋爲韠其爵同者朱子云其爵同三字未詳盛氏云案注云其爵同者謂公侯伯之士皆一命子男之士曰不命也士雖有上中下三等而其爵則同故皆以爵注爲韠云不以玄冠名服者是爲緇布冠陳之者此服冠時以配緇布冠則陳於皮弁服之南者乃爲緇布冠陳之不得名玄冠服矣故空其文而但云玄端也江氏永云朝服玄端及深衣皆用玄冠雖不爲緇布冠陳亦不可以玄冠名服云玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋者此皆爲玄端服之韠鄭引以證經之爵韠也詳前主人玄冠朝服緇帶素韠下禮經釋例云凡士冠禮賓主人兄弟擯者贊者及冠者初加見君與鄉大夫鄉先生皆用玄端士昏禮使者主人壻從者皆用玄端鄉飲酒鄉射之禮息司正皆用玄端士祭禮筮日筮尸宿尸宿賓視濯視殺正祭尸主人者祝佐食皆用玄端今案此皆見於經而可考者也玄端有用緇裳昏禮納采使者玄端至注云有司緇裳賈疏以緇裳卽玄裳也玄端有用緇韠者見冠禮兄弟畢袗玄注蓋玄端而緇韠則謂之袗玄也又朝服亦有用緇韠者詳特牲記釋例又云凡士冠禮筮日筮賓宿賓爲期皆用朝服飲射燕食之禮皆用朝服聘禮本國君授使者幣使者受命及釋幣于禰肆儀聘畢使者歸反命賓至所聘之國展幣辭饔餼問卿上介問下大夫士介受餼主國之君使卿郊勞宰夫設飧致士介餼卿接聘賓君不親食使大夫致侑幣皆用朝服士正祭賓及兄弟助祭者皆用朝服大夫祭禮皆用朝服案此亦皆見於經而可考者也至既夕記云復者朝服又云道車載朝服則亦士禮用朝服者今備錄之○禮經釋例云論語公西華曰端章甫願爲小相焉端卽玄端小相卽末擯也皆指士而言蓋思以其所學仕於列邦但願服士服爲諸侯之末擯以相禮而已此謙辭也乃或者誤會下文宗廟會同非諸侯而何遂謂公西氏欲得國爲諸侯不知會同之禮諸侯當服裨冕豈有玄端章甫以見天子者乎明代時文家之不學可笑如此釋例又云案弁服吉者凡三等士冠禮陳冠服爵弁服一也皮弁服二也玄端三也玄端卽朝服之異其裳者故言玄端卽兼朝服也士喪禮陳襲服爵弁服一也皮弁服二也褖衣三也賈云褖衣則玄端又連衣裳是褖衣卽玄端也又周官司服凡兵事韋弁服一也蓋韋弁稍次於爵弁或衣裳小異猶玄端之於朝服故言韋弁卽兼爵弁也又云眡朝則皮弁服二也又云凡甸冠弁服三也鄭氏注冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服是冠弁卽朝服也言朝服則兼玄端矣今案爵弁韋弁爲二服辨見前

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有𦄘亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮爲頍屬猶著纚今之幘梁也終充也纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同篋謂此上凡六物隋方曰篋【疏】正義曰張氏爾岐云此所陳者飾冠之物非謂冠也此說是下文云爵弁皮弁緇布冠各一匴則冠弁各用匴盛之不在篋矣詳下敖氏云經言纚於缺項二笄之閒以見三加同一纚也案下再加之時云正纚如初則不易纚矣缺項纓纚笄紘同篋貯之者待冠時隨各冠取用也　注結項中賈疏無中字屬猶著著下通典有也字今之幘梁也集釋無也字今俱從嚴本足以韜髮韜釋文作叏識誤云士昏禮注之縚髮釋文亦云本又作叏不爲叏則爲縚今之爲韜未知孰據校勘記云案說文韜劍衣也弢弓衣也二字音義相近故古多通用如六韜一作六弢是也弢本訓滑因弢而轉爲叏從省也縚則韜之俗字今案集釋作韜與嚴本同不誤謂此上凡六物嚴本徐本通典集釋俱如是通解要義毛本此下俱有以字釋文摘以上二字爲音張氏識誤遂改此爲以豈此以二字不宜並存歟黃氏謂嚴本不誤今從之　云缺讀如有頍者弁之頍者段氏云毛詩有頍者弁傳云頍弁貌鄭注禮時未箋毛詩云著頍圍髮際云頍象生於卷幘則頍是一物非爲弁貌蓋注禮多用三家詩三家詩或釋頍爲蔮也云緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也者皮弁爵弁有笄而緇布冠無笄故於冠武下別制頍圍髮際結於項中謂之缺項缺與頍同其上四隅綴於武以固冠也缺項惟緇布冠有之玄冠則不用而纓屬於武矣是以內則不言缺項然則缺項自別爲一物若如後儒解項爲冠項讀缺爲如字謂當冠項之處有不合者故名缺項則缺項卽指冠言之下屬於缺者卽屬於冠何以冠在匴而纓在篋乎其說必不然矣云項中有𦄘亦由固頍爲之耳者此申上結項中之義也𦄘卽結也項中有結

亦以固頍耳云今未冠笄者著卷幘頍象之所生也者是舉漢法爲
況廣雅纚帞幘也纚與卷同釋名云幘賾也下齊眉賾然也急就篇
注云幘常在冠下或單著之獨斷云幘者古之卑賤執事不冠者之
所服也續漢書輿服志云未入學小童幘句卷屈者示尚幼小也王
石臞先生諱念孫廣雅疏證云卷與頍一聲之轉也胡氏承珙云輿
服志云古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物此亦以頍爲固
冠之物名也云滕薛名蔮爲頍者劉氏台拱端臨遺書云案蔮名本
誤作蔮釋文亦誤釋名云蔮恢也恢廓覆髮上也魯人曰頍頍傾也
著之傾近前也齊人曰帨飾形貌也字從竹亦從巾作幗滕薛在漢
爲魯之南境劉熙以頍爲魯語與鄭合段氏又云今本蔮從艸作蔮
誤廣韻十八隊蔮笸也亦作幗然則蔮卽說文幗字廣韻別出蔮字
引儀禮此注作蔮由禮注轉寫誤耳鄭知缺訓蔮者以經云青組纓
屬于缺知之近敖繼公江慎修戴東原氏讀缺項如字今案敖說雖
與鄭殊然謂別以緇布一條圍冠而後不合則猶以缺項爲固冠之
物也自萬氏斯大謂冠後兩開不相屬爲缺項吳氏廷華蔡氏德晉
盛氏世佐因之皆以缺項卽冠後非別有一物說愈紛而義愈遠矣
沈氏彤亦辨萬說之誤當以鄭注爲正屬猶著者謂屬與著同以物
相連附之名經云青組纓屬于缺者謂以青色之組二條爲纓著於
缺項之兩旁冠時垂於頤下結之也云纚今之幘梁也者亦舉漢法
爲況開元禮義鑑云古者以黑繒爲纚先韜髮而後加冠幘卷梁故
鄭引漢法申之漢書注纚織絲爲之然則緇纚卽以緇色繒爲纚也
纚所以韜髮江氏永云纚卽內則之縰古人不露髮必韜而結之繞
爲髻乃著冠云終充也者古布帛每幅闊二尺二寸廣終幅者謂充
其幅之闊以爲廣而長則六尺也云足以韜髮而結之矣者謂纚之
廣長足以韜髮而結之內則疏引盧氏云纚所以裹髻承冠以全幅
疊而用之是也云笄今之簪者釋名云笄係也所以係冠使不墜也
文選招隱詩注簪笄也所以持冠也又謝靈運詩注簪以玉爲笄也
古曰笄今曰簪是也天子諸侯以玉爲笄大夫以下蓋用象爲之喪
事則用櫛笄榛笄詳喪服記云有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓
而結其條者案有笄者爲皮弁爵弁也二弁有笄加冠後以笄橫貫
之以固冠用組爲紘以一條繫於笄左頭繞頤下自右屈向上仰屬
於笄繫之有餘因垂爲飾故雜記注冠有笄者爲紘也無笄者卽緇
布冠也纓說文云冠系也餘詳上云纁邊組側赤也者纁是淺赤色
謂組以緇爲中以纁爲邊而織之故云組側赤也云同篋謂此上凡
六物者缺項青組纓屬于缺共爲一物緇纚爲二物皮弁笄爲三物
爵弁笄爲四物緇組紘纁邊皮弁爵弁各一則爲二物是六物也云
隋方曰篋者篋與匧同說文匧藏也匧或從竹作篋史記正義
篋箱類也云隋方者蓋長方而不正方故釋文云狹而長也　**櫛實**
于簞　簞笥也　【疏】正義曰櫛所以理髮內則釋文云櫛梳也說文櫛梳比
之總名也段氏注云疏者爲梳密者爲比玉藻曰櫛用
樿櫛髮晞用象櫛據孔疏以樿爲白理木象爲象牙是櫛有二此蓋
用象櫛與　注云簞笥也者簞笥皆竹器鄭注曲禮及論語俱云圓
曰簞方曰笥此乃訓簞爲笥者亦對文
異散則通也實于簞者謂以簞盛櫛也　**蒲筵二在南**　筵席也　【疏】正義曰蒲筵二
者此筵以蒲葦爲之二者賈疏云一爲冠子卽下云筵于東序少北
是也一爲醴子卽下云筵于戶西南面是也在南者程氏恂云通指
上篋在服南亦簞亦筵筵最南也　注云筵席也者謂筵卽席也鄭
注周禮序官司几筵云鋪陳曰筵藉之曰席蓋初鋪在地一重爲筵
其上重卽謂之席義取相承藉也又布席亦謂之筵詳
下文筵于東序下釋名筵衍也舒而平之衍衍然也　**側尊一甒醴**
在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上　側猶特也無偶曰側置酒曰尊
側者無玄酒服北者纁裳北也

篚竹器如笭者勺尊斗所以㪺酒也爵三升曰觶柶狀如匕　【疏】正義
以角爲之者欲滑也南上者篚次尊籩豆次篚古文甒作廡　曰注
勺尊升嚴本及各本皆作升金氏曰追儀禮正譌云賈疏謂此尊料
㪺酒者也是注升本作斗後魏以來字多別體升斗字幾不辨故致
誤如此黃氏丕烈儀禮校錄云沈氏彤校正作斗今從之又所以㪺
酒也集釋單疏要義毛本俱作㪺嚴本作剌黃氏云剌蓋㪺之壞字
云側猶特也無偶曰側者側與特皆訓獨故云無偶也張氏惠言
云賈謂禮之大例稱側有二一者無偶特一爲側此側尊昏禮側載
聘禮側襲之類一者聘禮云側受几者側是旁側之義也案聘禮禮
賓公側受几于序端注不言側義其文與側授宰玉正同亦是無偶
之義非旁側也凡儀禮一經側字皆作特訓今案側亦訓旁見廣雅
釋言側亦訓邊見史記索隱玉藻大夫側尊用棜士側尊用禁鄭無
注孔疏亦以旁解之然此經之側當依張說爲是又云側者無玄酒
者古人設尊多用兩其一係玄酒卽明水示不忘古玉藻曰凡尊必
上玄酒是也此則無玄酒但用一尊故云側云置酒曰尊者置酒謂
之尊猶布席謂之筵皆是陳設之名非謂酒器側尊一甒醴猶言特
設一甒醴耳甒是盛醴器名方言甒罌也周魏之間謂之甒鄭注既
夕云甒瓦器禮記禮器曰君尊瓦甒孔疏云此瓦甒卽燕禮之公尊
瓦大也詳燕禮禮經釋例云凡醴尊皆設于房中側尊無玄酒案士
冠禮陳服于房中西墉下又云側尊一甒醴在服北是設於房中也
士昏禮亦云側尊甒醴于房中是醴尊皆在房中也醴事質而禮盛
故特尊無玄酒也亦有不尊於房中者聘禮記醴尊于東箱瓦大一
有豐是聘禮主君禮賓醴尊則在東箱也亦有不側尊者士虞禮尊
于室中北墉下當戶兩甒醴酒此是反吉以醴代玄酒故醴酒並設
不側尊不於房中非醴尊正例也敖氏云醴尊設於房凡禮也國君
則於東箱蓋據聘禮記言之云服北纁裳北也者此上陳三服先陳
爵弁服而纁裳最在北故知在服北爲在纁裳北也云篚竹器如笭
者案三禮圖引舊圖云篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三
寸如今小車笭今案說文篚只作匪而篚則訓爲車笭段氏注云釋
器曰竹前謂之禦後謂之蔽竹前竹後許所謂車笭也笭之言櫺也
言其玲瓏也然則篚蓋竹器之疏櫺而不密者故鄭云如笭也許書
專以篚爲車笭字而筐匪之匪不從竹後世篚匪字多用篚故段氏
云匪篚古今字又云漢書作棐應劭曰棐竹器也方曰箱隋曰棐隋
者方而長也又案三禮圖謂篚有蓋以儀禮諸篇考之似未確此經
云實勺觶角柶少牢云勺爵觚觶實于篚又鄉飲酒有上篚下篚皆
以盛爵又燕禮大射君臣異篚其單言篚者臣篚也言膳篚者君篚
也注云言膳篚者君象觚所饌也堂下之篚常設於洗西堂上之篚
設於尊南此篚設於房中則在尊北篚近洗者便於取爵以洗近尊
者便於取爵以酌凡皆盛酒器之篚也又士虞禮有盛食之篚又有
盛玉幣之篚孟子所謂實玄黃於篚是也云勺尊斗所以㪺酒也者
斗與枓同賈疏云案少牢罍水有枓與此勺爲一物故云尊斗對彼
是罍枓所以㪺水則此爲尊斗所以㪺酒也今案詩賓之初筵賓載
手仇鄭箋仇讀曰㪺㪺者挹酒於尊之名詳少牢司宮㮣豆籩勺爵
觚觶下云爵三升曰觶者爵是飲器之大名對文爵與觚觶角散有
異散文亦得通稱爵故注主爵言之三升曰觶詳特牲記云柶狀如
匕以角爲之者欲滑也者鄭司農注周禮玉府云角柶角匕也說文
匕部云匕一名柶木部柶下云禮有柶柶匕也廣雅柶匙匕也是柶
亦名匕鄭不直云匕而云如匕者蓋見十七篇中扱醴扱鉶用柶而
匕飯匕牲體用匕二者自當有異下文云加柶覆之面葉又云加柶
面枋則柶有葉有枋注云葉柶大端張氏爾岐云柶類今茶匙葉卽
匙頭或云柶之盛物處謂之葉然則柶頭亦當爲淺斗狀以挹物其
形有似於匕視匕飯匕牲體之匕爲小耳故鄭不直云匕而云如匕

也段氏說文注云常用器曰匕禮器曰柶此說似未確王氏廣雅疏證云柶有醴柶有鉶柶吉事用角柶喪事用木柶士冠禮角柶士喪禮東方之饌其實醴酒角觶木柶少牢禮上佐食羞兩鉶皆有柶三禮圖引舊圖云柶長尺櫼博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端今案喪禮楔齒用角柶者以始死時喪具未備故仍用生人吉時所用之柶也三禮圖又謂醴柶用角爲之鉶柶用木爲之然士喪禮醴柶亦用木則其說不足據矣禮經釋例云凡扱醴扱羹之器皆曰柶士冠禮賓醴冠者士昏禮女父醴使者舅姑醴婦聘禮主國之君醴聘賓扱醴者皆以柶祭醴三士昏禮記祭醴始扱一祭又扱再祭是扱醴之器謂之柶也公食禮賓祭正饌扱上鉶以柶偏擩之注扱以柶扱其鉶[illegible]先設羊豕兩鉶皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶有司徹主婦獻尸尸坐以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶[illegible]亦謂之柶也士虞特牲尸入但云祭鉶嘗鉶不云扱以柶者文不具也醴有禮鉶羹有菜故皆以柶扱之今案匕制詳少牢禮廩人概甑匕下云南上者籩豆次尊籩豆者籩[illegible]豆者籩實脯醢而豆實醢今案脯醢亦詳少牢[illegible]云案[illegible]云古甒說文瓦部不錄甒者從禮古文也小戴記多從今文以無爲[illegible]以有甒無甒如禮器君尊瓦甒喪大記士容瓦甒皆是今文是案廣雅云甒瓶也甒旁瓦乃後人所加後人又省作甒耳

爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南南面東上賓升則東面

爵弁者制如冕黑色但無繅耳周禮王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之則士之皮弁又無玉象邸飾緇布今小吏冠其遺象也匴竹器名今之冠箱也執之者有司也坫在堂角古文匴作篹坫作檐 【疏】正義曰宋本釋文云[illegible]校勘記云通典作篹與或本合[illegible]段氏云史記鄭莊傳饒遺人不過算器食徐廣曰算竹器疑算即匴之假借[illegible]嚴本璂作琪通解楊圖同[illegible]毛本無玉[illegible]俱[illegible]毛本[illegible]誤云廣韻檐與簷同坫謂之坫故或爲檐[illegible]校勘記云釋文作檐今本亦誤作檐黃氏校錄以嚴本作檐爲誤段氏漢讀考胡氏承珙亦皆以檐爲誤[illegible]而不陳且他服適用[illegible]南執之各一人西坫南者堂之西角也南面執之[illegible]則面賓升堂則東面以向賓也東上謂執爵弁匴者在東皮弁緇布冠以次而西東面則以北爲上不言北上者省文也　注云爵弁者制如冕黑色但無繅耳者周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采繅十有二旒則十二也鄭注繅合五采絲爲之繩垂於延每一帀而貫五采玉[illegible]疑義云上言爵色赤而微黑或謂之緅與此冕大同唯無繅旒爲異吳氏色此又第以爲黑色者蓋因弁師五冕皆玄此注既以爲如冕故以黑言之不覺自爲矛盾耳云周禮王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄者弁師文鄭注會縫中也璂讀如綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦邸下柢也以象骨爲之云諸侯及孤卿大夫之冕皮弁各以其等爲之者亦弁師文此鄭引以證皮弁之制也云則士之皮弁又無玉象邸飾者鄭蓋據各以其等爲之之文推之弁師注又云皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采故知降殺至士無玉象飾矣云緇布冠今小吏冠其遺象也者續漢書輿服志云進賢冠古緇布冠也文儒者之服也公侯三梁中二千石以下至博士兩梁自博士以下小吏私學弟子皆一梁故鄭云今小吏冠其遺象今謂漢時也聶氏云緇布冠始冠之冠也大夫士無緌諸侯始加緇布冠績緌自士已上冠訖則敝去之不復著也然庶人猶常著之故詩云彼都人士臺笠緇撮謂彼都邑人有士行者以緇布爲冠撮持其髮今案詩毛傳緇撮緇布冠也云匴竹器名今之冠箱也者說文匴淥米籔也淥米之籔非可以盛冠許蓋與鄭異義廣韻匴冠箱也一切經音義三引風土記云笈如冠箱而卑者也云執之者有司也者前注云有司羣吏有事者故知有司是執事之人此執匴者即有司也云坫在堂角者禮坫有四爾雅垝謂之坫郭注在堂隅與此注坫在堂角者同既夕記曰設棜于東堂下南順齊于坫據此則坫當在東西堂之隅蓋統一堂而論之必以東堂盡東西堂盡西之處爲隅儀禮凡言坫者皆謂堂隅之坫一也明堂位曰反坫出尊此反爵之坫二也又曰崇坫康圭此亢圭之坫三也內則曰士於坫一此庋食之坫四也反坫崇坫皆在廟中兩楹之閒賈氏釋士喪禮云堂隅有坫以土爲之又云或謂堂隅爲坫則其說不能定矣江氏永云堂隅之四隅即爲坫非別有土爲之也反坫以反爵崇坫以康圭乃是燒土爲之案論語皇疏云反坫築土爲之形如土堆禮記疏略同江說是矣庋食之坫在寢內亦當以土若木爲之云古文匴作篹坫作檐者胡氏承珙云說文竹部籫字注云竹器也从竹贊聲讀若纂此當與纂同字今案明堂位曰薦用玉豆雕篹鄭注篹籩屬也則非盛冠之物矣又檐者屋檐聯不在堂角故鄭於此二字俱從今文不從古文也

右冠日陳設

主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面

玄端士入廟之服也阼猶酢也東階所以答酢賓客也堂東西牆謂之序 【疏】正義曰主人言玄端爵韠不言裳者以三等士皆用此禮冠子裳有玄黃雜之異故不言也必言爵韠者見其爲玄端也若緇韠則不得名玄端如下兄弟服是也張氏爾岐云主人服此服立阼階下以待賓至其立處與堂上東牆相直　注云玄端士入廟之服也者案特牲士祭用玄端故知爲士入廟之服此冠禮行於廟故服玄端也不言冠者方氏苞云篇首朝服用玄冠則此玄端之冠不待言矣云阼猶酢也東階所以答酢賓客也者說文阼主階也段注云阼階之在東者東階謂之阼階猶西階謂之賓階有主賓相酢之義故注以酢釋之云堂東西牆謂之序者爾雅釋宮云東西牆謂之序鄭加堂字於上者見儀禮經內所言東序西序乃堂上東西牆之名也

兄弟畢袗玄立于洗東西面北上

兄弟主人親戚也畢猶盡也袗同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠位在洗東退於主人不爵韠者降於主人也古文袗爲均也 【疏】正義曰王氏困學紀聞云案後漢書輿服志秦郊祀之服皆以袀玄蓋袀字誤爲袗釋文之忍反亦誤段氏云案經注袗字皆袀字之誤袗與匀篆體易譌說文衣部曰袀玄服也从衣匀聲今本譌爲袗參聲賴文選閑居賦注可證今案袗當爲袀　王段說是也胡氏承珙說亦同九經古義禮經釋例亦皆以袗爲袀　注云兄弟主人親戚也者謂親族姻戚也古人通謂昏姻爲兄弟則兄弟兼外姻在內云畢猶盡也者爾雅釋詁云畢盡也云袀同也玄者玄衣玄裳也緇帶韠又云古文袀爲均也者案昏禮女從者畢袗玄亦當爲袀彼注云袀同也同玄者上下皆玄段氏云注以同釋袀以同玄釋

袀玄者此據其字之從勻而言袀均字皆取勻會意不從古文作均者經言衣服則字從衣爲切近也許釋袀爲玄服而鄭不同者許蓋禮家舊說也春秋左氏傳云均服振振賈服杜等皆爲袀服賈云袀同也劉逵注吳都賦亦引左氏袀服振振注袀同也杜注左傳云戎事上下同服此說袀皆同鄭也服虔注左傳云袀服黑服也見閒居賦注此說袀同許也鄭於此經不釋袀爲玄者經云袀玄必二字各義倘袀亦訓玄則但言玄可矣月令孟冬乘玄路注曰今月令曰乘袗路似當爲袀則袀可訓玄鄭未嘗廢其說惟此儀禮之袀字作袀而義同均字從今文義從古文也胡氏承珙云左傳均服振振釋文云均字書作袀漢書律曆志引皆作袀淮南子齊俗訓尸祝袀袨高誘注云袀純服袨黑齊衣也是袀本純服之名純服者謂衣裳同色非袀卽是玄此經畢袀玄謂兄弟皆服玄衣玄裳純玄之服爲袀玄故鄭訓袀爲同周禮司几筵疏引賈逵左傳注訓袀爲同呂覽悔過篇今袀服回建高誘注亦云袀同也皆與鄭合今案袗訓襌不訓同經文若作袗則注義不可通矣故知爲袀之誤也鄭兼言緇帶韠者緇與玄近不獨衣裳玄而帶韠亦玄以見上下皆玄之爲同玄義與昏禮注正同也云位在洗東退於主人者主人立於堂下直東序兄弟立於洗東直東榮而皆西面是退在主人後也云不爵韠者降於主人也者上文主人玄端爵韠今兄弟不爵韠而緇韠是降於主人也禮經釋例云玄端用爵韠若緇韠則謂之袀玄其服又次於玄端矣程氏恂云經特起袀玄之文爲不爵韠言之猶昏禮女從者畢袗玄爲不纁袡言之也○方氏苞云玉藻無君者不貳采謂未仕及去位者衣裳上下同色也此兄弟蓋未仕者袗玄卽所謂不貳采也衆皆袗玄卽閒有已仕者亦降服以從同故曰畢也敖氏謂盡服玄端則經文宜曰畢玄端此經於主人擯者之中特揭袗玄而昏禮於從者曰畢玄端於女從者曰畢袗玄則異制明矣今案敖氏之說沈氏彤褚氏寅亮亦皆駁之是也至不貳采之義周氏學健及沈氏說俱與方同可備一解惟皆不知袗爲袀之誤耳

擯者玄端負東塾 東塾門內東堂負之北面 疏 正義曰擯者卽前爲期節注所云有司佐禮者是也與主人同玄端不必同裳故略之下贊者玄端亦然 注云東塾門內東堂者詳前具饌于西塾下敖氏謂塾之崇過於堂褚氏駁之云塾基必稍高於門故有門堂之稱然必卑於正堂斷無反崇於堂之理又云東塾西塾遙與東西堂不相直其廣也與東西房等廣於東西堂四之一云負之北面者以向主人也負背立也詳覲禮天子袞冕負斧依下

將冠者采衣紒在房中南面 采衣未冠者所服玉藻曰童子之節也緇布衣錦緣錦紳幷紐錦束髮皆朱錦也紒結髮古文紒爲結 疏 正義曰在房中亦謂在房內耳非謂在房東西之中也南面則居當戶而立矣然據特牲鄭注云東房房中之東當夾北則房戶不正當房南壁之中孔氏廣森禮學卮言謂東房戶必近西西房戶必近東乃可以達於堂而東房內之東西房內之西則皆正當夾室牆後是也然則在房中南面者謂在所陳器服之東南面而立也○注童子之節也 節毛本作飾嚴徐集釋楊敖俱作飾校勘記云案作節與玉藻合 云采衣未冠者所服者言采衣爲童子未冠者之常服故將冠時服此以待也云玉藻曰童子之節也緇布衣錦緣錦紳幷紐錦束髮皆朱錦也者彼注亦引此經爲證孔疏釋節爲禮節又云緇布衣者謂用緇布爲衣錦緣錦紳幷紐者謂用錦爲緇布衣之緣又用錦爲紳帶幷約帶之紐皆用錦也錦束髮者以錦爲總而束髮也皆朱錦者言童子所用之錦皆朱色童子尚華示將成人有文德云紒結髮者謂結髮爲之盧氏植云童子紒似刀環敖氏云紒露髮爲紒也凶時謂之鬠吉時謂之紒內則言男子未冠者亦用纚此乃紒者爲將冠去之又云曲禮曰童子不衣裘裳不裳則是連裳於衣如深衣制也云古文紒爲結者段氏云案說文糸部有結無紒此從古文不從今文也是以說文髟部髻臥結也鬠喪結也髻髻結也字皆作結紒結古今字皆卽後世髻字鄭君從今文是以少牢禮注周禮追師弁師注禮記雜記注皆作紒與說文異

右主人以下卽位

賓如主人服贊者玄端從之立于外門之外 外門大門外 疏 正義曰賓如主人服尊卑同也贊者玄端義詳前擯者玄端下從隨也從之謂從賓而至於主人門外也吳氏章句云凡言贊者皆謂賓贊冠者王氏士讓云是時衆賓亦從之西方東面北上主人之贊者先時已入不隨賓入也○注末外字嚴本集釋通解楊氏毛本俱有敖氏無今案經云立于外門之外則門外義已明注特釋外門二字耳敖是也今仍嚴本而附辨于此 云外門大門外者曲禮孔疏云天子五門諸侯三門大夫士二門所謂二門者大門寢門也是大門對寢門爲外門矣此冠禮行於廟則對廟門爲外門故云外門大門也

擯者告 告者出請入告 疏 正義曰注云出請入告者謂出請事於賓入告主人也褚氏云敖謂此賓乃主人戒宿而來故不出請事蓋破注出請之言今案經言擯者告省文耳其實亦當出請敖說非

主人迎出門左西面再拜賓荅拜 左東也出以東爲左入以東爲右 疏 正義曰此門卽大門也禮經釋例云凡迎賓主人敵者於大門外主人尊者於大門內案禮之通例大綱則迎於大門內外細目則迎於廟門內外此例以大門爲主而以廟門附注之士冠禮賓立于外門之外注外門大門主人迎出門左士相見禮主人出迎于門外此門亦大門此賓主人皆士聘禮君使卿朝服用束帛勞賓迎于舍門之外此卽所舍之大門外又卿致館賓迎再拜此卽所館之大門外又君使卿歸饔餼賓迎於外門外儐使者賓出迎則迎于廟門外又賓問卿迎于外門外又君使卿還玉賓迎于外門外還璋報享賓迎則皆於廟門外考聘禮君與卿圖事遂命使者是聘賓卿也此賓主人皆卿公食大夫禮大夫相食迎賓於門外此大夫兼卿而言此賓主人皆大夫覲禮王使人勞侯氏迎于帷門之外又天子賜侯氏以車服迎于外門外考郊勞使大行人見鄭注賜車服使諸公王臣與侯氏皆天子臣也皆賓主人相敵者故皆迎于大門外也聘禮賓皮弁聘公皮弁迎賓于大門內注公不出大門降於待其君也禮賓公出迎賓敖氏繼公曰出廟門也公食禮賓朝服卽位于大門外如聘公如賓服迎賓于大門內注不出大門降於國君又燕禮記若與四方之賓燕則公迎之于大門內注四方之賓謂來聘者也考公則主國之君賓則異國之臣皆主人尊者故迎于大門內也聘禮執圭行享私覿賓皆入廟門公皆在廟門內惟禮賓公出廟門迎又士昏禮納采使者至主人迎于門外注門外大門外禮賓經云主人迎賓于廟門外此使者注謂夫家之屬若羣吏使往來者又親迎壻至于門外注婦家大門之外又云主人玄端迎于門外此主人注謂女父也此主人尊者而迎于大門外以賓客接之故盛其禮也鄉飲酒禮主人一相迎于門外鄉飲酒義云主人拜迎賓於庠門之外此經云一相迎者疏謂主人於羣吏中立一相使傳賓主之命主人乃自出迎賓於大門外也鄉射禮賓及門主人一相出迎于門外與鄉飲酒禮同考鄉飲酒主人諸侯之鄉大夫也鄉射主人州長及鄉大夫也而賓皆處士賓主不敵而迎于大門外者尊賢故具賓主正禮也鄉飲酒禮賓若有遵者主人迎注主人迎之於門內也鄉射禮大夫若有遵者則入門左主人降注迎大夫於門內也不出門別於賓此遵者是諸公大夫賓主人相敵而迎之於門內者辟正賓也又士昏記不親迎壻見主人出門左西面壻入門東面注

出門出內門入門入大門出內門不出大門者異於賓客也此又殺於親迎成主人之尊也敖氏云答拜不言再可知也　注云左東也出以東爲左入以東爲右者李氏儀禮釋宮云特牲饋食禮注曰凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右以入爲左右則門西爲左門東爲右鄉飲酒禮賓入門左燕禮鄉大夫皆入門右是也以出爲左右則門東爲左門西爲右士冠禮主人迎賓出門左西面士虞禮側亨于廟門之右是也闑東曰闑右亦入者言之也案特牲注與此注義正同禮經釋例云士相見疏云凡門出則以西爲右以東爲左入則以東爲右以西爲左依賓西主東之位也蓋主人就東階客就西階主人之位常在東故入門右卽東也賓之位常在西故入門左卽西也士虞記餞尸尸出門右卽出門西也考門制二扉之閒有一闑入門左者由闑西入門右者由闑東也今案以上皆泛言賓客出入之法若臣之見君則出入皆由闑東曲禮所謂大夫士出入君門由闑右是也詳後

主人揖贊者與賓揖先入　贊者賤揖之而已又與賓揖先入道之贊者隨賓　疏　正義曰注云贊者賤揖之而已者對上主人迎賓再拜於贊者揖而不拜是賤於賓也云又與賓揖先入道之者前拜賓訖今又揖賓是爲將先入道之也云贊者隨賓者以後更不見與贊者行禮之文故知隨賓入也經但言主人先入不言賓入又不言入門左右者省文禮經釋例云凡入門賓入自左主人入自右皆主人先入案士相見禮賓奉摯入門左鄉飲酒禮賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左鄉射禮賓厭衆賓衆賓皆入門左又大夫若有遵者則入門左聘禮賓入門左此大門也及廟門納賓賓入門左介皆入門左又行享賓入門左此皆廟門公食大夫禮大夫納賓賓入門左此大門也卒食賓入門左此廟門是入門賓皆入自左也又士相見禮主人揖入門右有司徹主人揖先入門右敖氏繼公曰凡主人與客揖而先入皆入門右也是入門主人皆入自右也至於士冠禮迎賓主人與賓揖先入注先入道之士昏禮納采主人迎賓揖入大門廟門同親迎主人揖入賓執鴈從鄉飲酒禮賓至主人揖先入鄉射禮賓至主人以賓揖先入聘禮郊勞賓揖先入此時勞者爲賓賓爲主人勞者奉幣入聘公揖入禮賓公出迎賓以入歸饔餼賓迎于外門外揖入及廟門賓揖入此亦賓爲主人還玉同大夫奉束帛入問卿大夫迎于外門外大夫先入及廟門大夫揖入賓奉束帛入還玉賓帥大夫以入公食大夫禮及廟門公揖入賓入經不云左右者文不具也其實皆賓入門左主人入門右也又凡入門經皆書主人在先賓在後是知皆主人先入也經或云先入或但云入亦文不具也曲禮曰凡與客入者每門讓於客客至於寢門則主人請入爲席然後出迎客客固辭主人肅客而入主人入門而右客入門而左卽此例矣

每曲揖　周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖　疏　正義曰注云周左宗廟者周禮小宗伯文鄭言此者以見廟在寢東入大門必曲行乃得至廟也云入外門將東曲揖直廟將北曲又揖者曲折也蔡氏德晉云凡廟在大門內之東入大門折而東行爲一曲望廟門折而北行爲二曲故入外門將東曲主人與賓揖直廟將北曲主人與賓又揖是爲每曲揖也聘禮行聘時賓入大門公揖入每門每曲揖又賓問卿大夫先入每門每曲揖諸侯三門廟在中門內固有每門矣大夫與士同二門彼言每門此不言每門者大夫三廟廟門外當更有都宮之門士無之故不言每門也餘詳聘禮

至于廟門揖入三揖至于階三讓　入門將右曲揖將北曲揖當碑揖　疏　正義曰至于廟門揖入此廟門外之揖也三揖至于階此廟門內之揖也禮經釋例云冠于禰廟案此云至于廟門揖入上云厥明夕爲期于廟門之外下云賓出主人送于廟門外皆不云何廟惟筮于廟門注廟謂禰廟則經所云廟者皆指禰廟而言是冠禮行于禰廟也敖氏云揖入主人揖而先入門右西面也賓入門左贊者衆賓皆入門左東面北上　注云入門將右曲揖將北曲揖當碑揖者禮經釋例云凡入門將右曲揖北面曲揖當碑揖謂之三揖案士冠禮至于廟門揖入三揖注入門將右曲揖將北曲揖當碑揖士昏禮納采使者至至于廟門揖入三揖注三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖鄉飲酒禮主人與賓三揖注三揖者將進揖卽入門將右曲揖當陳揖卽將北曲揖陳堂塗也陳與門不相直故入門必再曲然後當陳也當碑揖士冠禮疏云主人將右欲背客宜揖將北曲與客相見又揖碑是庭中大節碑在堂下三分庭一在北又宜揖是知三揖據此而言也昏禮及聘禮鄉飲酒入三揖注雖不同皆據此三節爲三揖義不異也案聘三揖小異詳下又士昏禮親迎至于廟門揖入三揖鄉射禮主人以賓三揖皆行皆無注亦此三揖也又聘禮三揖注君與賓也入門將曲揖既曲北面又揖當碑揖據上文及廟門公揖入立于中庭與鄉飲酒鄉射賓主相敵並入者不同此節疏文刊本錯誤不可讀詳其意蓋謂入門將曲揖者公先在庭南賓既入門將曲揖主君賓既曲北面又揖主君二者主君皆向賓揖之再揖訖主君亦東面向堂塗曲而北行當碑乃得賓主相向而揖是以得君行一臣行二非謂賓入門時主君更向內霤相近而揖也公食大夫禮及廟門公揖入賓入三揖注每曲揖謂右曲揖北曲揖當碑揖相人偶亦是公先揖入賓後入主尊賓卑與聘禮立于中庭小異又聘禮主君使卿歸饔餼之禮及廟門此廟門謂聘賓所舍之廟也賓揖入大夫奉束帛入三揖皆行此賓主相敵而聘賓先入者注以爲賓與使者揖而入使者止執幣賓俟之於門內謙也疏云聘時主君揖入立于庭尊卑法此賓與使者敵故賓在門內謙也又聘賓問卿卿受于祖廟賓主相敵及廟門亦大夫先揖入然後賓奉束帛入三揖皆行竊謂主人先入道賓也凡禮皆然似不必別求其義也釋例又云案堂塗與門不相直而與階相直故主人入門至內霤將右曲就堂塗則賓主必相背故揖既至堂塗俱曲而北面則賓主又相見故再揖當碑則將及階矣故三揖非此固無緣相揖也敖氏曰三揖者於入門左右之位揖參分庭一在南揖參分庭一在北揖與注乖違不可從也今案程氏恂褚氏寅亮亦皆以敖說爲非又經云至于階三讓鄭無注禮經釋例云凡升階皆讓賓主敵者俱升不敵者不俱升案聘禮歸饔餼至于階讓注讓不言三不成三也凡升者主人讓于客三敵者則客三辭主人乃許升亦道賓之義也使者尊主人三讓則許升矣今使者三讓則是主人四讓也公雖尊亦三讓乃許升不可以不下主人也古文曰三讓疏云三讓三辭成也今有三讓大夫卽升無三辭則不成三也又云案周禮司儀云諸公之臣相爲國客大夫郊勞三讓登聽命又云致饔餼如勞之禮卽得行三讓之禮此中古文云三讓與彼合問卿節注亦云古文曰三讓鄭不從古文也是凡升階皆讓也士冠禮至于階三讓主人升立于序端西面賓西序東面注主人賓俱升立相鄉士昏禮納采至于階三讓主人以賓升西面賓升西階當阿東面疏云禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也是賓主敵者俱升也又昏親迎至于階三讓主人升西面賓升北面不相鄉亦尊卑法鄉飲酒禮至于階三讓主人升賓升主人大夫賓士此賓主不敵而亦俱升者盛其禮尊賓使與敵者同也鄉射禮及階三讓主人升一等賓升注三讓而主人先升者是主人先讓於賓不俱升者賓客之道進宜難也聘禮至于階三讓公升二等賓升注先賓升二等亦欲君行一臣行二公食大夫禮至于階三讓公升二等賓升注遠下人君覲禮郊勞至于階使者不讓先升注不讓先升奉王命尊也升者升壇疏云以帷宮無堂可升是賓主不敵者不俱升也聘禮歸饔餼至于階讓大夫先升一等賓從升堂大夫卽歸饔餼使者也又聘賓儐

歸饔餼使者賓升一等大夫從升堂注賓先升敵也賓謂聘賓此時聘賓爲主人蓋歸饔餼時大夫奉主君之命來則使者尊故大夫先升已致命訖則賓尊故聘賓先升也又聘賓問卿之禮至于階讓賓升一等大夫從升堂大夫主國之卿也注賓先升使者尊此皆賓主敵而不俱升者尊其君故尊使者也又士昏禮疏云鄉飲酒鄉射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升至卒洗之後亦俱升考鄉飲酒經文但云主人升無一等二字與鄉射不同疏說誤也釋例又云有司徹迎尸侑揖乃讓主人先升自阼階尸侑升自西階注沒霤相揖至階又讓此既祭儐尸之禮與賓客略相同也又曲禮曰主人就東階客就西階客若降等則就主人之階主人固辭然後客復就西階主人與客讓登主人先登客從之蓋古經師釋禮之辭亦可與經相證也

主人升立于序端西面賓西序東面主人賓俱升立相鄉疏正義曰序端序頭賓不言升省文　注云主人賓俱升立相鄉者以經云西面東面知之也俱升義詳上節敖氏云主人立於序端北當序也賓在西序負序也主人不立於東序者辟子之坐且不參冠禮也褚氏云賓蓋在西序端也文省耳此非昏禮之賓安得在主人北敖氏蓋欲破注相鄉之說而誤盛氏云序端不言東西序不言端文互見也今案盛氏文互見一語最明下經云筵于東序少北注云少北辟主人則序端之位安得云辟子乎敖說非

贊者盥于洗西升立于房中西面南上盥于洗西由賓階升也立于房中近其事也南上尊於主人之贊者古文盥皆作浣疏正義曰程氏瑤田云汪肇漋謂經文是贊者盥升爲句無于洗西三字三字乃注譌入經者案此說精確觀賈疏無正文句可見當據疏刪正浦氏鏜云于洗西三字衍賈疏云贊者盥于洗西無正文若經有此三字便是正文何云無也戴氏震說同案唐石經及各本皆有此三字未敢遽刪然諸家之說自確也○注云盥於洗西由賓階升也者朱氏大韶云儀禮詳校載汪肇漋說曰注本以此二句釋經盥升二字若謂以由賓階升釋盥於洗西則方位不相當矣段氏經韻樓集曰賈疏以洗西句絕甚誤注盥於洗爲句西字下屬贊者是賓黨不當入門而右洗在東故知自西而東仍自東而西也注於洗二字以明贊者之東大韶謹案此句補明經義也以經但云盥故云盥于洗西經但云升故云由賓階升知於洗西者以鄉飲鄉射皆主人盥于洗北賓盥于洗南故知贊者在洗西阼階惟主人升降其餘無論賓黨主黨皆由西階故知由賓階升今案汪說朱說是也洗是承棄水之物盥是別挹水於罍以沃之不於洗盥也若如段說以於洗爲句則文義有難安矣敖氏云盥者重冠禮故將執事而自潔清也盥于洗西者以洗西無篚故得辟正賓而盥於此也說亦通云立于房中近其事也者以纚笄櫛等俱陳於房待冠時贊者取以奠於筵端故知立於此爲近其事也云南上尊於主人之贊者此贊冠者止一人而云南上明與主人之贊者爲序主人敬客故尊之而在主人贊之上也朱子云贊者西面則負東墉而在將冠者之東矣盛氏云此篇起宿賓節止醴賓節言贊者十有三言主人之贊者一而於始末二節特書曰贊冠者則凡不言者可知然其中有兼主贊言者此節是也兼故下言主人之贊者以別之有兼主贊衆賓言者醴賓節是也兼故下言贊冠者以別之今案盛說頗有分曉云古文盥皆作浣者胡氏承珙云案說文盥澡手也澣濯衣垢也澣或從完作浣是澣浣一字與盥義別此經之義當爲澡手則盥是正字故鄭疊古文不從也

右迎賓及贊冠者入

主人之贊者筵于東序少北西面主人之贊者其屬中士若下士筵布席也東序主人位也適子冠於阼少北辟主人疏正義曰注云主人之贊者其屬中士若下士者詳前宿贊冠者一人下鄭意以主人之贊者與賓贊者位略同也敖氏以主人之贊者爲私臣褚氏云注謂其屬中士若下士者以贊冠者止降賓一等耳其位亦不甚懸其非私臣可知云筵布席也者布席謂之筵猶設尊謂之尊此筵爲冠子也云東序主人位也適子冠於阼者鄭意以東序爲主人之位而東序卽在阼階之上故又引冠義適子冠於阼以見著代之義筵于東序而西面則其位負東序矣云少北辟主人者江氏筠云父於東序冠子而其位少北者則又是子之義不敢正居主位猶父在之不由阼耳今案適子冠於阼此經筵于東序是也庶子則冠於房戶之外詳後庶子冠節

將冠者出房南面南面立於房外之西待賓命疏正義曰注云南面立於房外之西者李氏云昏禮母南面於房外女出於母左知房外南面者皆於房戶外之西其房外之東則南當阼階矣云待賓命者下文賓揖將冠者卽是命也

贊者奠纚笄櫛于筵南端贊者賓之贊冠者也奠停也古文櫛爲節疏正義曰筵南端者卽東序筵之南頭也冠事已至故取纚笄櫛奠於此以待用也不言纓紘等物文不具也纚笄同箧櫛實簞經但言纚笄櫛則是已從箧簞取出其箧簞不在筵端可知也　注云贊者賓之贊冠者者前宿贊冠者注云佐賓爲冠事者此奠纚笄櫛及下櫛設纚皆是佐冠之事故云賓之贊冠者也云奠停也者考工記匠人凡行奠水鄭司農云奠讀爲停是奠有停義故此及士昏禮坐奠觶注皆訓奠爲停也云古文櫛爲節者段氏云此從今文不從古文者亦謂櫛爲正字節爲假借字也櫛周禮作楖案注凡言皆者如上文古文盥皆作浣謂此篇盥字三見皆然不言皆者如此經上文櫛實于簞不言古文作節至此言之則惟此一字古文作節耳

賓揖將冠者將冠者卽筵坐贊者坐櫛設纚卽就設施疏正義曰是時賓在西序端將冠者在房外蓋東北面揖之使就筵也將冠者卽筵西面坐贊者亦坐櫛者爲之理髮也櫛訖則以纚韜之朱子云古人坐法以膝著地兩蹠向後如今之跪經凡言坐皆然　注云卽就者詳前云設施者說文設施陳也

賓降主人降賓辭主人對主人降爲賓將盥不敢安位也辭對之辭未聞疏正義曰注云主人降爲賓將盥不敢安位也者賓之降爲將有事盥以自潔主人則以賓爲己事而降不敢安於其位而從之降也云辭對之辭未聞者謂辭與對皆有辭經記無文故未聞也注上辭字爲辭受之辭下辭字謂辭說之辭今多混作辭辨見聘禮記蔡氏德晉云賓辭辭以主人無事不必降也主人對對以勞賓降盥不敢不從降也○禮經釋例云凡禮盛者必先盥案士冠禮初加賓盥卒壹揖壹讓升再加賓盥如初士昏禮婦至舉者盥又舅姑入于室婦盥饋此冠昏之盥也鄉飲酒鄉射禮主人獻賓盥洗注已盥乃洗爵致潔敬也又云卒洗升復降盥賓酢主人同又介酢主人降洗卒洗主人盥注盥者當爲介酌燕禮大射主人獻賓盥洗卒洗升復降盥賓酢主人同又主人獻公盥洗升此燕飲之盥也公食禮設正饌公降盥此食禮之盥也士喪禮飯含小斂奠大斂奠朔夕奠經皆云盥凶事無洗但設盆盥而已此喪禮之盥也士虞禮陰厭祝盥升又佐食及執事盥特牲饋食禮陰厭主婦盥于房中又云宗人遣佐食及執事盥少牢饋食禮將祭士盥舉鼎又陰厭祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階有司徹主人獻尸降洗卒洗降盥此祭禮之盥也考士冠禮醴冠者贊者洗于房中注盥而洗爵疏云凡洗爵者必先盥盥有不洗爵者此經直云洗明盥手乃洗爵故鄭云盥而洗爵則經云洗爵者皆盥而後洗不云盥者文不具也釋例又云凡賓主相敵者降則皆降案鄉飲酒禮主人獻賓取爵于篚降洗賓降注從主人也卒洗升復降盥賓亦降

賓酢主人賓降洗主人降卒洗升復降盥如主人禮主人酬賓降洗賓降升主人卒觶復降洗賓降如獻禮主人獻介降洗介降介酢主人降洗主人復阼階辭如初鄉射同唯無介燕禮主人獻賓此主人以宰夫爲之降洗賓降卒洗升復降盥賓降酢主人賓以虛爵降主人降卒洗升復降盥主人酬賓主人降洗賓降大射同有司徹主人獻尸主人降洗尸侑降卒洗升復降盥尸侑降主人受尸酢尸降洗主人降自阼階卒洗升復降盥主人降主人酬尸降洗爵尸侑降卒洗尸升侑不升主人先卒觶降洗尸降聘禮介面卿介降拜大夫降辭此皆賓主相敵者降則皆降也有司徹祭畢賓尸之禮尸如賓侑如介則尸侑皆賓不以正祭時尸尊故亦與主人俱降如鄉飲酒也鄉飲酒鄉射主人獻衆賓不備升降之禮者衆賓卑也燕禮大射主人獻公公不降者公尊也公食大夫禮公降盥賓降公辭賓主不敵亦降者主君尊賓也燕禮大射主人獻卿大夫皆云主人洗升不云降者蓋卿大夫之位本在堂下主人酬賓之後亦降復位也獻士獻庶子不備升降之禮者卑也有司徹主婦獻尸洗于房中不降者婦人之禮變於男子也聘禮歸饔餼聘賓儐使者賓降堂受老束錦將以授使者大夫卽使者止注止不降使之餘尊也

賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位

揖讓皆壹者降於初古文壹皆作一

疏 正義曰賓盥卒者盥畢也初位卽東序端之位斯時升亦主人先而賓從之賓不言復初位者以賓升卽至筵前故也　注云揖讓皆壹者降於初者初謂初升一堂時三揖三讓然後升此壹揖壹讓爲降殺於初也云古文壹皆作一者胡氏承珙云一與壹古今文皆互用賈疏雖云一壹得通然鄭於經文必從壹不從一者正以一爲奇數二爲偶數壹爲始初之義再爲重複之詞故凡與二對舉者從一爲協與再對舉者從壹爲宜經文有再讓無二讓有再拜無二拜明乎此可以知鄭意矣○禮經釋例云凡降洗降盥皆壹揖壹讓升案鄉飲酒鄉射主人獻賓降洗賓降主人卒洗壹揖壹讓以賓升又降盥賓降卒盥亦壹揖壹讓升賓酢主人卒洗揖讓如初升降盥如主人之禮主人酬賓降卒洗揖讓升主人卒觶訖又降洗賓辭降如獻禮升鄉飲酒獻介鄉射獻遵皆揖讓升降洗如賓禮升特牲主人獻賓降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗卒洗揖讓升是皆壹揖壹讓也燕禮大射主人獻賓賓酢主人降洗降盥皆賓揖先升主人乃升主人酬賓降洗卒洗亦揖升不讓鄉飲酒鄉射是賓主人正禮故揖讓俱升燕禮大射則宰夫爲主人故賓揖不讓先升也公食大夫卒盥壹揖壹讓公升賓升此賓是異國之臣故公先升也有司徹主人降洗降盥尸侑亦降卒洗卒盥經但云揖不云讓禮殺也鄉飲酒鄉射主人獻衆賓卒洗升有司徹主人受尸酢卒洗卒盥升主人獻長賓卒洗升皆不揖不讓禮又殺也燕禮大射獻卿大夫獻士升不揖讓者盛禮不在己也至於鄉飲酒獻賓畢賓降立於階西當序東面獻介畢介降立於賓南獻衆賓衆賓之長升受者三人畢降復賓南東面位鄉射同但無介至一人舉觶時始揖讓升蓋亦壹揖壹讓也

賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東面授賓

正纚者將加冠宜親之興起也降下也下一等升一等則中等相授冠緇布冠也

疏 正義曰筵前將冠者筵前也執冠者東面授則賓西面受也授時亦以匴既授則以匴退　注云正纚者將加冠宜親之者贊者既爲設纚矣此賓復正之者以將加冠宜親其事也云興起也者謂既正纚而起立將降階取冠也云降下也者爾雅釋言文云下一等升一等則中等相授者禮器曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺舊說士堂高三尺階三等程氏瑤田云階三等者逹堂廉而言若除堂廉言之則九尺之堂其階止八等七尺者六等五尺者四等三尺者二等也所謂盡等不升堂者當是盡其廉下之等而不踐廉以升堂也而士喪禮注乃曰盡階三等之上則不升堂者已踐廉矣張氏惠言云下文賓降三等受爵弁注云降三等下至地降二等而下至地則凡階上等卽堂廉也案公食禮大夫食賓受醬湆等皆自阼階降堂受授者升一等注云降堂謂止階上則堂廉上也士昏禮廟見婦降堂取笲菜注降堂階上也婦人無降階之事則在堂廉上又可知蓋堂之界以庋爲限庋以前卽爲階自堂而出至階廉卽爲降堂降一等乃爲降階在階之上等接簷下爲盡階不升堂然則堂更當崇於階乃有升降之節堂高數尺但就階廉爲度耳中等者中隔也謂不並等卽爲中等今案階三等程氏張氏俱以爲連堂廉言之是也此經賓降一等則在二等之上執冠者升一等則在三等之上授者受者不並等而立卽爲中等然則注云中等相授卽謂隔等相授張說亦是至程氏引喪服小記中一以上段氏引中月而禫以釋此注中字謂中等爲閒一等則階有四等矣恐非又鄉射云上射先升三等下射從之中等所謂中等則當如程段所云也

賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒

進容者行翔而前鶬焉至則立祝坐如初坐筵前興起也復位西序東面卒謂設缺項結纓也

疏 正義曰項冠之後前冠之面也下皮弁亦云右執項左執前則此項非缺項明矣乃冠謂以緇布冠加於將冠者之首興謂賓也○注行翔而前鶬焉鶬通典作鏘云進容者行翔而前鶬焉者翔謂行而張拱鶬謂容貌舒揚鶬與蹌同詳聘禮記此謂賓進至筵前特正其容儀爲冠者取法也云至則立祝者此釋經乃祝之文謂先祝而後加冠也云坐如初坐筵前者初時賓筵前坐此亦如之云復位西序東面者謂復賓初升時西序端東面之位也云卒謂設缺項結纓也者纓卽屬於缺俟加冠後乃可結之此贊者亦賓之贊冠者也方氏苞云經不言卒纓以兼治其屬於缺者統言卒乃可以該之今案卒謂終其事也

冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面

復出房南面者一加禮成觀衆以容體

疏 正義曰此但言冠者不言將以己加冠也揖之適房使釋采衣服玄端服也李氏云冠於堂服於房以冠爲重也方氏苞云據經乃冠者自服而出蓋被服束帶納屨等事自成童已習爲之敖氏謂皆贊者爲之未知何據○注容體通典體作儀○云復出房南面者一加禮成觀衆以容體者上出房南面以待加冠此復出房南面者則以一加禮成服成人之服使衆觀知也朱子云觀示也禮記冠義曰冠而后服備服備而後容體正顏色齊辭令順吳氏疑義云出房以待再加不特觀衆而已今案吳說亦是

右始加

賓揖之卽筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘

如初爲不見者言也卒紘謂繫屬之

疏 正義曰賓揖之謂揖冠者使卽筵坐也斯時贊者亦坐經不言者省文櫛設笄亦贊者爲之櫛者以將加皮弁必先脫去緇布冠恐髮亂故重櫛也賈疏云設笄有二種一是紒內安髮之笄一是皮弁爵弁及六冕固冠之笄今此櫛訖未加冠卽言設笄者宜是紒內安髮之笄也又云其固冠之笄則賓於加弁時自設之今案魏書劉芳傳載王肅曰喪服稱男子免而婦人髽男子冠而婦人笄則男子不應有笄芳曰此專謂凶事也非謂男子無笄禮內則稱子事父母雞初鳴櫛縰笄總以玆而言男子有笄明矣肅以芳言爲然案內則笄總之笄卽安髮之笄賈說是也

敖氏不信二笄之說以此笄卽爲上所陳之皮弁笄褚氏云設笄在正纚前安得指爲皮弁笄江氏筠亦辨之但安髮之笄緇布冠亦有始加不言者互見爲義也賓盥正纚如初不更言設纚則止一纚矣復位仍復西序之位也　注云如初爲不見者言也者以其儀節已見於前而經省文不復重見則言如初以括之李氏云不見謂辭對主人升復位之類云卒紘謂繫屬之者謂加弁訖以紘繫於笄之左頭遶頤下屈而上屬於右頭是也

興賓揖之適房服素積素韠容出房南面容者再加彌成其儀益繁 疏 正義曰興冠者興也敖氏云上不見皮弁之衣故此亦不言之皆省文也　注云容者再加彌成其儀益繁者上加緇布冠時亦正其容體但經不言容至再加乃言之是儀益繁也王氏士讓云始加云進容乃祝言賓之自正以容再加云容見冠者之敬其威儀也

右再加

賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀降三等下至地他謂卒紘容出 疏 正義曰降二等受皮弁降三等受爵弁高氏愈謂其服彌尊其敬彌至是也不言純衣亦省文○禮經釋例云凡士禮冠昏喪祭皆攝盛案士冠禮再加皮弁服三加爵弁服冠畢乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見於君遂以見於鄉大夫鄉先生注謂皮弁服與君視朔之服爵弁服與君祭之服惟玄端爲士之正服見君必易玄冠玄端者明皮弁爵弁二服是攝盛非士所常服也此冠禮之攝盛士昏禮納采用雁周禮大宗伯以禽作六摯大夫執雁士執雉士當用雉而用雁者攝盛也注謂取其順陰陽往來者非也又云主人爵弁纁裳緇袘乘墨車婦車亦如之注墨車漆車士而乘墨車攝盛也疏云爵弁用助祭之服親迎以爲攝盛周禮司服士之服自皮弁而下如大夫之服爵弁尊於皮弁非士服明矣經又云女次純衣纁袡注次首飾也今時髲也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣考士妻當服纚笄宵衣則次而純衣亦攝盛也此昏禮之攝盛士喪禮復者一人以爵弁服又云陳襲事于房中纁極二爵弁服純衣皮弁服褖衣緇帶韎韐考極唯公射始有之此攝盛也既夕禮大遣奠厥明陳鼎五于門外注士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也注謂盛葬奠卽攝盛之意也既夕記薦乘車載旜載皮弁服注通帛爲旜孤卿之所見亦攝焉此乘車當亦攝盛用墨車注以爲棧車疑非君賵賓奠幣於棧此謂柩車非乘車也○此喪禮之攝盛士虞禮特牲饋食禮尸飯畢皆三獻考飲酒之禮士一獻大夫三獻士祭而三獻者攝盛也此祭禮之攝盛冠昏爲人道之始喪祭爲人道之終故皆攝盛與他禮不同後儒但知昏禮爲攝盛而不知冠與喪祭亦然故多岐說也　注云他謂卒紘容出者謂唯卒紘容出如再加皮弁之儀也經獨言其他明餘禮節如賓盥降升之類皆與始加同故略之五禮通考引五經名義云士冠三加始緇布冠欲其尚質重古次皮弁欲其行三德三行次爵弁欲其承事神明○禮記玉藻曰玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也陳氏澔云天子始冠之冠則玄冠而以朱組爲纓諸侯雖是緇布冠卻用雜采之繢爲纓緌爲尊者飾耳非古制也陳氏祥道禮書云諸侯始加緇布冠繢緌次加皮弁三加爵弁四加玄冕天子則始加玄冠朱組纓次加皮弁三加爵弁四加玄冕五加衮冕矣郊特牲言玄冠朱組纓天子之冠緇布冠繢緌諸侯之冠鄭氏皆以爲始冠之冠家語稱成王冠祝雍辭曰去幼志心衮職而賈公彥孔穎達皆言天子當加衮冕則始終之所加與士異也家語曰王太子之冠亦擬諸侯四加則天子五加可知矣今案諸侯四加天子五加蓋據傳記推而言之其玄冠朱組纓云云乃玉藻文陳氏引作郊特牲誤

徹皮弁冠櫛筵入于房徹者贊冠者主人之贊者爲之 疏 正義曰將醴冠者故徹去此等入於房冠緇布冠也但言徹皮弁緇布冠者以爵弁冠者服以受醴至見姑姊訖乃易服也　注云徹者贊冠者主人之贊者爲之者以其上文主人之贊者設筵賓贊冠者奠櫛故知此徹是賓黨主黨之贊者爲之也

右三加

筵于戶西南面筵主人之贊者戶西室戶西 疏 正義曰此筵爲醴子也冠禮子筵于戶西與昏禮賓筵於戶西者同以其成人尊之設席南面以東方爲上也褚氏云戶西廟中最尊之位自戶而外惟賓居之故下記云醮於客位加有成也敖謂遠避主人非特失旨且背記文　注云筵主人之贊者以上文筵于東序經明云主人之贊者故知此筵亦同也云戶西室戶西者凡五架之屋棟北楣下爲三閒中爲室東西爲房房之南壁止一戶室則有戶有牖戶在東牖在西故戶西牖東之地爲正中爾雅所謂戶牖之閒謂之扆是也鄭恐人疑爲房戶故特明之李氏云寢廟以室爲主故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶若房戶則兼言房以別之

贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉洗盥而洗爵者昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅篚在洗東北面盥側酌者言無爲之薦者面前也葉柶大端贊酌者賓尊不入房古文葉爲擖 疏 正義曰注古文葉爲擖陳閩監葛擖俱誤作揭校勘記云案擖當作擸說詳聘禮段氏云擖當作擸字之誤也舊籍擸皆譌葛如獵作獦臘作臈鑞作鎉躐作蹹鬣作鬗皆是聘禮經注皆從手作擸而廣韻集韻二十九葉俱云擸柶端擸理持也然則禮經古本擸從木明矣少儀執箕膺擖亦當作擸校勘記謂當從手作擸二者不同耳○云洗盥而洗爵者凡洗爵必先盥手故注云然云昏禮曰房中之洗在北堂直室東隅篚在洗東北面盥者此昏禮記文鄭以經云洗於房中故引昏禮房中有洗以證之萬氏斯大讀贊者洗爲句後人頗惑其說惟沈氏彤江氏筠辨之最力沈氏云贊者之洗爲酌醴而洗觶也觶實於篚篚置房中與醴同在服北則洗於房中因其所宜萬氏以洗絕句而謂就庭中之洗洗觶失之矣江氏云萬駁鄭注云昏禮舅洗於南洗姑洗於北洗男女有別之義也冠禮無婦人與事贊者何容別洗況考上文陳器第云設洗直于東榮無北堂別置洗之文筠案經惟昏禮見北洗之文然其所設之處至下記始見之而經初不言也其餘如特牲少牢云主婦盥于房中主婦洗于房中俱是北洗而其上文陳器皆止云設洗於阼階東南初不及其在房中者然則凡北堂設洗經皆不見之不得執以相難至於房中之文見於經者句讀總於中字絕未有於字之上爲句而以此三字貫下連讀者又不應此處獨與他處異也聘禮宰夫佐酌鄭注謂洗升實觶者彼乃醴尊於東箱未聞在房者而然也蓋婦人無堂下位故不得用庭洗男子得立於房中則亦得用房中之洗其有婦人與事則此洗非所宜用無婦人亦得用之今案沈江二說足破萬氏之謬北堂設洗詳昏禮記云側酌者言無爲之薦者無爲之薦謂無人爲之薦脯醢也鄭意以贊者自酌自薦爲側吳氏疑義云側卽上文側尊側字彼注以側爲特謂無玄酒也此經言側酌醴亦謂特酌醴而無玄酒其義甚明與脯醢何涉注以側酌爲贊者獨自酌之其說可通若謂並以明下文脯醢爲贊者獨自薦之則鑿矣今案吳說是也云面前也者謂葉在前枋在後也書顧命大輅在賓階面傳亦云面前也葉柶大端者詳前賓勺觶角柶下經云加柶覆之者

蓋未用時覆於觶上用時則仰也李氏云柶醴匕也其兩端枋細而葉大贊者面葉以授賓賓迎受得面枋以授冠者冠者亦迎受得面葉以扱醴也云贊酌者賓尊不入房者賓尊在堂不入房故房中酌醴等事皆贊者爲之下文薦脯醢注以爲贊冠者薦則此贊亦贊冠者也云古文葉爲擖者段氏云士冠士昏注皆云古文葉爲擖而聘禮以柶兼諸觶尚擸擸卽擖字聘禮從古文冠昏禮從今文也所從不一者葉是本字謂平面如木葉然擸是假借字皆可從也聘禮注不云今文擸爲葉者可互見也必知擸是擖非者擸與葉同部葛聲不同部也

賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面枋筵前北面

戶東室戶東今文枋爲柄 【疏】 正義曰李氏云父醴子而賓主之者以父子不可行揖拜之禮猶燕禮以宰夫爲主人也褚氏云面枋者訝受也贊酌時已言加柶此復言者蓋因下面枋而連言之耳敖氏謂見其更爲之非也觀昏禮主人受醴面枋不言加柶自明王氏士讓云賓致醴辭當在筵前北面冠者將受觶之際　注云戶東室戶東者以其贊者酌醴自房出賓當於室戶東受之不得以爲房戶也云今文枋爲柄者胡氏承珙云案說文柄柯也枋木作車此經之義作柄爲近然古音方聲丙聲同部從方從丙字多通故鄭於冠昏二篇從古文作枋而於少牢禮又依今文作柄也

冠者筵西拜受觶賓東面荅拜

筵西拜南面拜也賓還荅拜於西序之位東面者明成人與爲禮異於荅主人 【疏】 正義曰注賓還荅拜於西序之位葛本脫還字集釋西序誤作東序　云筵西拜南面拜也者以上云冠者就筵筵西南面知之吳氏云凡筵西拜皆南面云賓還荅拜於西序之位東面者明成人與爲禮者賓既授觶還西序端東面荅之不云拜送觶者以冠者幼故賓不先拜送俟其拜受而荅拜之明成人而與爲禮也云異於荅主人者李氏云凡賓荅主人拜於西階上北面又主人禮賓皆云拜送此云荅拜亦異於主人

薦脯醢

贊冠者也 【疏】 正義曰脯籩實醢豆實昏禮注云薦進也凡醴必用籩豆詳上注云贊冠者也謂此脯醢贊冠者薦之

冠者卽筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴建柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓荅拜

建柶扱柶於醴中其拜皆如初古文啐爲呼 【疏】 正義曰以柶祭醴三毛本三誤二建柶唐石經嚴徐集釋敖氏俱作建注建柶同通解毛本建俱作捷蓋因釋文而誤改錢氏大昕云士昏禮婦受醴亦有坐啐醴建柶之文則作建爲是禮經釋例云士昏聘禮皆云建柶當從石經也注扱柶於醴中扱釋文作捷云本又作插亦作扱今案嚴本及各本多作扱蓋用釋文亦作之本也戴氏震校集釋云唐初已非一本毋庸改扱爲捷盧氏文弨云釋文云云正指注言後人誤會乃改經之建柶爲捷柶失之矣校勘記云案集釋云建陸作捷蓋其誤自李氏始　左執觶者以右手祭故左手執觶也以柶祭醴三詳士昏記筵末筵之西端也啐嘗也祭則坐於筵中啐則坐於筵末拜則降筵也降筵則在筵西矣此爲拜而降以席上不拜也觶亦爲拜而暫奠與奠於薦東者異李氏云祭謂取少許祭先世造此食者不忘本也凡醴不卒觶啐之而禮成上拜拜受觶此拜拜禮成其卒觶者則卒觶乃拜曾子問曰將冠子冠者至聞齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽卽位而哭如冠者未至則廢內喪謂同門者冠者謂賓及贊者也廢者喪成服因喪而冠敖氏云祭脯醢以脯祭擩醢而祭之　注云建柶扱柶於醴中者扱與插同謂祭畢不用以柶插於醴中也敖氏云建猶立也建者上葉下枋盛氏謂上枋下葉似盛氏是云其拜皆如初者謂冠者筵西南面拜賓西序端北面荅拜與上受觶同故云如初禮經釋例云凡醴皆用觶不卒爵士冠禮賓醴冠者筵末坐啐醴建柶興降筵坐奠觶拜士昏禮女父醴使者西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜又舅姑醴婦降席東面坐啐醴建柶興拜聘禮主君醴聘賓降筵北面以柶兼諸觶尚擸坐啐醴是凡醴皆用觶但啐之而已不卒爵也舅姑醴婦降席東面坐啐醴賓醴冠者但云筵末坐啐醴不云東面女父醴使者西階上北面坐啐醴主君禮聘賓但云北面坐啐醴不云西階上皆文不具也醴事質如羹之有大羹湆酒之有明水故啐而不卒爵從其質也至聘禮禮賓有庭實用束帛與冠昏不同者蓋國君之禮又盛矣盛氏云不卒觶者糟醴不可盡也云古文啐爲呼者段氏云案呼與啐音義皆隔必是誤字當是古文啐爲唪之誤如古文酳作酌今禮酳皆誤酌也

右賓醴冠者

冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母

薦東薦左凡奠爵將舉者於右不舉者於左適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門 【疏】 正義曰此奠觶亦於筵上故下云降筵也取脯或以爲祭脯褚氏云特牲少牢俱云賓取祭以降則祭脯也此篇下文卒醮云取籩脯如初則是籩內之脯非祭脯也不敢取祭餘者以見母敬也凡已祭者不復實於籩今案褚說是也必取脯者明其見醴也士昏記賓右取脯歸執以反命與此相類降自西階父在不敢由阼也　注云薦東薦左凡奠爵將舉者於右不舉者於左者此薦卽籩豆也敖氏云籩豆而云薦者上經云薦脯醢故因其事名之省文後皆放此禮經釋例云醴不卒爵故皆奠於薦左注謂不舉者於左是也醴子之席筵於戶西南面故注以薦東爲薦左也士昏禮女父醴使者奠于薦左注薦左籩豆之東賓席亦南面故注以薦左爲籩豆之東也舅姑醴婦奠于薦東婦席戶牖閒南面也聘禮主君醴聘賓北面奠于薦東注糟醴不啐當作糟醴不卒爵則與奠於薦東經文相應也又此篇醮用酒冠者奠爵於薦東此禮雖用酒不用醴亦但啐酒而已不卒爵與醴同異於飲酒正禮故亦奠於薦左也今案飲酒正禮亦將舉者於右不舉者於左但其儀節較醴爲更繁耳詳鄉飲酒記云適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門者爾雅宮中之門謂之闈郭注謂相通小門也言宮中則廟與寢皆有之郝氏敬謂如此則廟反在宅右萬氏斯大亦謂乖左祖之制皆非也東壁堂下東牆也冠者降自西階由西而東折而北乃得見母故知適東壁者出闈門也時母在闈門之外者江氏筠云惟房中乃婦人位今既因贊者在房而不得位於此則其不入闈門明矣褚氏云廟中未有無事而入者母在闈門外無疑二說是也雜記曰夫人至入自闈門故知闈門爲婦人出入所由也

母拜受子拜送母又拜

婦人於丈夫雖其子猶俠拜 【疏】 正義曰母拜受受脯也子拜送而母又拜俠拜也或疑母無拜子之理萬氏斯大云孔疏謂奠廟之脯重從尊者處來故拜之非拜子也呂氏謂母有從子之義故屈庸敬以伸斯須之敬王氏謂此適子代父承祖與祖爲正體故禮之與衆子異愚以爲皆非也案禮婦人之拜有二肅拜也手拜也肅拜者足不跪微俯其躬而肅之如今婦人揖也手拜者足跪地而拜如今婦人拜也少儀曰婦人吉事雖有君賜肅拜君賜至重尚止肅拜況其他乎故知此受脯俠拜亦肅拜也今案禮記冠義曰見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也成人而與爲禮一語卽是定解孔疏以下諸說紛如萬氏駁之是已王謂俠拜爲肅拜亦是也唯謂子先揖而後拜送既拜而更揖與經不相符耳特牲餕父拜子昏舅姑饗婦則

拜婦禮各有宜也或又疑于無見父與賓之文儀禮訓解云父冠其
子延賓以重其事父自爲主而涖之卽是見也賓旣與冠者成禮於
堂矣亦不必更行見賓之禮是也　注云婦人於丈夫雖其子猶俠
拜者禮經釋例云凡婦人於丈夫皆俠拜俠拜者丈夫拜一次婦人
則拜兩次也士冠禮冠者取脯見于母母拜受子拜送母又拜又見
姑姊如見母注姑與姊亦俠拜也士昏禮婦見舅姑執笲棗栗自門
入升自西階進拜奠于席舅坐撫之興答拜婦還又拜注還又拜者
還於先拜處拜婦人與丈夫爲禮則俠拜又贊醴婦婦東面拜受贊
西階上北面拜送婦又拜又啐醴拜贊答拜婦又拜皆俠拜也士昏
記不親迎壻見主婦主婦一拜壻答再拜主婦又拜注必先一拜者婦人
於丈夫必俠拜少牢禮主婦亞獻酌拜獻尸尸拜受主婦西面拜送
爵有司徹主婦拜獻尸尸拜于筵上受主婦西面拜送爵不賓尸之
禮尸酢主婦主婦拜受爵尸答拜主婦反位又拜注婦俠爵拜亦皆
俠拜至於特牲主婦亞獻主婦致爵于主人主婦自酢少牢尸酢主
婦主婦獻祝主婦獻兩佐食有司徹主婦獻侑主婦致爵于主人主
婦自酢賓致爵于主婦受爵送爵啐酒卒爵皆不俠拜特牲主婦亞
獻注不俠拜士妻儀簡耳少牢主婦亞獻卒爵有司徹主婦獻尸啐
酒卒爵不賓尸之禮尸醋主婦卒爵亦不俠拜皆降殺之義少牢主
婦獻祝祝拜受爵主婦答拜注
不俠拜下尸也餘可類推矣

右冠者見於母

賓降直西序東面主人降復初位初位初至階讓升之位疏正義曰注云初位初至階讓升之位
者程氏瑤田云案主人初立於阼階下直東序西面此云復初位卽
其位也賓主階上立位在序端則階下立位亦宜直東西序與賓主
位必相對也且至階讓升處賓主皆然非位也冠者立于西階東南
鄭注蓋誤今案程說是也張氏惠言亦辨之
面賓字之冠者對辭對應也其辭未聞疏正義曰王氏士讓云案冠者立于西階東乃西階下之東也是時尊者旣
降卑者豈得獨升冠者見母後經無升階之儀足以見之矣今案南
面蓋在賓北也禮記冠義曰已冠而字之成人之道也鄭注字所以
相尊也記於下乃云見母似見母在字後者記文隨舉爲義其實次
序當以此經爲正賈疏云未字先見母字訖乃見兄弟之等急於母
緩於兄弟也　注云對應也者漢書注對謂
應對是也云其辭未聞者謂對之辭未聞也

右賓字冠者

賓出主人送于廟門外不出外門將醴之疏正義曰張氏爾岐云此下冠禮旣成賓出就次以後諸事冠者
見兄弟見贊者見姑姊爲一節易服見君見鄉
大夫鄉先生爲一節主人醴賓爲一節凡三節請醴賓賓禮辭許賓
就次此醴當作禮禮賓者謝其自勤勞也次門外更衣處也以帷幕簟席爲之疏正義曰此請醴賓蓋主人於送時請之賓許而
後就次不出外門也敖氏云請者有自於人而恭遜之辭也○注此
醴當作禮禮下嚴徐集釋通解敖氏俱有禮賓者謝其自勤勞也九字
毛本脫以帷幕以毛本誤必嚴徐集釋通解要義敖氏俱作以　云
此醴當作禮者下若不醴注醴亦當作禮士昏禮出請醴賓注此醴
亦當爲禮贊醴婦注醴當爲禮褚氏云經於醴賓醴婦字皆爲醴注
必讀爲禮者蓋推優禮於人之意不欲質言之也賈疏謂天子禮諸
侯用鬯不云鬯賓足破不必改禮之論云禮賓者謝其自勤勞也者
胡氏承珙云鄭旣破醴爲禮故禮賓之禮卽易字說之昏禮注云此

醴亦當爲禮禮賓者欲厚之又贊禮婦者以其婦道新成親厚之其
易字說經並與此經同醴辭曰注則不破從禮惟禮於阼注疊今文
作醴不用賈疏云以其言醴則不兼於醮言禮則兼醴醮二法故也
然則此若不醴正是不兼於醮故當作醴而注仍破從禮者疑此注
本是前文乃醴賓以壹獻之禮注寫者誤移於此然彼處疏云此醴
亦當爲禮不言可知也則在賈時已誤矣今案此以若不醴爲當作
醴是也云次門外更衣處也者此門外卽廟門外以經云就次不更
言出門可知也更衣處謂可於此更換衣服且小息也鄭注周禮序
官掌次云次自修止之處又其職云凡祭祀張尸次鄭司農云尸次
祭祀之尸所居更衣帳與此注義同此冠禮賓有次聘禮賓亦有次
射有射次喪有喪次覲禮受舍于朝亦謂次也義詳各篇下云以帷
幕簟席爲之者帷幕用布簟席用葦言二者皆可爲次也李氏云聘
禮記以帷士
或用簟席冠者見于兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜亦
如之見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓出疏正義曰敖氏云兄弟與贊者皆先拜之亦重冠禮也今案重冠禮卽謂重
其成人而與爲禮也亦如之者謂如其再拜而冠者荅拜也此兄弟
兼外姻言義已詳上非謂兄與弟也吳氏章句乃分別兄弟解之或
又謂見弟則宜見妹皆誤　注云見贊者西面拜則見兄弟東面拜
者經但言見贊者西面不言見兄弟面位故注明之斯時贊者位在
西方兄弟位在洗東也云贊者後賓出者以
當與冠者爲禮也贊者出亦就次待禮可知入見姑姊如見母入入寢門
也廟在寢門外如見母者亦北面疏正義曰注亦俠拜也集釋無也
姑與姊亦俠拜也不見妹妹卑字嚴本有　云入入寢門也廟
在寢門外者廟在寢東與寢別門又姑姊當在寢不在廟故知自廟
而言入爲出廟門而入寢門也云如見母者亦北面姑與姊亦俠拜
也者上經見母北面母俠拜故知經言如者亦如其北面及俠拜也
鄭分姑與姊爲二或據左傳疏云古人謂姑爲姑姊妹父之姊爲姑
姊父之妹爲姑妹謂冠禮之姑姊卽姑並引列女傳魯義姑姊梁節
姑姊以駁鄭注今案姑姊姑妹後世容有此稱周公制禮則無之爾
雅亦周公作而釋親篇止云父之姊妹爲姑不云姑姊姑妹其證一
也儀禮喪服篇多言姑姊妹若以爲姑姊姑妹則是父之姊妹有服
而己之姊妹無服周公制禮何獨遺之其證二也白虎通云父之昆
弟不俱謂之世父父之女昆弟俱謂之姑何也姑當外適人疏故總
言之其證三也況姑姊姑妹均屬父行冠者冠畢何獨見父之姊而
不見父之妹以是知此篇之姑姊當如鄭說未可易也云不見妹妹
卑者案白虎通云姊尊妹卑其禮異也注蓋本此邶風泉
水詩曰問我諸姑遂及伯姊言姑姊而不言妹斯可證已

右冠者見兄弟贊者姑姊

乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見于君遂以摯見于鄉大夫鄉先生
易服不朝服者非朝事也摯雉也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者疏正義曰奠摯釋文摯作贄云本又作摯唐石經嚴本俱作
摯校勘記云案摯贄今本錯出宜俱從手後不悉校鄉大夫鄉當作
卿唐石經嚴本俱作卿劉端臨遺書云陸德明釋文卿字無音至禮
記冠義則云卿大夫鄉先生並音香自此以後儀禮禮記各本皆作
鄉卽石經亦然由今考之此經及冠義皆當作卿大夫作鄉誤也卿
大夫謂見爲卿大夫者鄉先生謂已爲卿大夫而致仕者見君之次
偏見卿大夫如國語趙文子冠偏見六卿是也賈疏釋注云卿先生
鄉中老人爲卿大夫致仕者先生亦有士鄭不言者經云卿大夫不
言士故先生亦略不言據此知賈所見儀禮本作卿大夫也孔疏云

見於鄉大夫謂在朝之鄉大夫也是孔所見禮記本亦作鄉大夫孔
以在朝對致仕者文義甚明而今本正義亦並改作鄉今案劉氏從
賈孔作鄉段氏玉裁張氏敦仁顧氏廣圻及校勘記俱從陸作鄉經
義述聞以劉爲是云宋明道本國語韋注引禮既冠奠摯於君遂以
摯見鄉大夫其字正作鄉則韋所見儀禮禮記皆作鄉大夫不作鄉
可知此足正陸氏釋文之誤又云初學記禮部下引儀禮正作鄉大
夫則唐時固有不誤者不獨賈孔也案述聞證據甚確其段張顧說
述聞悉加注辨之詳彼書內不具錄焉又盧氏文弨程氏瑤田朱氏
大韶皆斷從劉說字當作鄉無疑石經考文提要已定作鄉今從之
鄉先生先毛本誤作見注爲鄉大夫致仕者鄉鍾陳通典通解楊氏
俱作鄉嚴本集釋毛本俱作鄉校勘記云作鄉爲是○易服者易去
爵弁服而服玄冠玄端也言玄端必言玄冠者以別於始加之緇布
冠也奠摯謂奠之於地不親授也禮經釋例云凡卑者於尊者皆奠
而不授若尊者辭乃授案士冠禮奠摯見于君士昏禮親迎賓升北
面奠雁再拜稽首士相見禮士見于大夫若嘗爲臣者奠摯再拜主
人答壹拜注奠摯尊卑異不親授也又始見於君士大夫則奠摯再
拜稽首此男子之禮又士昏禮婦見舅執笲棗栗自門入升自西階
進拜奠于席注奠之者舅尊不敢授也又見姑受笲腶脩升進北面
拜奠于席此女子之禮是卑者於尊者皆奠而不授也又聘禮聘後
賓卽館卿大夫勞賓賓不見大夫奠雁再拜上介受勞上介亦如之
此賓因公事未行辭之故奠摯也又士昏禮不親迎壻見入門東面
奠摯再拜出注奠摯者壻有子道不敢授也此卑者先奠而不授也
又云擯者以摯出請受注欲使以賓客禮見又云壻禮辭許受摯入
主人再拜受壻再拜送出此女父辭壻乃授也聘禮賓覿入門右北
面奠幣再拜稽首此聘賓先以臣禮見奠而不授也又云擯者辭賓
出擯者以幣出又云擯者請受賓禮辭聽命又云振幣進授此主君
辭聘賓乃授也又上介覿皆入門右東上奠幣皆再拜稽首此上介
先以臣禮見奠而不授也又云擯者辭介逆出擯者以幣出又云擯
者請受介禮辭聽命又云介振幣自皮西進北面授幣此主君辭上
介乃授也又上介面卿入門右奠幣再拜此上介先奠而不授也又
云大夫辭擯者反幣又云介奉幣入大夫揖讓如初介升大夫再拜
受此主國之卿辭上介乃授也覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首
注卑者見尊奠摯而不授此侯氏覲天子先奠而不授也又云擯者
謁注謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也又云侯氏
坐取圭升致命王受之玉此天子辭侯氏乃授也又四享奠幣再拜
稽首此侯氏享天子先奠而不授也又云擯者曰予一人將受之侯
氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣此天子辭侯氏乃授
也天子不親受使宰受之殺於覲時也皆卑者先奠而不授尊者辭
乃授蓋以客禮待之也又聘禮士介覿入門右奠幣再拜稽首擯者
辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭注固衍字又衆介面卿
入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭又
聘禮記賓若私獻東面坐奠獻再拜稽首擯者東面坐取獻舉以入
告出禮請受賓固辭注固亦衍字此皆尊者雖辭終不敢授禮又殺
也賓私獻奠而不授注以爲並受者則以擯者東面知之釋例又云
授受之例卑者先奠而不授猶之入門例先入門右拜例先堂下再
拜稽首也至尊者辭之乃授猶之入門例尊者辭之乃入門左拜例
尊者辭之乃升成拜也其實奠而不授爲卑者之正禮猶之入門右
爲卑者入門之正禮堂下再拜稽首爲卑者拜之正禮也飲酒之禮
獻酢皆授酬則奠而不授亦此例也今案禮經釋例末條以入門例
拜例兼明卑於尊之禮比例尤精鄉大夫劉氏謂見爲鄉大夫者引
國語趙文子冠偏見六卿爲證其說甚確案國語趙文子冠見欒武
子范文子韓獻子知武子等皆有訓辭蓋亦古禮如是敖氏依誤本
作鄉解之云鄉大夫鄉之異爵者也或曰鄉大夫卽主治一鄉者其
說無據經義述聞已駁之冠者冠畢必奠摯見君並見鄉大夫鄉先
生者禮記冠義謂以成人見是也　注云易服不朝服者非朝事也
者鄭注禮記云服玄冠玄端異於朝也與此注義同敖氏云不朝服
者以其未仕也褚氏云敖氏主士冠其子故云未仕不知士之子苟
未仕冠後亦未必奠摯見君鄭義爲長云摯雉也者士摯用雉見周
禮大宗伯云鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者案尚書大傳云大
夫士七十而致仕歸其鄉里大夫爲父師士爲少師卽此所云鄉先
生也注不云士者義已詳前
其實鄉先生中亦當有士也

右冠者見君及卿大夫鄉先生

乃醴賓以壹獻之禮壹獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻者獻酢酬
賓主人各兩爵而禮成特牲少牢饋食之禮獻
尸此其類也士禮一獻卿大夫三獻禮賓不用柶者泲其醴內則曰
飲重醴清糟稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟凡醴事質者用糟文者
用清
疏正義曰此醴亦當爲禮朱子云注不言改字說見上非不具也
陳氏禮書云既冠乃禮賓贊者皆與蓋君子之於人勞之必有
以禮之故昏禮享送者鄉飲息司正祭禮儐尸冠禮禮賓其義一也
○注禮賓不用柶者毛本禮賓誤作賓醴嚴徐集釋通解俱作禮賓
飲重醴清糟稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟案稻醴以下十二字今
本俱脫嚴徐集釋通解俱有敖氏無末清糟二字陸氏云糟劉本作
薌音糟盧氏文弨云飲重醴下朱李誤衍清糟二字今案內則重醴
下本無清糟二字　云壹獻者主人獻賓而已卽燕無亞獻者經云
壹獻明無亞獻故知惟主人獻賓而已程氏恂云壹獻之後有燕者
主人樂得嘉賓而安燕以洽之也昏禮禮賓一人可無燕聘禮禮賓
無燕者燕在後也云獻酢酬賓主人各兩爵而禮成者謂主人獻賓
賓酢主人主人將酬賓先自飲訖乃酌以酬賓賓奠而不舉是獻賓
酬賓酢主人主人先自飲爲各兩爵而禮成也鄭必知有酢有酬者
以下言主人酬賓知之也云特牲少牢饋食之禮獻尸此其類也者
謂獻尸之禮與獻賓略同亦具獻酢酬也云士禮一獻卿大夫三獻
者以大行人子男饗禮五獻差之則卿大夫三獻士止一獻然特牲
主人初獻主婦亞獻賓長三獻士禮亦得備三獻者方氏苞云士惟
祭備三獻鄉大夫賓與州長教射雖國政賓不過一獻故冠昏不得
踰也云禮賓不用柶者泲其醴者郊特牲曰縮酌用茅明酌也鄭注
謂和之以明酌泲之以茅縮去滓也卽此注言泲之義鄭以此經無
用泲之文故知此醴爲已泲之醴也凡糟醴不卒爵此一獻之禮有
酢有酬須卒爵故用已泲之醴不用糟也云內則曰飲重醴稻醴清
糟黍醴清糟粱醴清糟者此鄭引以證醴有清有糟清是已泲者糟
是未泲者彼注云重陪也陪設之也糟醇也清泲也致飲有醇者有
泲者是也云凡醴事質者用糟文者用清者謂若冠醴子無獻酬是
質故用糟此禮賓有獻有酢有酬是文故用清也○王氏士讓云案
全經獻酢酬之禮各有異同當詳辨之凡行禮之序獻爲先酢次之
酬又次之蓋主獻賓賓酢主主復自飲而酬賓賓奠之此其大概同
也而每異焉有行一獻之禮者賓主各兩酌而禮成無亞獻如冠醴
賓之類是也有共成一獻而奠酬者若舅姑之饗婦舅獻之婦酢之
姑酬之婦奠之而禮成矣其外舅外姑之饗壻也視此蓋外舅獻之
壻酢之外姑酬之壻奠之而禮成也至若鄉飲酒之儀不同矣惟賓
備獻酢酬尊之也於介則獻酢而未酬於衆賓則獻而不酢酬鄉射
之於衆賓亦獻而不酢酬皆以次而省也燕禮又異矣其獻賓也君
使宰夫代之臣莫敢與君亢禮也其賓酢主之後主未酬賓而遂獻
公者尊君也其皆有獻而無酬酢者樂工以下是也若夫大射之禮

有獻於未射之先者於賓於公於孤卿於大夫也尊之也有獻於既射之後者於庶子左右正內小臣之屬也卑之也有射未終而獻者於服不於釋獲於獲者也因其所有事也聘而禮賓儀甚優也然獻以醴而無酢酬者則以行於享之後覿之先儀尚多未暇盡歡也公食大夫雖設酒而無獻酢酬者主於食也士虞主人獻尸尸惟酢主而不酬至三獻利成別無酢酬之儀者未吉也至若饋食祭禮上自尸賓下至佐食旁及兄弟內及宗婦則主人皆有獻而主婦有亞獻者其酬酢之儀繁矣其可强以爲同乎更爲通論行酢之禮凡酢者皆承獻爵而答之也其有賓親酌酢主者禮之敵鈞也有授主人爵而主自實爵酢者此介之下一等不敢親酌也尊者於主人亦不親酌何也主人卑不敢煩尊者也其有受酢而更爵者膳宰於公不敢襲至尊也婦之酢舅亦必更爵者男女不相因也主人於主婦亦更爵酌酢者明夫婦之別也主婦於主人不更爵而自酌酢者敬而親之也尸之醋主人必祝酌授之者正祭之尸尊不親酌也賓尸而尸親醋主人者非正祭則尸卑也三獻獻主人而尸受三獻之爵酌以酢之者尸遂賓欲行禮之意也凡此皆酢之異同者也若乃禮成於酬其異同又可得而言矣有至酬而徹筵者禮事畢也有至酬而加幣者申厚意也賓不盡主之歡故至酬而奠爵尸欲神惠之均故至酬亦奠爵酬必先飲勸之周也酬不拜洗禮之殺也旅酬亦名酬而非正獻之酬無算爵之酬則繼乎旅酬也復有酌而無酢酬者此則以醮名又與是禮異也然則酒也者以行禮也獻酢酬者行禮之節也行之於冠昏和之於飲射洽之於燕食通之於聘覿達之於祭祀緣情循分以爲多寡隆殺古之人相覿而習之是故可與酬酢可與祐神也

主人酬賓束帛儷皮 飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也古文儷爲離 疏 正義曰賈疏云尊卑獻數多少不同及其酬幣惟於奠酬一節行之而已褚氏云幣言酬賓以行於奠酬之節矣賈說不可易敖氏謂在賓受獻之時非也 注云飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也者財謂幣帛貨謂金玉此注釋酬字通上下言之酬而用玉惟天子諸侯爲然禮器曰琥璜爵鄭注謂天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也餘詳聘禮致饗以酬幣亦如之下此酬賓以束帛儷皮而家語公冠酬賓束帛乘馬大戴禮酬幣朱錦綵四馬則諸侯禮與士異也云束帛十端也者凡物十曰束束帛束錦束脩皆以十爲數也周禮媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩鄭注五兩十端也必言兩者欲得其配合之名雜記曰納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈案據此注五兩即十端特言之異耳云儷皮兩鹿皮也者案士昏禮注云儷兩也聘禮儷皮注同春秋傳曰鳥獸猶不失儷是儷爲兩也知儷皮爲鹿皮者惠氏棟云說文麗旅行也鹿之性見食急則必旅行从鹿丽聲禮麗皮納聘蓋鹿皮也譙周古史考云伏羲制嫁娶以儷皮爲禮今案許所謂禮即儀禮也許所見本作麗鄭本作儷字雖不同而可通用云古文儷爲離者月令宿離不貸注離讀如儷偶之儷是二字本通白虎通嫁娶篇引士昏禮作束帛離皮蓋用古文也

贊者皆與贊冠者爲介 贊者衆賓也皆與亦飲酒爲衆賓介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介 疏 正義曰敖氏云言此於酬賓之後明酬幣惟用於正賓也沈氏彤云鄉飲酒記云主人之贊者不與無算爵然後與此亦當然 注云贊者衆賓也皆與亦飲酒爲衆賓者朱子云贊者謂主人之贊者也恐字誤作衆賓耳今案下云贊冠者爲介卽前經宿贊冠者一人乃賓之贊者也則此贊者爲主人之贊者甚明贊者皆與謂主人之屬凡有事於冠者皆得與於飲酒也鄭云衆賓者飲酒之禮有賓有介有衆賓既云贊冠者爲介則主人之贊者自在衆賓之列矣故云亦飲酒爲衆賓非謂戒而不宿之衆賓也惟上衆賓也句殊未分曉故朱子辨之若戒而不宿之衆賓有來觀禮者則亦與於飲酒亦在衆賓之列也云介賓之輔以贊爲之尊之者言介所以輔佐賓者尊亞於賓以贊爲介是尊贊也云飲酒之禮賢者爲賓其次爲介詳鄉飲禮言此以見尊之之意也

右醴賓

賓出主人送于外門外再拜歸賓俎 一獻之禮有薦有俎其牲未聞使人歸諸賓家也 疏 正義曰前冠畢尚有醴賓之事故賓出廟門不出大門此賓出出大門也禮經釋例云凡送賓主人敵者於大門外案士冠禮醴賓畢賓出主人送于外門外再拜士昏禮女父醴賓畢賓降授人脯出主人送于門外再拜敖氏繼公曰門者外門也士相見禮賓退主人送于外門外再拜又還贄出主人送于門外再拜鄉飲酒禮賓出奏陔主人送于門外再拜鄉射禮陔作賓出衆賓皆出主人送于門外再拜皆是大門外聘禮歸饔餼畢賓送于外門外再拜又問卿私面畢賓出大夫送于外門外再拜覲禮賜車服使者出侯氏送再拜此皆賓主人相敵或尊賓使與相敵者前迎于大門外故送亦於大門外也聘禮郊勞賓送再拜前迎于舍門外此亦當送於舍門外也覲禮郊勞使者降以左驂出侯氏送于門外再拜前迎于帷門外此亦當送於帷門外也又士冠禮賓字冠者後賓出主人送于廟門外注不出外門將醴之禮未畢者其迎送皆於廟門外也又聘禮還玉畢大夫出賓送不拜前迎于外門外不拜此送亦當於外門外不拜也聘禮公出送賓及大門內賓出公再拜送公食大夫禮賓出公送于大門內再拜此皆賓主不敵者前迎於大門內故送亦於大門內也又士昏記若不親迎壻見畢出主人送再拜敖氏繼公曰送謂送於外門外竊謂此說非也前迎主人出門左注云出門出內門則此送亦當於內門外門內也又案士虞禮賓出主人送拜稽顙注送拜者明於大門外也又士虞記餞尸賓出主人送拜稽顙注送賓拜於大門外特牲饋食禮賓出主人送于門外以士虞證之當於大門外經不云迎賓但云送賓者祭禮之賓壓於尸也士喪禮上篇小斂奠賓出主人拜送于門外注廟門外也又大斂奠賓出主人拜送于門外下篇設遷祖奠賓出主人送于門外以小斂奠注證之皆當送於廟門外送於廟門外與吉禮異也又上篇君使人弔主人迎于寢門外賓出主人拜送于外門外下篇公賵主人釋杖迎于廟門外賓出主人送于外門外尊君之使故迎於寢門外又云貳車畢乘主人哭拜送亦當送於外門外也君親至尊故迎送皆於大門外也有司徹尸出侑從主人送于廟門之外拜前迎尸侑于廟門外故送亦於廟門外也又不賓尸之禮衆賓出主人拜送于廟門外注不言長賓者下大夫無尊賓也大夫尊於士又無尊賓故送於廟門外不於大門外也此皆異於賓客正禮者也釋例又云凡拜送之禮送者拜去者不答拜案鄉飲酒禮賓出奏陔主人送于門外再拜鄉射禮陔作賓出衆賓皆出主人送于門外再拜注門東西面拜也不答拜禮有終也聘禮禮畢賓出公再拜送賓不顧注公既拜客趨辟君命上擯送賓出反告賓不顧於此君可以返路寢矣論語說孔子之行曰君召使擯色勃如也足躩如也賓退必復命曰賓不顧矣又聘賓問卿面卿及介面卿畢賓出大夫送于外門外再拜賓不顧注不顧言去公食大夫禮畢賓出公送于大門內再拜賓不顧注初來揖讓而退不顧退禮略也示難進易退之義擯者以賓不顧告公公乃還也特牲饋食禮祝告利成賓出主人送于門外再拜注拜送賓也凡去者不答拜疏云總解諸文主人拜送賓皆不答拜鄭注鄉飲酒云禮有終是也有司徹尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧注拜送之疏云儐尸之禮尸侑賓也故孔子云賓不顧矣有司徹又曰拜侑與長賓亦如

之衆賓從注從者不拜送也又不儐尸之禮衆賓出主人拜送于廟門外乃反注拜送賓也者亦拜送其長不言長賓者下大夫無尊賓也疏云賓尸時鄭注言從者不拜送則此云拜送者拜送其長可知皆送者拜去者不答拜也有司徹尸亦然者賓尸之禮尸如賓侑如介也他如士冠禮醴賓畢賓出主人送于外門外再拜士昏禮納采問名主人送于門外再拜士相見禮賓見主人賓退主人送于門外再拜還贄亦然皆此例也士冠禮戒賓宿賓皆云主人退賓拜送鄉飲酒禮主人戒賓主人退賓拜辱介亦如之不云主人答拜者亦禮有終也速賓亦然鄉射禮戒賓速賓皆云主人退賓送再拜此皆主人至賓之門賓送之則賓爲送者主人爲去者聘禮郊勞勞者揖皮出乃退賓送再拜致館設飧卿退賓送再拜歸饔餼大夫降執左馬以出賓送于外門外再拜此皆主君使人於聘賓則聘賓爲送者使者爲去者覲禮王使人郊勞使者降以左驂出侯氏送于門外再拜王賜侯氏車服使者出侯氏送再拜此皆天子使人於侯氏則侯氏爲送者使者爲去者故經皆不云答拜也　注云一獻之禮有薦有俎者薦謂脯醢經不言薦鄭知有薦者吳氏疑義云昏禮醴賓聘禮禮聘使皆有薦此禮有薦之明證也今案前賓醴冠者云薦脯醢則此有薦必矣云其牲未聞者盛氏謂此俎以乾肉載之冠子者不殺禮之正也吳氏疑義以爲牲當用豚如醮子沈氏彤則云有俎必有特牲鄉飲鄉射取擇人而用狗此冠禮戒賓宿賓亦有擇人之義當亦用狗未知孰是云使人歸諸賓家也者解經歸賓俎爲歸諸賓家也必歸賓俎者厚之也○張氏爾岐疑此經數事謂冠不告廟見母不見父贊者不見賓言歸俎不言載俎今案不言載俎張氏以爲文不具是也不見父與賓說已見前至冠不告廟秦氏蕙田云文王世子冠取妻必告有明證矣盛氏云曲禮言取妻者齊戒以告鬼神而士昏禮亦不具卽此例也○朱子云此章以上正禮已具以下皆禮之變

右送賓歸俎

儀禮正義一

若不醴則醮用酒若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也曲禮曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之是酌而無酬酢曰醮醴亦當為禮 疏 正義曰自此至卒醮取籩脯以降如初言不醴而醮之事○案醴為太古造法酒為後世造法醴濁酒清醴質而酒文也據行禮之本意則質為重故冠禮以醴為正而醮亦並行焉張氏爾岐云醴醮二法其異者醴側尊在房醮兩尊于房戶之間醴用觶醮用爵醴筵從尊在房醮筵從洗在庭醴待三加畢乃一舉醮每一加即一醮醴薦用脯醢醮每醮皆用脯醢至三醮又有乾肉折俎醴贊冠者一酌授賓賓不親酌醮則賓自降取爵升酌酒醴者每加入房易服出房立待賓命醮則每醮訖立筵西待賓命醴者每加冠必祝醴時又有醴辭醮者加冠時不祝至醮時有醮辭其餘儀節並不異也○注不改者也集釋者作舊嚴本及各本俱作者校勘記以作者為是而審行之是也毛本有也字嚴徐集釋俱無　云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也者聖人謂周公言周公制禮醴子以醴而復有用酒蓋因其國有舊俗可行用焉不改故並著之於經朱子謂此以下為禮之變是也引曲禮者即以證不改舊俗之義案曲禮曰君子行禮不求變俗鄭注求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國孔疏此云不變俗謂大夫出在他國不變己本國之俗案鄭答趙商以為衞武公居殷墟故用殷禮即引此云君子行禮不求變俗鄭之意不變所往之國舊時風俗與此注不同然則不求變俗鄭有兩解此注所引蓋謂不變他國舊俗王制曰修其教不易其俗齊其政不易其宜是也孔疏又云祭祀之禮者即夏立尸殷坐尸周旅酬六尸及先求陰陽犧牲騂黑之屬也居喪之服者殷雖尊貴猶服旁親周則以尊降服哭泣之位者殷不重適以班高處上周世貴正嗣孫居其首皆如其國之故者謂故俗也今案鄭引曲禮至謹修其法而審行之即云是者謂曲禮所云是不改舊俗也孔疏據夏殷立論蓋謂夏殷之子孫不變夏殷之舊俗與此注所引義殊賈疏乃謂此經醮用酒為夏殷冠子之法朱子云不醴而醮乃當時國俗不同有如此者如魯衞之幕有繆布祔有離合皆周禮自不同未必夏殷法也其說誠是劉氏敞以醮用酒專為庶子冠法盛氏云如以此節為醮庶子經當云若庶子則醮用酒而下文亦不應別見庶子冠法矣朱子謂庶子一醮以酒安得有若此及殺牲之盛禮哉然則劉說亦非矣蓋制禮惟醴而已其或舊俗有用醮者聖人以其無大害理故亦錄於禮經以聽民之擇用也又盛氏謂自此以下皆為記文詳後記下云酌而無酬酢曰醮者或謂醮與釂通曲禮長者舉未釂鄭注盡爵曰釂荀子禮論篇利爵之不醮也楊注醮盡也是也然說文以醮為冠娶禮與釂異義此云無酬酢者吳氏紱云醴無酬酢冠禮醴子昏禮醴女醴婦聘禮醴賓皆是也亦有有酬酢者冠禮醴賓鄭氏以為清醴是也若醮則皆無酬酢此經及昏父醮子命之迎使人醮庶婦是也云醴亦當為禮者醴與酒對上云醴此云酒是也醴亦與醮對用醴謂之醴用酒謂之醮是也此經醴字不必改禮說已詳前

尊于房戶之閒兩甒有禁玄酒在西加勺南枋房戶閒者房西室戶東也禁承尊之器也名之為禁者因為酒戒也玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也 疏 正義曰此設尊亦當在陳服之後與醴子同敖氏云兩甒一酒一玄酒也玄酒在西尊西上也加勺加於二尊之上而覆之也玄酒亦加勺者不以無用待之也南枋為酌者北面覆手執之便也　注云房戶閒房西室戶東也者凡言戶者皆室戶以經云之閒明在東房與室戶之閒故知房西室戶東也云禁承尊之器也者禁以承尊經云有禁明兩甒俱有也云名之為禁者因為酒戒也者詳特牲記又豐亦承尊器詳燕禮云玄酒新水也雖今不用猶設之不忘古也者李氏云古未有醴酪以水當酒之用後世以其色玄故謂之玄酒又云凡醴無冪醮亦不用冪從醴質蔡氏云醴一甒無禁無玄酒有勺在篚不加於尊醮則兩甒有禁有玄酒加勺尊上此其異也禮經釋例云凡設尊賓主人敵者於房戶之閒君臣則於東楹之西並兩壺有玄酒有禁案士冠禮醮用酒尊于房戶之閒云鄉飲酒禮尊兩壺于房戶閒斯禁有玄酒在西特牲禮尊于戶東玄酒在西注戶東室戶東少牢禮司宮尊兩甒于房戶之閒注房戶之閒房西室戶東也飲酒與祭皆尊於房戶之閒者既祭獻賓及酢酬旅酬無算爵皆具賓主如飲酒之禮也鄉射禮尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺鄉射不云房戶之閒者蓋鄉射於序序有堂無室無室則無房戶故但云尊于賓席之東鄉射上經云乃席賓南面東上注不言於戶牖之閒者此射於序是也鄉飲酒疏云設酒之尊皆於顯處見其文是以此及醮子與鄉射特牲少牢有司徹皆在房戶之閒敖氏繼公曰不言戶牖閒者可知也記云出自東房有東房西房則中有室而席賓於戶牖之閒也明矣皆與注異有司徹既祭儐尸之禮因少牢正祭之酒但攝之而已不更設尊故疏亦以為在房戶之閒也燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐注於東楹之西予君專此酒也玉藻曰唯君面尊玄酒在南順君之面也大射儀司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南有豐膳尊即燕禮公尊君之尊也兩方壺臣之尊也君臣不同尊君尊也皆有玄酒故君臣皆兩尊注云酒在北尊統於君南為上也唯君面尊言專惠也燕禮大射皆臣與君行禮故尊於東楹之西也曲禮侍飲於長者孔穎達正義曰陳尊之所貴賤不同若諸侯燕禮大射設尊在東楹之西自北嚮南陳之酌者在尊東西嚮以酌者之左為上尊尊面有鼻鼻向君示君專有此惠也若鄉飲酒及鄉大夫燕則設尊陳于房戶之閒東西列尊尊面嚮南酌者嚮北以西為上尊時主人在阼西嚮賓在戶西牖前南嚮使賓主得夾尊示不敢專惠也尊于房戶之閒但云鄉飲酒不云鄉射較賈氏為精矣釋例又云案燕禮疏云少儀云尊壺者面其鼻鄭注鼻在面中言鄉人也據燕禮向君而言少儀又云尊者以酌者之左為上尊鄉飲酒云尊兩壺于房戶之閒玄酒在西又鄉射云尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒鄭注設尊者北面西曰左此皆據酌者北面而言若據設尊之人及尊面而言即南面以右為尊詳疏意以為鄉飲鄉射設玄酒之位與燕禮若有異者考鄉飲鄉射尊面向南則以西為上燕禮大射尊面向東則以南為上經例固不異也

洗有篚在西南順洗庭洗當東榮南北以堂深篚亦以盛勺觶陳於洗西南順北為上也 疏 正義曰注云洗庭洗者以別於北堂之洗也醮不言設洗者敖氏云醮而設洗之節亦與醴同惟有篚為異此見其異者耳今案醴之篚在房醮之篚在庭此其異也云當東榮南北以堂深者說已詳前云篚亦以盛勺觶者王氏士讓云三醮皆用爵勺加在尊上篚中非觶并無勺也注誤耳張氏惠言云房中之篚有勺者醴尊不加勺故也此尊既加勺則勺不在篚注連言之誤今案爵觶通稱篚有勺者褚氏謂勺先實於篚後加於尊則注說亦可通云陳於洗西者據經有篚在西言之也云南順北為上也者此篚蓋縱設之以北為上特牲記注謂南順統於堂也是也據此則篚始似有刻識為首尾矣此篚在庭為下篚又在堂為上篚詳鄉飲禮

加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初卒洗升酌始加者言一加一醮也加冠於東序

醮之於戶西同耳始醮亦薦脯醢賓降者爵在庭酒在堂將自酌也辭降如初將冠時降盥辭主人降者自東房疏正義曰朱子云始加二字乃疊見前始加緇布冠之禮醮用脯醢乃題下事其實賓答拜後乃薦之也敖氏云卒洗亦當壹揖壹讓乃升今案此章於其儀文之與醴同者皆云如初則醴為正禮益可見矣注云始加者言一加一醮也者注以經云始加卽云醮明是一加一醮與醴行於三加之後乃薦脯醢于戶西冠子于東序醮之於戶西同耳者上冠子于東序之筵于戶西此經不言故注補之明一加一醮雖異而此醮與醴同也醮之於戶西卽所謂醮於客位者據此則鄭君亦以醮為冠於戶西醮亦者謂上將冠時賓降盥主人降辭主人對也此前將冠時降盥辭主人降止為盥手也此則兼為洗爵雖不言盥而其辭主人降亦如之也云凡薦出自東房者禮經釋例云凡脯醢皆出自東房士冠禮疏云醴尊在房酒尊在堂而脯醢皆出自東房冠鄉飲鄉射記薦脯用籩醢以豆出自東房特牲禮豆籩鉶在東房少牢禮饌豆籩于房中又云脯醢南上房中卽東房也鄉飲酒記薦脯五挺出自左房鄉中又云脯醢南上房中卽東房也此皆言東房者也公食禮設正饌宰夫自東房授醯醬又云宰夫自東房薦豆六又徹主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢又云主婦自東房薦籩于房又主婦獻尸與入于房取糗與腶脩執以出又主婦致爵于主人設糗脩如尸禮又主人獻長賓宰夫自東房薦脯醢又不儐尸之禮主婦亞獻反取籩于房中執棗糗又云婦贊者執栗脯此皆疏所未言者也燕禮大射聘禮以及有司徹主人獻侑主人受尸酢主婦獻侑主婦受尸酢不儐尸之禮主婦獻祝主婦致爵于主人賓致爵于主婦所薦籩豆經雖無文則皆出自東房可知也薦亦有不在東房者特牲記云賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂其餘謂衆賓兄弟之薦是也若士虞禮饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之從獻兩豆亞之四籩亞之則是反吉非恆例矣

冠者拜受賓答拜如初

贊者筵於戶西賓升揖冠者就筵乃酌冠者南面拜受賓授爵東面答拜如醴禮也於賓答拜贊者則亦薦之疏正義曰注云贊者筵於戶西至東面答拜者因經但言拜受答拜未言節次面位故約醴子之文以明之見醮與醴同也云如醴禮也者釋經如初之文也云於賓答拜贊者則亦薦之者上醴禮云賓東面答拜下卽云薦脯醢明醮禮亦當於賓答拜時薦之也張氏爾岐云賓亦筵前北面釋醮辭訖冠者乃南面拜受

冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于薦東立于筵西

冠者立俟賓命賓揖之則就東序之筵疏正義曰朱子云此正醮禮也下兩醮及後章三醮凡言如初者皆謂如此禮也李氏云不卒爵者從醴禮張氏爾岐云降筵奠爵而後拜執爵與賓乃答拜拜訖冠者乃奠爵薦東其節亦與醴同今案上醴禮云冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯此奠爵薦東云立于筵西唯此為異耳　注云冠者立俟賓命者沈氏彤云上一加入房易服訖而出南面者立於房戶外之西待命也此立于筵西待命者以不但易服出房而又醮訖故筵西便也云賓揖之則就東序之筵者賓揖之卽所謂賓命也就東序之筵謂當更加皮弁也

徹薦爵筵尊不徹

徹薦與爵者辟後加也不徹筵尊三加可相因由便也疏正義曰注云徹薦與爵者辟後加也者謂後加更須設薦爵故徹之也敖氏云徹之亦贊冠者也每醮禮畢必徹薦爵者所以新後醮之禮若不相因然是也云不徹筵尊三加可相因由便也者吳氏章句云可相因者則不徹上祇一醴故醴畢見母而盡徹此三醮故其節不同

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初

攝猶整也整酒謂撓之今文攝為聶疏正義曰朱子云此如初儀者如前再加一章之儀也下條放此注云攝猶整也整酒謂撓之者胡氏承珙云說文攝引持也引持亦整理之義故鄭君訓攝為整惠氏棟云漢書匈奴傳單于以徑路刀金留犂撓酒應劭曰撓和也鄭以攝酒有攪撓之事故舉漢法以明之今案有司徹司宮攝酒注云更撓益整頓之示新也此經再醮言攝酒三醮不言攝下若殺章再醮三醮皆攝酒亦謂因醮言攝酒皆省文互見其實再醮三醮皆攝酒胡氏云攝正字今文省作聶猶爾雅攝虎槧釋文云攝又作聶是也

加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他如初北面取脯見于母

乾肉牲體之脯也折其體以為俎嚌嘗之疏正義曰朱子云初儀見上三醮唯攝酒及有乾肉折俎嚌之為異其他皆如始醮也北面取脯見於母敖氏云著此者見其與醴同也　注云乾肉牲體之脯也者案周禮腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事鄭注乾肉之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰腶脩腊小物全乾據此則乾肉與脯腊腶脩俱別此云牲體之脯謂以牲體乾之如脯沈氏彤云但取於脯之乾不取其薄析是也云折其體以為俎者賈疏云或為豚解而七體以乾之謂之乾肉及用之將升於俎則節折為二十一體與燕禮同故總名乾肉折俎也云用乾肉不殺故也今案豚解之法陳氏祥道據士喪禮特豚四鬄去蹏兩胉脊謂四鬄者殊左右肩髀而為四又兩胉一脊而為三是為豚解之法朱子謂折脊為三曰正脊曰脡脊曰橫脊兩胉各三曰代脅曰長脅曰短脅凡六兩肱各三曰肩曰臂曰臑兩髀各三曰肫曰胳凡六通為二十一體是也陳氏去兩髀非是辨見少牢禮佐食遷肵俎于阼階西下又案宣十六年左傳曰王享有體薦宴有折俎杜註宴則體解節折升之於俎亦謂折為十一體也若骨折與節折異骨折則特牲記所謂尸俎之者是也說文嚌嘗也禮記雜記下鄭注嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口是也○以上醮

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏

特豚一豚也凡牲皆用左胖煑於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖離割也割肺者使可祭也可嚌也今文扃為鉉古文鼏為密疏正義曰也此又醮禮之盛者亦因其舊俗而行之也醮而殺牲又盛於折俎而冠不以盛禮先之者聖人制禮寧殺故示以淳朴之意也　注云特豚一豚也者以食之為一豕也說文豚小豕也沈氏彤云不用豕而用豚豚未成牲而將成牲於冠義類也云凡牲皆用左胖者禮經釋例云凡牲皆用右胖唯變禮反吉用左胖案鄉飲酒記賓俎主人俎介俎皆右體鄉射記亦云皆右體也進腠注右體周所貴也特牲記尸俎右肩臂臑肫胳少牢禮司馬升羊右胖髀不升右胖周所貴也又司士升豕右胖又將祭載俎上利升羊載右胖下利升豕其載如羊有司徹司馬牝羊亦司馬載載右體又云司士亦司士載亦右體此吉禮用右胖也是凡牲皆用右胖也既夕禮大遣奠陳鼎其實羊左胖豕亦如之注反吉祭也士虞記豚解升左肩

臂臑肫胳脊脅又云升腊左胖是也至於特牲記賓骼注骼左骼也賓用左骼者下尸也有司徹侑俎羊左肩左肫豕左肩折侑用左體者亦下尸也主婦俎羊左臑主婦用左體者因阼俎無體故下主人也此皆禮之殺者不用右胖其餘皆用右胖也士冠禮注凡牲皆用左胖當作右胖左字蓋傳寫之誤褚氏云諸吉禮皆升右胖而此注言凡則是解全經之通例何反背經而云左斯不然矣賈不悟其譌乃云據夏殷法曲說也盛氏世佐盧氏文弨張氏惠言亦皆以左爲右之誤云亨於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載者此因經言載合升而分別其義也凡牲亨於爨上之鑊謂之亨由鑊而實於鼎謂之升由鼎而盛於俎謂之載李氏云牲體在俎亦得升名下云肴升折俎少牢云升羊載右胖是也云載合升者明亨與載皆合左右胖者加載於合升之上見不獨合升於鼎而亨與載亦皆合左右胖也敖氏以載爲衍文沈氏彤以特豚載爲句謂俎爲載也豚合升不合載張氏惠言云若合升而不並載則經當明之如昏禮盥饋合升側載也沈說非是敖去載字則升者將不載乎更非矣釋例云士昏禮初昏陳鼎其實特豚合升注合升合左右胖升於鼎也士喪禮大斂奠陳鼎豚合升注合升合左右體升於鼎冠禮人道之始昏禮男女之始大斂人道之終故皆合升左右胖異於他禮也陳氏祥道云豚則吉凶皆合升用成牲則升其胖而去髀吉升右而凶升左云離割也割肺者使可祭也可嚌也者肺必割之而後可祭可嚌但肺有二種一曰舉肺爲食而設割之使不絕中央少許又名離肺又名嚌肺是也一曰祭肺爲祭而設割斷之使絕又名刌肺又名切肺是也儀禮諸篇多舉肺祭肺並言此但也離肺不言刌肺蓋省文耳肺爲氣主周人尚之故與牲體同實於鼎也云今文扃爲鉉古文鼏爲密者此注但疊今古文而未解扃鼏之義案士昏禮注云扃所以扛鼎鼏覆之公食禮注扃鼎扛所以舉之者也凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其中央或謂此注有扃鼎扛所以舉之者也鼏覆之十二字考嚴本及各本皆無蓋移後篇之注於前耳未足據段氏儀禮漢讀考云扃篆作鼏以冂野之冂爲聲音古熒切鼏以一下垂之一爲聲音莫狄切說文鼎部曰鼏以木橫貫鼎耳舉之从鼎冂冂聲周禮廟門容大鼏七箇卽易玉鉉也又曰鼏鼎覆也从鼎冖亦聲蓋許叔重原文如是二形相似轉寫遂但存其一又云說文金部鉉字下曰所以舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏則許氏所據古文禮作鼏甚明十七篇內本皆鼏鼏連文後人因兩字易混遂易鼏爲扃王石臞先生云此臆說不可從說文鉉字注禮謂之鼏當作周禮謂之鼏與鼏字注引周禮正合鄭注明言今文扃爲鉉則古文乃是扃字非鼏字儀禮今文作鉉而許不引者已云易謂之鉉則不須更引儀禮至古文作扃乃鼏之借字例不當引故不引也左氏暄云扛鼎之具說文作鼏而鄭與許異者以儀禮古文已假借用扃字說經嫌於改字故從古文說文鼏字注云以木橫貫鼎耳則字不當從金又爻辭鼎玉鉉玉亦非可以扛鼎也豈扛鼎之具飾以金飾以玉與惠氏棟云今文扃爲鉉是扃卽鉉也顏師古謂扃貫於鉉則是以鉉爲鼎耳誤矣胡氏承珙云禮經今文作鼏者正字古文作密者假借字鄭於貫鼎之扛皆從古文作扃不從今文作鉉於覆鼎之蓋皆從今文作鼏不從古文作密此則其例之畫一者也今案鼎自一至十二數有多寡由禮有隆殺也此云實於鼎則一鼎也楊氏儀禮旁通圖一鼎特豚士冠醮子士昏婦盥饋士喪小斂奠用之三鼎豚魚腊特牲祭昏禮共牢喪禮大斂奠朔月奠遷祖奠用之五鼎羊豕魚腊膚少牢祭聘禮致飧衆介玉藻諸侯朔月用之楊氏云少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎腊爲庶羞膚從豕陳于門外如初以其繹祭殺於正祭故用少牢而鼎三也又士禮特牲三鼎有以盛葬奠加一等用少牢者如旣夕遣奠陳鼎五于門外是也又七鼎牛羊豕魚腊腸胃膚公食下大夫用之九鼎牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊公食上大夫用之楊氏云上大夫九俎九俎九鼎也牛羊豕曰大牢凡七鼎九鼎皆大牢而以魚腊腸胃膚配之者爲七又加鮮魚鮮腊者爲九又十鼎正鼎七牛羊豕魚腊腸胃膚陪鼎三膷臐膮聘禮致飧上介用之十二鼎正鼎九牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊陪鼎三膷臐膮聘禮宰夫設飧鄉歸饔周禮膳夫王日一舉用之楊氏云凡十鼎十二鼎皆合正鼎陪鼎也郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽若十鼎十二鼎正陪別數則爲奇也

始醮如初亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣 疏 正義曰朱子云初謂前章之始醮也吳氏章句謂如初兼醴及醮言非注云亦薦脯醢徹薦爵筵尊不徹矣者是亦據前章之始醮言不兼醴也

再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯蠃醢蜹蝓醢今文蠃爲蝸 疏 正義曰朱子云再醮唯攝酒加豆籩爲異不言如初者可知也今案葵菹蠃醢周禮饋食之豆也栗脯周禮加籩之實也前止一豆一籩此兩豆兩籩者敖氏云於此加其豆籩以起三醮之禮示禮隆有漸也○注蜹蝓醢釋文嚴徐集釋通解敖氏作蜹毛本誤作蛃校勘記云此字从虫氐聲　云蠃醢蜹蝓醢者以蠃爲蜹蝓周禮醢人注同卽爾雅釋魚曰蚹蠃蜹蝓是也云今文蠃爲蝸者段氏云說文蠃字下云一曰虒蝓也蝸字下云蠃也蝓字下云虒蝓也然則蝸與蠃同物而異名周禮作蠃儀禮古文同今文作蝸禮記從今文者也故內則作蝸醢徐仙民禮記蝸音蠃此據周禮及儀禮古文顏師古議其未達又云蝸者蠃類而非一失於考之不詳今案鄭以蠃字近古故疊今文不用也爾雅郭注謂蜹蝓卽蝸牛熊氏朋來以內則之蝸乃古螺字蠃卽螺亦作蝸韻書云蚌屬非蝸牛之蝸其說與郭異矣

三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初嚌肺攝酒如再醮則再醮亦攝之矣加俎嚌之嚌當爲祭字之誤也祭俎如初如祭脯醢 疏 正義曰朱子云初謂上章之三醮也今案加俎謂加豚俎三醮亦兩豆兩籩如再醮而又有豚俎焉三加彌尊故三醮禮彌盛也嚌肺卽離肺也殺牲而後有肺則嚌肺不在如初中故退在下也　注云攝酒如再醮則再醮亦攝之矣者此據經以明再醮之亦攝酒也再醮不言者省文說已詳前云加俎嚌之嚌當爲祭字之誤也者賈疏云經有二嚌不破如初嚌之嚌唯破加俎嚌之字者以祭先之法祭乃嚌之又不宜有二嚌故破加俎之嚌爲祭也胡氏承珙云鄭讀經文加俎嚌之皆如初爲句嚌肺爲句故旣破上嚌爲祭卽云祭俎如初如祭脯醢則疏當云不破嚌肺之嚌此乃云不破如初嚌之嚌轉似以嚌肺與上皆如初連文誤矣今案鄭破上嚌爲祭卽云祭俎如初如祭脯醢是爲祭俎言之其實經云皆如初所包尚廣不止祭俎一事也上章三醮有乾肉折俎嚌之其他如初明折俎不在如初中故別云其他謂薦脯醢及降洗升酌至祭酒諸儀也此經云皆如初亦兼薦脯醢及祭脯醢祭酒等事加俎雖與初異而祭之之法亦與初祭脯醢者同故統言皆以概之賈疏謂三醮用再醮之籩豆再醮不徹薦唯徹爵而已乃臆說不可從後儒多辨之○又案朱子不取鄭改字之說謂上章之俎無肺而此章有肺故又特言所嚌者肺而不嫌於複出則此嚌字當從本文爲是陸氏亦云嚌讀如字嚌肺釋上嚌之爲嚌肺也說與鄭異今並存之

卒醮取籩脯以降如初 疏 正義曰如初謂見母也方氏苞云有加俎而取籩脯者執以見母濡肉非所宜蔡氏德晉云籩脯籩中之脯取籩脯見母以別於薦脯也薦脯已嚌籩脯未嚌今案必取籩脯者恐其褻爾○以上殺牲而醮

右醮用酒之禮

若孤子則父兄戒宿父兄諸父諸兄疏正義曰自此至直東塾北面言孤子冠法○此孤子謂適子無父者也敖氏云孤子雖尊於家然未冠不可與成人爲禮於外故戒宿賓客則諸父若兄爲之惟言父兄戒宿則筮日筮賓爲期之事皆將冠者自主之可知　注云父兄諸父諸兄者謂諸伯叔父及諸從兄之屬是也

冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮于阼冠主冠者親父若宗兄也古文紒爲結今文禮作醴疏正義曰此主人謂孤子將冠者也上經云將冠者采衣紒此但言紒而不言采衣者曲禮曰孤子當室冠衣不純采是也然則亦不用錦束髮可知矣迎賓拜揖讓立于序端謂前主人迎賓西面再拜賓答拜以至三揖至階三讓主人升立于序端諸儀此雖將冠者亦一一皆如爲子加冠之主人也敖氏云孤子未冠而於此乃行成人之禮者無父則得伸其尊也諸父若兄不主其事者家無二主也禮于阼楊氏云父在時冠于東序醴于戶西此則冠于東序醴于東序也今案醴不於戶西客位者以父沒不敢以賓客禮自居故冠在阼醴亦在阼也上經冠子筵于東序少北張氏惠言云此孤子冠當正在阼階不少北也敖氏謂禮爲賓與冠者行禮非是然則有父加冠則將冠者紒而俟于房孤子則紒而迎賓自爲主有父加冠則受醴於室戶西孤子則醴於阼此其異也　注云冠主冠者親父若宗兄也者親父冠者之父宗兄則適兄也注意蓋謂庶子父不在而冠則適子可爲之主耳言宗者以其承大宗小宗而言是適也昏禮記曰支子則稱其宗弟稱其兄鄭義疑本此云古文紒爲結詳前云今文禮爲醴者或謂宜從古文作禮或謂宜從今文作醴諸說紛紛胡氏承珙云賈疏謂鄭不從今文者以其言醴則不兼於醮言禮則兼醴醮二法此說是也若昏禮賓入授如初禮謂如納采授鴈之禮聘禮賓拜禮于朝乃拜夫人之歸禮又禮玉束帛乘皮乃報彼君之享禮皆與醴酒無涉故鄭皆從禮不從醴也

凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜疏正義曰阼階上西階上各專階也拜言凡者謂醴若醮時拜受卒拜及答拜之類也此孤子冠賓主皆北面專階而拜異於父在時醴與醮之拜也敖氏云此賓主相拜之正位也禮經釋例云凡門外之拜皆東西面堂上之拜皆北面案士冠禮宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜又賓至主人迎出門左西面再拜賓答拜亦東面拜士昏禮親迎主人玄端迎于門外西面再拜賓東面答拜特牲饋食禮宿尸尸如主人服出門左西面主人辟皆東面北上主人再拜尸答拜又宿賓賓出門左西面再拜主人東面答再拜又視濯視牲主人及子姓兄弟卽位于門東如初注初筮位也卽門外西面之位又云賓及衆賓卽位于門西東面北上又云主人再拜賓答再拜三拜衆賓衆賓答再拜又祭日主人及賓兄弟羣執事卽位于門外如初主人拜賓如初此皆大門外之拜士昏記若不親迎主人出門左西面注出內門壻入門東面注入大門奠摯再拜出此內門外之拜是門外之拜皆東西面也又士冠禮戒賓宿贊冠者士相見禮迎賓鄉飲酒鄉射禮戒賓速賓迎賓聘禮致館公食大夫禮戒賓亦皆門外之拜經不云東西面者文不具也又送賓及爲人使者不答拜而主人門外之拜當亦西面也士冠禮孤子冠凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜士昏禮納采賓致命主人阼階上北面再拜又醴賓主人北面再拜賓西階上北面答拜又親迎賓升北面奠鴈再拜稽首鄉飲酒禮拜至主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜鄉射作答再拜又主人獻賓賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜又賓酢主人主人適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜又云阼階上北北面再拜崇酒鄉射無北面二字文不具也又主人酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜又云賓西階上答拜鄉射作北面答拜又主人獻介介西階上北面拜又云主人介右北面拜送爵又云介降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜鄉射禮旅酬主人阼階上北面拜又云賓主人之西北面拜送又二人舉觶西階上北面皆坐奠觶拜鄉飲酒不云北面文不具也燕禮主人升自西階賓右北面至再拜又主人獻賓賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜又賓酢主人主人北面拜受爵又主人酬賓賓降筵北面答拜賓降筵二字大射作西階上聘禮賓致命公左旋北向擯者進公當楣再拜又賓覿升公北面再拜特牲饋食禮西階上獻賓賓北面拜受爵有司徹主人授尸几東楹東北面拜又云尸與侑皆北面答拜又尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜又主人酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵又尸拜告旨主人北面于東楹東答拜又尸北面卒爵拜主人北面于東楹東答拜又主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面答拜又侑北面于西楹西卒爵拜又尸酢主人主人拜洗尸北面于西楹西答拜又主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜又主人北面于阼階上卒爵拜又尸侑皆北面于西楹西主人北面于東楹東再拜崇酒尸侑皆答再拜又上賓三獻西楹西北面拜送爵又主人酬尸東楹東北面拜尸西楹西北面答拜又獻賓于西階上主人在其右北面答拜又主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人坐奠爵拜賓答拜又尸作三獻之爵三獻北面答拜又酌獻侑三獻北面答拜又酌致主人三獻東楹東北面答拜又尸酢三獻西楹西北面拜受爵又二人舉觶西楹西北面東上坐奠爵拜又尸北面于阼階上酬主人主人在右坐奠爵拜主人答拜是堂上之拜皆北面也又士冠禮賓醴冠者冠者筵西拜受觶賓東面答拜有司徹尸酢三獻尸升筵南面答拜此皆堂上拜而不北面者辟正主也又士昏禮婦見舅姑升進北面拜又贊醴婦婦東面拜受贊西階上北面拜送有司徹主婦獻尸侑及受尸酢皆西面拜致爵于主人則北面拜此則婦人之禮雖堂上拜不皆北面異於男子也釋例又云凡賓主人禮盛者專階不盛者不專階案士冠禮孤子冠凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜士昏禮納采賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜禮畢醴賓揖讓如初升主人北面再拜亦于阼階上賓西階上北面答拜鄉飲酒鄉射賓至主人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜主人獻賓拜洗受爵送爵告旨卒爵賓酢主人拜洗受爵送爵卒爵崇酒主人酬賓先卒觶及受觶送觶皆主人阼階上拜賓西階上拜聘禮公升二等賓升西楹西東面歸饔餼及問卿皆賓主專階有司徹迎尸迎侑主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜主人獻尸送几受几拜洗受爵送爵告旨卒爵主人受尸酢拜洗受爵卒爵崇酒主人酬尸先卒觶受觶皆主人于東楹東拜尸于西楹西拜東楹東卽阼階上也西楹西卽西階上也公食大夫拜至賓雖降階拜辭之始升成拜然亦各拜於其階是禮盛者則專階也鄉飲酒主人獻介受爵送爵卒爵介酢主人賓爵卒爵崇酒皆介於西階上拜主人于介右拜同拜于西階上鄉射禮主人獻大夫卽遵者受爵送爵卒爵大夫酢主人賓爵卒爵崇酒亦大夫於西階上拜主人于大夫右拜鄉飲酒鄉射主人獻衆賓于西階上衆賓之長升拜受者三人主人拜送注拜送爵於衆賓右是亦同在西階上也燕禮大射賓主人皆升自西階主人賓右至再拜賓答再拜主人獻賓拜洗送爵受爵告旨卒爵賓酢主人拜洗受爵送爵卒爵主人酬賓先卒爵受爵送爵皆賓于西階上拜主人于賓右拜燕禮大射公席于阼階上不與賓行獻酢之禮別使宰夫爲主人故不敢專階而與賓同行禮於西階上也若主人獻公則降自西階于阼階下拜獻卿獻大夫獻士亦同于西階上拜

有司徹主人獻侑侑于西楹西拜主人于侑右拜是禮不盛者則不專階也又特牲饋食禮主人獻賓受爵送爵卒爵及酢賓皆于西階上拜主人于賓右拜祭畢飲酒殺於飲酒正禮故不專階也至若於有司徹獻長賓略同鄉飲酒獻衆賓之儀故亦同在西階上也

殺則舉鼎陳于門外直東塾北面孤子得申禮盛之父在有鼎不陳于門外疏正義曰殺亦謂殺牲盛氏以此爲孤子冠之變禮是也陳于門外廟門之外也當東塾謂鼎在東塾之南也考士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上特牲少牢亦云北面北上此但云北面不云北上則止一鼎爾賈疏以爲三鼎非也○注孤子下敖本有尊字嚴本無校勘記云敖蓋以意加不可從　云孤子得申禮盛之父在有鼎不陳于門外者鄭意以門外之禮盛上若殺則特豚節不云陳于門外是乃父在之禮故知孤子無父得申禮盛之也或謂冠而殺牲本爲其子故不陳於門外孤子自主冠則陳於門外示特殺以盡敬于賓而非爲己說亦可通賈疏乃謂陳鼎在外者賓客之禮在內者私家之禮案士昏禮陳三鼎于寢門外特牲禮陳鼎于門外少牢禮陳鼎于廟門之外此皆私家之禮而陳鼎在外則賈說不足據矣禮經釋例云公食大夫禮甸人陳鼎七當門南面西上此陳於門外而南面者也至於士喪禮小斂奠大斂奠朔月奠既夕禮陳鼎皆門外西面士虞禮陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東面北上則又禮之變不可引以爲據也敖氏云大夫士陳鼎于門外皆北面惟喪奠西面國君陳鼎南面天子未聞此說得之○李氏云大戴禮曰公冠自爲主迎賓揖升自阼立于席北既醴降自阼其餘自爲主者其降也自西階以異其餘皆與公同也曾子問曰父沒而冠則已冠掃地而祭於禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者饗冠者謂禮賓也今案大戴禮所云可證孤子自爲主之禮曾子問所云則直可補此經之闕也周氏學健云已祭而見伯父叔父則知伯叔父不得爲冠主明矣

右孤子冠

若庶子則冠于房外南面遂醮焉房外謂尊東也不於阼階非代也不醮於客位成而不尊疏正義曰上經所云適子無父者冠法也此經所云庶子父在者冠法也敖氏謂父沒則其禮同於適恐非方氏苞云適兄在而庶弟冠於阼其義何居觀庶婦之不饋則知庶子不得與適同矣今案遂醮焉者謂冠於房外醮亦於房外也敖氏云若不醮而醴其位亦如之此說甚是周公制禮以醴爲正醮則因其舊俗而行之經因上醴醮並言故隨舉醮言之與言醮於客位者同互文耳非謂庶子冠但得用醮而不得用醴也賈疏牽涉夏殷謂三代庶子皆同用醮非矣又謂周庶子一醮夏殷庶子三醮更屬支離敖氏云經惟言冠而遂醮略無異文則是三加三醮皆與上文適子之禮同惟以冠醮在房外爲異案敖說是也褚氏云適子有當用醮者曾子問孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服於是乎有冠醮無冠醴鄭注服賜服酌用酒尊賜也不醴明不爲改冠改冠當醴之皇氏云諸侯大夫未冠緇角從事當冠之年因朝天子而賜之服故歸遂不改冠然則適子用醴庶子用醮之說固不足信矣　注云房外謂尊東也者上經云尊于房戶之閒謂尊在房西室戶東此在房戶之外而南面故知在尊東也云不於阼非代也者下記曰適子冠于阼以著代也此庶子不於阼是非代故也云不醮於客位成而不尊者記曰醮于客位加有成也是適子於客位因其成人而尊之此因冠之處醮焉不於客位是成而不尊也

右庶子冠

冠者母不在則使人受脯于西階下疏正義曰敖氏云言於此者見以上冠者之禮同也張氏爾岐云母不在謂有他故非沒也使人受脯當於後見之褚氏云母沒則無所謂使無所謂受矣被出而嫁則已絕於廟亦不得行此禮矣不在當依賈疏歸寧疾病之訓爲正今案不在謂不在闈門之外耳王氏士讓謂母或有外戚之服未除不入廟預嘉事可備一說或以不在爲母亡誤甚母亡則當與父沒同掃地而祭矣吳氏疑義云西階下蓋就取脯降處授之不至東壁也

右見母權法

戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也吾子相親之辭吾我也子男子之美稱古文某爲謀疏正義曰周公作經先載行禮節次而以諸辭類載於後蓋欲其儀節易明也自此至某敢不宿興乃戒賓宿賓之辭又有祝辭醴辭醮辭字辭列後王氏士讓云辭與記異記乃讀經者所附辭則作經時著爲定式之文便於士大夫承用亦即經也今案昏禮諸辭俱載記中與此篇異敖氏嘗疑之沈氏彤云案冠禮諸辭即經也昏禮經未及辭故於記補之冠禮經詳昏禮經略故記補其未備未可一例論也○某有子某賈疏云上某主人名下某子之名加布初加緇布冠也敖氏云冠禮三加乃惟云布者取其始加而質者言之謙也今案教之謂教以加冠之禮也　注云吾子相親之辭者經不直云子而云吾子是親之之辭也云吾我也者爾雅釋詁文說文吾我自稱也云子男子之美稱者賈疏云古者稱師曰子又公羊傳云名不若字字不若子是也云古文某爲謀者胡氏承珙云案以某代名金縢惟爾玄孫某已然此本無正字皆假借爲之說文某酸果也古書多借此爲代名之字謀亦从某聲故古文又作謀鄭以代名之字書傳相承作某故不從古文耳

賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭病猶辱也古文病爲秉疏正義曰共事謂供給冠事敖氏云不能共事則冠禮不成故云病吾子　注云病猶辱也古文病爲秉者段氏云病不訓辱而可通於辱故曰猶辱秉則病之假借字也丙聲秉聲古音同部

主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從敢不從許之辭疏正義曰重有命謂再有命也重訓再見史記索隱　注云敢不從許之辭者敢不從謂不敢不從是許之也李氏云此所謂一辭而許曰禮辭也○以上戒

宿曰某將加布于某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興莅臨也今文無對疏正義曰注云莅臨也者莅亦作涖詩采芑方叔涖止毛傳涖臨也云今文無對者胡氏承珙云案上文戒賓賓辭及賓許皆有對此宿賓亦當有對故不從今文○以上宿

右戒賓宿賓之辭

始加祝曰令月吉日始加元服令吉皆善也元首也疏正義曰前始加冠時云進容乃祝此令月吉日以下即始加之祝辭也再加三加不言祝省文○注首也首通典作長　云令吉皆善也者爾雅釋詁云令善也說文吉善也云元首也者左傳僖三十三年晉先軫入狄師死焉狄人歸其元面如生孟子曰勇士不忘喪其元是元爲首也上經云某有子某將加布于其首

故知加元服爲加首服也棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福爾女也既冠爲成德祺祥也介景皆大也因冠而戒且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也疏正義曰壽考惟祺惟集釋作維○朱子云順古與慎通用張氏爾岐云幼志幼年戲弄之志也棄禁絕之也順成德安養其成人之德也今案幼志卽左傳所謂童心棄謂除去也　注云爾女也者女與汝通表記靖共爾位鄭注爾汝也云既冠爲成德者既冠責以爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮皆成人之德也云祺祥也者爾雅釋言文云介景皆大也者介與景皆訓大見爾雅釋詁詩小明介爾景福毛傳介景皆大也云因冠而戒者棄爾幼志是戒也云且勸之女如是則有壽考之祥大女之大福也者祝以有是德卽有是福是勸之也李氏云家語成王冠頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服衮職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也○張氏云服蒲北反福筆勸反與德叶

再加曰吉月令辰乃申爾服辰子丑也申重也疏正義曰古謂吉月爲月朔此云吉月令辰謂月辰皆善耳與上令月吉日互言以成文無異義也　注云辰子丑也者左傳成九年浹辰之閒而楚克其三都孔疏從甲至癸爲十日從子至亥爲十二辰故周禮縣治象浹日而斂之謂周甲癸十日此言浹辰謂周子亥十二辰然則自子至亥皆爲辰此注云子丑者隨舉以示人也云申重也者爾雅釋詁文敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福胡猶遐也遠也遠無窮古文眉作麋疏正義曰敖氏云淑善也眉壽豪眉也人年老必有豪眉秀出者張氏爾岐云敬爾威儀正其外也淑慎爾德謹其內也內外夾持順成德者當如是　注云胡猶遐也遠也遠無窮者惠氏棟云詩隰桑云心乎愛矣遐不謂矣禮記引此詩遐作瑕鄭注瑕之言胡也遐胡互訓古音通互詳少牢禮胡壽保建家室下云古文眉作麋者惠氏云大戴禮王言篇孔子愀然揚麋盧注麋一作眉荀子非相云伊尹之狀面無須麋楊注麋與眉同漢書皆以麋爲眉蓋古字簡少通用至漢猶然也今案眉正字麋借字故鄭從今文

三加曰以歲之正以月之令咸加爾服正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇布冠皮弁爵弁也疏正義曰注皆加女之三服加毛本誤作如　云正猶善也者上注云令吉皆善也此正亦是善故云猶善士喪禮決用正王棘注云正善也是正有善義云咸皆也者爾雅釋詁文兄弟具在以成厥德厥其疏正義曰此注嚴徐集釋通解俱有集釋其下有也字他本脫○此云兄弟具在下醮辭云兄弟具來見觀瞻攸繫也敖氏云厥指兄弟能成兄弟之德則正身齊家之事也張氏爾岐云兄弟具在成此冠禮是成其德也今案成德當指冠者言張說是也　注云厥其者詳前黃耇無疆受天之慶黃黃髮也耇凍梨也皆壽徵也疆竟疏正義曰慶賜也○注嚴本作凍梨監本梨作黎盧氏文弨羣書拾補云凍作涷譌梨黎可通或作犂譌　云黃黃髮也者凍梨也者詩行葦序云外尊事黃耇鄭箋同云皆壽徵也者爾雅釋詁曰黃髮齯齒鮐背耇老壽也詩行葦疏引舍人曰黃髮老人髮白復黃也孫炎曰黃髮髮落更生者似舍人說是耇說文云老人面凍梨若垢詩疏引孫炎曰耇面凍梨色如浮垢也是皆爲壽徵也云疆竟者詩七月萬壽無疆毛傳疆竟也○張氏爾岐云首三句爲一韻服叶德慶叶疆音羌正令二句又自相叶

右加冠祝辭

醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳嘉善也善薦謂脯醢芳香也疏正義曰此醴辭謂冠訖醴冠者之辭也敖氏云醴言厚見其未泲注云嘉善也者爾雅釋詁文拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘休美也不忘長有令名疏正義曰拜受祭之謂拜受觶祭脯醢祭醴也此教其行禮下三句祝之也張氏爾岐云定祥承休與易疑命之旨相類天人之理微見於此○注休美也三字今本脫嚴徐集釋通解敖氏俱有　云休美也者釋詁文云不忘長有令名者敖氏云壽考不忘者謂至於壽考而人不能忘之也此蓋古人祝頌之常語詩亦多用之

右醴辭

醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時亶誠也古文亶爲癉疏正義曰此不醴而醮者之辭也醮每一加一醮故醮辭一而醮辭有三又醮有不殺及殺之異而其辭則同也　注云亶誠也者爾雅釋詁文云古文亶爲癉者段氏云古文用假借字癉勞病也始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之善父母爲孝善兄弟爲友時是也格至也永長也保安也行此乃能保之今文格爲嘏凡醮者不祝疏正義曰注格至也集釋至作致嚴本及各本俱作至　云善父母爲孝善兄弟爲友者爾雅釋訓文云時是也格至也永長也者皆釋詁文云保安也者詩南山有臺保艾爾後毛傳保安也云行此乃能保之者張氏爾岐云孝友極其至也教以盡孝友之道乃可長保之也云今文格爲嘏者胡氏承珙云格有至訓本爾雅嘏不訓至故鄭不從今文少牢禮以嘏于主人注古文嘏爲格彼是福慶之辭字當作嘏故又不從古文作格耳經義述聞云格借字也嘏正字也大福曰嘏孝友時嘏言唯孝友之人是福也其福久而不失故又曰永乃保之之字正指嘏言也下文字辭曰宜之于假永受保之注曰假大也案假亦與嘏通宜之于嘏猶言福祿宜之也永受保之之字亦指嘏言也敖繼公訓格爲感格尤誤謹案從今文作嘏則之字較有著落似勝鄭說云凡醮者不祝者李氏云醮者於醮乃有辭冠時不祝楊氏云三加三醮旣有醮辭則不用祝辭也張氏云醮者不祝謂用酒以醮者每加冠畢但用醮辭其方加冠時不用祝辭也詳醮辭始加元服等句與祝辭相類兼用之則複矣賈以爲醮庶子不用祝辭錯會注意今案諸說是也敖氏謂醮者亦祝則豈始加元服等句既用於加冠時又用於醮乎必不然矣王氏士讓褚氏寅亮已辨之○李氏云來古音力之反案與時之叶

再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯湑清也伊惟也疏正義曰敖氏云獨言脯者欲協音耳亦舉其所上言之也凡一籩一豆則先脯後醢注云湑清也者說文湑茜酒也詩鳧鷖爾酒既湑箋云湑酒之泲者是湑不訓清但茜之泲之則酒清故此注直云湑清也云伊惟也者爾雅釋詁云伊維也惟與維通乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜祜福也疏正義曰注云祜福也者釋詁文

三醮曰旨酒令芳籩豆有楚旨美也楚陳列之貌疏正義曰醮辭三章皆從旨酒說起明其不用醴也　注云旨美也者說文同云楚陳列之貌者詩賓之初筵籩豆有楚毛傳楚列貌與此義同案籩豆每醮皆更設之賈謂三醮用再醮之籩豆非也辨見前咸加爾服肴升折俎肴升折俎亦謂豚疏正義曰注云肴升折俎亦謂豚者敖氏云肴謂乾肉若豚也今案上文不殺而醮有乾肉折俎殺而醮云加俎嚌之是二者皆有俎鄭恐人疑此肴升折俎專指不殺者言之故云亦謂豚豚謂兼若殺在內蓋不殺與殺均用此醮辭也或謂此醮辭與三百篇文句多相似乃後人襲詩辭爲之非周公作經之舊不知周公因舊俗而制醮禮自當有其辭安知非後之作詩

者襲取禮經而用之乎承天之慶受福無疆疏正義曰王氏士讓云首章言孝友本也次章言禮儀有本而後有文終之以受福無疆勉其以德獲福也○慶音羌張氏爾岐云亦兩句叶

右醮辭

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字昭明也疏正義曰此賓直西序東面與冠者爲字之辭也禮儀既備謂三加已畢也注云昭明也者說文昭日明也是昭有明義爰字孔嘉髦士攸宜爰於也孔甚也髦俊也攸所也疏正義曰此孔嘉之字實髦士所宜也注云爰於也釋詁文云孔甚也髦俊也攸所也皆爾雅釋言文○李氏云嘉古音姬與宜字叶宜之于假永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當于猶爲也假大也宜之是爲大矣伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱孔子爲尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類甫字或作父疏正義曰通典仲上有伯字集釋唯作惟案自字辭曰至此經注分節悉依嚴本其徐本鍾本集釋楊氏並與嚴同今本以字辭至孔嘉爲一節髦士至于假爲一節永受至所當爲一節注亦隨經而分與古本異校勘記云案備與字爲一韻嘉與宜爲一韻假與甫爲一韻此鄭氏分節之意也通解誤讀古韻割裂經注今本依之非矣　注云于猶爲也謂于與爲同義詳聘禮記賄在聘于賄下云假大也者爾雅釋詁文云宜之是爲大矣者鄭訓于爲爲訓假爲大故言宜之爲大矣朱子云假恐與嘏同福也注說非是經義述聞據藝文類聚禮部下通典禮十六並引作宜之於嘏亦謂嘏大福也詳前醮辭孝友時格下云伯仲叔季長幼之稱者如論語周有八士以伯仲叔季分別長幼之次是也此仲叔季唯其所當七字非字辭乃作經者於辭外申言之謂辭稱伯某甫者特舉伯爲例其實伯仲叔季當隨長幼異稱李氏云唯其所當者當其次則稱之今案如次仲則稱仲某甫次叔則稱叔某甫次季則稱季某甫也檀弓曰幼名冠字五十以伯仲周道也賈疏謂二十爲字之時未呼伯仲至五十乃加而呼之朱子曰案檀弓孔疏云人年二十冠而加字如曰伯某甫者年至五十者艾轉尊則又舍其某字而直以伯仲別之與此賈疏不同疑孔說是云甫是丈夫之美稱者說文甫男子美稱也鄭氏詩甫田箋云甫之言丈夫也是也云孔子爲尼甫者見左傳哀十六年云周大夫有嘉甫者嘉亦作家見左傳桓十五年云宋大夫有孔甫者見左傳桓二年云是其類者舉以證經某甫之稱也云甫字或作父者段氏云此古同音通用春秋經孔父家父檀弓尼父字皆作父是也胡氏承珙云鄭君注禮凡不言古今文言或作或爲者蓋當時又別有本存之所以通俗又下記章甫殷道也注甫或爲父今文爲斧士相見禮若父則游目注今文父爲甫者段氏云斧與父甫同音故今文假斧爲甫胡氏云此又假借中之假借也至士相見禮之父今文又借甫爲之此雖於義易明然不如各仍其正字故皆疊而不用今案某甫鄭多釋爲且字詳士喪禮哀子某爲其父某甫筮宅下　顧氏炎武云備與字一韻嘉與宜一韻假與甫一韻古人文字錯綜不必二句一韻也案前引校勘記所云卽本顧說臧氏庸謂字辭終於永受保之自曰伯某甫以下十一字皆爲記者之言恐非

右字辭

屨夏用葛玄端黑屨青絇繶純純博寸屨者順裳色玄端黑屨以玄裳爲正也絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也疏正義曰此以下言三服之屨也左氏暄云周禮屨人注禪下曰屨複下曰舄古今注以木置履下乾腊不畏泥溼故曰舄以是知屨舄屨之異名也但有禪下複下用木之異耳今案屨與舄異而屨爲通名說文云履足所依也又云屨履也韻會云舄履也是屨舄皆可稱履矣經不敘屨於三服後者一以屨賤宜別言之一以屨制繁若並言之恐失輕重之義故退在篇末也經言夏用葛則冬用皮可知故下經又言冬皮屨可也賈氏謂春則從冬秋則從夏張氏爾岐謂春秋熱則從夏寒則從冬張說較勝葛屨見詩亦見周禮屨人據鄭注屨人謂天子諸侯吉事皆舄其餘惟服冕衣翟著舄耳然則士無冕亦無舄矣此玄端黑屨初加緇布冠時所用之屨也○注屨者順裳色敖無者字嚴本及各本俱有　云屨者順裳色者謂屨與裳同色猶之衣與冠同色也云玄端黑屨以玄裳爲正也者玄端有玄裳黃裳雜裳之不同而同用黑屨者以其黑與玄同色故云以玄裳爲正也云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭者士喪禮襲時乃屨綦結于跗連絇注云絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上周禮屨人鄭注絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒然則絇者屨飾在屨頭上其狀如漢時刀衣鼻有孔得穿繫於中其義則取於拘拘止足以爲行戒也若無絇則謂之鞙屨見周禮鞮鞻氏注云繶縫中紃也者屨人注同案禮記雜記紃以五采注紃施諸縫中若今時絛也是紃卽絛謂屨牙底相接之縫中綴絛以爲飾也云純緣也者屨人注亦同謂屨口緣邊也云三者皆青者以經云青絇繶純明是絇繶純三者皆用青色也此及下白屨皆以繡次爲飾也云博廣也者謂緣之廣一寸也素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸魁蜃蛤柎注者疏正義曰柎宋本釋文從手旁也嚴徐作者敖氏作之集釋及今本作也○此素積白屨再加皮弁時所用之屨也素積素裳而白屨亦順裳色也絇繶純皆緇緇亦黑色也　注云魁蜃蛤者周禮掌蜃曰祭祀共蜃器之蜃鄭注飾祭器之屬也鄭司農云蜃可以白器令色白又曰共白盛之蜃鄭注謂飾牆使白之蜃也今東萊用蛤謂之叉灰云考工記㡛氏注鄭司農引此經亦云魁蛤也段氏以爾雅釋魚魁陸解之案郭注引本草云魁狀如海蛤則魁陸爲此經的解萬氏斯大謂魁以木爲之今俗制屨者之模範乃謬說也云柎注者段氏云周禮司市其附于刑者歸于士注故書附爲柎杜子春云當爲附然則此經柎之亦當爲附之也古柎付附三字通用注者周禮瘍醫注云注謂附著藥則此亦謂附著之也爵弁纁屨黑絇繶純純博寸爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以績次疏正義曰此爵弁纁屨三加爵弁時所用之屨也爵弁纁裳而纁屨亦順裳色也不言纁裳者賈氏謂嫌與六冕同玄衣纁裳故不以衣裳而以首服見屨是也　注云爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以績次者案考工記曰畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也鄭注此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲衣又曰青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡鄭注此言刺繡采所用繡以爲裳又鄭注屨人云凡舄之飾如繢之次凡屨之飾如繡次也賈疏謂對方爲繢次比方爲繡次案對方者謂青與白赤與黑玄與黃也比方者謂青與赤赤與白白與黑黑與青也上黑屨以青爲飾白屨以緇爲飾如繡次則纁屨當以白爲飾而乃以黑爲飾者尊爵弁故飾屨如加繢次與舄同也○朱子云三屨經不言所陳處注疏亦無明文疑亦在房中故既加冠而適房改服卽得並易屨而出也但不知的在何處疑服既北上則或各在其裳之南也敖氏云此屨先卑而後尊以三加之次言之也三屨陳之蓋在

其裳之西盛氏云朱子謂屨在裳南者據經服北上言也敖氏謂在裳西者據經服東領言也蓋服既東領則裳與帶韠以次而西屨當在其末敖說近是**冬皮屨可也**疏正義曰敖氏云皮屨不見其色與飾同於上可知案餘已詳上**不屨繐屨**繐屨喪屨也縷不灰治曰繐疏正義曰敖氏云不屨之屨著屨之稱也然則不屨卽謂不著矣注云繐屨喪屨也者李氏云喪服有繐衰知繐屨喪屨也曾子問曰如將冠子而未及期日而有齊衰大功之喪則因喪服而冠除喪不改冠雜記曰以喪冠者雖三年之喪可也大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可今案據曾子問有因喪而冠之禮因喪而冠可用喪屨此經所云乃平常冠法則不得用喪屨也然考喪服繐衰不用繐屨他亦無用繐屨者則繐屨喪屨之說似有難明惟敖氏云繐乃布之疏者以之爲屨則輕涼也言此者嫌夏時冠或得用之繐非吉布而冠則嘉禮之重者是以不宜屨此屨也此說得之云縷不灰治曰繐者賈疏云斬衰冠六升傳云鍛而勿灰則繐衰四升半不灰治可知餘詳喪服繐衰傳下

右屨

記冠義疏正義曰賈疏云凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言熊氏朋來云十七篇惟士相見大射少牢饋食有司徹四篇不言記其有記者十有三篇然冠禮之記有孔子曰其文與郊特牲所記冠義正同其餘諸篇惟既夕之記略見於喪大記之首章喪服之傳與大傳中數語相似餘記自與小戴冠昏等六義不同何二戴不以禮經所有之記文而傳之也十三篇之記必出孔子之後子夏之前蓋孔子定禮而門人記之故子夏爲作喪服傳而並其記亦作傳焉張氏爾岐云此記已有孔子曰當在孔子後不知定誰所錄冠義又記中小目餘篇不復言某義者或欲舉一例餘也又戴記亦有冠義又後儒所爲故與此異也盛氏云凡爲記者有三有記經所未備者有記禮之變異者有各記所聞類與經義相違者記經所未備者周公之徒爲之與經並行者也記禮之變異則非周之盛時之書矣其在春秋之際乎至於各記所聞者則七十子後學所記也今案諸家發明記義各有所見故並錄之又盛氏謂此篇之經至歸賓俎而止矣自若不醴則醮用酒以下皆記也以昏禮較之此若不醴及下文若殺猶昏禮記若不親迎也若孤子若庶子及冠者母不在猶昏禮記庶婦及宗子無父之類屨制一節亦似昏禮記摯不用死腊必用鮮之類皆記經所未備至諸辭則昏禮俱屬記內尤爲明證案此經古本相傳已久未可據易而其說則可存參云**始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也**大古唐虞以上緌纓飾未之聞大古質蓋亦無飾重古始冠冠其齊冠白布冠者今之喪冠是也疏正義曰大古嚴本作大注同集釋亦作大今本大作太盧氏詳校從大注大古質蓋亦無飾毛本無蓋亦二字嚴徐集釋通解要義敖氏俱有白布冠者毛本冠下無者字嚴徐俱有○此以下至末與郊特牲所引冠義悉同唯字句小異耳彼文作始冠之緇布之冠也多一之字冠禮三加先加緇布冠故以爲始冠之冠也大古冠布齊則緇之此釋緇布冠所由來也郊特牲疏云大古之時其冠唯用白布常所冠也若其齊戒則染之爲緇彼注云齊則緇之鬼神尚幽闇也其緌也孔子曰吾未之聞也此引孔子之言以明有緌之非也郊特牲疏云玉藻緇布冠繢緌則緇布冠有緌者皇氏云此經所論謂大夫士故緇布冠無緌諸侯則位尊盛飾故有緌也今案皇說蓋本玉藻注然孔子云未聞是緇布冠古未有加緌之事玉藻所云論者多以爲非古制則諸侯亦不得有緌矣冠而敝之可也此亦孔子之言緇布冠冠訖不復用故可敝棄之也聶氏云自士以上冠訖不復著然庶人猶常著之故詩云彼都人士臺笠緇撮案毛傳云緇撮緇布冠也郊特牲注云三代改制齊冠不復用也又玉藻曰始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也鄭注本大古耳非時王之法服也與郊特牲注義同自諸侯下達謂自諸侯至士皆用緇布冠也不言天子者以天子始冠用玄冠也江氏永云後世之玄冠用繒不用布故始冠之緇布冠既冠可敝注疏未明言玄冠用繒則可敝之義不明當補　注云大古唐虞以上者以下云三王共皮弁素積知大古在三王前故云唐虞以上郊特牲注亦云唐虞以上曰大古也云緌纓飾者陳氏奐云內則冠緌纓鄭注緌纓之飾也孔疏結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌據此孔疏則纓緌一物張氏惠言儀禮圖云疑緌者別爲絲組既結纓乃著於纓之兩端玉藻疏云惟繢緌爲異其青組纓與士同是孔亦以緌纓爲二物矣又玄冠紫緌注云緌當用繢諸侯玄冠丹組纓而緌當用繢則鄭亦以纓緌爲二也云未之聞大古質蓋亦無飾者雜記曰大白冠緇布之冠皆不蕤蕤與緌同鄭注不緌質無飾也是也云重古始冠冠其齊冠者緇布冠古之齊冠重之故始冠不用玄冠而用緇布冠也云白布冠者今之喪冠是也者大古唯服白布冠後制毋追之等則以白布冠爲喪冠也郊特牲注亦云大白卽大古白布冠今喪冠也

右記用緇布冠之義

適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也醮夏殷之禮每加於阼則醮之於客位所以尊敬之成其爲人也疏正義曰嚴徐集釋俱有此注在加有成也下楊氏有醮夏殷至於客位十五字今本並脫又注阼下則字集釋作階非○郊特牲注云東序少北近主位也案阼是主位故冠於此以著代敖氏云著明也明其代父也禮記冠義注云適子冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也戶西爲客位庶子冠於房戶外又因醮焉不代父也今案適子醴於客位醮亦於客位記不言醴而言醮者欲見醮與醴雖殊而於客位則同以別於庶子也此注極明析　注云醮夏殷之禮者此賈疏所本然朱子已辨之矣未可從蓋醴質而醮文三代之禮每由質而趨於文未有由文而趨於質也云每加於阼則醮之於客位者謂一加則一醮也此專主醮禮言之不若禮記注之包括云所以尊敬之成其爲人也者郊特牲注云每加而有成人之道也成人則益尊醮於客位尊之也二注解有成義異亦禮記注爲長敖氏云加猶尚也尊也尊其有成人之道故以客禮待之張氏爾岐云加有成加禮於有成德者也姜氏兆錫云加嘉同適子冠於阼醴於戶西醮用酒亦如之凡以嘉之也今案此數說不解加爲加冠甚是否則與下三加彌尊句複矣

右記重適子之義

三加彌尊諭其志也彌猶益也冠服後加益尊諭其志者欲其德之進也疏正義曰嚴徐集釋俱有此注楊氏有諭其志者二句今本並脫○郊特牲諭作喻義同　注云彌猶益也者彌與益殊而義可通於益故云猶益呂覽高注亦云彌猶益也云冠服後加益尊者謂始加緇布冠次加皮弁皮弁尊於緇布冠三加爵弁爵弁又尊於皮弁是益尊也云諭其志者欲其德之進也者張氏爾岐云教諭之使其志存修德每進而上也**冠而字之敬其名也**名者質所受於父母冠成人益文故敬之也今

文無之疏正義曰注故敬之也今文無之下五字今本俱脫嚴徐集釋俱有　云名者質所受於父母冠成人益文者子生三月父名之既冠賓字之字以代名是益文也云故敬之也者張氏爾岐云敬其名敬其所受於父母之名非君父之前不以呼也云今文無之者案郊特牲作冠而字之有之字與古文合故鄭從古文○禮記冠義曰故冠於阼以著代也醮於客位三加彌尊加有成也已冠而字之成人之道也與此大同而文有詳略蓋記禮者傳聞之異耳

右記三加及冠字之義

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也委猶安也言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也甫或爲父今文爲斧毋發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所服以行道也其制之異同未之聞疏正義曰毋追唐石經嚴本閩監宋本釋文俱作毋今本釋文徐陳俱作毋注同校勘記云案古人書毋毋不甚有別故釋文遇毋字必有音曲禮音義曰毋字與父母字不同俗本多亂讀者皆朱點毋字以作無音非也可見二字蒙溷已久凡可以意會者今不盡校也注首或謂委貌爲玄冠嚴徐集釋俱無此七字通解及今本有金氏曰追云此乃鄭注郊特牲文因通解參取兩注傳寫者不察而誤衍於此耳甫或爲父葛本爲作謂猶堆也陸氏云堆本或作塠同皆所常服嚴本無常字○江氏筠云委貌三句是據緇布冠而推言之周弁殷冔夏收據爵弁而言退皮弁在下者以上二者三代異制異名皮弁則無異故也今案江說本郊特牲疏張氏爾岐謂此因冠畢易服玄冠故記之蓋重古始冠服緇布冠其後卽服玄冠二說皆通前筮日主人玄冠注玄冠委貌也玉藻注同續漢書輿服志注云石渠論玄冠朝服戴聖曰玄冠委貌也是鄭所本矣　注云委猶安也言所以安正容貌者鄭訓委爲安而又申言安正容貌以明冠名委貌之義也委貌亦單言委雜記言委武玄縞左傳言晏平仲端委立于虎門是也云章明也殷質言以表明丈夫也者鄭注書堯典平章百姓亦訓章爲明詩甫田箋云甫之言丈夫故以表明丈夫解冠名章甫之義也云甫或爲父今文作斧者詳前伯某甫下江氏永云公西華言端章甫猶云端委孔子言長居宋冠章甫之冠魯人歌衮衣章甫爰得我所似當時章甫與委貌亦通行可通稱也云毋發聲也者史記集解引漢書音義亦云毋發聲語助又釋名作牟追廣雅作無追毋牟無三字聲同云追猶堆也者惠氏棟云案追古堆字枚乘七發曰踰岸出追李善曰追亦堆字今爲追古字假借說文云𠂤小𨸏也徐鉉曰今俗作堆河東風陵堆戴延之謂之風堆案此與釋文堆本作塠合云夏后氏質以其形名之者以委貌章甫皆言其義此追與堆同是言其形也云三冠皆所服以行道也者郊特牲注云常所服以行道之冠也孔疏行道謂養老燕飲燕居之服敖氏訓道爲制恐非云其制之異同未之聞者謂其制或異或同未聞也鄭在漢時既未之聞則後世如三禮圖等書所云三冠制相似皆漆布殼以緇縫其上蓋有難於徵信者矣

周弁殷冔夏收弁名出於槃槃大也言所以自光大也冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未聞疏正義曰白虎通云弁之爲言攀也所以攀持其髮也詩文王曰常服黼冔毛傳冔殷冠也五經文字云冔字林作冔經典相承隸省作冔史記五帝紀云帝堯黃收純衣或謂收以持笄王制曰有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭似冔收卽冕矣然此記與弁連言冠禮三加爵弁不加冕則二者當與弁同也江氏筠云凡經專言弁者類皆指爵弁雜記大夫弁而祭於己士弁而祭於公下云士弁而親迎是也爵弁既非冕制而與冔收連言者蓋冕飾至周始備冔收二者周制以弁例之如殷士祼將服冔周士祭於公用弁其一也又殷人冔而葬周人弁而葬亦其一也今案說文弁冕屬也夏曰收殷曰冔周曰弁公羊傳宣元年何注云夏曰收殷曰冔周曰弁加旒曰冕此可證弁冔收同類矣○注齋所服而祭也嚴徐集釋俱無此六字通解及今本有盧氏文弨云郊特牲疏全引此兩節注文而無或謂委貌爲玄冠及齋所服而祭也兩句尤可證其制之異亦未聞嚴徐集釋俱有亦字今本無異葛本誤作畢異下敖氏有同亦二字盧氏云郊特牲疏引此注有亦字當補正今案王制疏引亦有亦字　云弁名出於槃槃大也冔名出於幠幠覆也者古音弁與槃冔與幠相近故取聲近之字解之云收言所以收斂髮也者卽就字之本義解之也

三王共皮弁素積質不變疏正義曰皮弁素積解已詳前郊特牲注云所不易於先代孔疏以其質素故三王同服無所改易也亦據此注質不變申之說苑云皮弁素積百王不易

右記三代冠之同異

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有據時有未冠而命爲大夫者周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也大夫或時改取有昏禮是也疏正義曰自此至德之殺也皆推明士冠禮可以上達之故此節特言大夫無冠禮也有昏禮帶說古者二句乃申明大夫無冠禮之由下云古者生無爵死無謚注云古謂殷此云古據注則謂周初時也○注或時改取毛本取作娶嚴徐集釋通解敖氏俱作取　云據時有未冠而命爲大夫者時謂周末作記之時未冠而命爲大夫其冠亦從乎士而已大夫不宜有冠禮故非之云周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮者此正明古者必五十而后爵也云二十而冠急成人也五十乃爵重官人也者周公制禮五十始命爲大夫服官政此注正明冠必二十爵必五十之義也云大夫或時改取有昏禮是也者三十而取五十而爲大夫則大夫不宜有昏禮然或五十後改取則宜有之故注云是也

公侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮五十乃命也至其衰末上下相亂篡殺所由生故作公侯冠禮以正君臣也坊記曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以殺其君也疏正義曰郊特牲云諸侯之有冠禮公作諸無也字張氏爾岐云此言不獨大夫無冠禮雖公侯冠禮亦夏末始作非古也據注訓造爲作則末字當一讀近徐師曾解郊特牲云末造猶言末世則二字連讀盛氏云夏之末造也句法與檀弓魯禮之末失也相似當於末字一讀徐說非盛氏又云大夫以上本無冠禮而玉藻記天子諸侯始冠之冠家語記成王冠頌及公侯冠禮左傳載魯襄公冠事國語載趙文子冠事然則諸侯冠禮始於夏末天子冠禮始於周初大夫冠禮其始於周之季世乎郊特牲孔疏謂此記直云諸侯不云天子又下云天子之元子猶與士同則天子冠禮由來已久但無文以明之案此臆說也家語言天子冠禮而直以成王之事實之且曰此周公之制也足徵其所自起矣惟其先有諸侯冠禮而後有天子冠禮故大戴禮公冠篇云天子儗焉今案天子諸侯之冠詳家語並錄其文備考家語冠頌郕隱公既卽位將冠使大夫因孟懿子問禮於孔子孔子曰雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也行冠事必於祖廟以祼享之禮將之以金石之樂節之所以自卑而尊先祖示不敢擅也懿子曰天子未冠卽位長亦冠乎孔子曰古者王世子雖幼其卽位

則尊爲人君人君治成人之事者何冠之有歟子曰然則諸侯之冠異天子歟孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也歟子曰今邾君之冠非禮也孔子曰諸侯之有冠禮也夏之末造也有自來矣今無譏焉天子冠者武王崩成王年十有三而嗣立周公居冢宰攝政以治天下明年夏六月旣葬冠成王而朝於祖以見諸侯示有君也周公命祝雍作頌曰祝王辭達而勿多也祝雍辭曰使王近於民遠於年嗇於時惠於財親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服衮職欽若昊命六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也歟子曰諸侯之冠其所以爲賓主何如孔子曰公冠則以卿爲賓公自爲主迎賓揖升自阼立於席北其醴也則如士饗之以三獻之禮旣醴降自阼階諸侯非公而自爲主者其所以異皆降自西階玄端與皮弁異朝服素韠公冠四加玄冕祭其酬幣於賓則束帛乘馬王太子庶子之冠擬焉皆天子自爲主其禮與士無變饗食賓也皆同○注五十乃命也五徐本作吾誤篡殺所由生釋文作殺云本又作弒亦作試嚴徐陳本通解亦俱作殺下同以殺其君也毛本也作者嚴徐集釋俱作也　云造作也者謂作此禮也郊特牲注云言夏初以上諸侯雖有幼而卽位者猶以士禮冠之亦五十乃爵命也至其衰末未成人者多見篡弒乃更卽位則爵命之以正君臣而有諸侯之冠禮與此注略同晉書禮志云儀禮公侯之有冠禮夏之末造也王鄭皆以爲夏末上下相亂篡弒由生故作公侯冠禮是王亦與鄭同矣引坊記者證篡弒之事也

天子之元子猶士也天下無生而貴者也元子世子也無生而貴皆由下升【疏】正義曰郊特牲無猶字天下無生而貴者也明天子之元子與士同故冠用士禮也褚氏云上旣言大夫與諸侯無自身之冠禮此又明冠子亦用士禮雖天子之元子尙然況等而下之乎　注云元子世子也者元者長也鄭必解爲世子者明其有繼體之尊也云無生而貴皆由下升者郊特牲注云明人有賢行著德乃得貴也惠氏棟云此說與易合乾初爲元士象傳曰時乘六龍以御天皆由下升也今案白虎通云王者太子亦稱士何舉從下升以爲人無生得貴者莫不由士起是注說所本矣

繼世以立諸侯象賢也象法也爲子孫能法先祖之賢故使之繼世也【疏】正義曰此下二節又覆解諸侯大夫所以無冠禮之意張氏爾岐云諸侯繼世而立疑其生而貴矣實以其象賢乃立之天子元子亦以象賢乃享天位均非生而貴者也故其冠皆用士禮也　注云象法也者象與像同象賢二字亦見書微子之命篇

以官爵人德之殺也殺猶衰也德大者爵以大官德小者爵以小官【疏】正義曰官與爵有殊王制論定死後官之任官然後爵之是也張氏云凡以官位爵人皆以德爲等殺爵以待有德安得有生而貴者乎　注云殺猶衰也者惠氏棟云衰猶差也荀子云相地而衰政注衰差也九章算術謂差分爲衰分然則殺謂德有等差故鄭又云德大者爵以大官德小者爵以小官也或解殺爲隆殺之殺謂後世擇人任官不及上世民各推其賢者奉之以此爲德之殺恐非○盛氏云朱子解自繼世以立諸侯以下別爲一義以其爲錯簡也竊疑此與郊特牲文同不應兩處皆屬錯簡沈氏彤云先儒疑爲錯簡非也去此二節則義不明備今案盛沈之說似是

右記大夫以上冠皆用士禮之義

死而諡今也古者生無爵死無諡今謂周衰記之時也古謂殷殷士生不爲爵死不爲諡周制以士爲爵死猶不爲諡耳下大夫也今記之時士死則諡之非也諡之由魯莊公始也【疏】正義曰諡今本作謚唐石經嚴本俱作諡盧氏文弨云諡說文本作謚今並當作諡○沈氏彤云此因上冠而字之敬其名也而類及之今案沈說是也表記曰先王諡以尊名檀弓曰幼名冠字五十以伯仲死諡周道也是諡法至周始備然士死猶不爲諡其有諡則起於後世故記之以明今古之變耳　注云今謂周衰記之時也者以記云今也明是作記者據其時而言故知今謂周衰作記之時也云古謂殷殷士生不爲爵死不爲諡者郊特牲注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有諡也是士無爵無諡矣白虎通云公卿大夫者何謂也內爵稱也內爵稱公卿大夫何爵者盡也各量其職盡其才也又云何以知士非爵禮曰四十强而仕不言爵爲士至五十爵爲大夫故知士不爲爵也云周制以士爲爵死猶不爲諡耳下大夫也者周禮小宗伯曰賜卿大夫士爵則儐孟子言周室班爵祿而云上士一位中士一位下士一位則周固以士爲爵矣又大史曰小喪賜諡鄭注小喪卿大夫也言卿大夫而不及士又白虎通云卿大夫老歸死者有諡何諡者別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿位故有諡也亦不言及士則士死不爲諡明矣是下於大夫也云今記之時士死則諡之非也者言非禮也云諡之自魯莊公始也者禮記檀弓曰魯莊公及宋人戰於乘邱縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂死之圉人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誄之士之有誄自魯莊公始也王氏士讓云鄭注引魯莊公誄縣賁父事似未確蓋諡與誄有辨誄者不必皆諡故哀公誄孔子但稱尼父仍字之而不諡汪氏肇隆云周制下大夫士皆無諡是以孔子爲下大夫有誄無諡魯莊公誄縣賁父是誄也非諡也誄與諡不同鄭誤以誄爲諡今案周禮大祝注云誄謂積累生時德行以賜之命是與易名之典異也○此記所引冠義之文自始至末詞義高古實勝禮記冠義篇蓋不知誰人所作要必孔子之徒爲之是以傳習者多儀禮作記者錄其文以爲士冠之記而戴記又取以入郊特牲篇也不然何以二者無異辭乎

右記士爵諡今古之異

儀禮正義二

江寧楊大堉雅輪補

士昏禮第二

鄭目錄云士娶妻之禮以昏爲期因而名焉必以昏者取其陽往而陰來日入三商爲昏昏禮於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第二【疏】正義曰昏嚴本作昬唐石經作昏說文曰冥也从日氐省氐者下也段氏玉裁注字从氐省爲會意絕非从民聲爲形聲也唐人作五經文字乃云緣廟諱偏旁準式省从氏凡汦昏之類皆从氏以昏類汦其亦傎矣今案據此當以作昏爲正從民作昬非也或加女旁作婚亦俗體耳娶釋文作取陽上釋文有取其二字羣書拾補云三禮考注同今據增減目錄本陽上有取字昏禮昏下無禮字○鄭云士取妻之禮者鄭以此篇主言士禮士二十而冠冠而後娶故昏文於冠也敖氏曰此篇主言士之適子娶妻之禮儀禮釋官云案此篇主言士之昏禮亦兼已仕未仕者言大夫無冠禮而有昏禮鄭氏謂大夫或時改娶也其天子諸侯早娶亦有其禮今皆亡耳云以昏爲期因而名焉者下經云期初昏陳三鼎于寢門外又記云凡行事必用昏昕注用昕使者用昏壻也案昏禮有六一曰納采二曰問名三曰納吉四曰納徵五曰請期六曰親迎自納采至請期五禮皆遣使者行之必用昕者賈疏謂昕卽明之始君子舉事尚早是也壻之親迎則用昏故注云用昏壻也壻親迎用昏因名其禮爲昏禮自天子以下禮之隆殺不同而其名昏則同故禮記哀公問言天子諸侯親迎之禮曰大昏周禮大司徒言聚萬民之政曰多昏是上下皆名昏也云必以昏者取其陽往而陰來者三禮札記云晝爲陽夜爲陰昏是陰陽交接之時故云取其陽往而陰來也白虎通云所以昏時行禮何示陽下陰也昏亦陰陽交時也云日入三商爲昏者賈疏云商謂商量是漏刻之名故三光靈曜亦日日入三刻爲昏不盡爲明案馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言其實二刻半也惠氏棟云三光靈曜當作考靈曜今案周禮司寤疏云日入三刻爲昏不盡三刻爲明則不盡下當有三刻二字禮經釋例云王氏應麟曰詩正義云尚書緯謂刻爲商夏文莊蓮華漏銘五夜持宵三商定夕蓋取此蘇子美亦云三商而眠高春而起義與賈疏同皆作商量之商讀如式羊切阮侍郎元云三商日入後計刻漏之數商算至三次也今籌算法有初商再商三商之制古法或與之同考士昏記凡行事必用昏昕昏昕者卽今之曚影限也以時憲術考之太陽未出之先已入之後距地平一十八度皆有光以一十八度爲曚影限然北極出地有高下太陽距赤道有南北故曚影刻分隨時隨地不同其隨時不同者二分之刻分少二至之刻分多也隨地不同者愈北則刻分愈多愈南則刻分愈少也若北極出地五十度則夏至之夜半猶有光愈高則愈不夜矣南至赤道下則二分之刻分極少而二至之刻分相等赤道以南則反是古人推步之術甚疏不論何地何時皆以二刻半爲昏昕之候其說今不可復用矣云昏禮於五禮屬嘉禮者詳士冠禮目錄下褚氏寅亮云杜佑謂康成主男必三十娶女必二十嫁王肅以爲男十六可娶女十四可嫁三十二十言其極耳今案三十二十而嫁娶者周官掌萬民之判衆庶之禮也喪服經有爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國君之禮也又鄭氏嫁娶必以仲春王肅以爲秋冬嫁娶之時孫卿曰霜降逆女冰泮殺止家語霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起昏禮殺於此東晳云春秋二百四十年天王娶后魯女出嫁夫人來歸大夫逆女自正月至十二月悉不以得時失時爲褒貶何限於仲春季秋以相非哉士昏禮請期辭曰惟是三族之不虞卜得吉日便相配合先賢以時月爲限恐非至當說似圓通然三十娶二十嫁之文不特見于周官卽曲禮內則諸文亦彰彰可據白虎通云男三十筋骨堅強任爲人父女二十肌膚充滿任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也是也自春秋時風俗偷薄有不待年而卽恣欲者于是不得已乃遷就爲早昏之禮以杜其漁色之端禮之本義豈若是乎又嫁娶必以春者白虎通曰天地交通萬物始生陰陽交接之時故仲春之月令會男女其文見於周官二月綏多士女其文見於大戴禮夏小正士如歸妻迨冰未泮其文見於邶風今舍經不從而信荀卿王肅等言祇見其惑已又曰娶妻不先告廟者示不必安也蓋因昏禮篇無告廟之文耳然左傳楚公子圍娶于鄭之辭曰圍布几筵告于莊共之廟而來明言告廟矣陳氏禮書謂既納采問名然後歸卜於禰既卜然後納吉當在告廟之日遂引卜郊受命于祖廟作龜于禰宮注云受命退乃卜以爲卜昏之禮亦如之案隱八年左傳杜解云禮逆婦必先告祖廟而後行鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖正義引鄭司農以配爲同牢食也先食而後祭祖無敬神之心故曰誣其祖孔氏詆鄭而從杜其實告廟而後行與夫祭祖而後同牢禮皆無其文毛氏奇齡云昏義壻至主人几筵于廟而拜迎于門外婦家亦告廟且迎壻入廟行事則婦至可知矣又納采納吉問名納徵請期五禮婦家俱告廟行事歷載士禮而壻家未嘗一告廟則壻家行事皆不載矣而白虎通卽曰娶妻不先告廟何鹵莽耶賈氏以爲士大夫諸侯天子禮各不同恐亦周旋之說耳吳氏廷華云篇內器服之屬無一定之等如用鴈爲大夫之摯墨車爲大夫之車其餘如爵弁與禁又俱爲士禮注以墨車爲攝盛疏以女從纚黼爲假盛愚謂若以攝盛言則車服等俱應從大夫禮胡又有攝不攝之分則攝盛特說經者不得已之辭耳又云器服等不過錯舉士大夫禮以爲之準俾行禮者得六禮大節所在奉而行之餘則各引其分而爲之具聖人制禮之義大略如此方氏苞云親迎昏以爲期蓋必已成夫婦而後可見于舅姑若早至而不見所尊則嫌于慢故必近夜爲宜案納徵疏云大夫無冠禮而有昏禮若試爲大夫及幼爲大夫者依士禮若五十而爵改娶者大夫昏禮玄纁及鹿皮則同于士餘有異者無文以言也記云無大夫冠禮而有其昏禮此篇是也疏以爲試爲大夫及幼爲大夫者依士禮恐非周禮疏亦有改娶之說大抵皆因曲禮三十壯有室五十命爲大夫服官政故作此周旋耳萬氏充宗云先王之制仕者世祿不世官官有尊卑祿卽有厚薄因是以思鄉之子孫卽食鄉之祿大夫之子孫卽食大夫之祿旣食鄉大夫之祿卽行鄉大夫之禮固不必身爲鄉大夫也大夫之有昏禮曷足怪若以爲備改娶聖人豈預爲此不祥之目哉其說是也但萬氏尚未攷此篇之卽大夫昏禮耳

昏禮下達納采用鴈　達通達也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮納采而用鴈爲摯者取其順陰陽往來詩云取妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉恥【疏】正義曰徐本通典集釋要義楊氏注無達字及納采而三字○褚氏寅亮云朱子謂下達二字爲用鴈而發言士庶皆得用鴈攝盛之意也如此則宜云納采用鴈下達文義與三年之喪自天子達同方順今無上事而啓口卽云下達古人立言恐不若是仍當主使媒下通其言之說至用鴈之文注與六摯絕不相涉若云士許用大夫之摯以攝盛則天子諸侯大昏合二姓之好以爲宗廟社稷之主何反降用大夫之所執乎又案白

虎通云用鴈者取其隨時南北不失其節明不奪女子之時也又取飛成行止成列明嫁娶之禮長幼有序不相踰越也沈氏彤曰下達下字當去聲讀如周易男下女之下蓋自請期以上皆壻父下女父之事故女在家壻父未有不爲之下者故使媒氏下達乃壻父自下之始也 注云將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮者周禮地官有媒氏職諸侯之國亦有媒氏傳通男女使成昏姻也云用鴈爲摯取其順陰陽往來者江氏筠讀儀禮私記云方氏苞獨指爲舒鴈夫鴈不再偶是以取之蓋郊特牲所謂一與之齊終身不改之義也舒鴈則無所取矣盛氏世佐云士摯當用雉而雉不可生致故舍雉而用鴈記云摯不用死是也引詩者證須媒氏下達之義也云昏必由媒交接設紹介者五禮自納采以下皆使使往是交接設紹介也云皆所以養廉恥者孟子曰不待父母之命媒妁之言則父母國人皆賤之曲禮曰男女非有行媒不相知名坊記曰男女無媒不交說文云媒謀也謀合二姓也妁斟酌二姓之稱凡此皆所以備禮通情養成男女使保其廉恥也

主人筵于戶西西上右几

主人女父也筵爲神布席也戶西者尊處將以先祖之遺體許人故受其禮於禰廟也席西上右設几神不統於人席有首尾 疏 正義曰女家將受納采之禮先設神坐乃受之韋氏協夢云設筵者雖非主人而主人必親涖之故以主人立文也諸氏寅亮云女父在父爲主人祖在祖爲主人若父祖俱歿則有事於宗子之廟而以宗子爲主人孔氏穎達謂女家每事告廟則男氏將行六禮必皆告廟不徒卜而已其說似女氏可不問卜者然攷左傳懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉又晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽則卜筮皆用矣壻家亦惟納吉請期有卜他禮則否士用漆几是時主人及擯者立位與冠禮同吳氏廷華云戶室戶也室南鄉牖在西戶在東戶西卽牖之東蓋堂之中也賓曰東上此曰西上陰陽之義也 注云右設几者几神所憑也人道東上而左几此神道取地道尊右之義西右也云席有首尾者上其首也西上神道也賈疏云公食大夫記蒲筵萑席皆卷自末是也

使者玄端至

使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳 疏 正義曰玄端禮服使者以鴈來也 注云使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服者吳氏廷華云此使者當是周禮媒氏男父使來納采故曰使至奉男父命至門外也莫夕之說非已見士冠禮又冠禮止言贊者與贊冠而不言其爲何如人其以贊冠爲降主人一等者特注說耳此疏竟以彼注爲經謬矣至云主人是下士屬是不命之士尤謬據周禮典命公侯伯之士一命子男之士不命如賈說是大國上中下士以外又有不命之士小國不命之士以上又有上中下士不顯與典命經文悖乎據下記士受皮疏云此不命府史之等與子男不命者別又以旣夕禮士受馬爲胥徒不知何據要之使者是媒氏不可以屬吏言也且下賓升疏以此爲賓主敵則又何屬之可言盛氏世佐云使者亦士也故玄端服士冠禮擯者及贊者皆服玄端是也云有司緇裳者賈疏云士惟有三等之裳玄裳黃裳雜裳此云緇裳卽玄裳矣

擯者出請事入告

擯者有司佐禮者請猶問也禮不必事雖知猶問之重愼也 疏 正義曰敖氏云賓之將命者入告擯者告主人乃出請事也其辭蓋曰某也使某請事凡賓非主人之所戒速而來者則有請事之禮凡請事西面入告東面大夫士之禮也 注云禮不必事雖知猶問之重愼也者吳氏廷華云擯者當是私臣將命者前已有媒氏通言今使者在門當知有昏事而猶問之故曰重愼也

主人如賓服迎于門外再拜賓不荅拜

門外大門外不荅拜者奉使不敢當其盛禮 疏 正義曰張氏爾岐云當亦如士冠禮主人迎賓主人西面賓東面此時賓自執鴈淩氏釋例云凡迎賓主人敵者則迎于大門外士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左其賓注謂主人之僚友其主人注謂將冠者之父兄士相見禮主人出迎于門外此賓主人皆士士昏禮納采使者至主人迎于門外注門外大門外又親迎壻至于門外注婦家大門之外又云主人玄端迎于門外此主人注謂女父也此主人尊者而迎于大門外以賓客接之故盛其禮也又士昏記不親迎壻見主人出門左西面壻入門東面注出門出內門入門入大門出內門不出大門者異於賓客也此又殺於親迎成主人之尊也 注云門外大門外者賈疏云大夫士惟有兩門寢門大門而已廟在寢門外之東此下有至于廟門明此是大門外可知也云不荅拜者奉使不敢當其盛禮者吳氏廷華疑義云主人再拜者亦西面拜辱使者爲男氏納采不敢當賓禮故不荅拜非卑之謂也賈疏謂士卑無君臣之禮故不荅拜非也

揖入至于廟門揖入三揖至于階三讓

入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖 疏 正義曰注云入三揖者至內霤者李氏如圭云內霤門內霤也霤屋檐滴處云將曲揖既曲北面揖當碑揖者賈疏云凡入門三揖以其入門賓主將欲相背故須揖賓主各至當塗北面相見故亦須揖至碑碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦須揖敖氏云與賓揖先入也揖入之後亦每曲揖不著之者此與上篇皆士禮其同可知吳氏廷華云碑在中庭當云二分庭一在北賈疏本下記言之不知彼原非中庭此注明言當碑不當取以爲證

主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜

阿棟也入堂深示親親今文阿爲庪 疏 正義曰褚氏寅亮云賓降等者主人先升因已卽敵者亦主人先升也聘禮賓儐卿賓升一等大夫升面卿大夫大夫升一等賓從之又曲禮主人與客讓登主人先登客從之皆賓主敵而主先升之證先升者道之也道之故曰以若賓尊于主則賓先升不必銜君命也燕禮大射禮宰夫爲主人以辟正主故賓先升考之禮無賓主俱升法賈疏似失之 注云阿棟也者胡氏承珙云考工記門阿之制五雉注阿棟也鄉射記云制五架之屋正中曰棟次曰楣前曰庪鄭以棟訓阿者非謂棟有阿名謂屋之中脊其當棟處名阿耳阿之訓義爲曲說文阿一曰曲阜也其在宮室則凡屋之中脊其上穹然而起其下必卷然而曲其曲處則謂之阿棟隨中脊之勢亦有卷然穹然之形故易於棟言隆禮卽以棟爲阿考工記殷人四阿重屋注四阿若今四柱屋又王宮門阿之制五雉疏云謂門之屋兩下爲之其脊高五丈夫屋有四柱兩下必皆於中脊分之則阿爲中脊卷曲之處明矣中脊者棟之所承故鄭以當阿爲當棟也此經云賓當阿東面致命主人阼階上北面再拜程氏易田云主人在阼階上接賓賓乃獨入堂深而至於棟賓主不相對於授受行禮不便故知阿當在楣而不在棟按古人所稱東階上西階上者必非僅指階前數尺之地焦氏循謂兩楹在楣棟之閒東楹之東西楹之西自階至房戶之前通可謂之階上引燕禮小臣設公席于阼階上西鄉而其下又云樂正由楹內東楹之東告于公以此爲自階至房戶前皆名階上之證其說甚確然則此納采之賓當阿東面主人阼階上北面本不甚懸絕況賓致命之後主人再拜之時賓必還辟不荅拜凌氏廷堪云凡爲人使者不荅拜士昏禮納采授鴈略用聘享授玉授璧之例拜時使者當亦三退負序然則此賓致命後退至楹閒主人拜後亦從阼階上至楹閒故經云授于楹閒南面無嫌於授受不順也今文阿爲庪者卽說文之厃字厂部厃仰也从人在厂上一曰屋梠也秦謂之楣齊謂之厃木部曰梠楣也秦名屋櫋聯也又曰齊謂之檐楚謂之梠然則厃與檐一物庪卽厃亦屋檐之名鄭於聘禮公側襲受玉于中堂與東楹之

閒注入堂深尊賓事也及此經皆取入堂深爲義故不授于楹閒南從今文敟按主人北面再拜者拜其納采之命許之也

面授于楹閒明爲合好其節同也南面並授也疏正義曰程氏易田云楹閒著東西之節案公食大夫禮若不親食使大夫致之豆實實于甕陳于楹外簋實實于筐陳于楹內兩楹閒兩楹閒者總謂甕筐蓋楹內楹外著南北之節楹閒著東西之節不知者乃謂楹內楹外楹閒是三處其故在誤解楹閒爲南北之節謂其處必正當兩楹案聘禮階上授受東西之節有四法一爲賓主敵體在兩楹閒賓面鄉受幣于楹閒是也一爲賓主敵體而所趨者君命則在堂中西鄉歸饔餼于聘賓受幣堂中西賓問卿堂中西是也一爲賓臣主君則直趨君位當東楹賓覿進授幣當東楹公禮賓受幣當東楹是也一爲賓主雖君臣而所執者君之器則在中堂與東楹之閒聘賓致命公側襲受玉于中堂與東楹之閒是也以上四事若以楹爲南北之節則必不能出而在楹南矣于楹閒堂東堂西三者非可言而於所謂當堂東楹者亦謂其不在楹南乎此可決授受之節當楹閒也朱大韶云疏以經云南面不辨賓主故知南面並授也聘禮歸饔餼節大夫東面致命賓降階再拜稽首大夫辭升成拜受幣堂中西北面賓儐大夫賓奉幣西面大夫東面賓致幣大夫對北面當楣再拜稽首受幣于楹閒南面注賓北面授尊君之使又賓問卿節大夫受幣堂中西北面賓面卿節大夫受幣于楹閒南面注賓亦振幣進北面授經云楹閒南面注於昏禮云並授於聘禮則以爲訝受疏通之曰雖是敵者于兩楹之閒或有訝受者皆是相尊敬之法此大夫南面賓北面雖是敵體尊大夫故訝受案聘禮注是也曲禮記雖云鄉與客並然後受而禮經固無並授受法惟聘禮宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面垂繅以受命旣述命同面授上介聘畢歸使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其左宰自公左受玉此同面相授受也蓋於君前皆北面故授由其右受由其左其餘無同面者公食大夫禮公受宰夫束帛以侑賓受幣當東楹北面賓北面受則公南面授可知聘禮賓覿振幣進授當東楹北面賓北面授則公南面受可知歸饔餼與問卿皆奉其君之命而致公幣也故受於堂中之西而北面與受於公所同儐使者與面卿私幣也故受於兩楹之閒而南面賓與卿體敵不南面授者禮固無並授受法也此使者奉其主人之命來納采不南面授者嫌於君使於大夫同也言受者南面則授者北面可知授當爲受字之誤也文承主人再拜下自然言主人受不當言使者授聘禮諸條皆主受者言其例自明鄭不審授爲受之譌故以南面屬之使者解爲並授與聘禮注異耳又案禮於授受之節或東西面或南北面賓主相對經並不言訝惟聘禮醴賓公東南鄉外拂几三卒進西鄉賓進訝受几于筵前進猶前也訝迎也公前就賓故賓前迎受几也又賓執左馬以出上介受賓幣從者訝受馬公食大夫禮從者訝受皮蓋從者在上介之後賓出從者前迎受之故於上介言受獨於從者言訝受士喪禮下篇若無器則梧受之蓋賓東面主人西面宰在主人之北由北而西南必稍前受之故亦言訝惟此四處言訝則訝受與對面相授受者義亦別但相傳以爲訝受耳　注云南面並授也者盛氏世佐云凡堂上授受摯幣之法主人尊則近東楹賓尊則近西楹於楹閒南面並授敵者之禮也此使者以卑於主人而用敵禮者以其奉胥父之命故也

賓降出主人降授老鴈老羣吏之尊者疏正義曰注云老羣吏之尊者者吳氏廷華云老卽趙魏之老者蓋家臣之長注以老爲羣吏之尊者卽上文屬吏說似未確又士冠禮賓出主人送于廟門外此亦當然也案授老鴈後不見有還鴈之儀疑主人旣授老鴈老卽以授賓將命者下文賓執鴈卽前所執之鴈也經不言還鴈文不具耳敖氏云授鴈於階下旣則進立於中庭

右納采

擯者出請不必賓之事有無疏正義曰賓出未去有事可知故出請也賓執鴈請問名主人許

賓入授如初禮問名者將歸卜其吉凶古文禮爲醴疏正義曰褚氏寅亮云記西面對注云對賓以女名則孔穎達以爲問母姓者然矣問名而以誰氏問不敢斥言也主人則直對以三月之名此亦與卜得吉日而先請期於女氏之意同所謂小讓如僞吳氏廷華云據內則三月之名合男女言則女固有名女何氏則父之氏耳但未有已納采而猶不知其氏者疏云婦人不以名行明本不問三月名其說較勝敖氏云初禮三揖以下之儀也此雖俟於中庭亦有三揖與聘禮同

右問名

擯者出請醴賓此醴亦當爲禮禮賓者欲厚之疏正義曰此下至送于門外主人禮賓之事又請者不敢必賓事之無敬之至賓告事畢則可以出矣不出者其擯者留之歟蔡氏德晉云凡行重禮者事畢必醴之以致殷勤也敖氏云醴與醴子之醴同擯者請醴賓亦以其降等也若敵者則主人自請之　注云此醴亦當爲禮禮賓者欲厚之者賈疏云士冠禮賓爲醴字彼已破從禮故云亦此以醴酒醴賓不從醴者以大行人上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢及以酒禮之用齊禮之皆不依酒醴爲名皆取相禮故知此醴亦爲禮敬之禮不取用醴爲醴之義也吳氏廷華云注因司儀王用鬯禮賓不言鬯而言禮是亦理之可通者若賈疏謂凡言禮者皆是上下之辭且與儐字別則鄉大夫所謂以禮禮賓之又何說邪據士冠禮主人戒賓注以賓爲主人之僚友冠畢則禮賓是敵者亦曰禮不得以上下爲說至謂聘禮鄉亦云無擯者案彼經聘享之後賓朝服問卿受幣無儐彼注以辟君爲訓蓋賓與卿名位相敵所謂無擯正敵者曰擯之謂也但彼經問卿只言擯未嘗言禮則賈疏得有擯禮兩名之說又未可信矣

賓禮辭許禮辭一辭疏正義曰不言擯入告可知賓亦就次注云禮辭一辭者蔡氏德晉云一辭而許者醴賓之常法案賓禮辭許者亦謂其爲使而醴之與平時宴饗之事不同也主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中徹几改筵者鄉爲神今爲人側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有篚有籩豆如冠禮之設疏正義曰校勘記云陸氏云鄉本又作嚮案嚮正字鄉今之向字　注云鄉爲神今爲人者於戶西禮神坐易他席而布之徹几亦易他几於後授賓也張氏爾岐云改筵改西上而東上也爲人設則東上者統於主人也云側尊亦言無玄酒者醴象大古質故士冠禮與士昏禮之等皆無玄酒也云亦有篚有籩豆如冠禮之設者此下云贊者酌醴加角柶明有篚盛之又云贊者薦脯醢則有籩豆可知但冠禮尊在服北南上則此尊與篚亦南上故云如冠禮之設也韋氏協夢云徹與改皆有司爲之云主人者亦謂主人親涖其事耳　主人迎賓于廟門外揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北面荅拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于坐左之西階上荅拜拂拭也拭几者尊賓新之也校几足辟逡遁古文校爲枝疏正義曰盧弨弓云校緣避明諱改作校釋文遁徐本集釋敖氏俱作巡通解楊氏俱作遁張氏云鄭於儀禮用逡遁字十有一開寶釋文獨於此作巡諸釋文本皆作遁枝徐本集釋俱作技通解作枝○賈疏云如初升者如納采時三揖三讓也主

人拂几者案有司徹主人西面左手執几縮之以右手推拂几三二手橫執几進授于尸前凡敵者拂几皆若此卑於尊者則內拂之凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几閒執之授受皆然受時或受其足或受於手皆橫受之及其設之皆旋几縱執乃設之於坐南北面陳之位爲神則右之爲人則左之不坐設之者几輕故也敖氏云復迎之禮更端也主人拜至賓答拜爲己也几所以安體賓雖不隱几主人猶進之崇優厚也几校未詳以有司徹執几之法推之則校者其謂左廉歟云以几辟者嫌辟時或釋几也凡自敵以下其於拜者皆辟經不盡見之也左之在席上之東也設几於左便其右也授几於筵前西面拜送亦於阼階上北面吳氏廷華云賈疏謂昏禮有相親之義案拜至特主人敬賓之意並無相親義若云相親則聘禮何嘗不是親睦聘禮私覿拜至則醴賓亦當拜至又省耳若云不相親故不拜則豈有不親於醴而又獨親於覿之禮又此疏賓主不敵等說卽前節注意且既以爲此賓不敵而其言拂几也則曰敵且尸尊主卑既以有司徹爲外拂又據聘禮謂卑於尊者內拂前後矛盾經明言授校其爲兩手執之可知乃又轉一說曰昏禮異於餘禮豈不支離又云此言先授後拜則主人既授而拜几方在客手不能答拜故必設几後乃答至受醴時主方執醴故賓先拜受賓受後主人始拜送情理不過如是賈疏忽創爲非己所得及己所當得等語謬矣至主拜賓拜俱有相辟之禮聘禮賓覿再拜公少退則不特卑始辟尊也況是經賓本不卑乎烏得傅會其說 注云校几足古文校爲枝者胡氏承珙云校葢歒之借字說文歒脛也與既夕注校脛也訓同祭統夫人執校注校豆中央直者也豆有跗而無足故謂其中央直者爲校几則有足故士昏注以校爲几足也古文作枝者四體謂之四肢說文肢或作胑逸周書孟子又作枝釋名胑肢也似木之枝格也几之有足猶人之有四肢故校亦謂之枝歟鄭以肢兼手足歒則專於足脛故不從古文

贊者酌醴加角柶面葉出于房 贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出房南面待主人迎受古文葉作擖 疏 正義曰迎受釋文作梧授从木張氏引釋文从手各本注疏聘禮公食大夫禮从木既夕禮从手未知孰是說文無梧字有梧字訓逆也既夕疏云梧遌也遌逆二義相近疑梧卽悟之俗體而梧又其段借通用者也盧文弨曰陸梧授二字譌今案公食大夫禮及既夕經既有梧受之言張氏引既夕乃作梧授又引玉篇梧受也梧授謂授其所受也鄭於既夕注云謂對相授不委地則經似當作授則張說不爲無據而此處釋文授字亦未必譌也○淩氏釋例云士冠者賓醴冠者贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉又賓授醴于戶東加柶面枋冠者筵西拜受觶士昏禮女父醴使者贊者酌醴加角面葉出于房主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴此皆酌者面葉以授醴者所以然者醴者尊不自酌必由酌醴者授之凡訝受皆對面相授受酌醴者面葉以授醴者則醴者始得面枋以授受醴者受醴者受之乃得前其葉以扱醴而祭也士昏禮舅姑醴婦贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受此則酌者徑授受醴者所以然者舅姑尊不自酌併不自授徑由酌者授之故面枋以便受醴面葉而祭也 注云酌加角柶覆之如冠禮矣者士冠禮贊者洗于房中側酌醴加柶覆之此與之同故知如冠禮吳氏廷華云贊者私臣之屬酌醴酌醴尊以實觶也

主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上拜送 主人西北面疑立待賓卽筵也賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主爲飲食起 疏 正義曰敖氏云西北面以賓在西階上不可背之也醴子醴婦皆北面者以其立於席西也賓拜亦於西階上復位俟既薦乃升席於賓之拜也主人少退主人拜送賓亦如之張氏爾岐云主人執醴筵前西北面以待賓賓拜於西階上乃進筵前受醴受訖復西階北面之位主人乃於阼階拜送此醴古人受爵送爵相拜之法大率如此 注云主人西北面疑立者吳氏廷華云疑立者無事而立此經主人方在受醴獻賓之時何暇疑立又鄉飲酒禮言賓西階上拜主人少退賓進受爵此賓拜主人亦當少退又烏能疑立云此筵不主爲飲食起者賈疏云此筵爲行禮故拜及啐皆於西階不知凡筵皆爲行禮焉有素爲飲食而設者若以拜啐必於西階始爲行禮之筵則士冠禮醴子曰冠者筵未坐啐醴降筵坐奠觶拜是拜啐皆於筵前彼何嘗非行禮之筵而拜啐皆不在西階賈說尚可信哉要之拜啐於西階上皆是敬主之義啐於西階葢有不敢當此筵之義

贊者薦脯醢 薦進 疏 正義曰此贊疑卽擯者褚氏寅亮云凡祭於脯醢之豆閒籩爲竹豆故脯雖籩實亦得名豆

賓卽筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人答拜 卽就也左執觶則祭以右手也凡祭於脯醢之豆閒必所爲祭者謙敬示有所先也啐嘗也嘗之者成主人意建猶扱也興起也奠停也 疏 正義曰李氏如圭云公食大夫豆多者祭於上豆之閒知凡祭皆於籩豆之閒也張氏爾岐云賓卽筵坐而祭醴南面坐也啐醴則西階北面之位奠觶遂拜亦於西階遂拜者因事曰遂坐奠不起而遂拜也吳氏廷華云既言興復言坐者坐如曲禮坐而遷之之坐賈疏所謂跪也興而跪跪而奠觶遂以拜也啐於西階不敢以賓禮自居也 注云凡祭於脯醢之豆閒者賈疏謂祭脯醢置之皆於豆閒此及冠禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆有脯醢則在籩豆之閒此注不言籩者文省耳云成主人意者主人設饌望賓美之今客嘗之告旨是成主人意也

賓卽筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭 薦左籩豆之東降下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命辭者辭其親徹 疏 正義曰卽筵奠觶者以取脯當北面禮貴相變也主人辭者蓋見賓珍己之物而取之則以不腆辭之賈疏云此奠于薦左不言面位下贊醴婦奠于薦東注奠于薦東升席奠之此云奠于薦左明皆升席南面奠之也又祭酒亦皆南面並因奠酒之面奠之則冠禮醴子亦南面奠之聘禮禮賓賓北面奠者以公親執束帛待賜己不敢稽留故由便疾北面奠之也鄉飲酒鄉射酬酒不祭不舉不得因祭而奠於薦東也燕禮大射重君物君祭酬酒故亦北面奠 注云執以反命者下記賓右取脯左奉之乃歸執以反命是也

賓降授人脯出主人送于門外再拜 人謂使者從者授於階下西面然後出去 疏 正義曰盛氏世佐云上云主人辭此不言賓對者文省耳張氏爾岐云前迎於門外是大門外此送亦大門外 注授於階下西面者以賓位在西授脯文在出上故知西階下西面

右醴使者

納吉用鴈如納采禮 歸卜於廟得吉兆復使使者往告婚姻之事於是定 疏 正義曰徐本婚作昏案昏嫁宜作昏婚姻宜作婚古或俱用昏字凡今本經注作婚者石經徐本俱作昏○郝氏云問名而後納吉者愼重不迫禮之序也乃昏姻之約自納采問名時定矣故昏辭曰吾子有惠貺室請納采如必問名始卜倘卜不吉可中廢乎故用禮通其義而已張氏爾岐云如納采禮其揖讓升階致命授鴈及主人醴賓取脯出門之節並皆如之

右納吉

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮徵成也使使者納幣以成昏禮用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子取妻入幣純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實皮鹿皮今文纁皆作熏【疏】正義曰李氏如圭云五兩玄三纁二也象陽奇陰耦也天子加以穀圭諸侯加以大璋庶人則用緇帛無纁用緇者婦人陰也納徵用幣故又謂之納幣何休云玄纁取其順天地鹿皮所以重古沈氏彤云鄭周禮注云五兩十端也必言兩者欲得其配合之名雜記云納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈彼疏云古者二端相向卷之共爲一兩五兩故十端也又案鄭雜記注云十箇爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云數彼疏云一束謂十箇兩箇合爲一卷是束五兩也天之正色蒼而玄地之正色黃而纁聖人法天地以制衣裳而別其色故禮法之重者莫不上玄而下纁記云皮帛必可制納幣以玄纁重昏禮使制爲盛服也又鄭周禮媒氏注純實緇字古緇以才爲聲納幣以緇婦人陰也凡取禮必用其類士大夫乃以玄纁束帛此經注用玄纁象陰陽備也然則玄爲陽而緇爲陰矣又鄭注此經纁裳緇袘云緇緣者象陽氣下施是緇亦陽也案考工記畫繪之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃凡五而有六者玄與黑同而異也五方之色單而天之色乃全乎五方之色玄入黑而爲緇則諸色潛藏獨見其方之色而已故說文但訓緇爲黑而康成以爲陰類也然所見者雖獨北方之色而天之色實含諸其中故禮服緇與玄恆互用而康成又以緇爲陽象不等諸專象北方之黑也蓋專象北方之黑不以青赤黃諸色爲裏或曰凡昏禮無貴賤皆陰陽備鄭乃謂惟士大夫之幣象之豈庶民獨不當象之乎謂娶禮必用其類而以緇則士大夫何爲而不用其類乎形謂言非一端各有所當專用緇則取象幽陰兼用玄纁則取陰陽之備皆昏禮之義類庶人取其細而不取其大下士也然不用黑而用緇則以緇之中仍備陰陽之色耳又案士冠禮所陳三服玄端玄裳乃服之下者然在庶人爲上法昏禮攝盛則庶人與其妻皆可服玄而納幣以緇者緇又降於玄也昏禮幽陰故取象北方之色謂象婦人陰者非也蔡氏德晉曰納徵禮最重故特用皮帛而不用鴈

右納徵

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之【疏】正義曰壻家得吉乃不敢直以告女家而必請之者不聽命於女家尊之也案此遞言三禮同節皆如納采惟鴈與皮帛爲異耳

右請期

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪設扃鼏期取妻之日鼎三者升豚魚腊也寢壻之室也北面鄉內也特猶一也合升合左右胖升於鼎也去蹄蹄甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也每皆二者夫婦各一耳凡魚之正十五而鼎減一爲十四者欲其敵偶也腊兔腊也肫或作純純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪熟也扃所以扛鼎鼏覆之古文純爲鈞髀爲脾今文扃作鉉鼏皆作密【疏】正義曰注通解徐本俱作孰孰諸本錯出後不悉校徐本作杠釋文集釋通解俱作扛依注例鼏上當有古文二字案儀禮扃鼏屢見恐經注俱有誤說文鼏注云以木横貫鼎耳舉之則鼏即扃耳不得爲兩字又金部鉉字注易謂之鉉禮謂之鼏是鉉字惟易有之禮經安得有鉉今本儀禮覆尊則爲冪覆鼎則爲鼏釋文則多作鼏或强爲分別曰冪字從巾覆尊以巾則稱冪覆鼎以茅故不得稱冪然則扃字從戶何以得施於鼎賈氏云鄭兼下綌冪總疊之故云皆可見覆鼎覆尊皆作冪矣又士喪及既夕冪用疏布古文皆作密是古文無分尊鼎尤其明證也案扃鼏二字古文當爲扃密今文當爲冪鼏鄭於上字從古下字從今當注云今文扃爲鼏古文鼏爲密鼏之從冂乃諧聲非會意也古蓋音冥冥扃聲相近故通作扃又音瞑瞑鉉聲相近故別作鉉○此又下盡合巹一節論夫家欲迎婦之時預陳同牢之饌也賈疏云東方北面是禮之正但數鼎故云北面北上則此及少牢是也特牲陳鼎于門外北面北上當門而不在東方者辟大夫故也今此亦東方不辟大夫者重昏禮攝盛也鼎不言北上直云北面士冠所云是也凡鼎陳于外者北面爲正阼階下西面爲正士喪禮小斂陳一鼎于門外西面者喪禮少變在東方者未忍異於生時於大斂奠及朔月奠既夕陳鼎皆如小斂奠門外皆西面者亦是喪禮變也士虞陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東面北上不言東者既葬鬼事變吉故也公食陳鼎七當門南面東上者以賓是外人向外統之集釋云肺有二其一舉肺離割之使食時可祭可嚌又名離肺嚌肺其一名祭肺刌肺切之以祭又名刌肺切肺祭時二肺俱有生人食惟有舉肺此具二肺者鬼神陰陽也郝氏云北面鼎面向北也北上自北陳而南豚鼎在北也全升全體解折孰於鑊而升於鼎去蹄去四蹄甲舉猶食手舉食之也肺爲氣之主脊爲體之正食先舉之將食先祭之所食之肺脊與所祭之肺皆升之鼎者也全禽之乾者曰腊謂兔也肫當作純一純一雙也少牢云腊一純而鼎是也髀尾骨也內則云兔去尻故不升於鼎褚氏寅亮云豚合升則豚解爲七體而左右胖皆升矣觳亦連於骼脊則分爲二令夫婦各二增脊之一而爲八去魚之一而爲十四合偶數也經明云腊一純而敖氏謂用一胖不惟失同牢之義且近凶禮矣吳氏廷華云下婦饋言合升則載者下兩俎分載之此一俎合載之也案肺當兼舉肺祭肺以舉肺亦祭故以祭概之兩者各二則四也豚只一肺此有四者析之父醮子當在此時合有胖升者夫婦各一也若祭則升右下文皆坐祭之薦黍稷肺即此祭肺贊爾黍稷授肺脊即此舉肺脊也牲一身前有肩臂臑後有肫骼脊中央有三脊正脡橫脊取中央正脊故曰體之正兔腊也者少牢用麋腊士兔腊可知凡牲體用一胖腊則左右體脅相配共爲一體故得全名特牲少牢亦用全大斂士虞皆用左胖不全者喪禮略注肫作純純全也古文純爲鈞者胡氏承珙曰今文作肫本純之段借當時蓋別有作純之本故云肫或作純純全也下即就純字疊之云古文純爲鈞周禮司几筵司農注純讀爲均服之均鄭於此不從古文作鈞者蓋以少牢之純爲正字鈞音與純稍遠惟肫音與純相近故但取純訓其字則仍從今文作肫耳云髀爲脾者髀正字脾同音段借字

設洗于阼階東南洗所以承盥洗之器棄水者【疏】正義曰設洗之節詳於前篇故此略之吳氏廷華云設洗必兼水水在洗東文省耳

饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋醯醬者以醯和醬生人尚褻味兼巾之者六豆共巾也巾爲禦塵蓋爲尚温周禮曰食齊視春時【疏】正義曰盧召弓云石經菹名本同○聶氏崇義云舊圖云敦受

一斗二升漆赤中大夫飾口以白金案九嬪職云凡祭祀贊玉齍注玉齍玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也又少牢禮曰主婦執一金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注皆黍稷器制之異同未聞今依孝經說與簠簋容受並同上下內外皆圓為異褚氏寅亮云饌亦兼夫婦菹醢敖謂葵菹蝸醢以士用饋食之豆籩也聶氏云覆饌巾士大夫以緇布纁裏二者夫婦各一四者夫婦各二　注云醯醬者以醯和醬者李氏如圭云醬以醯和之故名醯醬下經直言醬也惟公食大夫禮及此禮有醯醬吳氏廷華云醬合醯言是用醯釀成者膳夫醬合醯醢言醢人則曰齊醢菹醯人則曰醬齍菹是蓋有用醯而成者亦有不用醯而成者注所謂和即釀之義蓋以二者相雜之謂也賈疏殊混

大羹湆在爨大羹湆煮肉汁也大古之羹無鹽菜爨竈也周禮曰羹齊視夏時今文湆皆作汁疏正義曰盧弨弓云竈也二字各本皆譌作火上今從宋本改正○敖氏云此上牲之肉汁也以其重於他羹故曰大復曰湆者嫌羹當用肉也注云大古之羹無鹽菜者左傳桓二年傳大羹不致郊特牲云大羹不和謂不致五味故知不和鹽菜唐虞以上曰大古三王以來更有鉶羹則致以五味雖有鉶羹猶存大羹不忘古也今文湆皆作汁者五經文字云湆從泣下肉大羹也湆從泣下曰幽陰也今禮經相承多作下字段氏玉裁云儀禮音義引字林云湆羹汁也玉篇廣韻同然則本無異字肉之津液如幽溼生水也羅氏有高云湆之為肉汁者古文段借字音入聲讀若液說文液汁也古文借為液故湆可訓汁今案此二說是也其汁字古人多段和叶字如周禮大史協事注杜子春云書亦或為協或為汁又大行人協辭命注故書協為汁鄉士汁日刑殺司農注汁合也和也故鄭於此仍依古文作湆耳

尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南枋墉牆也禁所以庪甒者玄酒不忘古也綌粗葛今文枋作柄疏正義曰張淳云釋文冪作鼏後徹尊冪鄉飲酒鄉射尊綌冪同案今本釋文仍作冪作冪是也然賈氏於前節疏云鄭兼下綌冪總疊之則兩處之文同矣鼏則皆鼏冪明無尊鼎之別集釋校云周禮有冪人說文作幎云周禮有幎人皆是冪即幎之變體粗集釋徐本通解楊敖俱作麤○敖氏云士虞禮云尊于室中北牖下當戶此東西之節宜如之尊不言其器如上篇可知案尊皆用酒此為夫婦二酳而設下注所謂內尊也玉藻士用禁玄酒在西不用也南枋便於酌也不言篚者爵在外篚此不重設也　注云禁所以庪甒者玄酒不忘古也者士冠禮云甒此亦士禮雖不言甒然尊亦甒也庪承於甒云禁者因為酒戒也古謂黃帝以前以禮運云汙尊而抔飲謂神農時雖有黍稷未有酒醴以水為玄酒也

尊于房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹無玄酒者略之也夫婦酌於內尊其餘酌於外尊合巹破匏也四爵兩巹凡六為夫婦各三酳一升曰爵疏正義曰敖氏云無玄酒則惟一尊而已無玄酒用一尊且不尊於房戶之閒又不冪皆遠下尊者也篚實爵巹主酳夫婦也乃設於此者非常禮因有尊而為之耳凡設此篚於堂者以在尊南鄉飲酒禮云設篚于禁南東肆吳氏廷華曰上二句言外尊蓋贊酌以自酢者初酳再酳自爵三酳合巹贊自酢亦用此爵案無玄酒者玄酒非當飲之酒特陳之以表不忘古耳故無庸再陳也巹半匏蓋分一匏為二不用則仍合為一也一再酳用爵夫婦各二故四三酳用巹不設篚於室者室隘不能容也此有醮子之禮盛氏世佐云此尊為媵御設也古人房室皆在東南房戶之東則東序也不曰東序而曰房戶之東尊統於戶不統於牆也

右將親迎豫陳饌

主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬主人壻也壻為婦主爵弁而纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕服冕服迎者鬼神之鬼神之者所以重之親之纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施從者有司也乘貳車從行者也畢猶皆也墨車漆車士而乘墨車攝盛也執燭前馬使從役持炬火居前炤道疏正義曰二嚴本通解楊敖俱作貳○士而乘墨車疏無而字從楊敖徐本作徒○自此至俟于門外論親迎之節集釋曰注言冕服迎者鬼神之者言敬此夫婦之道如事鬼神也凡昏各用其上服五冕色俱玄故謂之玄冕爵弁則士之上服也雜記曰士弁而親迎盛氏世佐云士昏用上服以爵弁則天子以下皆用上服以五冕色俱玄故總稱玄冕也賈疏云五等諸侯亦不過玄冕殆誤敖氏云此禮據壻家而言故以壻為主人爵弁者以親迎當用上服也此言緇袘不言衣帶韠與前篇互見也從者謂在車及執燭者也張氏爾岐云一命大夫冕而無旒士變冕為爵弁故云冕之次大夫乘墨車士乘棧車今親迎乘大夫車故注云攝盛巾車注云棧車不革鞔而漆之則士之棧車亦漆但無革鞔為異吳氏廷華云士冠禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵韠此但言緇袘者蓋彼此互見義也注以空其文明與衣帶同色鑿矣又據士喪禮言貳車白狗攝服是士明有貳車也賈疏謂士無貳車誤案下經女從者畢袗玄注謂從者為姪娣則此從者亦主人之娣若姪也賈疏謂為僕隸之屬非是又墨車有革或取其膠固亦用鴈之義注攝盛之說存參

婦車亦如之有裧車亦如之者車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之裧車裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋疏正義曰婦車壻家往迎婦之車亦執燭前馬也裧襜通車衣也吳氏廷華云親迎為六禮之一親迎者即鵲巢所謂百兩御之百兩將之焉有夫家不共車而自乘其車之理此經壻車婦車並舉其為夫家所共甚明注謂大夫以上自以其車從之非也賈疏引左氏反馬據左傳有反馬說注謂禮送女留其送馬三月反馬此或是送女之人所乘如下所謂送者或載嫁女服器之車俱未可知又鵲巢詩所謂迎御亦正夫家共車之證賈乃以為自乘其車何其瞶瞶要之親迎之義謂夫家自以其車迎之耳若自乘其車則往就矣烏得曰迎盛氏世佐云如之者如其乘墨車而下之儀也嫁時之車王后重翟上公夫人厭翟侯伯子男夫人翟車孤卿以下至士皆與夫同惟有裧為異注裧車裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋者周禮謂之容詩謂之帷裳一名童容容者以為車之容飾也帷裳者以其帷障車之旁如裳也其上有蓋謂之童容四旁垂而下謂之裧其實一物也男子立乘有蓋無裧婦人坐乘重自蔽故有蓋復有裧敖云以布為之想當然耳又云在上曰裧在下曰裳帷此惟有裧而已以裧與裳帷為二非也鄭注雜記云裧謂鼈甲邊緣裧固在旁不在上沈氏彤云雜記其輤有裧緇布裳帷注裧謂鼈甲邊緣裳帷圍棺者則裧與裳帷明非一物詩疏云裳帷以帷障車之旁如裳上有蓋蓋有衣四旁垂而下謂之襜是也且昏禮以有裧為盛為裧非凡婦人車所有也衛風云漸車帷裳則帷裳乃凡婦人車有之其為二物明矣既夕記注又云裧於蓋弓垂之此得其實又容與蓋相配則容是在上之襜非在旁之裳帷也

至于門外婦家大門之外疏正義曰賈疏云注知是大門之外者以下有揖入乃在廟廟在大門內故知此為大門外也

主人筵于戶西西上右几主人女父也筵為神布席疏正義曰顧氏炎武曰主人爵弁

纁裳緇袘注主人壻也壻爲婦主主人筵于戶西注主人女父也親迎之禮自夫家而行故壻稱主人至於婦家則女父又當爲主人故不嫌同辭也女父爲主人則壻當爲賓故曰賓東面答拜注賓壻也對女父之辭也至於賓出而婦從則變其文而直稱曰壻壻者對父之辭也曰主人曰賓曰壻一人而三異其稱可以見禮時爲大而義之由內也

女次純衣纁袡立于房中南面次首飾也今時髲也周禮追師掌爲副編次純衣絲衣女從者畢袗玄則此衣亦玄矣袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服喪大記曰復衣不以袡明非常 疏 正義曰徐本集釋則此衣亦玄矣無衣字通解有與疏合○不言裳者以婦人之服不殊裳是以內司服皆不殊裳彼注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色是也○注云周禮追師掌爲副編次者彼注云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步搖矣編編列髮爲之其遺象若今假紒矣次次第髮長短爲之所謂髲髢謂如少牢主婦髲鬄也又云外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次其副惟於三翟祭祀服之士服爵弁助祭之服以迎則士之妻亦服褖衣助祭之服也玉藻有鞠衣襢衣褖衣注諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次之士次之其三夫人以下內命婦則三夫人自闕翟而下九嬪自鞠衣而下世婦自襢衣而下女御自褖衣而下嫁時以服之諸侯之夫人無助天子祭亦得各申上服與祭服同也云以纁褖其衣者褚氏寅亮云內司服注婦人連衣裳不異其色豈於嫁時反異其色而衣緇裳纁邪吳草廬所云裳下襈與集說同誤注以纁緣衣之解不可易云婦人不常施袡之衣盛昏禮爲此服者此純衣即褖衣是士妻助祭之服尋常不用纁爲袡今用之故云盛昏禮爲此服引喪大記者證袡爲非常服也

姆纚笄宵衣在其右姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也姆亦玄衣以綃爲領因以爲名且相別耳姆在女右當詔以婦禮 疏 正義曰釋文縚本亦作𢇛聶氏髮下有纚也二字○姆蓋齒德兼優之婦可爲女之師表者或爲乳母或爲幼時撫育之人更有老而無夫老而無子無所歸依而德行猶堪導人者可勝斯任 注云姆婦人年五十無子出不復嫁者夫無子被出非事所常有若專藉此爲保母豈得盡人而有乎褚氏寅亮云此與下婦纚笄綃衣以俟見及特牲主婦纚笄綃衣並同注謂姆以綃爲領終未安綃衣本在六服下姆執禮事可以服之郝氏云纚黑繒裹髮也笄加簪以縚髻也宵衣黑色衣女子宵衣猶男子玄端宵小也列采爲夏全黑爲宵猶俗謂青衣爲小衣也盛氏世佐云婦人褖衣因男子之玄端玄端一名褖衣士喪禮陳襲事于房云爵弁服皮弁服褖衣是也男子之服惟爵弁服用絲餘皆用布則婦人褖衣亦當用布宵衣次於褖衣其用布可知宵衣士妻之正服其上服褖衣純衣與褖衣制同而用絲乃嫁時盛服非常服也褖衣玄宵衣亦玄而謂之宵者以褖衣是后御於王之服三夫人以下御於王當衣宵衣詩云肅肅宵征以其宵時所衣故名宵衣歟其所以異於褖者少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂說者謂侈袂大袖之衣然則宵衣之制其袂狹小爲異餘則同也考士服之玄端袂長二尺二寸袪尺二寸大夫以上侈之蓋半而益一其袂三尺三寸袪尺八寸宵衣與褖之異亦猶是矣云纚縚髮者此纚亦如士冠禮以縚爲之廣充幅長六尺以縚髮而紒之姆所以異於女者女有纚兼有次姆則有纚而無次也云宵讀爲詩素衣朱綃之綃者胡氏承珙云鄭於此易經文作綃而特牲禮主婦纚笄宵衣注綃綺屬也此衣染之以黑其繒本名宵詩所謂素衣朱宵記有玄宵衣蓋以士昏禮說宵綃叚借已明故於特牲不妨依經作宵并引詩及記皆轉從禮經作宵以見宵借作綃爲經典通用之例特牲疏謂詩及禮記皆本作宵字非也

女從者畢袗玄纚笄被纇黼在其後女從者謂姪娣也詩云諸娣從之祁祁如雲袗同也同玄者上下皆玄纇禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳言被明非常服 疏 正義曰婦人之服未有以黼爲衣者敖氏謂以黼爲禪衣而被於玄衣之上亦猶婦之加景非也昏禮惟攝盛車服乃有異爾此因從者安得別製異服注黼領之說是也江氏筠曰注謂施纇黼於領上假大夫妻之盛飾據經上云女從者畢袗玄所謂袗者乃無上衣之謂玉藻袗絺綌不入公門是也如別有衣加之則不名爲袗矣然則經之言袗正以示別於加景而立文也案賈疏引郊特牲繡黼丹朱中衣謂天子諸侯中衣有黼領上衣則無之今此婦人事華飾故於上衣則有之中衣則無也此亦是言袗及言纇之義又案敖氏謂此女從者亦玄衣然據經上從者畢玄端之文知無不實著其名者今此乃異其文當是以被黼之故蓋古人謹於命名卽如一深衣所純者殊則其名亦異今此以非常服故不別爲之名而但不使得蒙其上以示別也陳氏祥道曰袗設飾也說文褧檾也檾屬纇與褧檾通袗玄設飾以玄也纇黼以枲爲領而刺黼也盛氏世佐云女從者謂女之從者卽下經所謂婦人送者也詩云諸娣從之乃諸侯禮鄭引以證此誤纇與褧通禪也黼謂領也纇黼者蓋爲無裏之領而刺黼於其上也詳被字則此領與凡領不同凡領連於衣此蓋別以絲爲之而加於領上歟

主人玄端迎于門外西面再拜賓東面答拜賓壻 疏 正義曰敖氏云亦擯者出請入告乃出迎之此時賓爵弁服而主人玄端不嫌於服異者主人不正與賓爲禮特迎而道之入廟耳　按賓爵弁服以攝盛故也主人不必攝盛故祇服玄端

主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送賓升奠鴈拜主人不荅明主爲授女耳主人不降送禮不參 疏 正義曰奠贄而拜稽首壻有子道也案主人揖入之後當有每曲揖之節不言者文略主人不降送父無送女之禮也注云禮不參者據凡行禮者言也此壻迎女而女從之是壻女二人爲禮矣故主人不參之沈氏彤云此時女立房中南面俟壻壻當楣北面奠鴈拜所謂執摯以相見也壻婦之相見同此始婦不答拜者謙不敢當其盛禮也蓋稍還避之婦人從夫者也無論夫下之而不敢當卽夫齊視之而亦不敢當故夫有親迎之禮而婦無見夫之儀夫執摯以拜而婦不答拜也不還其摯者鴈取有常節隨陽義不可不受也婦雖不敢當夫之下之齊之而未嘗不隨者所以明婦順也主人西面于阼階上女房外南面而賓北面奠鴈是許之執贄相見矣許之執贄相見若父母親授之故曰壻親受之於父母也吳氏廷華云婦從者奠鴈時已出堂矣變女言婦已受摯而從之也此有父母戒及送之節記言父西面戒之又言父送女命之此又言不降送者蓋戒在女出房時送則又申命之送當少違其位但不降耳母亦不降惟庶母降盛氏世佐云書云拜手稽首者始拜首至手而後其卒拜則首至地也稽首拜中最重臣拜君之拜乃於奠行之者昏義云蓋親受之於其父母也得其旨矣上言女對其父此言婦對其夫言也既從夫而出卽謂之婦此禮經正名之義也案經言主人不降送記云父送女命之蓋違其位少進耳又疏引何休云周人逆於戶知當在房戶外當阿北面

壻御婦車授綏

姆辭不受壻御者親而下之綏所以引升車者曲禮曰僕人之禮必授人綏〔疏〕正義曰徐本集釋楊敖俱無曲禮曰三字通解有據疏云曲禮文則注無可知○李氏如圭曰郊特牲曰壻親御授綏親之也親之也者親之也沈氏彤曰此稱壻而不稱賓者女未授則賓之婦既從則壻之皆對主人而稱也此辨名定分之義敖氏曰曲禮云若僕者降等則受不然則否此壻爲御故如僕人之禮然非降等故姆辭不受案婦不親辭者夫婦始接情有廉恥姆道其志也姆既辭則壻當舍綏姆執綏以授女矣**婦乘以几姆加景乃驅御者代**乘以几者尚安舒也景之制蓋如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪三周御者乃代壻今文景作憬〔疏〕正義曰景通典作憬非也古無憬字釋文作御集釋無車字　注但云尚安舒而賈疏知謂登車時者記云從者二人坐持几相對坐即跽几卑故二人跽於地而對持之非登車而何馬前亦有燭褚氏寅亮云庶人妻用錦外加禪縠其名曰褧爲文之太著也士妻緇衣纁袡不爲文著故外加者爲景轉取鮮明之義熊氏朋來欲改景爲褧絅不必李氏如圭云碩人詩亦云衣錦褧衣庶人卑不嫌與國君夫人同士妻純衣加明衣非爲其文太著爲禦風塵耳云今文景作憬者胡氏承珙云上文被潁黼注云潁禪也士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳此注云景之制蓋如明衣云案鄭於詩褧衣禮記尚絅及此經潁黼皆訓禪蓋本玉藻禪爲絅義惟於此景訓明是意與褧絅潁不同賈疏仍以禪縠釋景非鄭義彼褧爲正字絅潁爲叚借字此景爲正字憬乃借字**壻乘其車先俟于門外**壻車在大門外乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也俟待也門外壻家大門外〔疏〕正義曰敖氏云御者既代止車以俟壻乘其車先然後從之注云壻家大門外者案賈疏云命士以上父子異宮故解爲壻家大門外若不命之士父子同宮吳氏廷華云喪服內則雖俱有異宮說然未聞父子各門之說以理論之父母見在壻豈得自立爲家又此時門內及席皆有燭

右親迎

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奧夫入于室即席婦尊西南面媵御沃盥交升自西階道婦入也媵送也謂女從者也御當爲訝訝迎也謂壻從者也媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志〔疏〕正義曰釋文媵席中無布字○自此至卒食明夫導婦入門升階及對席媵御沃盥即席之儀李氏如圭云詩云好人提提宛然左辟好人爲容好者左辟辟而左不敢當尊蓋壻揖婦入之時也壻爲主先即席婦席未設也吳氏廷華云曰入闑西升自西階雖是導婦亦父在不由阼階之義第言夫即席者婦俟饌具饌具乃即席也案升自西階謂夫婦並升西階也並升之法夫升三等婦少右從之中等並行夫在左既立夫婦並立於西階上俟布席乃入也下經云燭出則夫婦未入之前燭必先入矣不言者文略耳　注云媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗者此當如先儒媵沃御盥御沃媵盥爲是蓋媵御佐禮當盥以致潔也鄭道志說殊謬且婦人不下堂今媵亦婦人乃下堂而沃壻盥於南洗乎褚氏寅亮云於即席尊西之後而言媵御沃盥交則敖云於北洗者得之但交沃者媵御也盥者夫婦也如敖云媵沃御盥御沃媵盥之說是媵御盥而反遺夫婦矣則非也席東向西向以南方爲上正法也敖乃變爲北上蓋因執豆席相變故遷就以文其詞耳江氏筠云盥有不必就洗者特牲禮盥匜之設是也此經沃盥婦即在尊西南面媵奉盤御執匜夫當於其拜受贊酳之處御奉盤媵執匜云御當爲訝者迎訝字周禮作訝他經皆作御鄭曲禮注亦云御當爲訝與此同　堉案鄉飲酒禮云主人南面盥沃洗者西北面此當準之**贊者徹尊冪舉者盥出除冪舉鼎入陳于阼階南西面北上匕俎從設**執匕者執俎者從鼎而入設之匕所以別出牲體也俎所以載也〔疏〕正義曰鼏通解敖氏俱作冪浦云鼏當作冪今作鼏後人更易也集釋校云朼各本作匕下同張淳云釋文朼以履反士喪禮乃朼載又曰朼者特牲禮乃朼有司朼羊朼豕魚字皆从木少牢長朼古文作匕鄭氏亦改爲朼○士喪禮舉鼎右人以右手執匕左人以左手執俎舉鼎人兼執匕俎者喪禮略也公食執匕俎之人入加匕於鼎陳俎於鼎南其匕與載皆舉鼎者爲之士虞右人載者喪祭少變故在西方長者在左也今昏禮鬼神陰陽當與特牲禮同亦右人匕左人載遂執俎而立以待設也盛氏世佐云贊者宰老也下經云贊醴婦而舅姑既沒章云老醴婦于房中明是一人矣不云老而云贊者以事命之敖氏云盥北面盥於南洗也　除冪者右人也既陳鼎則右人抽扃委於鼎北而西面於鼎東以俟　注云執匕者執俎者從鼎而入設之者敖氏云執匕俎者從鼎入而設於其鼎之西也既設俎則各加匕於其鼎東枋遂退此三匕三俎從設則有司三人各兼執一匕一俎歟沈氏彤云上經所陳器饌醯醬二豆菹醢二豆黍稷四敦及四爵合巹皆爲夫婦各用其半故兼陳之則此設匕俎亦當有六匕六俎矣郊特牲昏義並云共牢者特謂不異牲若豚魚腊夫婦各食其半耳非謂止三俎而共之也又下經婦用特豚饋舅姑注云右胖載之舅俎左胖載之姑俎時舅姑共席猶各有俎豈夫婦異席而顧共俎乎且婦前無俎亦非敵偶之義吳氏廷華云上尊有冪徹之待酌也設匕俎待載也亦徹豆巾儀禮大概右人於鼎東西面匕左人於鼎西俎南北面載士虞禮鼎在西階下故匕者東面而載者則仍北面也賈疏以特牲右人鼎北南面左人鼎西俎南北面何也據特牲加匕注云左人北面疏亦以爲鼎西北面猶與此疏合也但彼注又云加匕東柄疏亦云然夫東柄者以匕者在鼎東西面故東其柄以便其匕耳若右人鼎北南面則當東柄不當東柄也堉案賈疏云右人於鼎北南面匕左人於鼎西俎南北面載考特牲注則右人既錯西面俟左人北面當是右人西面匕非南面也**北面載執而俟**執俎而立俟豆先設〔疏〕正義曰敖氏云北面載左人也右人則西面匕此載以俎盛物之稱士喪禮載豚云載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊脅肺在於中皆進柢載魚左首進鬐三列腊進柢此魚十有四則二列也載腊如豚惟無肺耳俟俟時而升褚氏寅亮云少牢禮云匕皆加于鼎東枋東枋者鼎西面匕者在東便也此鼎亦西面則敖氏謂西面匕勝疏南面匕之說**匕者逆退復位于門東北面西上**執匕者事畢逆退由便至此乃著其位略賤也〔疏〕正義曰李氏如圭云逆退後入者先退也敖氏云匕者乃右人以匕出鼎實者也逆退則匕下鼎者在先匕上鼎者在後也言復位見其初位在此門東北面西上私臣之位也特牲記曰私臣門東北面西上逆退者由便也亦便其復位也案左人執俎而俟則退者爲右人明矣此亦舉鼎者謂之匕者以事命之且以別於載者也注以是爲執匕者恐非又案逆退者西面匕畢乃轉南面而退也載者尚立俟故匕者先退**贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北**豆東菹醢之東〔疏〕正義曰醬與菹俱在豆知不在醬東者下文醬東有黍稷故知在菹醢東也敖氏云菹醢在醬北南上也別見魚腊則此俎云者指豚俎也當豚俎北端而云特者

明不與豚俎爲列亦橫設之凡俎數奇故於其下者特設之張氏爾岐云魚次者又在俎東也腊特設俎北若復東則饌不得方故也盛氏世佐云此設俎豆之次皆以南爲上者夫席東向便其右也設俎者卽載牲體之左人也魚次次豚而東也俎北豚俎北也腊云特則豚魚之並可見矣

贊設黍于醬東稷在其東設湆于醬南 饌要方也 疏 正義曰敖氏云黍在豚南稷在魚南湆不言其器在豆可知少牢禮曰進二豆湆張氏爾岐云二豆並列醬北二敦直列醬東此爲夫設下對設二豆二敦則爲婦三俎共之 注云饌要方也者沈氏彤云特牲注云腊特饌要方也彼疏云豆在神坐前豕設於豆東魚次豕東若腊復在東則饌不得方故特也上經腊特于俎北義同此經設湆于醬南者以醬東黍黍東稷若稷東復湆則饌仍不得方故亦特設之於醬南兩汁皆明特設之義蓋必有特設者而後饌乃得方也

設對醬于東 對醬婦醬也設之當特俎 疏 正義曰敖氏云下文云設黍于腊北而此醬宜在黍東則於特俎爲東北也盛氏世佐云此爲婦設也夫西婦東故云對凡饌皆對獨於醬言之者以其首設也設之於夫饌之東少北惟云東者舉其大判言之耳不言婦前者婦席未設也案以下言婦饌不言俎者同牢者亦同俎曰對者以婿饌爲主也特俎卽上所謂腊特于俎北者也沈氏彤曰下經設黍于腊北之腊謂婦之腊卽婦之特俎也敖誤以夫婦共三俎乃誤以此腊爲卽上所特設者遂謂醬於特俎爲東北二豆當特俎之東無之而不誤矣且如其言則下經對席北去婿席各半夫婦徑不相直也何以稱敵偶之義邪

菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北御布對席

贊啓會郤于敦南對敦于北 啓發也今文啓作開古文郤爲綌 疏 正義曰注本啓發也有會合也謂敦蓋也七字○盛氏世佐云醬二豆一對湆夫婦各者也三俎共者也夫席在室之西南隅婦席在其東少北室中迫而饌又在其西偏則二饌蓋相連矣連故得共俎且成其方也又夫婦各有三俎尤經所未之見者經云設對醬于東注謂當特俎敖氏以下文設黍于腊北參之當在特俎之東北且經云設黍于腊北者腊卽上文腊特于俎北之腊非有二也乃謂婦饌別有二豚魚一腊而案其設黍之處又不在腊而在豚北直與經文相背矣褚氏寅亮云夫席之黍在醬東稷在黍東對席之黍宜設在醬西魚北其稷宜在黍西豚北無如設稷之地已有腊在故必設黍於稷北而稷乃設于黍西此經所以特著設黍于腊北之文也鄭注所以云對醬當特俎也敖氏以對席當設之稍北因有對醬于腊俎爲東北及北腊卽醬西之說不知昏禮對席與饗者對席自別安可以彼例此設席一誤饌位無不誤矣李氏如圭謂對席亦有俎則是六俎而非三俎且失同牢之義亦非張氏惠言云據禮圖豆徑尺二寸登與豆同敦徑六寸八分俎廣尺二寸長二尺四寸橫設之一俎適當二豆之徑兩席共俎菹醢當席中必相對與豚魚之俎直腊特于其北則醬湆當之故鄭云對醬當特俎經文云設黍于腊北蓋當腊稍北略言之又疑北爲東字之誤疏云設婦湆於醬北當特俎東饌內是明以黍在腊東若經爲腊北不應無說也又肵俎經不言所在依祭禮當在內西塾章氏協夢云對席必稍北者婿席南上婦席雖與婿席相向而不敢並示有尊卑之義也張氏爾岐曰會敦之蓋郤仰也開敦蓋各仰置敦右案敦南婿敦對敦婦敦又湆本佐食之具飫射等飲而不飯故無湆賈疏說非也少牢文不備是矣至有司徹雖有匕湆肉湆但祭祀之湆在登不祭不嚌彼湆在俎嚌而嘗之蓋賓尸在味與正祭在登者不可同日語也 注今文啓作開者胡氏承珙云古人於啓閉字多作启少作開故古文作啓者今文則作開左傳哀二年經城啓陽公羊作開陽此左氏古文公羊今文之別古文郤爲綌者郤正字綌借字說文郤節欲也玉篇郤節郤也玉篇爲是卪所以節進退趙策云進退之謂節蓋進則以節召之退則以節郤之故云節郤說文欲字傳寫誤耳疏云郤仰也謂仰於地也案贊啓會郤于敦南者謂啓其蓋退於敦南卽郤爲卻之義

贊告具揖婦卽對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺 贊者西面告饌具也婿揖婦使卽席薦菹醢 疏 正義曰張氏爾岐云其祭之序由近及遠肺非舉肺也盛氏世佐云告具告於主人也揖婦不言主人可知也敖氏以爲贊者揖非也至是云皆坐則鄉者夫之卽席猶立也 注云贊者西面告者主人東面故西面告也云薦菹醢者敖氏云祭薦黍肺釋上所謂祭者此也祭薦以菹擩於醢而祭也

贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也 爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也用者謂用口啜湆用指咂醬古文黍作稷 疏 正義曰徐本集釋俱無用口用指四字與疏合盧云公食大夫疏引此注亦無此四字○敖氏曰惟爾黍者夫婦各有一敦故但取其尊者而食之凡爾敦者皆右之於席上經特於少牢禮見之授肺脊兼舉而授之也皆受以右手惟飯時則左執之也贊授夫于饌南西面婦則于饌北東面皆訝受之皆食謂一飯也以湆醬皆謂咂之未食舉故用此安食耳舉謂肺脊以其先食舉之因名之曰舉祭謂振祭嚌之一飯乃祭舉異於饋食禮也食舉謂啗之再飯三飯則皆食舉不復以湆醬矣 注云移置席上便其食也者吳氏廷華云俎不可移置席上故授肺脊而已爾黍注謂便其食則席上之右也饌食無不祭而先飯之理此經雖先言皆食後言祭舉食舉然玩也字義蓋謂其食黍者皆祭舉食舉而後食黍是錯綜之文非先後之序也賈疏謂三飯不須道食疏矣至特牲少牢皆祭禮此合巹禮儀節自是不同不應據一節之異遂斷爲尊卑之大別也云古文黍作稷者胡氏承珙云少牢禮上佐食爾上敦黍于筵上右之注爾近也或曰移也右之便尸食也疏云案特牲云黍稷此及虞皆不云黍稷者此後黍稷連言明并黍稷食之不虛陳而不食不言爾之者文不具其實亦爾之也案此經云爾黍注皆食食黍也是鄭意此敦惟爾黍而不及稷下文三飯卒食注同牢示親不主爲食起三飯而成禮也可知不必徧食黍稷矣且黍重於稷下文婦饋舅姑有黍無稷故此爾敦不及稷古文作稷鄭所不用

三飯卒食 卒已也同牢示親不主爲食起三飯而成禮也 疏 正義曰同牢示親不主爲食起者少牢十一飯特牲九飯而禮成此獨三飯也

贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面荅拜酳婦亦如之皆祭 酳漱也酳之言演也安也漱所以絜口且演安其所食酳酌內尊 疏 正義曰徐本集釋潔俱作絜案凡潔字嚴徐鍾本並作絜是正字○賈疏云婿拜當東面婦拜當南面少牢饔答拜注云在東面席者東面拜在西面席者南面拜故知婦南面拜若贊答婦拜亦於戶內北面也敖氏云洗爵洗於庭也酳之言繼也其字从西蓋既食之而復繼之以酒取其酒食相續之義也此拜受者皆在席戶內戶內之西也祭謂祭酒凡酳皆坐受爵案注漱以絜口蓋頤養之道應爾也

贊以肝從皆振祭嚌肝皆實于菹豆 肝肝炙也飲酒宜有肴以安之 疏 正義曰張淳曰齊方計反齊嚌古通用此从口者後人加之耳案今本釋文仍作嚌○敖氏云以肝從謂以肝從於酒而進之二肝蓋共俎而進本贊則縮執之振祭者執而振動之以爲祭也此亦以肝擩於鹽乃振祭肝從之法少牢禮備之矣吳氏廷華云擩鹽過多振而去之祭而嚌之後或言加或言實其義一耳賈疏因士虞禮言加此言實遂以祭禮言加此不言加爲異不知特牲亦祭禮其舉獸幹及

魚也則曰實魚於俎豆矣卒爵皆拜贊答拜受爵再醋如初無從三醋用巹亦如之亦無從也疏正義曰卒爵而拜拜其飯己之賜也爵出奠於篚乃復洗他爵以升盛氏世佐云答拜各答一拜也亦於戶內北面贊答拜不言婦又拜是不俠拜矣不俠拜者以其禮輕故也褚氏寅亮云儀則同初醋無從則同再醋每醋洗爵於庭皆有兩番降案禮成乃用巹重之不輕用也贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆荅拜坐祭卒爵拜皆荅拜興贊酌者自酢也疏正義曰戴氏震云據前尊于北墉下是為內尊尊于房戶之東是為外尊注止稱內尊外尊此處疏云乃酌外尊亦無戶今刪正○敖氏云三醋乃自酢變於常禮也自酢之禮代人酢己耳洗爵者象其為己洗也奠爵拜者象受也夫婦皆答拜則象同酢之也興謂夫婦也案皆者皆夫婦也始答拜象拜送也次答拜象答卒爵拜也坐贊者坐也祭祭酒也言坐祭則必興而後坐也不言興文省興者夫婦及贊者皆與也洗亦在房入室戶西北面拜兼拜兩席也主人出婦復位復尊西南面之位疏正義曰敖氏云主人出為將說服於房也婦但當說服於室故不出惟復其尊西南面之位乃徹于房中如設于室尊否徹室中之饌設於房中為媵御餕之徹尊不設有外尊也疏正義曰乃徹釋文作迺○敖氏云徹之者亦贊也如設于室者謂其饌與席之位也亦皆東西相鄉案媵西御東主人說服于房媵受婦說服于室御受姆授巾巾所以自絜清今文說皆作稅疏正義曰御授石經徐本集釋通解楊敖俱作受作稅上徐本集釋俱有皆字○郝氏曰夫婦皆說禮服也巾帨也姆授授婦也案下記云母施衿結帨帨即巾也至是與服俱說故姆還以授之使不忘父母之戒云爾吳氏廷華云說服當於隱處其房室之西南隅歟　注云今文說作稅者賈疏云疊今文為稅不從者稅是追服之言非脫去之義故不從也御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止衽臥席也婦人稱夫曰良孟子曰將瞯良人之所之止足也古文止作趾疏正義曰瞯徐本集釋敖氏俱作見與疏合釋文作瞯云今本亦作見臧氏琳云賈本作將見故後人校釋文云今本亦作見乃注疏本反作瞯此文後人依釋文改也祭義見以蕭光見瞯以俠甒見及見間皆為瞯之誤此儀禮注當從釋文作瞯賈疏作見非也○郝氏曰良良人至是始成夫婦焉稱良戚之也北止趾向北首向陽也張氏爾岐云設衽曰衽猶置尊曰尊布筵曰筵也上文媵受主人服御受婦服此御衽婦席媵衽夫席皆與媵御沃盥義同　注云古文止作趾者胡氏承珙云說文止下基也象艸木出有趾故以止為足段氏玉裁云此引申叚借之法凡以韋為皮韋以朋為朋黨以來為行來之來以西為東西之西以子為人之稱皆是也以止為人足之稱正同許書無趾字止即趾字許同鄭從今文故不錄趾字如從今文名不錄古文銘也主人入親說婦之纓入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采為之其制未聞疏正義曰賈疏云纓有二一曲禮云女子許嫁纓示有從人之端也即此說纓之纓內則云男女未冠笄者總角笄纓此幼時纓也皆與男子冠纓異故注云其制未聞案主人親說之者明此纓為己而繫也亦示親之燭出昏禮畢將臥息疏正義曰出出於室也媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之外尊房戶外之東尊疏正義曰經不言媵御餕位據上經云徹于房中如設于室則胥之餘仍在東婦之餘仍在西媵位如胥御位如婦惟尊在房戶之外為異耳敖氏云不洗而酳略賤也此酳之儀惟拜受拜送而已不拜既爵媵侍于戶外呼則聞為尊者有所徵求今文侍作待疏正義曰媵初至有徵求必資之御則御亦在焉經文省耳　注云今文侍作待者胡氏承珙云侍待古同聲故二字互用禮記雜記注侍或為待

右婦至成禮

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見夙早也昏明日之晨興起也俟待也待見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮疏正義曰集釋本以作已○敖氏云士妻之纚笄宵衣猶士之玄冠玄端也蓋事舅姑之常服也盛氏世佐云纚笄宵衣士妻之正服文純衣纁袡為始嫁而加盛飾焉耳事已則服其常也郝氏云降如姆卸靡麗示執役也　注云古者命士以上年十五父子異宮者案內則云由命士以上父子異宮不云年限鄭知十五為限者以其十五成童是以鄭注喪禮亦云子幼謂年十五以下則不隨母嫁故知十五以後乃異宮也質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席質平也房外房戶外之西古文舅皆作咎疏正義曰賈疏云鄭知房外是房戶外之西者以其舅在阼阼當房戶之東若舅在房戶之東即當舅之北南面向之不便又下記云父醴女而俟迎者母南面于戶外女出于母左以母在房戶西故得女出于母左是以知房外亦房戶外之西也敖氏云見者通言於舅姑使得見也郝氏云舅席在阼示為主也姑席在東房戶外南面為內主也　注云古文舅皆作咎者案舅是正字咎是借字婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席笲竹器而衣者其形蓋如今之筥𥯨蘆矣進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不敢授也疏正義曰𥯨蘆徐本釋文集釋敖氏俱作莒蘆𥯨鍾通解作莒籚案說文凵盧飯器或从竹去聲○敖氏曰笲棗栗同一器也門舅姑寢門也姑執笲用二手拜時則惟右手執之凡婦人之拜以左掌據地故右手執物而可以拜也內則曰凡女拜尚右手沈氏彤云詩傳曰方曰筐圓曰筥說文筥箱也箱飯器又云𥯨盧飯器以柳為之蓋飯器而竹與柳為之者宜於圓是以𥯨盧亦圓也鄭殆兼二者以況笲之圓歟禮器釋文云笲以葦若竹為之衣以青繒聶圖云笲如筥狀其口微弇而稍淺容一斗敖氏謂聘禮卷幣實於笲謂笲之制宜方如篋非也實幣之笲蓋宜圓郝氏云笲竹盤盛棗栗為摯也升自西階不敢由阼也手奉摯進至舅席前東面立拜古婦人拜不著地故執摯拜而後奠於席賈疏云雜記云婦見舅姑兄弟姊妹皆立於堂下西首是見己注云婦來為供養也其見主於尊者兄弟以下在位是為已見不復特見又云見諸父各就其寢注云旁尊也亦為見時不來今此不言者文略耳　注云笲竹器而衣者下記云笲緇被纁裏加于橋注被表也婦見舅姑以飾為敬是有衣也云進東面乃拜者自西階上東面至阼席前而拜也云舅尊不敢授也者下舅直撫之而已姑則親舉之親舉者若親授之然故於舅得云尊不敢授也舅坐撫之興荅拜婦還又拜還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫為禮則俠拜疏正義曰張氏爾岐云撫撫棗栗笲也撫之者示受也江氏筠云婦人立拜故姑舉服脩以與舅而後拜男子跽拜乃舅坐撫棗栗經亦云與答拜者下記云舅答拜宰徹笲可以明其故矣蓋笲須拜後乃徹則答拜時笲固在席也婦之奠笲於席必正當舅前舅之坐撫亦必與笲對則笲未徹之時其坐處之不可以拜明矣以笲之有妨於拜而稍違其坐處以答之此舅之所以與也又戴氏震云婦立拜而舅乃手拜答之疑未必是與答拜者所以示舅之亦肅拜耳案還旋通婦還者盤旋以辟不敢當舅拜也　注云先拜處者謂前東

面拜處也云婦人與丈夫為禮則俠拜謂若士冠禮冠者見母母拜受子拜送母又拜母于子尚俠拜不徒此婦於舅姑而已禮經釋例曰婦奠摯舅撫之猶覲禮侯氏四享王撫玉也敖氏云撫之示受之其說是也**降階受笲腶脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人**人有司姑執笲以起答婦拜授有司徹之舅則宰徹之 疏 正義曰腶石經作腶釋文作段段氏玉裁云本又作腶瞿氏中溶云石本原作段朱梁重刻譌作腶陸氏作段段正與石本原刻同○褚氏寅亮云婦已見舅不必復出矣故侍御者先執腶脩以俟於下婦旋降階受之以見姑並非以門內門外別輕重之差案公羊傳莊二十四年大夫宗婦覿用幣何注云禮婦人見舅以棗栗為敬見姑以腶脩為敬見夫人至尊兼而用之蓋據此經見舅執棗栗見姑執腶脩之文也集說謂於舅並用棗栗見姑惟用腶脩則是以見夫人之禮見舅也而可乎盛氏世佐曰階西階也受蓋受于婦氏人腶脩脯也姑不撫之而舉以興婦於姑之拜也不還不又拜皆下於舅吳氏廷華云北面向姑也人女從授女從令宰徹之曰舉以興則視撫有加禮矣　注云舅則宰徹之者下記云舅答拜宰徹也禮經釋例曰姑舉摯授人猶聘禮公側授宰玉享公側授宰幣也皆略如臣見君之禮也不降階拜者婦人禮異於男子且辟君也

右婦見舅姑

贊醴婦醴當為禮贊禮婦者以其婦道新成親厚之 疏 正義曰敖氏云贊謂舅姑醴婦也舅姑必醴之者答其行禮於己也舅不自醴之者於其姑至宜示以尊卑之禮也是時舅姑皆立於席吳氏廷華云猶宰夫為主人之義江氏筠云自來說贊皆用男子蔡敬齋本義則云以婦女之曉禮儀者為之醴婦駁舊說云男女不親授受豈有使男子引新婦見舅姑且酌而醴之之禮然案禮惟婦人於丈夫乃有俠拜若同為婦人雖婦之於姑亦不俠拜此何以受醴卒醴兩見婦又拜文蔡因為之說曰贊代舅姑拜送故婦又拜蓋婦與舅行禮當俠拜故也然果如所說則下文婦餕而姑酳之雖止為姑禮贊亦兼達舅意又何以不俠拜筠謂贊雖代舅而既為婦人則畢竟婦人之相與拜也婦與婦行禮而為俠拜禮末之有欲明男女之別而創禮所未有之拜未見其說之允也且經惟男子有奠爵之拜若婦人之拜皆執爵者此經於贊自酢云贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜果婦人而然乎**席于戶牖閒**室戶西牖東 疏 正義曰賈疏云禮子禮婦賓客皆於此尊之至也**側尊甒醴于房中婦疑立于席西**疑正立自定之貌 疏 正義曰疑凝通鄭讀為仡然從于趙盾之仡疑立者不偏倚不搖動之意玉藻云立容德是也立於此者俟贊者酌醴而出也立時少久故特著其容孔氏廣森曰當讀如士相見篇不疑君之疑疑立者斜向舅姑立也於君以不敢斜向為敬獻酢則又必向所與行禮者為敬若鄉飲酒賓西階上疑立是向主人立也主人阼階東疑立是向賓立也周禮曰不正其主面亦不背客此疑立之道乎大抵足有定位而面無定嚮隨其所敬轉向之是之謂疑立今人行禮時亦惟習於此節斯敬賓之意達矣**贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢**婦東面拜贊北面答之變於丈夫始冠成人之禮 疏 正義曰婦於贊乃俠拜者重其為舅姑醴己也婦又拜蓋執觶拜也其下二拜亦然　注云變於丈夫始冠成人之禮者賈疏云冠禮禮子與此禮婦俱在賓位彼禮子南面受醴此則東面不同彼南面者以向賓拜此東面者以舅姑在東亦東面拜之也**婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊荅拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外**奠于薦東升席奠之取脯降出授人親徹且榮得禮人謂婦氏人 疏 正義曰張氏惠言曰婦升席皆當由序西席則當如冠禮東上褚氏寅亮云上經注云婦人與丈夫為禮則俠拜此婦拜之通例也敖氏何獨於此經云重其為舅姑醴己然則他禮不俠拜邪其有不俠拜者惟荅拜為然少牢獻侑不俠拜者辟獻尸禮張氏爾岐云祭禮南面啐醴東面奠觶又南面取脯則北面韋氏協夢云醴子奠觶拜賓荅拜冠者不又拜此婦又拜者贊者為舅姑醴婦婦拜贊者猶拜舅姑也故贊既答拜婦又拜敬之至也降降西階也出出寢門也凡受醴者必取脯以降榮見禮也案升席下當有坐字授婦氏人則歸示其父母矣

右贊者醴婦

舅姑入于室婦盥饋饋者婦道既成成以孝養 疏 正義曰盛氏世佐云盥以致其潔饋以致其養於既授脯卽反而行是禮昏義曰明婦順是也案舅姑既醴婦婦卽饋舅姑所以答舅姑之禮又以孰為婦之道也**特豚合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮**側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席於奧其饌各以南為上其他謂醬湆菹醢女謂婦也如取婦禮同牢時今文並當作併 疏 正義曰並上徐本集釋通解俱有今文二字案既有今文二字則當宇宜衍○盛氏世佐云側獨也合升側載者合左右胖升於鼎而載之俎則獨用右胖也特牲少牢及鄉飲酒禮皆用右胖此亦宜然然則舅姑亦共俎矣不合載者此婦供養之道非盛禮也注疏說恐非褚氏寅亮云升鼎則合載則左右兩胖各載一俎異於同牢之合載也非無魚腊之謂士虞禮亨一胖故曰側亨此各載一胖故曰側載若因無魚腊而言側則彼固有魚腊纍矣春亦分為二載諸兩俎士室約深一丈八尺向東既接設兩席北墉下焉能更橫容婦席邪當依注共席之說室以奧為尊故舅居奧而姑居舅北敖氏謂舅北姑南非也賈疏云自側載以下南上以上與取女異彼有魚腊升稷此無魚腊無稷彼男東面女西面別席其醬湆醢夫則南上婦則北上今此舅姑共席東面俎及豆等皆南上是其義也雖不言酒既有饋明酒在其中程氏瑤田云凡禮設飯陳簋必黍稷並進以稷五穀長設之為敬也昏禮同牢皆食亦黍稷並設今婦饋舅姑特見無稷明但設黍也黍美稷疏婦道成以孝養飯必精美不進疏食也　注云並當作併者胡氏承珙云當字疑衍並併義略同鄭於並雖皆訓併然多疊併字不用此注云並南上者舅姑共席於奧其饌以南為上是仍依古文作並不應云並當作併也段氏玉裁云說文並併也併並也互相訓並讀如旁併讀如幷並併義有別許互訓者禮經注云古文並今文作併是古二字同也一承珙案鄭注此經並皆訓併是二字義同正與許合然鄭意經字則一概從並故有司徹注又疊古文作併者不用也**婦贊成祭卒食一酳無從**贊成祭者授處之今文無成也 疏 正義曰不言舅姑卽席於奧文略也無贊故婦贊之祭祭薦黍也成者謂既授之又處置之使知當在豆閒贊祭則其餘皆贊矣卒食亦三飯矣從者從肝也敖氏云婦洗於北堂酌於室中北墉下之尊西西面酳戶西北面拜舅姑答拜於其席**席于北墉下**墉牆也室中北牆下 疏 正義曰徐本集釋通解俱有首二字今本脫○賈疏云此席將為婦餕之位褚氏寅亮云席南向北向以西方

爲上有東上者統於主席也敖氏謂此席東上誤婦徹設席前如初西上婦餕舅辭易醬婦餕者卽席將餕也辭易醬者嫌淬汚疏正義曰釋文淬本或作染○盛氏世佐云辭辭其餕也婦將餕姑之饌姑不辭而舅辭者統於尊也易醬不從舅命也沈氏彤曰敖氏謂易醬御爲之非也此蒙上舅辭之文蓋舅親易之下經婦餕姑之饌則姑酳之此舅辭婦之餕則爲之易醬猶酳之之義禮必有報且姑之醬非舅不得輒易也自婦見舅姑至舅姑饗婦皆不與亦禮不參之義婦餕姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酳之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之奠之奠於篚疏正義曰徐本集釋通解敖氏俱有首二字○內則子婦佐餕既食恆餕則舅食婦餕其常也此辭者未授使代尚行賓禮也然婦則自卒其常禮而已醬爲饌本既經指晰不易則於尊者爲褻故易之猶燕禮不敢褻君爵之義也舅尊而姑親則易矣故特言餕姑之饌以明之下祭及食則又合兩饌而言也賈疏謂不餕舅餘先儒又謂易醬爲易姑之醬而餕其饌並與內則之義不符盛氏世佐云餕餘亦祭敬尊者之餘也豆菹醢也上肺祭肺也祭者五詳著之見其無不祭也且與上婦贊成祭之文互備敖氏云婦拜於席南面姑亦拜於西壛下東面之位也卒爵而姑受亦不拜既爵矣餕禮輕篚在房戶之東南案脯醢皆祭言豆以概籩也贊亦授之婦徹于房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先于是與始飯之錯古者嫁女必姪娣從謂之媵姪兄弟之子娣女弟也娣尊姪卑若或無娣猶先媵客之也始飯謂舅姑錯者媵餕舅餘御餕姑餘也古文始爲姑疏正義曰徐本楊氏俱作容案作容與單疏本又合○案此當媵御徹之曰婦者蓋姑親酳婦亦親徹也其設之當略如同牢禮御亦得酳未必甚賤此酳亦酌外尊盛氏世佐云婦人送者皆曰媵娣則妻之女弟從嫁者也送者非一人其中容有娣姪從嫁者以士得有一妻一妾故也士妻從嫁者或娣或姪料取其一經惟言娣者舉尊以見卑耳無娣謂無從嫁者也北面之勢不足盡人骨肉之親雖不以娣姪從可也先謂先於御蓋御主也娣姪客也褚氏寅亮云先是婦止餕姑餘不得言錯至是則媵餕舅餘御餕姑餘有交錯之義矣而必言始飯者見止餕餘而不食舉也何也姑所舉者婦已餕訖惟餘舅所舉者而已若媵食舅所舉而御無舉可食一食舉一不食舉非交錯之義故媵亦不餕舉經特著始飯二字以明交錯而餕止敢黍也古文作姑者胡氏承珙曰姑飯者媵御共餕姑之飯黍而不餕舅飯亦不敢褻之意

右婦饋舅姑

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬奠酬者明正禮成不復舉凡酬酒皆奠於薦左不舉其燕則更使人舉爵疏正義曰更陳本誤作受○賈疏云共饗婦以一獻之禮者案下記云饗婦姑薦焉注云舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢但薦脯醢無盥洗之事今設北洗爲婦人不下堂也云姑洗于北洗洗者洗爵則是舅獻姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢也褚氏寅亮云舅姑席位當如見時注中其燕以下補經未備容饗後亦燕朱子曰以鄉飲酒約之席在室戶外西舅酌酒獻婦於席西受飲畢更爵酢舅姑乃酌自飲畢更酌以酬婦婦受觶奠於薦左不舉正禮畢敖氏云舅洗洗爵以獻也姑洗洗觶以酬也婦酢舅亦洗於北洗皆不辭洗不拜洗其獻酢則各於其席前舅拜於阼階上北面婦拜於席西東面姑酬婦則於主人之席北面奠觶於婦之薦西奠酬者婦取姑之酬酒而奠之於薦東也不燕者尊卑之分嚴也張氏惠言云饗婦禮略以意言之舅降取爵於篚婦避於房舅升酌筵前北面婦筵西東面拜受舅阼階東面拜送婦又拜卽席姑薦脯醢贊者設俎婦祭脯醢祭肺祭酒降席東面卒爵拜舅答拜婦又拜更爵洗酌阼階上酢舅舅西面拜受婦復位東面拜送婦薦脯醢亦宜有折俎舅祭卒爵拜婦答拜姑洗於北洗酌筵前北面酬婦拜卒爵婦北面於姑西答拜姑洗酌婦北面拜受姑北面拜送姑復位婦奠爵於薦左復位增案義疏云舅獻姑薦疏云舅獻姑酬共成一獻下記亦云姑薦又云婦酢舅更爵自薦則一饗而獻酢酬之節皆備也據鄉飲酒禮獻賓席前西北面酬則席前北面賓酢主人則席前東南面薦脯醢此經第言一獻至所謂酬者考之於禮主人酬賓則奠於薦右鄉飲酒禮主人奠觶于薦西是也賓及主人拜送後賓乃奠於薦左彼經所謂賓北面奠觶于薦東是也此經奠酬當亦合姑與婦言姑奠在右婦奠在左酢則當有舅席如婦見時所設婦東南面送爵於舅姑酬則無酢故略之吳氏廷華云一日之閒行見舅姑禮又行醴婦禮又行饋舅姑禮其禮亦甚繁乃又以饗禮責其行不但過勞恐日亦不足是當異日爲之不必強爲之說也舅姑先降自西階婦降自阼階授之室使爲主明代己疏正義曰賈疏云曲禮曰子事父母升降不由阼階阼階是主人尊者升降之處今舅姑降自西階婦降自阼階是授婦以室之事也授之室昏義文也案舅姑同降自西階亦舅先降二等姑乃從之中等舅姑既降婦乃降自阼階歸婦俎于婦氏人言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命於女之父母明所得禮疏正義曰通解作明得其禮要義作明所得禮案賈疏云三牲是賓所當得則作所字爲是鄉射注云還設薦俎就之明己所得禮也亦是此意○盛氏世佐云歸者舅姑是有司授之俎蓋特豚也歸俎饗賓之禮也饗婦亦歸其俎者亦所以厚禮之

右舅姑饗婦

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦所以相厚古文錦皆作帛疏正義曰盛氏世佐云冠禮酬賓用束帛儷皮此不用帛用錦送者賤宜下賓也　注云女家有司者尊無送卑之法士無臣故知有司送之也云古文錦皆作帛者胡氏承珙云敖氏云聘禮使介行禮用錦不用帛辟主君之幣也此無所辟不當用錦宜從古案昏禮用束帛此酬用束錦或亦辟昏禮之正幣小行人合六幣錦次帛繡次錦則差次可知姑饗婦人送者酬以束錦婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之疏正義曰凡饗皆就館速之若異邦則贈丈夫送者以束錦贈送也就賓館疏正義曰士卑不嫌外娶先儒俱有明說敖氏以此例大夫泥矣贈錦又在酬錦外丈夫送者贈以束錦則婦人亦贈可知不言婦人者文略　注云就賓館者贈賄之等皆就館故知此亦就館也李氏如圭云聘賓至郊而贈故知此亦就其館也

右饗送者

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜沒終也奠菜者以篚祭菜也蓋用菫疏正義曰奠菜祭菜殺於正祭此所謂廟見也婦人以舅姑授之室使代己而後主祭祀舅姑在則降阼階時已受之舅姑與祭可矣若舅姑沒則無所受矣故於時

祭之先行廟見之禮以明其職之有所自受然後可以助祭也必三月者時祭無過三月故以久者言之若昏期近於時祭則不必三月矣下記言三月祭行亦以廟見之後乃可以主祭也江氏筠云賈疏引曾子問三月廟見云云謂卽彼祭於禰一也曾子問孔疏則謂廟見奠菜祭禰是一事萬氏充宗云然則舅姑在者高曾祖禰之廟可以不見乎觀曾子問又曰女未廟見而死不遷於祖不袝於皇姑所以不遷不袝者以未廟見也曰祖曰皇姑則知廟見及高曾祖矣今案曾子問所云廟見是專指舅姑在者其所云祭禰卽此經之奠菜指舅姑沒者非謂舅姑沒者止行祭禰而別無廟見又非卽祭禰爲廟見如注疏家之說也或曰經旣著奠菜之禮矣何以不并著廟見之文曰經本詳初昏及夙興事初不及三月而後其言奠菜者特以見舅姑禮及之非主爲廟見致詳也褚氏寅亮云舅沒姑存則當時見姑亦三月廟見舅若姑沒舅存則婦人無廟可見斯不行奠菜之禮矣賈疏極分明庾氏蔚之謂舅姑偏有沒者見其存者不須見亡者豈禰廟可以不見乎崔氏靈恩謂盥饋於存者廟見於亡者當舅見在姑未有專廟又何由而見乎皆屬一偏之見疏謂婦人無廟以舅尚存則權附於皇祖姑之廟耳旣入皇祖姑之廟矣乃竟專見姑乎事有難處故姑沒舅存斷以不見爲正三月祭行達禮也三月祭菜變禮也不可混而爲一孔穎達謂奠菜之禮適婦乃得行之庶婦則否矣

席于廟奧東面右几席于北方南面廟考妣之廟北方墉下【疏】正義曰賈疏云周禮司几筵云每敦一几鄭注云周禮雖合葬及時同在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合又祭統云設同几卽同席此卽祭於廟中而別席者此旣廟見若生時見舅姑舅姑別席異面是以今亦別席異面象生不與常祭同也敖氏云右几見席南上也凡設几例在席之上端舅席東面而南上姑席南面而西上與生人室中之席東面者北上南面者東上鬼神則變之生時見舅姑舅不用几此有之者異其神也姑席無几主於尊者也張氏爾岐云席於奧者舅席也席於北方者姑席也

祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來婦言來爲婦嘉美也皇君也【疏】正義曰盛氏世佐云祝盥不言其處如常祭可知也婦盥于門外著其異也蓋祝先入筵几於室中降盥於阼階東南之洗乃出廟門帥婦以入也賈疏謂祝盥亦於門外非也某子之解敖說得之蓋謂父爲大夫子爲士者也廟見祭類故以生者爲斷若其舅亦士也當稱其字曰伯某甫矣胡氏匡衷云祝接神之官論語祝鮀治宗廟樂記宗祝辨乎宗廟之禮士得立廟則有祝明矣或曰此祝贊婦廟見當爲女奴曉事者如周禮之女祝

婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首【疏】正義曰吳氏廷華云坐當爲跪盧氏弨弓曰李疑東字爲誤蓋當言北○盛氏世佐云婦人拜法見於經傳者五曰肅拜少儀云婦人吉事雖君賜肅拜是也曰手拜少儀注曰凶事乃手拜孔疏云婦人除爲喪主其餘輕喪凶事乃有手拜是也曰稽顙喪服小記云婦人爲夫爲長子稽顙是也曰頓首左傳晉穆嬴抱太子以適趙氏頓首于宣子是也曰扱地此奠菜禮是也唯肅拜爲正餘皆非吉禮扱地之拜蓋介乎吉凶之閒以致其哀敬之意歟以男子九拜例之肅拜軍中之拜手拜蓋與空首相似其法先以手至地而頭來至手也稽顙卽凶拜頓首是男子平敵相與之拜而穆嬴施於其臣疏家以爲私求法非禮之正然嬴遭襄公之喪則亦凶拜也殆如吉拜而後稽顙爲殷之凶拜歟扱地於九拜無所似賈疏謂以手至地而首不至手又與空首不同注云婦人扱地猶男子稽首稽首拜頭至地臣拜君之拜舉以相況者明其爲拜中之最重非謂拜法似之也然則扱地與肅拜異稽顙又與扱地異手拜與扱地皆以手至地而首或至手或不至手亦異熊氏謂初嫁及爲夫爲長子主喪則以手扱地蓋考之未精矣又案肅拜之法周禮注云肅拜但俯下手今時撎也疏引鄉飲酒注推手曰揖引手曰撎爲證少儀注云肅拜拜低頭也若然女子拜蓋不折腰屈膝矣郝氏謂男子坐拜婦人立拜故婦見舅姑手棗栗腶脩拜而後奠若坐奠必先奠後拜此說得之敖氏云凡婦人之拜以左掌據地故右手執物而可以拜殆未講乎肅拜之法歟特牲禮主婦致爵訖酢左執爵拜則以左掌據地之說不辨自破矣蓋扱地之拜爲不逮事舅姑者設將以生其哀慕之心焉故與凶事手拜相似也案婦拜象拜送也奠菜于几東席上象受也還又拜象答拜也此禮與生時舅姑相似張氏爾岐云此在奧之席凌氏廷堪禮經釋例曰士昏禮疏云婦人肅拜爲正今云扱地則婦人之重拜也猶男子之稽首亦拜中之重故以相況也考少儀曰婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜鄭注肅拜低頭也手拜手至地也婦以肅拜爲正凶事乃手拜耳是拜扱地卽手拜之類惟手拜用於凶事扱地拜用於吉事爲異蓋婦人之拜皆立扱地始坐拜也

婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮降堂階上也室事交乎戶今降堂者敬也於姑言敢告舅尊於姑【疏】正義曰敖氏云入而北面也祝亦在左告之如初禮而奠於席上之右還又拜也盛氏世佐云姑之生也婦不俠拜今乃如見舅之禮者接神之道宜然也張氏爾岐云此北方之席

婦出祝闔牖戶凡廟門無事則閉之【疏】正義曰注云廟門無事則閉賈疏云神尚幽也先闔牖後戶闔之次第也啓則先戶而後牖矣

老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮因於廟見禮之【疏】正義曰敖氏云不於堂辟尊者在之處也張氏爾岐云亦象舅姑生時因婦來見遂禮之也房中廟之房中盛氏世佐云上云贊醴婦贊卽老也以其助舅姑行禮故曰贊此無助故直指其人言之老家臣之長必有德而年高者爲之故使之醴婦所以代舅姑也特牲少牢禮有主婦與尸祝佐食賓獻酢致爵之事古人行禮不以爲嫌也又郝氏謂三月廟見以夫婦共爲祭主非以三月爲限也苟未三月而及祭期婦可以不與於祭乎與於祭可以不先見乎此皆臆說也婦入三月然後祭行未三月而及祭期婦固不與也以其未成婦也

壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮【疏】正義曰盛氏世佐云春秋宣五年經高固及子叔姬來左傳云反馬也杜注禮送女留其送馬謙不敢自安三月廟見遣使反馬此士禮雖無反馬之事然送女者則必俟其成婦而後歸亦猶謙不敢自安之意也舅姑存則以昏之明日見於舅姑舅姑醴之婦禮成矣送者可以歸矣故舅姑於饗婦之後卽饗送者不必三月也若舅姑既沒則必待三月廟見而後成婦記云擇日而祭于禰成婦之義也又云女未廟見而死歸葬于女氏之黨示未成婦也成婦而後送者乃可以歸故經言壻饗送者於老醴婦之後著其行禮之節也敖氏云此禮宜行於始嫁之時非也且婦未受醴而先饗送者亦失其先後尊卑之次矣

右舅姑沒婦廟見及饗婦饗送者之禮

記

士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰廟辭無不腆無辱用昕使者用昏婿也腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱【疏】正義曰昕陽始也昏陰終也受讀如受命文考之受謂命於禰廟然後行事也蓋據婿家言之此爲適士二廟者言其祖禰共廟雖受諸禰廟終不得云禰廟　注云賓不稱幣不善主人不謝來辱者郝氏云腆厚也辱汙也以物贈人自稱不腆謙言薄也賓至主人稱辱謙己汙也男女匹合不得言薄言汙示誠信也顧氏曰歸妹人之終始也先王於此有省文尚質之意焉故辭無不腆無辱告之以直信曰先人之禮而已所以立生民之本而爲嗣續之基故以內心爲主而不尚乎文辭也非徒以教婦德而已

摯不用死皮帛必可制摯鴈也皮帛儷皮束帛也【疏】正義曰摯使者及婿所執以相見也死謂雉也不用死所以釋用鴈之義此古人用幣之通法也郊特牲謂幣必誠聘禮記幣美則沒禮或失之華靡或失之濫惡是皆不可制也可制則無二者之弊矣

腊必用鮮魚用鮒必殽全殽全者不餒敗不剝傷【疏】正義曰集釋校云說文有餧無餒云餧飢也一曰魚敗曰餧五經文字云餧奴罪反飢也經典相承別作餒爲飢餒字以餧爲餧餇之餧字書無文是也○褚氏寅亮云惟九鼎乃有鮮腊今有之者非攝盛也直取其新耳故賈疏以日新解之郝氏曰鮒鯽魚性相依附曰鮒殽全者謂體備盛氏世佐云殽全謂豚俎也殽骨體也全者不折也一骨分爲二曰折特牲少牢禮言俎之折者不一是皆有殽而不全也雖一體完矣而二十一體不備亦不可謂全若同牢之俎斯爲全耳

右記昏禮時地辭命用物

女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮【疏】正義曰盛氏世佐云雜記曰女子許嫁笄而字雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮此敖氏之所本也然先儒之論二笄禮則異是賀氏瑒謂許嫁者主婦爲之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄婦人禮之無女賓賈疏謂未許嫁而笄無主婦女賓使婦人而已又謂許嫁者用醴禮之未許嫁者當用酒醮之朱子謂許嫁而笄主婦當戒外姻爲女賓使之著笄而遂禮之未許嫁者則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮諸說皆用鄭義鄭注此節云使主婦女賓執其禮注雜記云言婦人執其禮明非許嫁之笄蓋以禮之婦人執其禮七字爲指未許嫁者言而敖則通上許嫁者爲一義此其所以異也詳雜記文敖說亦不爲無理特其所謂未許嫁笄而不字者後許嫁將復笄而字之乎抑字而不復笄乎敖意似謂古女子皆二十笄而後許嫁許嫁復笄而字又與記文不合是則可疑矣或曰二笄禮同笄而字亦同惟有字而稱與不稱爲異耳韋氏協夢云笄女之禮與冠子略同冠子若不醴則醮用酒女子之笄亦可以醴與酒擇用之矣疏謂女子未許嫁而笄者始用酒意雖別之於已許嫁者而不知其說之非也蓋已許嫁與未許嫁皆以醴飲之以笄加之特有稱字不稱字之分耳

祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室祖廟女高祖爲君者之廟也以有緦麻之親就尊者之宮教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家【疏】正義曰敖氏云此據士族之貴者言也祖女所自出之君也禮國君五廟大祖之廟不毀其餘先君若過高祖則毀其廟而遷之未毀者以其猶在今君四親廟之中也其與君共大祖者若大祖去今君五世廟雖不毀其禮亦與既毀者同祖廟未毀而教於公宮統於祖也祖廟毀而教於宗室統於宗也　注云以有緦麻之親者賈疏云共承高祖是四世緦麻之親若三世共曾祖者是小功之親共祖是大功之親共禰廟是齊衰之親則皆教於公宮今直言緦麻者舉最疏而言云教以婦德婦言婦容婦功者昏義文鄭彼注婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也云大宗之家者昏義孔疏云大宗小宗之家悉得教之與大宗近者於大宗與大宗遠者於小宗此說不若賈疏云不於小宗者小宗卑故也若謂與國君絕服者教於大宗之家大宗絕服者教於小宗之家設有繼高祖之宗而與大宗絕服者將於何教乎教於大宗則已遠教於己宅是無統矣此則孔說所不通也褚氏寅亮云異姓亦有宗子之宅於彼教之

右記笄女教女之事

問名主人受鴈還西面對賓受命乃降受鴈於兩楹閒南面還於阼階上對賓以女名【疏】正義曰敖氏云問名之儀主人以賓升西面賓升自西階東面問名主人阼階上北面再拜進受於楹閒還於阼階上西面賓亦還於西階東面主人對賓受命乃俱降也吳氏廷華云致命皆當阿此時當亦如之當阿亦階上地但入堂深耳

右記問名對賓之節

祭醴始扱一祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命反命謂使者問名納吉納徵請期還報於婿父【疏】正義曰凡祭醴之法皆如此其記於此者以問名諸禮皆醴賓故也吳氏廷華云經醴賓以柶祭醴三此祭醴當指賓言況下明言賓取脯又言反命其爲賓之祭醴甚明賈疏以贊醴婦言之謬矣至所謂又扱再祭者據廣韻再仍也謂仍如始祭扱之以至於三也賈謂再祭分爲二祭非也

右記祭醴法

納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首隨入爲門中阸狹西上中庭位并【疏】正義曰敖氏云先儒讀攝爲摺則訓疊也今人屈物而疊之謂之摺執皮攝之者中屈其皮疊而執之也內文兼執足攝之之法也文獸毛之文也內文者事未至也左首爲西上也云隨入者以其並設嫌亦並行也西上統於賓也參分庭一在南者參分庭深而所立之處當其參分之一故二分在北一分在南也此設皮之位亦當在西方　注云左首象生者褚氏寅亮云注是也非以西上故也故聘禮則右首矣盛氏世佐云攝皮之位說見聘禮敖云在西方非是云隨入爲門中阸狹者賈疏云皮皆橫執之近人云廟門容大扃七個注大扃牛鼎之扃長三尺每扃爲一個七個二丈一尺彼天子廟門此士之廟門降殺甚小故云門中阸狹隨入得並也

賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁賓致命主人受幣庭實所用爲節士謂若中士下士不命者以主人爲官長也自由也【疏】正義曰敖氏云釋外足見文所謂張皮也見文者事已至也皮以文爲美故當授受之節宜示之他時則否士謂主人之私臣非指有爵者言也自東自門東而來也士之私臣其位在門東北面後與左皆據執皮者言也受者居客之左便其先執前乃執後也聘禮曰賓出當之坐攝之逆退在東者先退由便也此記與聘禮

互見當參考　注云賓致命主人受幣庭實所用爲節者賓堂上致命時執皮者庭中釋皮外足見文主人堂上受命時主人屬吏受皮者自東方出執皮者之後至其左北面受之也云若中士下士不命者以主人爲官長者韋氏協夢云士謂主人之私臣及府史胥徒之屬注以中士下士當之固非而敖氏專指私臣言亦未備

右記納徵庭實之節

父醴女而俟迎者母南面于房外女既次純衣父醴之於房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵於薦東立於位而俟壻壻至父出使擯者請事母出南面房外示親授壻且當戒女也【疏】正義曰注云蓋母薦焉者賈疏云舅姑共饗婦姑薦脯醢故知父母醴女亦母薦脯醢云奠爵於薦東者士冠禮子與醮子及此篇醴賓醴婦皆奠爵於薦東明此亦奠爵薦東也女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降必有正焉者以託戒使不忘【疏】正義曰不敖氏集釋作勿○賈疏云母出房戶西南面女出房西行故云出于母左父在阼階上西面故因而戒之母戒諸西階上者母初立房西女出房母行至西階上乃戒之也　注云必有正焉者盛氏世佐云以物爲憑曰正母施衿結帨庶母施鞶皆謂以物與之則此衣若笄亦父戒時予女使服之識而弗忘也

右記父母授女

婦乘以几從者二人坐持几相對持几者重慎之【疏】正義曰賈疏云王后則履石大夫諸侯亦應有物履之但無文今人猶用臺盛氏世佐云從者二人蓋夫家之從者跪而持之者几卑故也相對各持其几之一端也

右記婦升車法

婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階閒加勺三屬注也玄酒涗水貴新昏禮又貴新故事至乃取之三注於尊中【疏】正義曰敖氏曰云酌則以勺也棄餘水者不欲人褻用之也徹冪加勺兼指二尊而言吳氏廷華云周禮酒正疏云若五齊加明水三酒加玄酒爲十六尊蓋以五齊各有一明水之尊三酒各有一玄酒之尊也司尊彝疏云雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯五齊三酒幷配尊則尊有十八是以酒正疏十六尊又增出玄酒鬱鬯二尊爲十八尊也十八尊中正尊與配尊各九卽此疏配尊等說也案郊特牲只有齊加明水無三酒加玄酒之文涗所謂加明水不過如禮運所謂玄酒在堂醴醆在戶蓋於五齊之外別加一明水之尊非謂五齊各有一明水之尊也又據彼文云明水涗齊之似五齊各有一明水以涗之不知五齊雖有異同而明水則一何必分而爲五且據司尊彝疏鬱鬯用五齊五齊用三酒三酒用水此蓋爲涗清涗醆言之如其說亦止三酒用水與鬱鬯五齊何涉此賈疏復舉以爲說謬矣

右記注玄酒之節

笄縰被纁裹加于橋舅荅拜宰徹笄被表也笄有衣者婦見舅姑以飾爲敬橋所以庪笄其制未聞今文橋爲鎬【疏】正義曰盛氏世佐云橋制漢時已不可考無論後世聶圖云舊圖云讀如橋舉之橋以木爲之似今之步案高五尺下跗午貫舉笄處亦午爲之此則漢法也郝氏曰橋笄蓋曲起如橋以被覆其上奉以進曲禮奉席如橋衡聘禮勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗栗與此同二說不同請以經文折之經云加于橋則所以庪笄也當從注云笄蓋者非也字从木則以木爲之當從圖命名之義或取其狀相似則如橋之說亦未可盡廢特其所稱橋衡之義亦與鄭異鄭注曲禮云橋井上㮚槔注云今文橋爲鎬者胡氏承珙云說文橋水梁也橋之本義爲橋梁古者井上㮚槔亦名橋曲禮奉席如橋衡是也此橋所以庪笄鄭雖云其制未聞然作橋於義爲近若鎬爲盈器與此無涉故不從古文

右記笄飾及受笄之節

婦席薦饌于房醴婦饗婦之席薦也【疏】正義曰賈疏云醴婦時惟席與薦無俎其饗婦非直有席薦並有俎俎則不饌於房從鼎升於俎入設於席前今據醴婦時同有席與薦饌於房中者言也盛氏世佐曰經但云席于戶牖閒而不見席未設時所陳處但云側尊甒醴于房中而不見薦所陳處故記之薦謂脯醢也冠禮筵在南尊在北籩豆次尊南上此宜亦如之未設時先饌于房及其設之則席在舅姑寢堂上客位脯醢設於席前饗婦之位同注說是也饗婦姑薦焉舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢【疏】正義曰賈疏云經直云舅姑共饗婦以一獻之禮不言姑薦故記之婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅閒【疏】正義曰賈疏云房與室相連爲之房無北壁故得北堂之名知房無北戶者見上文尊于房戶之東房有南戶矣燕禮大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房是無北壁而無戶是以得設洗直室東隅也敖氏云室之東隅有二云在北堂故無嫌於南篚盛爵觶爲婦酢姑酬也庭中設洗水在洗東篚在洗西此篚在洗東則水在洗西矣盥爲將洗爵以酬舅也無嫌於不洗故惟以盥見之此洗內洗也亦曰北洗凡其設之與盥者之位皆如此記主爲婦禮發之故惟云婦洗盛氏世佐曰古宮廟之制楊氏儀禮旁通圖最分明惟北堂之說略焉今以禮家言推大夫士屋皆兩下五架正中曰棟棟南兩架爲楣爲庪皆堂也棟北兩架西爲室東爲房室與房之南皆有壁有戶有牖室北有牖謂之北墉房北無牖故名其半以北曰北堂婦洗設於此云直室東隅者明其在房之西偏也謂天子諸侯有左右房大夫士惟有東房西室者此鄭義也陳氏祥道謂大夫士之房室與天子諸侯相同非也婦酢舅更爵自薦更爵男女不相因也【疏】正義曰更爵者不敢用舅獻己之爵爲己飲而褻也自薦者爲姑親薦己故不敢使人薦舅行禮欲其稱也不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗不敢與尊者爲禮【疏】正義曰此謂舅將獻婦之時也舅降謂降洗也婦辟于房者既不從降又不敢安於堂上故宜辟也張氏爾岐云辭洗拜洗賓主敵者之禮婦於舅則不敢也凡婦人相饗無降姑饗婦人送者於房無降者以北洗篚在上【疏】正義曰敖氏云此謂姑饗婦人送者與舅沒而姑存饗婦者也故以凡言之言婦人相饗無降明男女相饗則有降者如上記所謂舅降是也

右記醴婦饗婦饌具儀節

婦入三月然後祭行入夫之室三月之後於祭乃行謂助祭也【疏】正義曰程氏瑤田云助祭自兼適婦庶婦言賈

疏惟指適婦未備若三月廟見則惟適婦以廟見奠菜象盥饋庶婦不饋則亦不奠菜也韋氏協夢云祭謂四時常祭祭行謂至是遇有祭祀婦乃行也若然則三月之前雖有祭事婦亦不行不行者未成婦也盛氏世佐云特牲少牢禮婦人助祭者內賓宗婦皆與此不專指適婦若謂助夫祭爲主婦必舅姑既沒或老而傳者乃得爲之舅在無姑仍不得爲主婦也敖氏知此禮該舅姑之存沒而不兼庶婦言亦未爲備

右記婦助祭之期

庶婦則使人醮之婦不饋庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者共養統於適也【疏】正義曰褚氏寅亮云醴適婦與醴適子同則醮庶婦與醮庶子位在房外南面矣敖氏疑此席亦在戶閒非也張氏爾岐云亦昏之明日婦見舅姑時因使人醮之於房外之西如醴婦之儀婦不饋則舅姑亦不饗也盛氏世佐云或疑醮禮亦行於見舅姑之日斯時房外之位姑實在焉豈庶婦見舅姑其位亦異於適歟曰非也上文贊醴婦時舅姑尚在阼與房外之位醴畢乃入室若親醴之然所以尊適也此云使人醮之則舅姑早入於室矣無妨席於房外也人亦室老也舅姑不在其位故不云贊　注云酒不酬酢曰醮者亦如庶子醮然知亦有脯醢者以饗婦醮子皆有脯醢也云其儀則同者適婦用醴於客位東面拜受醴贊者北面拜送今庶婦雖於房外之西者亦東面拜受醮者亦北面拜送也

右記庶婦禮之不同於適婦者

昏辭曰吾子有惠貺室某也昏辭擯者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠明下達貺賜也室猶妻也子謂公冶長可妻也某婿名【疏】正義曰賈疏云婿家舊已有辭女家見許故今得言貺室若然則納采之前固有行媒以合二姓之好矣經不具者以不在六禮之內也某有先人之禮使某也請納采某婿父名也某也使名也【疏】正義曰使下敖氏有此字○案行禮而推本於先人示不敢自爲主也　對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭對曰者擯出納賓之辭某女父名也吾子謂使者今文弗爲不無能字【疏】正義曰徐本集釋通解俱作今文○弗爲不者胡氏承珙云下文納吉對曰某之子不教蓋至納吉則事已定而情彌親故其辭徑遂此納采則禮初行而情未愜故其辭微婉耳致命曰敢納采【疏】正義曰賈疏云此使者升堂致命於主人辭亦當有主人對辭如納徵不言之者文不具也敖氏云此不言對則是主人惟拜而已

右納采之辭

問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏某使者名也誰氏者謙也不必其主人之女【疏】正義曰某婿父名言婿父既受主人之命將加之於卜敢請女爲誰氏也注以某爲使者名加卜豈使者事乎盛氏世佐云古人有姓有氏姓如姬姜之類氏如叔孫季孫之類男子惟稱氏婦人恆稱姓記云幼名冠字五十以伯仲男子之禮也婦人既笄之後即以伯仲爲字而稱之皆與男子異故以姓配伯仲婦人之通稱閒有以姓配氏者如欒黶之妻曰欒祁郭偃之妻曰東郭姜之類蓋傳者以此相別耳非常稱也婦人之氏有二種而姓氏之氏不與焉一則以姓爲氏如曰姬氏姜氏是也一則以字爲氏如詩所稱戴嬀大任皆曰仲氏是也上云某氏來婦某姓也此云女爲誰氏誰字也禮本問名辭乃問字者使者不敢斥言主人則直告以女名矣若女之姓氏於媒氏傳言時已知之何必問邪注誤以問名爲問姓嫌於知而復問故以謙不必其主人之女解之非也疏家主於護注遂創爲名有二種之說此皆泥於婦人不以名行之故耳夫不以名行者特以婦人無外事故名不聞於人非謂有名而不稱也昭二十七年左傳云請以重見是婦人稱名之例矣周禮媒氏云凡男女自成名以上皆書歲月日名焉記云男女非有行媒不相知名然則女子未字以前其名不出於梱惟媒氏知之而男家則猶待也姜氏亦知注疏之誤而其說以問名爲問字亦未爲得又不駁注不必其主人之女云即收養爲己女亦當姓主人之姓豈有養女仍以本姓姓之而待請其姓此尤非也男女辨姓收養之女不必不以本姓姓之不知其姓當以實告男家而使卜之如買妾不知其姓則卜之之例豈得冒己之姓而或犯同姓爲昏之厲禁哉然其告之也亦當於媒氏傳言之時不待納采後尚煩男家之問此注說所以難通也昏義孔疏云問名者問其女之所生母之姓名云爲誰氏言女之母何姓氏也亦非問女名將以卜之也問女母之姓名何爲哉又案此辭及下文吾子有命以下至某不敢辭皆賓在廟門外與擯者對答之辭即經所謂擯者出請賓執鴈請問名主人許者也賓致命於堂當曰敢問名主人則直以女名對之即上記所謂主人受鴈還西面對者也疏以此爲致命之辭張氏謂告擯者之辭當亦不異今皆不取敖說近是而謂致命亦當云敢請女爲誰氏恐非也不敢斥言而云誰氏者使者之辭直云問名者婿父之命自納采以至請期致命之辭俱相似故記於納采納徵見其例而餘則略之對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭卒曰某氏不記之者明爲主人之女【疏】正義曰命謂問女名也備數而擇之若曰不專采己女然謙也褚氏寅亮云賓之辭若不必爲主人之女主人之辭若猶有他姓與男氏議昏者無其事而設其辭皆謙退不敢當言也　注云不記之者明爲主人之女者言主人雖對以己女之氏而記者以其可知而不記耳

右問名之辭

醴曰子爲事故至于某之室某有先人之禮請醴從者言從者謙不敢斥也今文於爲于【疏】正義曰胡氏承珙云注云今文於爲于者說文于於也象气之舒亏段氏玉裁云於者古文烏也於下云孔子曰烏亏呼也取其助气故以爲烏呼然則以於釋于亦取其助氣釋詁毛傳亦云于於也凡詩書用于字凡論語用於字蓋于於二字在周時爲古今字故釋詁毛傳以今字釋古字也此字蓋古文之後出者此字既出則又于於爲古今字凡經多用于凡傳多用於鄭於昏禮大射儀從古文作於既夕記又從古文作于者正欲見古文二字已通用耳　對曰某既得將事矣敢辭將行【疏】正義曰禮辭也先人之禮敢固以請主人辭固如故【疏】正義曰此及下主人又請之之辭言先人見不可辭固請之堅也某辭不得命敢不從也賓辭也不得命者不得辭己之命【疏】正義曰徐陳集釋通解楊敖辭己之命辭俱作許○此及下使者又答也敖氏云此皆擯者傳賓主之辭即經所謂請醴賓賓禮辭許者也

右醴賓之辭

納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告貺賜也賜命謂許以女名也某壻父名疏正義曰盛氏世佐云賈疏於貺字絕句非對曰某之子不教惟恐弗堪子有吉我與在某不敢辭與猶兼也古文與爲豫疏正義曰賈疏云我與在以其夫婦一體夫既得吉婦吉可知故云我兼在占吉中也　注云古文與爲豫者胡氏承珙云與正字豫古文叚借字

右納吉之辭

納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命典常也法也疏正義曰儷皮束帛所謂先人之禮也納采之屬不言行禮物者鴈特執以將命非幣帛之可比也盛氏世佐云致命之辭宜在敢不承命之後對曰吾子順先典云云當在致命曰某敢納徵之上

右納徵之辭

請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日三族謂父昆弟己昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪此三族者己及子皆謂服期期服則踰年欲及今之吉也雜記曰大功之末可以冠子嫁子疏正義曰申受命者自納采以來每度受命也王氏引之云卒有死喪不測之患則不得嫁娶矣何以請吉日若豫料將來則又與惟是之文不合案不無也虞憂也無憂謂無死喪也三族無死喪則可行嘉禮故惟用此三族無虞之時請吉日也此與萃象傳之戒虞左傳之備其不虞異訓彼謂不億度此謂無憂患也　對曰某既前受命矣惟命是聽前受命者申前事也疏正義曰張氏爾岐云主人以期當自壻家來故辭之曰某命某聽命于吾子曰某壻父名也對曰某固惟命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日某吉日之甲乙疏正義曰使者來時本受吉期於壻父初執謙以請之此乃因其固辭而告之也對曰某敢不敬須須待也疏正義曰盛氏世佐曰此節張氏謂皆賓與主人面相往復之詞敖氏則以吾子有賜命以下至某不敢告期爲擯者所傳曰某曰以下方屬堂上往復之辭二說俱未安謂皆堂上致命之辭則失卻擯者傳言一段如敖氏說又未免割裂之病蓋此辭皆使者在門外與擯者所往復者也其致命於堂當曰敢請期而主人亦惟拜命而已不於堂告期者以在門外已告也仍曰請期者以壻父之命本欲使者請女氏示期所謂某命某聽命於吾子也若於堂上直告之曰某日豈得爲致命乎故以吉日私告擯者而致命仍曰敢請期斯於情文兩得矣不記之者如上文納吉辭之例也又案昏辭凡使者稱吾子皆謂女父也擯者稱吾子皆謂壻父也注以擯辭之吾子爲指使者其餘尚可強通納徵對曰吾子順先典則不可通矣使者明云某有先人之禮而對辭乃謂使者順先典是以重禮之貺爲出於使者矣其可乎或疑向使者不合稱壻父爲吾子然使者之稱吾子亦非面女父之辭也況壻父是使命所自出女家顧無一辭及之豈禮也哉惟醴辭曰子爲事故之子指使者言納吉對曰子有吉亦指使者而意則不專指使者猶下言我與在雖爲擯者自我而意亦不專擯者也何以知擯者自我也凡擯者稱女父皆稱其名此不云某而云我則非指女父矣何以不稱吾子有吉某與在也吉不專在壻女之父也二姓之人皆在吉中而使與擯周旋其閒樂其事之有成者亦與有榮焉曰子曰我舉情之疏者而戚者可知也問名曰某既受命將加諸卜注以以某爲使者名亦非也此與某加諸卜某既申受命矣兩處語意相似某字皆當指壻父名時雖未反命而使者已受命卽如壻父親受命矣將加諸卜不可謂使者卜也一使兼行二禮皆出自壻父之命故辭必稟之某敢納徵之某亦當指壻父名以此是致壻父之命也

右請期之辭

凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告主人曰聞命矣告禮所執脯疏正義曰通典無告字玩賈疏意似亦無告字○張氏爾岐云凡者五禮使者皆然　注云告禮所執脯者盛氏世佐云上記云賓右取脯左奉之乃歸執以反命則知此禮是謂所執脯矣蓋以己之得禮明不辱命也至其在女家交際之儀酬答之辭自當一一述於主人而記者則不及詳敖氏謂禮卽女家所受納采問名之類不若注說之安也

右使者反命之辭

父醮子子壻也疏正義曰男言醮女言醴互文也取婦以承祭故重其禮亦應在廟與醴女同賈疏以不言神位故知其不在寢未免穿鑿命之曰往迎爾相承我宗事相助也宗事宗廟之事疏正義曰爾相謂婦也祭統記國君取夫人之辭而曰此求助之本故謂婦爲相承我宗事卽昏義所云上以事宗廟而下以繼後世也勗帥以敬先妣之嗣若則有常勗勉也若猶女也勉帥婦道以敬其爲先妣之嗣女之行則當有常深戒之詩云大姒嗣徽音疏正義曰張淳云釋文作帥道當云勉帥道婦張氏之說是也帥之訓道上文已具故此不復言但疊帥道二字以見義○張氏爾岐云當四字爲句事嗣叶相當首尾叶敖氏讀勗帥以敬爲句先妣之嗣爲句言女當勉帥之以敬彼能敬則盡婦道而可以嗣續我先妣之事矣王氏引之曰敖說是矣而未盡也之是也言當勉帥以敬惟先妣是嗣也大雅河漢篇召公是似文義與此同傳曰似嗣也經文以事嗣爲韻若則有常句不入韻士冠禮醴辭禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之備字爲韻嘉宜爲韻末二句不入韻是其例也顧氏詩本音謂相常爲韻非是子曰諾惟恐弗堪不敢忘命疏正義曰敖氏云堪任也惟恐不任帥以敬之事蓋謙恭之辭子既對乃拜受觶

右父醮子辭

賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命賓壻也命某某壻父名茲此也將行也使某行昏禮來迎疏正義曰吾子謂女父某壻父也命上敬須之命也親迎而曰承命立言之法也對曰某固敬具以須疏正義曰承上請期答辭故曰固

右親迎至門告擯者辭

父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命夙早也早起夜臥命舅姑之教命古文毋爲無疏正義曰毋陳閩監本俱誤作母凡他篇毋字此本亦有誤作母者可以義求之○張氏爾岐云即記云父西面戒之必有正焉之辭盛氏世佐云賈疏云父戒之使無違舅命母戒之使無違姑命故父云命母云戒此注有姑字者傳寫誤也下文宮事謂姑命婦之事此說似泥命謂舅姑之命注中姑字非衍也宮事謂凡宮中之事不可違夫命也孟子載母戒女辭曰無違夫子與此記互相發矣　注云古文毋爲無者賈疏謂說文毋爲禁辭故從今文毋爲正也

母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事帨佩巾疏正義曰張氏爾岐云即前記云母戒諸西階上之辭衿衣小帶一云衣領盛氏世佐云衿注疏無明文內則注衿猶結也又與此義不合張說蓋用說文注及詩傳漢書注應劭曰衿帶也竊疑此說於此義稍近而施帶於身而結巾於帶以爲識也

庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶庶母父之妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬爲謹敬申重也宗尊也愆過也諸之也示之以衿鞶者皆託戒使識之也不示之以衣笄者尊者之戒不嫌忘之視乃正字今文作示俗誤行之疏正義曰門內廟門之內也庶母位在下故送之及門內張氏爾岐云鞶大帶其訓囊者從糸不從革視諸衿鞶者教以見衿鞶即憶父母之言也盛氏世佐云以鞶爲囊者鄭義也杜注左傳以爲紳帶一名大帶賈服皆與杜同說文亦云大帶也孔疏毋曲鄭而直杜以易訟之上九或錫之鞶帶知鞶即帶也左傳疏又以內則鞶袠之鞶亦當爲帶然鞶字從糸鞶字從革則一爲囊一爲帶自屬兩義張說近得其實上文母施衿愚既以帶解之矣此鞶又爲帶者丈夫之帶有二一爲大帶以束衣一爲革帶以佩韍玉之等婦帶應如之鞶爲大帶則衿猶丈夫之革帶歟如衿非衣小帶者小帶散在於衣非總束其身且非所用以佩物也凡佩繫於革帶故施衿則結帨以爲之佩抑猶有疑焉者玉藻論大帶之制自天子以至於士皆以絲爲之而內則云男鞶革女鞶絲是杜意爲不可通矣意者內則之鞶當作鞶所謂小囊盛帨巾者也易與春秋傳之鞶則如字而爲大帶之別名與內則所論男女幼小時飾易春秋傳所陳命服之飾其指不同也或曰此記之鞶鄭義亦可通蓋母爲之結帨而庶母施囊以盛之也鞶與鞶古通用　注云視乃正字今文作示俗誤行之者胡氏承珙云賈疏云曲禮云幼子常視毋誑注云視今之示字彼注破从示此注以視爲正字以示爲俗誤不同者但古文字少故眼目視瞻與以物示人者皆作視字故此注云視乃正字今人作示是俗人以今示解古視故云誤也彼注云視今之示字者以今曉古故舉今文示而言兩注相兼乃具也承珙案小雅視民不恌箋云視今示字曲禮注云視今之示字謂此視字即今人所用之示字古人正作視不作示耳孔疏云鄭注經中視字者是今之以物示人之示也是舉今以辨古此說得之賈疏謂曲禮注破視從示非也

右父母送女戒命之辭

壻授綏姆辭曰未教不足與爲禮也姆教人者疏正義曰經文十四字唐石經徐本集釋通解皆有注四字徐本集釋通解楊氏皆有今本經注俱脫

右姆辭壻授綏之辭

宗子無父母命之親皆沒己躬命之宗子者適長子也命之命使者母命之在春秋紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父是有有父者禮七十老而傳八十齊喪之事弗及若是者子代其父爲宗子其取也父命之疏正義曰張氏爾岐云此請期以上五禮皆命使者行故言使命所出必自其父若無父者則母命之母命之者亦但命子之父兄師友使之命使不得稱母命以通使也親皆沒不得已乃親命之所以養廉遠恥也盛氏世佐云母命之者母使子之諸父兄命五禮之使者親迎則使命其子昏辭皆稱母所使出命者之名也雖有諸父諸兄不敢擅爲昏主必待母命而後爲之尊大宗也母沒則族人無敢主其昏矣故己躬命之躬命五禮之使者親迎則告之於禰而其辭皆稱壻名也說苑載諸侯親迎之辭直稱某國寡小君使寡人云云而嫁女之國亦女母夫人對是婦人得與外事矣又言諸侯以至士庶人親迎皆用屨或三兩二兩而以所加琮與東脩爲異無用鴈者亦與此經不合蓋雜取諸書所成未可盡信也昏禮當使同姓士之公羊傳云稱諸父兄師友說苑載大夫士昏辭亦曰某之父某之師友師友異姓而與父兄並稱恐未安　注云母命之在春秋紀裂繻來逆女者隱二年經書秋九月紀裂繻來逆女公羊傳裂繻者何紀大夫也何以不稱使昏禮不稱主人何休云爲養廉遠恥也又云然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也何注云禮有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之則不得不稱使又云然則紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也何注云禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使又所以遠別也服注亦云不稱主人母命不通故稱使褚氏寅亮云命與親迎各不相蒙集說言父沒則無醮而命之之人故不可親迎固哉哀公問諸侯當冕而親迎既繼世而爲諸侯無父可知而必親迎則親迎豈以父存沒而異下記云不親迎謂或有事故及疾不得親迎之等非必指父沒者而言也

支子則稱其宗支子庶昆弟也稱其宗子命使者疏正義曰敖氏云支子謂宗子之族人也此指其無父母與親兄者言宗亦大宗子也稱其宗子命使者宗子尊也言稱其宗則非宗子自命之矣下文弟稱其兄亦然此支子與喪服傳所云者不同盛氏世佐云此亦謂無父者支子與庶子異庶者對適而言支者對宗而言有庶子而爲宗者如庶子爲父後者是也有宗子而爲支者如身是繼禰之宗而父非適長則於祖爲支矣身是繼祖之宗而祖非適長則於曾祖爲支推而上之至爲繼高祖之宗而於大宗仍爲支子也曲禮云支子不祭祭必告於宗子以支子對宗子言與此同喪服傳所云者非宗子之正解也宗五宗也大宗一小宗四稱謂昏辭所稱之名如曰某有先人之禮之類是也父在則某是父名無父則是繼禰之宗子名身繼禰則稱繼祖之宗身繼祖則稱繼曾祖之宗其他可類推矣

弟稱其兄弟宗子之母弟疏正義曰此亦謂無父者褚氏寅亮云注所以必指宗子母弟者見所稱之兄非大宗子則必小宗子也假如宗子沒母弟之次者存季弟行昏禮亦不得稱次兄何也雖其兄而非宗子也則仍從支子之例而稱其繼祖之宗子敖氏謂有兄則不稱宗子尚親也似失記者之意

右記使命所自出

若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得爲外昏姻請覿女氏稱昏壻氏

稱姻覿見也　疏　正義曰敖氏云親迎之時主人迎壻以入母立於房外壻奠鴈而降是亦見壻之父母矣若不親迎則壻須别見故於此時爲之必俟三月者婦無舅姑者三月而廟見故此壻行禮於婦家亦以之爲節也下文云某之子未得濯溉于祭祀然則此在廟見之後祭行之前乎盛氏世佐云敖氏創爲無父者不親迎之說據昭元年左傳楚公子圍娶婦事曰圍布几筵告于莊共之廟而來則無父者告於廟而後迎禮也豈以無所承命而廢鬼神陰陽之大典乎隱二年經書紀裂繻來逆女公羊傳曰譏始不親迎也莊二十四年公如齊逆女杜注云禮也詩曰韓侯迎止于蹶之里冕而親迎孔子以告哀公是諸侯之迎且不以無父廢也况大夫以下乎敖氏之云其爲臆說無疑矣　注云女氏稱昏壻氏稱姻者爾雅釋親文所以别男女則男稱昏女稱姻者義取壻昏時往娶女則因之而來及其親則女氏稱昏壻氏稱姻義取送女者昏時往男家因得見之故也

主人對曰某以得爲外昏姻之數某之子未得濯溉于祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見　主人女父也以白造緇曰辱　疏　正義曰溉敖氏作摡張氏云釋文云摡古代反少牢禮摡鼎七俎摡甑甗匕與敦摡豆籩勺爵觚觶字皆作摡今本釋文作溉戴氏震曰說文摡滌也溉灌注也二字各别此當爲摡○敖氏曰濯洗也溉拭也濯溉於祭祀謂祭祀則濯溉祭器此非主婦之事乃言某之子亦謙辭也王氏引之云注疏不釋數字釋文亦無音案數當音所角切爾雅曰數疾也數之言速也驟也曾子問不知其己之遲數鄭注數讀爲速是也言前此驟爲昏姻其時未久某之子尚未濯溉于祭祀某是以未敢往見吾子也

對曰某以非他故不足以辱命請終賜見　非他故彌親之辭命謂將走見之言今文無終賜　疏　正義曰通解他作它注同○張氏爾岐云非他故謂以非他人之故而來見案非他卽詩兄弟匪他之義親親之辭也言某以至親故不敢辱主人走見之命請終賜見之賈疏以非他二字連讀非也　注云今文無終賜者此從古文有終賜者蓋以辭謙爲得禮耳

對曰某得以爲昏姻之故不敢固辭敢不從　不言外亦彌親之辭古文曰外昏姻　疏　正義曰此所謂禮辭也得爲昏姻則異于賓客所以不敢固辭也先辭其見而後不辭其摯亦異於賓客　注云古文曰外昏姻者校勘記曰以得唐石經徐本通解楊氏敖氏俱作得以集釋校云上言某以得爲外昏姻之數以者自以也此乃云某得以爲昏姻之故以者指壻以之也正與故字語氣相貫今注疏本從敖氏說改經耳胡氏承珙云上言自以得爲昏姻之驟故謙而言外下言得其壻以我爲昏姻之故故親而不復言外邵晉涵謂上言外昏姻此不宜異非也

主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出　出門出內門入門入大門出內門不出大門者異於賓客也壻見於寢奠贄者壻有子道不敢授也摯雉也　疏　正義曰敖氏云主人出門左西面則近於門矣此異於見賓客之位蓋親之也壻入門亦入門左也記似脫一左字此賓主服玄端郝氏曰主人出壻入門皆大門也主人以迎賓之禮出壻不敢當先入門東面奠摯再拜如父子禮不敢親授也主人不答拜示不敢受也盛氏世佐云見壻之異於見賓者主人出門而左不拜不揖入是已不必以不出大門爲異也凡出門則以東爲左入則以西爲左記於壻入門下云東西則壻亦入門左矣不言左省文也疏云案聘禮賓執摯入門右從君臣禮也辭之乃出由門左西進北面從賓客禮此亦然似以壻入門爲右者然入門右者奠摯當北面此云東面明與聘禮有别當以敖說爲正案注言雉也以别於鴈壻親迎執鴈此當執雉賈疏未得注意

擯者以摯出請受　欲使以賓客禮相見　疏　正義曰敖氏云壻既出擯者東面取摯以出西面于門東其辭蓋曰某也使某請受　注云欲使以賓客禮相見者案聘禮賓執摯入門右從臣禮辭之乃出由門左西向北面從賓客禮此亦然故知所請受者請退從賓客相見受之

壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出　出已見女父　疏　正義曰受摯入者亦如聘禮受摯乃更西入也敖氏云壻東面辭既許則進訝受其摯入立于寢門外之右東面向主人也褚氏寅亮駁之曰經明著入與出之文敖氏以爲訝受於門中臆說也授受之節宜亦如士相見禮在中庭盛氏世佐云此禮蓋與聘禮上介覿士國君相似壻受摯入門左主人再拜于中庭壻進北面授摯退復位乃再拜送也張氏爾岐云壻出更以請見主婦告擯者乃入見也

見主婦主婦闔扉立于其內　主婦主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事扉左扉　疏　正義曰敖氏云擯出請入告主婦乃位於此然後壻入必出乃入者禮更端不敢由便也主婦此時亦纚笄宵衣　注云扉左扉者盛氏世佐云左扉是也門以向堂爲正左扉西扉也闔西扉立于其內主婦之正位也蓋取夫東婦西之義士喪禮闔東扉主婦立于其內凶禮變於吉也敖氏據之而以此扉爲東扉誤矣賈疏謂東扉卽左扉尤誤云兄弟之道宜相親也者爾雅母與妻之黨爲兄弟故知主婦於壻者兄弟之道也

壻立于門外東面主婦一拜壻荅再拜主婦又拜壻出　必先一拜者婦人於丈夫必俠拜　疏　正義曰于丈夫之于要義作與○主婦與壻行禮乃俠拜者重始見也壻東面則主婦南面不相對禮經釋例曰婦見舅姑如臣之見君女父見壻如主人之見賓陽尊陰卑之義也

主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣　及與也無幣異於賓客　疏　正義曰敖氏云此略如舅姑饗婦之禮而無俎盛氏世佐云主人送壻于寢門外因請醴之遂及壻揖讓而入也及之云者嫌使擯者請之且以見壻見主婦而出亦主人送也敖云及當作乃非也入入寢門也此時壻尚未出大門士冠禮云賓出主人送于廟門外請醴賓賓禮辭許此宜如之但壻見於寢則爲寢門而非廟門耳　注云無幣異於賓客者案士冠禮醴賓酬之以幣昏禮饗賓酬以束錦燕禮大射酬賓客皆有幣此無幣故知異於賓客也

壻出主人送再拜　疏　正義曰敖氏云送謂送于外門外

右記不親迎者見婦父母之禮

儀禮正義三

儀禮正義四

南菁書院
績溪胡培翬竹村著

士相見禮第三

鄭目錄云士以職位相親始承摯相見之禮雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退士相見於五禮屬賓禮大戴小戴及別錄皆第三〔疏〕正義曰單疏本始承摯相見下無之字釋文集釋毛本俱有○鄭云士以職位相親始承摯相見之禮者謂始仕爲士者因職位相親而始行執摯相見之禮是鄭專指有位之士而言也然其實未仕之士以道藝相親而相見當亦用此禮又此篇主言侯國之士然亦兼天子之士在內賈疏謂天子之孤卿大夫士與諸侯之孤卿大夫士執摯既同禮亦無別是也不云見而云相見者據經賓初以摯見主人主人復還摯見賓是迭爲賓主故云相見也王制六禮相見居其一張氏爾岐云經初言士相見禮次言士見于大夫又次言大夫相見又次言士大夫見于君末及見尊長諸儀皆自士相見推之故以士相見名篇云雜記會葬禮曰相見也反哭而退朋友虞祔而退者案雜記原文云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退此皆謂送葬之事故鄭云會葬禮也彼注云相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也附當爲祔孔疏出宮而退謂柩出廟之宮門而退去哀次而退謂柩出至大門外之哀次而退去也既封而退謂至窆竟而退也反哭而退謂至葬竟孝子反哭還至家時而退也虞祔而退謂至主人虞祔而退也此五者恩薄者退速恩厚者退遲鄭引相見也一句者明相見者之恩誼較朋友爲疏而視相趨相揖相問者則爲厚耳云士相見於五禮屬賓禮者周禮大宗伯以賓禮親邦國其別有八雖未言相見然相見亦是賓主相接之法故鄭云屬賓禮也郝氏敬云士相見禮士君子初相接之禮也古之君子論行而結交行苟同矣未遽合也必有介以相通有辭以相命有摯以相將有儀以相敬然後無苟合而免失身之悔然則儀禮一經特制相見之禮其以是與○張氏爾岐云經本言士與士相見遞推至見君見禮已備凡燕見于君以下博言圖事進言侍坐諸儀法殆類記文體例矣盛氏世佐云此篇之經止士相見一章自士見于大夫以下皆記也其中見大夫大夫相見見君三節文與本篇相似猶可曰自士相見推之也至凡燕見于君以下則其體宛似戴記且與彼大同小異者今案自凡燕見于君以下文體與經不相似非周公作張氏盛氏以爲記文說亦有見今並錄存之以詒來者

士相見之禮摯冬用雉夏用腒左頭奉之曰某也願見無由達某子以命命某見摯所執以至者君子見於所尊敬必執摯以將其厚意也士摯用雉者取其耿介交有時別有倫也雉必用死者爲其不可生服也夏用腒備腐臭也左頭頭陽也無由達言久無因緣以自達也某子今所因緣之姓名也以命者稱述主人之意今文頭爲脰〔疏〕正義曰自此至賓再拜送摯出主人送于門外再拜言士與士相見之禮其細目則再請返再辭摯而後見賓初以摯見次請賓反見次主人還摯見賓而禮成○摯唐石經及嚴本集釋經注俱作摯釋文作贄云本又作摯今本多作贄石經考文提要云案儀禮識誤云此卷中摯字經注凡四十有四皆從手今計經摯字二十監本作摯者四作贄者十有六岐出今从唐石經宋本儀禮鄭注儀禮圖統作摯注見於所尊敬集釋無於字以將其厚意也集釋無也字今所因緣之姓名也據疏或本無名字嚴本俱有○釋文願見賢遍反凡卑於尊曰見敵而曰見謙敬之辭也今案禮記少儀曰聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者不得階主敵者曰某固願見方氏慤云願聞名于將命者以其尊而不可以遽見故欲先聞其名與之相敵則不必先聞其名直曰願見而已此隆殺之辨也今此士與士相見體敵故云願見不云願聞名也　注云摯所執以至者君子見於所尊敬必執摯以將其厚意也者案鄭注大宗伯云摯之言至所執以自致又注曲禮云摯之言至也通典云摯者至也信也君子於其所尊必執摯以相見明其厚心之至以表忠信不敢相褻也陳氏祥道云禮云無辭不相接也無禮不相見也欲民之無相瀆也又云君子於其所尊不敢質也故貴至於邦君賤至於庶人以至婦人童子相見不依摯不足以爲禮摯而不稱德不足以爲義此論摯之大略也云士摯用雉者取其耿介交有時別有倫也者曲禮曰凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫雁士雉大宗伯以禽作六摯士執雉是其用雉之證也說苑云雉者不可指食籠狎而服之是其性耿介也李氏云雉春交秋別既別不雜是其有時有倫也云雉必用死者爲其不可生服也者書舜典曰五玉三帛二生一死摯一死即謂雉也白虎通云士以雉爲摯者取其不可誘之以食懾之以威必死不可生畜士行威守節死義不當移轉也云夏用腒備腐臭也者周禮庖人曰夏行腒鱐鄭司農云腒乾雉鱐乾魚後鄭云腒鱐暵熱而乾案乾則不腐臭故夏時用之敖氏惟見冬夏而不言春秋蓋春則先從冬後從夏秋則反之亦若屨然與云左頭頭陽也者謂頭謂陽故在左也曲禮曰執禽者左首首與頭同鄭注左首尊孔疏左陽也首亦陽也左首謂橫捧之也云無由達言久無因緣以自達也者言願見之心雖久而無介紹以自通也云某子今所因緣之姓名也者即介紹也按鄭解鄉飲鄉射俱以某子爲姓氏此云姓名者賈疏謂彼對面語故不言名此非對面之語若不言名直稱姓是何人故以姓名解之其說是也云以命者稱述主人之意者蓋主人若無見之之意雖有介紹先容亦不得謾相就敖氏云以命以主人之命也言某子以主人之命命某見乃敢見也語極明顯云今文頭爲脰者臧氏琳云賈疏謂鄭不從今文者以其脰項也項不得爲頭故不從也士虞禮取諸脰膉注古文脰膉爲頭嗌也案說文頁部頭首也肉部脰項也二字義別鄭注士相見禮從古文不從今文注士虞禮從今文不從古文可謂各得其當矣

主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見有又也某子命某往見今吾子又自辱來序其意也走猶往也今文無走〔疏〕正義曰某子卽上某子賈疏謂某子是中閒介紹之人故賓主共稱之是也張氏爾岐云某子亦所因者之姓名以其前來通意故主人自謙言其曾命某往見也某者主人自名也　注云有又也者詩長發有虔秉鉞箋云有之言又也云某子命某往見今吾子又自辱來者是申言解有爲又之義敖氏作本字解云有辱謂有所屈辱盛氏駁之謂當從注爲是云走猶往也者賈疏謂直取急往相見之意非走驟之義故釋從往也云今文無走者賈謂無走於文義不足故不從今文從古文也

賓對曰某不足以辱命請終賜見命謂請吾子之就家〔疏〕正義曰注謂字閩葛俱誤在子字下○張氏爾岐云命謂主人請就家之命不足辱不敢當也

主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見不敢爲儀言不敢外貌爲威儀忠誠欲往也固如故也今文不爲非古文云固以請也〔疏〕正義曰注固以請下嚴徐通解俱有也字集釋及毛本無○此賓再請而主人再辭也　注云固如故也者前云請吾子之就家今仍云然故云如故也云今文不爲非者賈疏謂非敢於義不便故不從今文云古文云固以請也者賈疏

謂固請於文從便若有以字於文紓緩故不從古文今案下注云今文不爲非亦不從今文也固以請古文多以字蓋涉下文賓對之辭而誤衍

賓對曰某不敢爲儀固以請言如故請終賜見也今文不爲非【疏】正義曰對居石經補刻誤作用注言如故集釋作故嚴本及各本俱譌作固程氏瑤田云按上注云固如故也今解此固字即承用如故二字若作固則如字不可通矣今從集釋

主人對曰某也固辭不得命將走見聞吾子稱摯敢辭摯不得命者不得見許之命也走猶出也稱舉也辭其摯爲其大崇也古文曰某將走見【疏】正義曰此賓三請主人許出見之而又辭其摯也　注云走猶出也者與上注走猶往也殊者賈疏云彼據向賓家故走爲往此據出門故云走猶出也云稱舉也者爾雅釋言偁舉也郝氏義疏云偁又通作稱書敢行稱亂史記殷紀作敢行舉亂士相見禮聞吾子稱摯聘禮賓稱面鄭並云稱舉也云辭其摯爲其大崇也者爲用摯禮大崇不敢當故辭之也云古文曰某將走見者賈疏云上已云某也固辭不得命於下不須云某於文便古文更云某將走見文疊故不從也

賓對曰某不以摯不敢見見於所尊敬而無摯嫌大簡【疏】正義曰注云見於所尊敬而無摯嫌大簡者此釋所以必用摯之義也白虎通云相見有摯何所以相尊敬長和睦也故財帛者所以副至意也然則平等而相見亦有相尊敬之意故注云然

主人對曰某不足以習禮敢固辭言不足習禮者不敢當其崇禮來見己【疏】正義曰此賓嫌其無摯簡略而主人再辭其用摯也　注云言不足習禮者不敢當其崇禮來見己者案不敢當其崇禮來見己是原其所以託言不足習禮之故禮謂賓客往來之禮不云不敢當而云不足習禮謙以辭之也

賓對曰某也不依于摯不敢見固以請言依於摯謙自卑也今文無也【疏】正義曰注末四字毛本脫嚴徐集釋通解俱有　注云言依於摯謙自卑也者依於摯謂託之以通意無所託則不敢見是謙自卑之辭也云今文無也者謂古文作某也不依於摯今文無也字鄭從古文作某也者取其配文足句非有他義後同

主人對曰某也固辭不得命敢不敬從出迎于門外再拜賓答再拜主人揖入門右賓奉摯入門左主人再拜受賓再拜送摯出右就右也左就左也受摯於庭既拜受送則出矣不受摯於堂下人君也今文無也【疏】正義曰注既拜受送嚴徐俱有受字盧氏據疏疑爲衍文非也今文無也四字集釋通解毛本同嚴徐作今文無脫也字○此賓固請用摯而主人許之賓始以摯見也自敢不敬從以上皆賓在門外擯者往復傳言　注云右就右也左就左也者謂主人就門右入賓就門左入門大門也門右門左詳士冠禮云受摯於庭者李氏云下記云君在堂升見此無升文則在庭也云既拜受送則出矣者謂主人既拜受摯賓既拜送摯而禮畢即出矣明未與敍殷勤故須反見也云不受摯於堂下人君也者意謂臣見君當受摯於堂此於庭是下人君也楊氏復云注謂下人君此義難曉案聘禮賓至于近郊君使卿用束帛勞賓受于舍門內諸公之臣則受于堂又案聘禮賓私面于卿受幣于楹閒及衆介面則受幣于中庭以此言之則受于堂爲重受于庭爲輕其義可知也今案楊說亦通云今文無也者義已詳前

主人請見賓反見退主人送于門外再拜請見者爲賓崇禮來相接以矜莊歡心未交也賓反見則燕矣下云凡燕見于君至凡侍坐于君子博記反見之燕義臣初見於君再拜奠摯而出【疏】正義曰上賓出主人不送而使擯者請見賓亦不辭而反見者賓本爲見來也賓退主人送再拜賓不答拜義詳士冠禮褚氏云反見之儀則曲禮所云凡與客入者一節備之　注云請見者爲賓崇禮來相接以矜莊歡心未交也賓反見則燕矣者江氏筠云賓之來介以通名摯以致敬其禮過崇是時相接以矜莊賓主之意兩皆未伸故主人須請見請見亦猶是相見而得以交歡心者蓋賓反見則爲燕見矣燕見之禮與始之致尊嚴者不同非燕飲之燕也今案賈疏以禮賓饗賓歡燕爲解誤甚方氏苞王氏士讓吳氏廷華章氏平皆辨之云下云凡燕見于君至凡侍坐于君子博記反見之燕義者此因經但言反見而反見之爲燕見其義未詳故引下文以明之江氏筠云案下文凡燕見于君至凡侍坐于君子雖不見此兩士燕見之禮然即階之辯君所在則知此賓於主不嫌坐之委而後傳則知此得安坐矣於博陳與言之儀則知此主與賓得各言所有事於詳論侍坐之法則知此賓於主不嫌坐之移時此鄭之所謂交歡心者也豈燕飲之謂乎且鄭於凡燕見于君節注云此謂特立圖事非立賓主之燕也其義固自明之矣云臣初見於君再拜奠摯而出者鄭欲明下燕見之的爲反見其初見時並無此法又欲見臣之于君其初見禮與此之賓主略同則此反見時亦猶彼之燕見而非復如始之矜莊相接可知矣自賈疏目反見爲留燕而後之論者並疑此爲春秋戰國時公卿下士之儀經義不失之愈遠乎○以上賓見主人

主人復見之以其摯曰嚮者吾子辱使某見請還摯于將命者復見之者禮尚往來也以其摯謂嚮時所執來者也嚮曩也將猶傳也傳命者謂擯相者【疏】正義曰注謂擯相者毛本者作也嚴徐集釋通解楊敖俱作者○吾子辱使某見褚氏云辱字當一讀辱謂辱臨也因辱臨而己出見之若賓使之然故謙言使某見也○案還摯謙不敢當也士於士不終辭摯而有還摯大夫於士則終辭摯而無還摯君於其臣則受之於外臣則使擯還之大夫於嘗爲臣者亦然　注云復見之者禮尚往來也者禮曲禮文王氏士讓云賓既見而主人復見之所謂相見也云以其摯謂嚮時所執來者也者言其摯即賓所執來之摯也云嚮曩也者說文云嚮不久也又云曩嚮也是二字通莊子曰曩子行今子止以曩對今則曩爲前時也此經作嚮爲正字或作鄉作嚮作向皆古字通用作曏則俗字也云將猶傳也傳命者謂擯相者論語闕黨童子將命馬注將命者傳賓主之語出入是將猶傳也周禮司儀注出接賓曰擯入贊禮曰相擯相實一人然則傳命即謂擯者矣經云還摯于將命者敖氏云不敢斥主人

主人對曰某也既得見矣敢辭讓其來答己也【疏】正義曰賈疏云上言主人此亦言主人者上言主人者據前爲主人而言此云主人者謂前賓今在己家而說也張氏爾岐云此下凡稱主人者即前賓稱賓者即前主人　注云讓其來答己也者章氏平云案鄉飲酒注云事同曰讓事異曰辭此以辭爲讓恐轉寫誤今案辭與讓大同小異注所謂讓即經所謂辭也

賓對曰某也非敢求見請還摯于將命者言不敢求見嫌褻主人不敢當也今文無也【疏】正義曰注末四字毛本脫嚴徐集釋通解俱有○上主人以既得見爲辭故賓以非敢求見但請還摯爲對也　注云言不敢求見嫌褻主人不敢當也者賈疏云賓主頻見是褻也今云非敢求見嫌褻主人不敢當相見之法直云還摯而已

主人對曰某也既得見矣敢固辭固如故也

賓對曰某不敢以聞固以請于將命者言不敢以聞又益不敢當【疏】正義曰張氏爾岐云不敢以聞謂不敢以還摯之事聞之主人但固請于將命者而已益自謙之辭　注云又益不敢當者不敢當相見之禮也

主人對曰某也

固辭不得命敢不從許受之也異日則出迎同日則否 疏 正義曰注云異日則出迎同日則否者李氏云此不
言主人出迎蓋同日也鄉射禮明日息司正主人猶出迎褚氏云今人交際以來而速答爲敬於同日則愈敬古人以異日爲敬同日而
往謂之殘日故注云異日則出迎同日則否亦因答者之敬心以爲差也敖氏云不俟主人之迎而卽自入蓋急欲還摯且尊主人也夫
還摯何爭此斯須之頃而汲汲如是且賓旣尊主人主人顧傲然自尊不出迎乎揆之情理斯不然矣經不言者儀已具上文耳張氏爾
岐云此上賓主之辭皆擯者傳道　賓奉摯入主人再拜受賓再拜送摯出主人送于
門外再拜 疏 正義曰經明言還摯則摯卽其來之摯可知吳氏章句謂禮尚往來復見宜別有摯非也敖氏云授受不著其
所如上可知○以上還贄復見

右士與士相見之禮

士見于大夫終辭其摯于其入也一拜其辱也賓退送再拜終辭其摯以將
不親答也凡不答而受其摯唯君於臣耳大夫於士不出迎入一拜正禮也送再拜尊賓 疏 正義曰此下分爲五節士見大夫一也士
嘗爲大夫臣者見大夫二也大夫相見三也大夫士庶人見君四也他邦之人見君五也皆由士與士相見之禮推之○注尊賓楊氏賓
作賢　注云終辭其摯以將不親答也者終辭不受也不言一辭再辭文省也士於士受其摯於親答時還之大夫於士不親答故不受
其摯也敖氏云士於大夫降等者也受摯而不答則疑於君答之則疑於敵使人還之則又疑於待舊臣是以終辭之也云凡不答而受
其摯唯君於臣耳者君謂本國之君也若他邦之人則使擯者還其摯故知不答而受其摯唯君於己臣然也云大夫於士不出迎入一
拜正禮也者案經云于其入也一拜其辱也明不出迎可知凡主於賓不出迎不出送入一拜皆降等之禮宜然故鄭以爲正禮也曲禮
曰士見於大夫大夫拜其辱與此文同孔疏亦引此經釋之云送再拜尊賓者程氏瑤田云賓退之賓謂見大夫之士今案送而再拜卽
降等之客亦然是尊之也凡送賓無論尊卑皆再拜惟喪禮之送賓也一拜○吳氏紱以此爲卑見尊之禮則由士推之凡卑見尊者皆
可用此禮也

右士見大夫

若嘗爲臣者則禮辭其摯曰某也辭不得命不敢固辭禮辭一辭其摯而許也將
不答而聽其以摯入有臣道也 疏 正義曰嘗集釋通解毛本俱作常唐石經嚴徐楊敖俱作嘗案作嘗是也戴氏震云唐石經作嘗卽
嘗之俗體今從嘗○儀禮糾解云嘗爲臣者謂鄉爲其家臣而今爲公士者如趙文子所舉管庫之士是也嘗爲臣則非始見矣亦必以
摯者以始升爲公臣而見也敖氏云禮辭之者異於現爲臣者也現爲臣則不辭之　注云禮辭一辭其摯而許也者案某也辭不得命
以下卽其許之之辭也云將不答而聽其以摯入有臣道也者上士見大夫以將不親答而終辭其摯此亦將不答而聽其以摯入爲其
有臣道與凡爲士者異也　賓入奠摯再拜主人答壹拜奠摯尊卑異不親授也古文壹爲一 疏 正義曰敖
氏云答一拜者主人尊也言主人答拜是不拜其辱矣今案曲禮曰大夫於其臣雖賤必答拜之鄭注辟正君是現爲臣者且答之況舊

臣乎　注云奠摯尊卑異不敢授也者是亦以臣禮見也云古文壹爲一者詳士冠禮　賓出使擯者還其摯于
門外曰某也使某還摯還其摯者辟正君也 疏 正義曰敖氏云賓退而主人不拜送亦異於不爲臣者也以其
不現爲臣故當還摯某也大夫名吳氏疑義云下某擯者名　賓對曰某也既得見矣敢辭
今文無也 疏 正義曰注末集釋通解毛本俱作今文無無脫也字　注云辭君還其摯也者解經
君者以嘗爲臣則有君義也　擯者對曰某也命某某非敢爲儀也敢以請
之 疏 正義曰郝氏云某非敢爲儀也擯者述主人命己之辭敖氏則以爲擯者自爲之辭盛氏云第二某字若作擯者自名於義
未協以還摯非出自擯者意也郝說似勝　賓對曰某也夫子之賤私不足以踐禮敢固辭
家臣稱私踐行也言某臣也不足以行賓客禮賓客所不答者不受摯 疏 正義曰注云家臣稱私者玉藻曰士於大夫曰外私又曰
大夫私事使私人擯蓋臣於大夫者爲私人也云賓客所不答者不受摯者賓客之禮凡不答者不受摯故言某是臣不足以行賓客還
摯之禮也褚氏云上主人辭摯而云不足以習禮謙辭也此則直云賤私不足與行禮則是質言之非謙矣語似同意大別　擯者
對曰某也使某不敢爲儀也固以請言使某尊君也或言命某傳言耳 疏 正義曰此還摯有二
辭初言使某次言命某末復言使某故鄭分別解之謂言使某正尊君之義也或言命某則取傳言之義耳敖氏云使猶命也是其
無甚分別矣與鄭異　賓對曰某固辭不得命敢不從再拜受受其摯而去之 疏 正義曰敖氏云
再拜者象受之於主人也　注云受其摯而去之者此因經無賓退之文故注補之謂受其摯卽退之也

右士嘗爲大夫臣者見於大夫

下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉鴈取知時飛翔有行列也飾之以布謂裁
縫衣其身也維謂繫聯其足 疏 正義曰儀禮識誤云釋文以無以索二字經曰飾之以布
以布全句釋之至下句不應獨曰維此必今本增入今案戴氏震盧氏文弨皆從識誤是也但
無此三字未敢據增而附其說如此○王制曰諸侯之上大夫卿下大夫五人是上大夫卽三卿下大夫卽五大夫
事下儀禮釋官云案卿爲上大夫大夫爲下大通曰大夫此經諸篇之內有兼卿與大夫總言
言大夫者有下大夫單言大夫者各依文求之禮大宗伯曰卿執羔大夫執鴈曲禮亦云卿羔
見以鴈上大夫相見以羔也如執雉者謂執鴈同　注云鴈取知時者賈疏謂以其木落南翔
今案大宗伯注亦云鴈取其候時而行云飛翔者行列有長幼之禮故大夫以爲贄白虎通云
成行止成列也大夫職在奉命適四方動作當皆以鴈爲鴻雁之雁經義述聞則謂鴈鵝也詳
云飾之以布謂裁縫衣其身也者曲禮曰飾羔也諸侯大夫以布天子大夫以畫孔疏飾覆也
雁爲飾以相見也大宗伯注云士相見之禮卿續此諸侯之臣與天子之臣異也此鄭義也吳

尚無王朝侯國之分豈一飾之微反繢與布各別乎且經明言飾若以布而不繢何取乎飾也今案吳說似有理此經言布曲禮言繢相兼乃備此云飾以布言其以布爲質也彼云飾以繢言其于布上畫之也二經似不必爲王朝侯國之別矣裁縫衣其身謂裁布縫之以衣其身也云維謂繫聯其足者維有繫聯之義故解經維之以索爲繫聯其足也索繩也雉不言維羔鴈言維以其生用之也褚氏云既裁縫衣其身翼並在內矣止繫聯其足可也敖氏謂繫聯其足翼添翼字欲補注未備不知翼無須於繫耳

上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之上大夫卿也羔取其從帥羣而不黨也面前也繫聯四足交出背上於胸前結之也如麛執之者秋獻麛有成禮如之或曰麛孤之摯也其禮蓋謂左執前足右執後足今文頭爲脰

疏正義曰注羔取其從帥從嚴徐作後集釋通解楊氏俱作從識誤曰羔取其後帥案監本後作從疏引注文亦作從至其下釋乃云凡羔羊皆有引帥若卿之後君之命者也此釋亦誤以從爲後後字近從傳寫誤也校勘記云按作從是也黃氏丕烈云單疏魏氏皆作從嚴本誤秋閣監葛本俱誤作法　注云羔取其從帥羣而不黨也者賈疏云凡羔羊皆有引帥若卿之從君之命者也今案春秋繁露云羔有角而不任設備而不用類好仁者執之不鳴殺之不啼類死義者羔食于其母必跪而受之類知禮者故羊之爲言猶祥與故卿以爲摯說苑云羔者羊也羊羣而不黨故卿以爲摯白虎通云卿以羔者取其羣不黨卿職在盡忠率下不阿黨也云面前也者詳士冠禮云繫聯四足交出背上於胸前結之也者繫聯四足此解經四維之亦以索可知蓋以索繫其前足又繫其後足從腹下交出背上於胸前結之故云結于面也云如麛執之者秋獻麛有成禮如之者經云左頭則與雉鴈同矣而復云如麛執之者雉鴈兩足羔四足故其執之之法當如麛也麛鹿子蓋古時有獻麛之禮今禮文殘闕不可考矣賈疏謂庖人秋行犢麛故云秋獻麛若然庖人云春行羔豚亦當有獻羔禮何必云如麛也云或曰麛孤之摯也者此鄭廣存異說耳周禮大宗伯及大行人皆云孤執皮帛唯白虎通云古摯以麑鹿今以羔雁何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼麑與麛同當爲或說所本云其禮蓋謂左執前足右執後足者其禮謂獻麛之禮左執前足右執後足是左頭也云今文頭爲脰詳前○賈疏云執摯者或平敵或以卑見尊皆用摯尊無執摯見卑之法檀弓云哀公執摯見己臣周豐者彼謂下賢非正法也

如士相見之禮大夫雖摯異其儀猶如士

疏正義曰注云大夫雖摯異其儀猶如士者大夫之摯雖異於士然其相見之儀則同也敖氏云此相見之禮蓋兼復見者言之也張氏云士與士相見敵者之禮也兩大夫相見亦敵者故其儀如之王氏士讓云此經言敵鈞者相見若上下大夫之互相見則經無明文○李氏紱云意下之見上當倣上經士見大夫之禮上之見下當倣下經異爵者見士及玉藻大夫見士之禮與

右大夫相見

始見于君執摯至下容彌蹙下謂君所也蹙猶促也促恭慤貌也其爲恭士大夫一也

疏正義曰盛氏云此當以執摯爲句云始見于君執摯者見摯唯新臣有之常朝及燕見則不用也舊以執摯至下四字爲句非　注云下謂君所也者經義述聞云君所不得謂之下鄭說未安敖云至下謂當帶則是解至下爲極卑也然但云極卑而不指其處則安知不更下於帶乎恐古人無此不了之文注且上文摯冬用雉夏用腒左頭奉之釋文奉芳勇反是摯當奉不當提正當用奉者當心之禮何得同於提者之當帶邪此云至下蓋謂執摯者行至君之堂下至堂下則與君益近故其敬益甚下文遂云容彌蹙也古者謂堂下爲下鄉射禮笙一人拜于下又曰命弟子贊工遷樂于下聘禮記曰若君不見使大夫受自下聽命公食記卿擯由下注不升堂也禮運曰澄酒在下論語曰拜下禮也皆其證矣今案以下爲堂下解最直截鄭云君所者蓋謂堂下卽係君所說亦可通敖氏解至下爲當帶則盛氏亦駁之其說不可從也云蹙猶促也促恭慤貌也者鄭解蹙爲促而又以爲恭慤貌者言其恭敬誠實踧踖不安之貌如是也詩小明政事愈蹙毛傳蹙促也或謂蹙與蹴通哀公問孔子蹴然辟席注云蹴然敬貌云其爲恭士大夫一也者經不言士明臣之見古皆然故云士大夫一也

庶人見于君不爲容進退走容謂趨翔

疏正義曰賈疏以庶人爲在官府史胥徒之屬王氏昭禹謂非特府史胥徒而已凡民在焉王說是也方氏苞云古者天子諸侯耕耤巡方大詢時田皆與庶人接故庶人有見君之禮或謂下節注庶人之摯鶩五字當在此節據大宗伯庶人執鶩注云鶩取其不飛遷則兼凡民在內矣曲禮庶人之摯匹鄭注說者以匹爲鶩鶩　注云容謂趨翔者張氏爾岐云庶人見於君不爲趨翔之容進退唯疾走而已卽曲禮云庶人僬僬今案不爲容甚于蹙進退走所謂不爲容也

士大夫則奠摯再拜稽首君答壹拜言君答士大夫一拜則於庶人不答之庶人之摯鶩古文壹作一

疏正義曰稽首頭至地拜之重者再拜稽首臣見君之禮也壹拜周禮所謂奇拜也曲禮曰君于士不答拜也此答壹拜者以其始見故也盛氏云案士大夫始見君之禮其詳不可聞矣以聘禮賓覿入門右北面奠幣再拜稽首及覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首參之則士大夫奠摯處當在門東拜亦北面也是時君位蓋在堂上答壹拜者遙答之也曲禮曰大夫見於國君國君拜其辱熊氏謂以初爲大夫敬之殆爲是與上文注云臣初見於君再拜奠摯而出謂拜畢卽出無升堂入摯之事也今案盛氏謂奠摯不升堂是矣至以覿與覲例之謂奠摯當在門東恐非蓋覿與覲其後尚有升授之文故初時入門卽奠之此無升授之事則其奠不必與覿覲同處但經無明文難以臆擬矣　注云言君答士大夫一拜則於庶人不答之者上經並言庶人見君之禮而此答一拜惟據士大夫言之是君於庶人不答拜也餘已詳前

右大夫士庶人見於君

若他邦之人則使擯者還其摯曰寡君使某還摯賓對曰君不有其外臣臣不敢辭再拜稽首受

疏正義曰他邦之人謂他邦之臣非己臣也敖氏云人蓋通大夫士而言是也其執摯來見也則使擯者還其摯不言于門外省文也賈疏云凡臣無境外之交今得以摯執見他邦君者謂他國之君來朝此國之臣因見之謂若掌客卿皆見以羔之類是也然不盡此凡他邦之臣出亡來此國者亦當以摯見又定八年左傳公會晉師于瓦范獻子執羔趙簡子中行文子皆執鴈亦是他邦臣來見也篇末他國之人則曰外臣故此稱外臣也敖氏云不有言外之也不敢辭尊君也再拜稽首受亦若受於君前然也今案此與嘗爲大夫臣者使擯還摯略同然彼則受而後還此則不言受但言還還彼還摯賓三辭乃受此則不辭而受者儀禮紃解云禮無受他臣摯法故奠卽還之亦無抗禮於他君法故辭卽受之也

右他邦之人見於君

凡燕見于君必辯君之南面若不得則正方不疑君辯猶正也君南面則臣見正北面君或時不然當正東面若正西面不得疑君所處邪鄉之此謂特見圖事非立賓主之燕也疑度之疏正義曰以下雜記諸儀分爲六節燕見于君一也進言二也侍坐三也賜食賜飲四也先生異爵者見士五也廣言稱謂及執幣玉之儀六也○注鄉之嚴本作鄉各本同毛本作嚮○郝氏敬云燕見謂私見非公朝行禮之時今案公朝行禮面位有一定此燕見面位無定也　注云辯猶正也者鄭注玉藻辯色始入亦云辯猶正也鄭意蓋謂臣之見君當以北面爲正故必正君之南面乃可北面鄉之故注又云君南面則臣見正北面也云君或時不然者解經若不得三字謂不得君之南面則君或西面或東面也云當正東面若正西面者謂君西面則臣當正東面君東面則臣當正西面也此釋經則正方二字方猶鄉也曲禮曰立必正方是也云不得疑君所處邪鄉之者據注又云疑度之則訓疑爲擬謂不得擬度君所處而邪鄉之凡臣之事君無一不當出於正故其見君面位亦不苟如是也云此謂特見圖事非立賓主之燕也者鄭恐人疑燕見爲燕飲之燕故特辨之圖事詳聘禮君與鄉圖事下張氏爾岐云注知燕見非立賓主之燕者以燕禮君在阼階以西面爲正也

君在堂升見無方階辯君所在升見升堂見於君也君近東則升東階君近西則升西階疏正義曰此謂燕見而君若在堂則升堂見之也正禮升堂有一定之階此則無之惟辨君所在耳敖氏云方猶常也與上正方之方異義　注云君近東則升東階君近西則升西階者言或東或西無一定之階惟以近君爲便也若燕禮則君升自阼階賓主人升自西階有定階矣故知此亦非立賓主之燕也案天子諸侯皆三朝外朝在庫門外治朝在路門外皆係平地無堂無屋無階惟燕朝在路門內有堂有階亦詳聘禮然則此節所云見當在燕朝矣敖氏云此云君在堂則上之燕見未必專在堂也

右燕見於君

凡言非對也妥而後傳言凡言謂己爲君言事也妥安坐也傳言猶出言也若君問可對則對不待安坐也古文妥爲綏疏正義曰注云凡言謂己爲君言事也者凡進言之法自言曰言因問曰對二者不同也云妥安坐也者爾雅釋詁文敖氏訓妥爲安謂安和其志氣乃言褚氏云郭注爾雅即引此經爲證又詩以妥以侑毛傳亦云妥安坐也可見古人訓妥總以安坐爲義無有言心之安和者且此妥字指侍君安坐而言不指己說今案褚說是也云若君問可對則對不待安坐也者禮君子問更端則起而對是君有問即宜速對經云妥而後傳言乃專指自言者言之不兼對在內也云古文妥爲綏者胡氏承珙云說文無妥字案鄭注曲禮大夫則綏之云綏讀曰妥又國君綏視云綏讀爲妥是綏有妥音段氏云妥字見禮經小雅許蓋偶遺之今案此今文妥正字古文綏借字

與君言言使臣與大人言言事君與老者言言使弟子與幼者言言孝弟于父兄與衆言言忠信慈祥與居官者言言忠信博陳燕見言語之儀也言使臣者使臣之禮也大人卿大夫也言事君者臣事君以忠也祥善也居官謂士以下疏正義曰敖氏云今本言忠信慈祥大戴禮注引此無慈祥字今有之者蓋因下文有言忠信二字而誤衍今案唐石經嚴本俱與今本同盛氏云有忠信二字於義亦通況此本流傳已久未可輕刪也○張氏爾岐云所與言之人不同則言亦各有所宜言雖多端大旨所主不離乎此今案與君言言使臣者方氏苞云人君治政成民一日萬幾而要道莫如使臣能使大臣羣臣皆稱其職而各盡其材則萬事得理而民無不安矣與大人言言事君者方氏云始仕者雖有職事尚未得自達於君故與居官者言但言忠信至於大人則忠信不必言當勉以事君之大義所謂以道事君也與老者言言使弟子者老者爲後生所取法故與之言使弟子之事賈疏云書傳大夫致仕爲父師士致仕爲少師教鄉閭子弟雷次宗云學生事師雖無服有父兄之恩故稱弟子也今案此經所謂老即指年高德劭之人不必定屬父師少師賈說似泥與幼者言言孝弟於父兄者幼者即承上弟子言論語曰弟子入則孝出則弟又曰入則事父兄孝弟爲人之本故與幼者恆言及此也與衆言言忠信慈祥者上言老與幼此言衆則是強壯有作爲之人又下別言居官者則此衆係泛指民庶非有位者可知凡人與人相接必以忠信爲要忠信則蠻貊可行不忠信雖州里難行故與衆言以此爲先也又人與人相接貴有親厚之意而不可有乖戾之心慈祥者天地之善氣而仁德之流行也常言及此則有以消其惡念而人皆可爲善矣與居官者言言忠信者此指庶司百執事之人必以忠信爲事上接下之本也但上與衆言兼及慈祥此不言慈祥者方氏云居官而偏於慈祥則容奸引惡而反爲民害矣非衆人之比也　注云博陳燕見言語之儀也者自與君言以至居官衆人所謂博陳也此皆從容燕處講論之言非因事陳說故知爲燕見言語也儀疑當作義上節妥而後傳言及下二節是言其儀此則言其所當言之義也云言使臣者使臣之禮也者論語曰君使臣以禮故知此所言者乃使臣之禮也或疑之禮也之字當作以非云大人卿大夫也又云居官謂士以下者古者建國必立三卿又有五大夫皆所以佐君出治者其下上士中士下士及庶人在官者皆屬於卿大夫不能自達於君是士以下與卿大夫尊卑迥殊鄭見經言大人於君下而又別言居官者故以卿大夫爲大人以士以下爲居官者其解甚確而或且疑之不知此經大人猶言大臣以別於居官之爲小臣云爾云言事君者臣事君以忠也者案臣事君以忠亦論語文云祥善也者爾雅釋詁文

凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改衆皆若是始視面謂觀其顏色可傳言未也中視抱容其思之且爲敬也卒視面察其納己言否也毋改謂傳言見答應之閒當正容體以待之毋自變動爲嫌解惰不虛心也衆謂諸卿大夫同在此者皆若是其視之儀無異也古文毋作無今文衆爲終疏正義曰石經考文提要云毋改監本毋譌母○吳氏疑義云大人當合天子諸侯卿大夫凡德位尊者言之與上大人不同褚氏云此大人君與公卿大夫俱在內注專指君敖專指公卿大夫俱偏今案吳褚之說是也　注云始視面謂觀其顏色可傳言未也者謂進言之初必先觀其顏色之可否故視面也論語曰侍于君子有三愆未見顏色而言謂之瞽云中視抱容其思之且爲敬也者抱在袷下帶上謂既進言之後不敢視面而視抱者容聽言者思之且以視下於面爲敬也云卒視面察其納己言否也者謂欲察其言之聽納與否故又視面也此論與言時之視有此三者與曲禮所云天子視不上于袷不下于帶國君綏視大夫衡視論尋常視法不同也云毋改謂傳言見答應之閒當正容體以待之毋自變動者謂傳言而聽者未答則當正容體以待之毋自變動失容也褚氏云此當以注正容體義爲長敖氏謂不可以久故或改則經文始中卒三視已屢變矣何得云毋改乎云爲嫌解惰不虛心也者解與懈通言其所以毋改者爲恐自變動則容體近於懈惰且似不虛心以待聽言者之答也云衆謂諸卿大夫同在此者鄭意以此大人爲君故言諸卿大夫同在此其實非君亦有同在之人褚氏謂公所俱可衆人同在是也云皆若是其視之儀無異也者謂同在此之衆人其視君之

儀一與此同也云古文毋作無詳昏禮今文衆爲終者賈疏云以上已有卒卒爲終故從古爲衆也胡氏承珙云若衆爲終不獨與卒視面卒字爲複且上文云毋改鄭云毋自變動不必複言終皆若是矣敖繼公謂衆字無意義宜從今文作終非也今案衆字古有終音故今文訛作終惠氏棟云易雜卦大有衆也荀爽本衆作終春秋傳有魯大夫衆仲明堂月令云衆雨蚤降釋草云濼貫衆皆讀爲終是也

若父則遊目毋上于面毋下于帶子於父主孝不主敬所視廣也因觀安否何如也今文父爲甫古文毋爲無　疏　正義曰注古文毋作無作通解毛本俱作爲嚴徐集釋俱作作○敖氏云此謂與父言之時也其異於大人者遊目耳今案上節云凡與大人言此云若父緊承上說則敖以此爲與父言之時是矣曲禮曰士視五步鄭注士視得旁遊目五步之中也視大夫以上上下遊目不得旁此經云遊目亦謂得旁遊也但其上下仍有節限曲禮又曰凡視上於面則傲下於帶則憂故此經直云毋上于面毋下于帶也　注云子於父主孝不主敬所視廣也者此釋所以得遊目之故蓋非不主敬也但敬心不如孝心之摯耳云因觀安否何如也者謂所視廣則得觀親之安否也褚氏云上經所云視面視抱雖有上下而目睛專注只一直線不旁遊也若旁遊則目光可四注矣蓋不四注不足以察親體之安否敖氏謂與視面視抱無異如是則何謂遊目今案褚說是也云今文父爲甫詳冠禮　**若不言立則視足坐則視膝**不言則伺其行起而已　疏　正義曰此云若不言則上爲與言時明矣李氏云荀子云坐視膝立視足應對言語視面案視足視膝統謂視大人與父也郝氏以爲自視非　注云不言則伺其行起而已者案立而行則足先動坐而起則膝先動故注以伺其行起解經視足視膝也敖氏以爲益恭失之矣

右進言之法

凡侍坐于君子君子欠伸問日之早晏以食具告改居則請退可也君子謂卿大夫及國中賢者也志倦則欠體倦則伸問日晏近於久也具猶辦也改居謂自變動也古文伸作信早作蚤　疏　正義曰注及國中賢者也中下集釋有之字問日晏日下敖氏有蚤字具猶辯也釋文作辨張氏識誤云注曰具猶辨也案釋文云辨皮莧反從釋文校勘記云案張氏所見注作辨與今本異說文有辨無辦則當以辨爲正作辦非也作辯尤誤今案嚴本亦作辯非○此及下節論侍坐于君子之法自欠伸以下數者皆倦怠厭客之意故侍者可以退敖氏云卑幼之於尊長請見不請退而此乃得請退者緣君子意也可者許之之辭　注云君子謂卿大夫及國中賢者也者賈疏云禮之通例大夫得稱君子士賤不得也又鄉射禮注云君子有大德行不仕者然則君子亦德位尊者之稱也云志倦則欠體倦則伸者陳氏澔云氣乏則欠體疲則伸郝氏敬云張口曰欠舒體曰伸張氏爾岐云欠引氣伸橋體皆足與注說相發明云問日晏近於久也者謂其時之久也云具猶辦也者特牲宗人告有司具注同俱字不作器具解注云猶辦解具爲備辦與廣雅釋詁訓具爲備同也郝氏張氏謂從者以食具告君子敖氏則謂君子告從者盛氏云以食具告蒙上君子而言亦謂君子告其從者案此說是也告從者即謂告以所食已具辦否也若敖云所食之具則解具字未的矣云改居謂自變動也者謂君子不安其位而自變動是有倦意也云古文伸作信早作蚤者胡氏承珙云說文伸屈伸从人申聲禮記儒行竟信其志注云信讀如屈伸之伸假借字也信或爲申是屈伸字作伸漢時已通行故鄭許皆從之耳早正字蚤古文假借字漢書多借蚤爲早晚字鄭注王制引詩四之日其蚤作其早而箋詩不破蚤字者殆以假借人所共識歟此經鄭俱從今文不從古文取其當文易曉耳○禮記曲禮曰侍坐於君子君子欠伸撰杖屨視日蚤暮侍坐者請出矣鄭注以君子有倦意也撰猶持也孔疏撰杖屨者君子自執杖在坐著屨升堂脫之在側若倦則自撰持之也視日蚤暮者君子或瞻視其庭影望日蚤晚也少儀曰侍坐於君子君子欠伸運笏澤劍首還屨問日之蚤莫雖請退可也鄭注以此皆解倦之狀伸頻伸也運澤皆玩弄也金器弄之易以汙澤孔疏還轉也謂君子自轉屨也今案此二經皆言侍坐請退之事而文與本篇有小異又玉藻曰侍坐則必退席不退則必引而去君之黨云云亦侍坐於尊長之法並錄於此以備考

夜侍坐問夜膳葷請退可也問夜問其時數也膳葷謂食之葷辛物葱薤之屬食之以止臥古文葷作薰　疏　正義曰注膳葷謂食之敖氏無葷字食之以止臥之下集釋有可字○此並言夜侍坐之法問夜膳葷皆有倦意故可請退也　注云問夜問其時數也者亦因時之久而問也時數賈疏謂若鐘鼓漏刻之數也云膳葷謂食之者解膳爲食也云葷辛物葱薤之屬者禮記內則膾春用葱又云脂用葱膏用薤又葱亦作蔥薤亦作䪥爾雅釋草䪥鴻薈郭注即䪥菜也釋草又云茖山蔥葝山䪥是葱薤之產於山者蓋二者其味作辛故云辛物說文葷菜也玉藻注又以薑爲葷是葷不止葱薤故言之屬以該之古所云不茹葷指此非謂不食肉也云古文葷作薰者賈疏云玉藻膳於君有葷桃茢作此葷鄭注論語作焄義亦通若作薰則春秋一薰一蕕薰香草也非葷辛之字故疊古文不從也臧氏琳云禮記玉藻膳於君有葷桃茢注葷桃茢辟凶邪也大夫用葷桃葷薑及辛菜也葷或作焄又祭義焄蒿悽愴注焄謂香臭也說文火部無焄字故鄭注士相見禮從今文作葷而不用古文古文蓋以聲同通借又注玉藻從葷不從焄則以焄爲俗字也據玉藻注則祭義焄當作葷賈疏謂鄭注論語作焄論語經無焄字蓋鄭注中有此字然鄭注玉藻既定作葷不宜復自用焄當亦俗寫誤也章氏平云案說文亦以葷爲臭菜薰爲香草但古文假借依聲恐不得以後世字訓律之今案今文作葷是正字古文作薰是借字臧氏謂聲同通借章氏謂假借依聲其說是也

右侍坐於君子之法

若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食君祭先飯於其祭食臣先飯示爲君嘗食也此謂君與之禮食膳謂進庶羞既嘗庶羞則飲俟君之徧嘗也今文呫嘗膳　疏　正義曰注於其祭食毛本於其作食其敖氏作謂君程氏瑤田云食其二字可疑敖作謂君亦難据信盧氏云宋本作於其今案嚴本集釋亦俱作食其戴校集釋改食爲於黃氏校錄云作於其爲是謂於君祭食之頃也此謂君與之禮食嚴本及各本如是楊氏此作食集釋與下有臣字膳謂進庶羞敖無進字今俱從嚴本○若君賜之食謂侍坐於君而君或賜之食也此句直貫下節本節是言無將食者之禮下節是言有將食者之禮不以客不客分也夏氏炘云先飯者飯黍稷也徧嘗膳者嘗庶羞也飯嘗畢則以酒漱口而飲而俟又必君命之食然後食者黍稷庶羞已飯嘗畢若已食然故必君命之食然後食也今案盛氏疑君命之食然後食七字爲衍文非矣　注云君祭先飯於其祭食臣先飯示爲君嘗食也者論語侍食於君君祭先飯鄭注於君祭則先飯矣若爲君嘗食然案此云於其祭食臣先飯彼云於君祭則先飯矣二注義同亦可證此注於其祭食之確爲於字也賈疏云凡君將食必有膳宰進食則膳宰嘗君前之食備火齊不得下文是也今此文

謂膳宰不在則侍食者自嘗自己前食既不嘗君前食則不正嘗食故云示為君嘗食也云此謂君與之禮食者謂君與臣小小禮食法仍非正禮食正禮食則公食大夫是也彼君前無食此君臣俱有食故知小小禮食此卽玉藻云若賜之食而君客之則命之祭然後祭彼云客之卽此注禮食但此文不云客之命之祭然後祭文不具也經義述聞云士相見所記者侍食之常禮玉藻所記則見客於君者也常禮則臣不祭故士相見但言君祭也客禮則臣亦得祭故玉藻言君命之祭然後祭也二者不同鄭注賈疏强合之非也論語邢昺疏曰敵客則得先自祭降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又須君命之祭乃敢祭也此言君祭先飯則非客之之禮也邢氏之說足以正鄭賈之失矣又侍食之常禮與見客於君之禮所異者祭不祭耳其餘則同今按本篇言若君賜之食則君祭先飯明當君祭之時臣卽先飯與玉藻言客之言命之祭而後言先飯者自殊不得牽合為一述聞之說是也褚氏云君若客之則命之祭卽玉藻前一條是也若不以客禮待之而適無嘗食者則此經君祭先飯云云是也若有嘗食者則此經若有將食者云云及玉藻若有嘗羞者一條是也當分三節看此經視玉藻少客禮待之一層玉藻視此經少一不以客禮待之而無嘗食者一層兩經參考始備始明今案邢疏多本玉藻孔疏唯云此言君祭先飯則非客之之禮也乃邢氏斷語鄉黨圖考常駁之恐非蓋論語言侍食於君君祭先飯與此節正同非客禮也云膳謂進庶羞者此云徧嘗膳玉藻云辯嘗羞知膳卽羞也然周禮膳夫注云膳牲肉也羞有滋味者是一字對文異散則通徧正字辯假字也云既嘗庶羞則飲者玉藻注云飲利將食也云今云呫嘗膳者盧氏詳校改云為文臧氏琳云釋文引穀梁傳未嘗有呫血之盟呫嘗也今穀梁莊二十七年傳作歃血無呫嘗也語惟玉篇口部引穀梁與此同知古本作呫說文口部無呫食部有歃云相謁食麥也穀梁傳當本作歃訓為食與嘗義合廣雅釋詁呫嘗同訓為食則歃為呫之本字無疑呫既訓嘗呫下不當更作嘗字蓋古文徧嘗膳今文徧呫膳今之呫嘗膳當作今文云呫膳文字脫嘗字衍也案此注疑有脫誤如臧氏說卻亦可通〇又玉藻曰侍食於先生異爵者後祭先飯言先生異爵則非君也此侍食得祭而云後者以其為降等之客故後主人也少儀曰燕侍食於君子則先飯而後已此雖非專指侍君食言然先飯後已亦可為先飯後食之證也

若有將食者則俟君之食然後食

將食猶進食謂膳宰也膳宰進食則臣不嘗食周禮膳夫授祭品嘗食王乃食

疏正義曰注膳夫下通解毛本有授祭二字嚴徐集釋楊敖俱無案周禮原文有鄭節引以證嘗食也無者是〇此與上節皆是侍食之常禮上節謂膳宰不在此節謂膳宰在也據此經言若有將食者則上節是無將食者可知玉藻曰若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟與此節正同此不言飯飲而俟者省文也夏氏炘云俟君之食然後食不待命者未嘗嘗食君賜食之意未終故不待命俟君食卽食也此食亦謂黍稷玉藻又曰君命之羞羞近者命之品嘗之然後唯所欲則庶羞矣又曰君未覆手不敢飧君既食又飯飧飯飧者三飯也君既徹執飯與醬乃出授從者皆士相見所不具必合考之而君賜食之禮始畢矣　注云將食猶進食者將猶進也進食者卽指謂膳宰也云膳宰進食則臣不嘗食者對上注示為君嘗食也玉藻注云不嘗羞膳宰存也與此注義同云周禮膳夫品嘗食王乃食者彼注云品者每物皆嘗之道尊者也諸侯掌膳食之官謂之膳宰天子謂之膳夫其職掌正同故引周禮膳夫文以證也餘詳燕禮膳宰具官饌于寢東下

若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟君卒爵然後授虛爵

受爵者有於尊所至於授爵坐授人耳必俟君卒爵者若欲其釂然也今文曰若賜之爵則無君也

疏正義曰此謂侍君坐而君或賜之飲也玉藻曰君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵與此節略同孔疏謂此為朝夕侍者得賜爵法非燕飲大禮是也曲禮曰長者舉未釂少者不敢飲鄭注不敢先尊者盡爵曰釂燕禮曰公卒爵而後飲也孔疏謂曲禮與燕禮合而與士相見及玉藻違案士相見玉藻二文皆先君卒爵而此云後飲者此據燕飲正禮故引燕禮以證之玉藻及士相見謂私燕之禮故不同也又玉藻孔疏云此經先再拜稽首而後受燕禮與受爵降席下奠爵再拜稽首則先受而後拜與此不同熊氏云燕禮據大飲法故先受爵而後奠爵再拜此據朝夕侍君而得賜爵故再拜而後受是本篇所云與玉藻合與曲禮燕禮異也經云下席又云升席褚氏云據此知士於侍飲時堂上亦有席侍食不祭而侍飲祭者方氏苞云君已祭臣先飯而徧嘗膳至食時又祭則褻矣酒異爵則祭無嫌饋食禮尸每獻必祭祝佐食主人主婦又各祭酒是也敖氏云臣先卒爵亦先飯嘗膳之意虛爵則授爵亦先於君矣皆與大飲之禮異也案玉藻君子之飲酒也授一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退亦本篇所未具又案左傳云臣侍君燕過三爵非禮也大禮則有獻有酢有酬有旅酬有無算爵非止三爵而已故知此為尋常侍飲法也　注云受爵者於尊所者案曲禮侍飲於長者酒進則起拜受於尊所鄭注降席拜受敬也燕飲之禮鄉尊一說謂尊所者以陳尊之處也侍者起而往尊處拜受是以尊為盛酒之尊後又引何氏云尊者主人也拜者在尊所對主人也嚮尊謂主人尊也是以尊為主人二說不同當從後說云坐授人耳者賈疏云見曲禮與玉藻並此文並無立授之文故知坐授也敖氏以為與授盛氏謂當從注說是也云必俟君卒爵者若欲其釂然也者釂盡爵也言俟君卒爵蓋欲其盡爵亦勸飲之意也云今文曰若賜之爵無君也者胡氏承珙云案無君字則不明所賜且此文上下與玉藻文略同彼有君字故鄭從古文也

退坐取屨隱辟而后屨君為之興則曰君無為興臣不敢辭君若降送之則不敢顧辭遂出

謂君若食之飲之而退也隱辟俛而逡巡興起也辭君興而不敢辭其降於己大崇不敢當也

疏正義曰注俛而逡巡釋文集釋楊氏巡俱作遁嚴本作巡〇玉藻亦曰退則坐取屨隱辟而后屨孔疏坐跪也初跪脫屨堂下為敬故退而跪取屨也曲禮曰戶外有二屨言聞則入言不聞則不入孔疏謂室有兩人故戶外有二屨此謂體敵者若尊卑不同則長者屨在戶內故少儀云排闔脫屨於戶內者一人而已矣是也今案此謂熟客往來故得入室若平常行禮則脫屨皆於堂下曲禮曰侍坐於長者屨不上於堂解屨不敢當階鄉飲酒禮司正請坐于賓賓主人介衆賓皆降說屨揖讓如初升坐燕禮賓及卿大夫皆說屨升就席故少儀又曰凡祭於室中堂上無跣燕則有之是初脫屨在堂下也玉藻此下有云坐左納右坐右納左亦本篇所未具孔疏納猶著也若坐左膝則著右足之屨若坐右膝則著左足之屨不敢顧辭郝氏謂不回顧君告辭是也　注云謂君若食之飲之而退者上言君賜食賜爵則此言退卽謂食之飲之而退也上別為一節非矣云隱辟俛而逡巡者曲禮曰就屨跪而舉之屏於側此隱辟卽謂屏於側也又曰鄉長者而屨跪而遷屨俯而納屨而後屨卽謂納屨也俛與俯同逡巡卽釋辟字意云辭君興而不敢辭其降於己大崇不敢當也者張氏爾岐云君無為興臣辭君與之話也今於君降送而不敢辭者經云君若

不定之辭明非常禮故云於己大崇不敢當也

大夫則辭退下比及門三辭下亦降也

疏正義曰注亦字通解作猶○敖氏云大夫起而退則君與下階則君降及門則君送于此三節皆辭之故曰三辭大夫位尊不嫌與君為禮故得辭也此著大夫則上之不敢辭者為士明矣今案章氏平讀大夫則辭為句謂士不敢辭大夫則辭也褚氏謂當以辭退下三字連讀案退下及門皆指臣言敖氏分析極細若三字連讀義難通矣　注云下亦降也者上經君若降送之降謂降階此下亦謂降階也

右臣侍坐賜食賜飲及退去之儀

若先生異爵者請見之則辭辭不得命將走見先見之先生致仕者也異爵謂卿大夫也辭辭其自降而來走猶出也先見之者出先拜也曲禮曰主人敬賓則先拜賓

疏正義曰先生異爵者尊于士前有士見于大夫之禮此則先生異爵者特來見士蓋慕德而不以爵位拘也辭不得命謂辭之而不見許也曰字直貫至將走見句某無以見張氏爾岐謂無故不敢輕見姜氏謂無德可以辱見盛氏則云以因也言己欲見尊者而無因見則見字指見先生異爵者言其說較勝　注云先生致仕者也異爵謂卿大夫也者賈疏云此士相見本文是士故以卿大夫為異爵也然則先生亦即致仕之卿大夫矣云辭辭其自降而來者以尊而請見卑是自降也云先見之者出先拜也曲禮曰主人敬賓則先拜賓者前經主人出迎于門外再拜賓答拜固是先拜矣然彼之拜為迎賓此拜為先見其所以拜不同張氏惠言云當出門北面再拜如相見贄摯之拜與鄭解先見為先拜故引曲禮以證之曲禮本文作客此引作賓者二字通也吳氏疑義云以本欲往見今先見之於家曰先者對往見為後也其說亦通敖氏謂先拜之先當作走非矣

右先生異爵者見士

非以君命使則不稱寡大夫士則曰寡君之老謂擯贊者辭也不稱寡者不言寡君之某言姓名而已大夫卿士其使則皆曰寡君之某檀弓曰仕而未有祿者君有饋焉曰獻使焉曰寡君之老

疏正義曰注不稱寡者毛本者作君嚴徐集釋作者是也○此節疑有譌舛解者雖多卻少確詁今惟擇其近是者錄之以待後人考定焉李氏云玉藻曰大夫私事使私人擯則稱名公士擯則曰寡大夫寡君之老公事為擯謂聘也上大夫曰寡君之老下大夫曰寡大夫儀禮紃解引三禮館議云此經據玉藻釋之文義自明非以君命使句所謂大夫私事使也則不稱寡大夫句所謂私人擯則稱名也士一字為句所謂大夫有所往必與公士為擯也則曰寡君之老句所謂公士擯則曰寡大夫寡君之老也此說依文衍義似屬可從然士上必添公字士下必添擯字乃明且寡大夫寡君之老皆為奉命出使之稱而上下分屬亦少的義戴氏震校集釋云玉藻篇上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫大夫私事使私人擯則稱名公士擯則曰寡大夫寡君之老是上大夫自稱下臣下大夫自名擯者稱上大夫曰寡君之老稱下大夫曰寡大夫然必公士擯乃得稱之此文當云非以君命使則不稱寡大夫寡君之老正與玉藻公士擯則曰寡大夫寡君之老互相為義衍士則曰三字耳經義述聞以戴說為是云據賈疏大夫下本無士字經文士字後人所加又云則曰二字因下文士大夫則曰下臣而衍也今案盧氏文弨朱氏大韶亦俱從戴說然唐石經及各本皆有士則曰三字未可必其為衍也汪氏中校本改士為使云據鄭注讀經不稱寡為句又云其使則皆曰寡君之某可證矣注讀經不稱寡為句者謂大夫非以君命使則不稱寡君之某也云大夫使者謂大夫以君命使則當曰寡君之某也一語反復相應上不言大夫下不言以君命省文互相備耳注卿士二字非釋經士字乃指上大夫卿而言古者通謂六卿為卿士案方氏苞亦謂士當作使其說不如汪說之善然經作士已久改使亦嫌無據也其餘敖郝諸家之說尤無足取此文似當在闕疑之列矣　注云謂擯贊者辭也者言此皆擯贊稱謂之辭非自稱也云不稱寡者不言寡君之某言姓名而已者盛氏云不言寡君之某指大夫言不兼士也下大夫曰寡大夫上大夫曰寡君之老故言某以該之案言姓名者據玉藻云大夫私事使私人擯則稱名也云大夫卿士其使則皆曰寡君之某者案卿士謂上大夫也或謂卿字為衍文似無確據云檀弓曰仕而未有祿者君有饋焉曰獻使焉曰寡君之老者盛氏云注引檀弓蓋取使焉曰寡君之義證公事使則稱其君曰寡君也之老二字出處所無傳寫者因經有寡君之老之文而衍耳今案盛氏釋注俱是此注與經亦未盡協姑依文釋之

凡執幣者不趨容彌蹙以為儀不趨主慎也以進而益恭為威儀耳今文無容

疏正義曰散文則玉亦稱幣小行人合六幣是也對文則幣為束帛束錦皮馬及禽摯之屬是也此執幣是指見君言故容彌蹙與執摯見君者同不曰執摯而曰執幣者蓋兼朝聘見他國之君言之故云凡也　注云不趨主慎也者賈疏據玉藻謂趨有疾趨徐趨二種此經不趨者謂不為疾趨故云主慎也又謂徐趨則下文唯舒舉前曳踵是也此不為疾趨亦不為徐趨但徐疾之閒為之案玉藻曰圈豚行不舉足齊如流又曰執龜玉舉前曳踵縮縮如也鄭注皆以為徐趨之事賈說本此云以進而益恭為威儀耳者案進而益恭釋經容彌蹙之義也云今文無容者胡氏承珙云無容字則於義不明孟子其容有蹙古文有容義長故鄭從之

執玉者則唯舒武舉前曳踵唯舒者重玉器尤慎也武迹也舉前曳踵備躓跲也今文無者古文曳作抴

疏正義曰曳加點非注唯舒下敖氏有武字嚴本及各本俱無朱子云案注疏以舒字絕句陸佃曰容彌蹙同唯武則舒然則讀武字絕句矣其說近是今案注摘唯舒二字為訓非以武字屬下讀也盧氏云上凡執幣節疏明以舒武連讀校勘記云注疏實不以舒字絕句是也案玉藻曰君與尸行接武大夫繼武士中武皆以武字為句古文曳作抴嚴徐釋文集釋通解俱从手毛本从木作枻案說文手部有抴字木部無枻字从手為是○張氏爾岐云執玉本朝聘鄰國之事因言執摯相見遂兼及之今案此及執幣兩節皆因執摯類及也　注云唯舒者重玉器尤慎也者玉視幣更重故舒徐其武較之不趨者為尤慎也云武迹也者曲禮曰堂上接武鄭注亦云武迹也中人之迹尺二寸云舉前曳踵備躓跲也者玉藻孔疏云踵足後跟也謂將行之時初舉足前後曳足跟行不離地恐致躓跲也云今文無者者上執幣者有者字此執玉者亦當有者字無者脫也云古文曳作抴者案曳抴聲義並同檀弓負手曳杖釋文曳字作抴鄭以曲禮諸篇多作曳踵故不從古文也

凡自稱于君士大夫則曰下臣宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣他國之人則曰外臣宅者謂致仕者也致仕者去官而居宅或在國中或在野周禮載師之職以宅田任近郊之地今文宅或為託古文茅作苗刺猶剗除也

疏正義曰戴氏云經當作上大夫唐石經上字摩滅各本訛作士攷前疏云玉藻上大夫曰下臣與此同也盧氏云石經士字甚清楚不如戴說今案自稱于君何以但言上大夫而不及下大夫與士如戴說

則此節有脫誤矣各本作士仍之草茅之臣毛本草作艸唐石經嚴徐閩本釋文集釋通解要義敖氏俱作草注謂致仕者也致仕者通解毛本脫下四字嚴徐集釋俱有剌猶剗除也此句嚴徐集釋通解陳閩注本俱在任近郊之地下毛本在注末今文宅或爲託陳閩注本毛本俱同嚴徐無文或二字集釋有文字無或字通解無文字有或字今從集釋○張氏爾岐云此與君言之時其自稱有此數者之異今案士大夫敖氏謂見爲臣者是也統曰下臣而不分別者與出使擯贊辭異也他國之人敖氏云亦謂士大夫是也　注云宅者謂致仕者也致仕者去官而居宅或在國中或在野者姜氏云此以市井草茅之臣謂士大夫而下別云庶人曰剌草之臣故注以致仕者訓之與孟子不同案孟子在國曰市井之臣在野曰草莽之臣皆謂庶人此經先言宅者而後言庶人則宅者與庶人異若如敖說以宅者爲未仕而家居者則與庶人不傳質爲臣者正同經何爲區別乎故知市井草茅士相見與孟子文略同而實異姜說是也周禮每以國中與野對言故知此在邦在野爲或在國中或在野也云周禮載師之職以宅田任近郊之地者鄭於彼注易先鄭之說以宅田爲致仕者之家所受田而即引此經宅者在邦云云以證之故于此經即引彼宅田爲證也儀禮釋官云案書酒誥曰越百姓里居傳云於百官族姓及卿大夫致仕居田里者彼言里居即此經言宅之義天子畿內采地三等大國九三公致仕者之田三次國二十一卿致仕者之田六小國六十三大夫致仕者之田二十七並見王制注諸侯亦當有卿大夫致仕者之田但其數未聞耳云剌猶剗除也者廣雅釋詁云剗削也然則剌草即謂剗除其草矣云今文宅爲託古文茅作苗者經義述聞以今文託字爲長謂羈旅之人寄託於此國者也襄二十七年左傳衞子鮮出奔晉託于木門終身不仕是其證託者若仕則自稱于君與士大夫同不仕則或曰市井之臣或曰草茅之臣而已孟子庶人不傳質爲臣不敢見於諸侯今託於此國而不仕亦是不傳質爲臣者故其自稱于君者相若也案宅者之義當以鄭注爲正此亦可存備一說胡氏承珙云說文侂寄也从人乇聲乇古文宅與言部託字音義略同故今文假託爲宅古文又假苗爲茅洛陽伽藍記有魏時苗茨之碑苗茨即茅茨也鄭於經文則皆從其正者

○劉氏敞補士相見義曰自天子至于庶人皆有摯摯者致也所以致其志也天子之摯鬯諸侯玉卿羔大夫鴈士雉鬯也者言德之遠聞也玉也者言一度不易也羔也者言柔而有禮也鴈也者言進退知時也雉也者言死其節也故天子以遠德爲志諸侯以一度爲志卿以有禮爲志大夫以進退爲志士以死節爲志明乎其志之義而天下治矣故執斯摯也者致志者也君之摯以事神臣之摯以養人唯君受摯者唯君受養也非其君則辭摯不敢當養也古者非其君不仕非其師不學非其人不友非其大夫不見士相見之禮必依于介紹以言其不苟合也必依于摯以言其道可親也苟而合唯小人無恥者能之君子可見也不可屈也可親也不可狎也可遠也不可疏也賓至門主人三辭見賓稱摯主人三辭摯所以致尊嚴也大夫以禮相接士以禮相諭庶人以禮相同然而爭奪興于末者未之有也人苟悅而相若者未必爭苟簡而相親者未必怨是故士相見禮者人道之大也所以使人重其身而毋邇於辱也所以使人慎其交而毋邇於禍也唯仕於君者召而往未仕而見於君者冠而奠摯在邦曰市井之臣在野曰草莽之臣君雖召不往也是故雖有南面之貴千乘之富士之所以結者禮義而已矣利不足稱焉刑罰行於國所誅者好利之人未有好利而其俗不亂者也無介而相見君子以爲諂故諸侯大國九介次國七介小國五介

右廣言稱謂及執幣玉之儀附士相見禮

儀禮正義四

南菁書院

江寧楊大堉雅輪補

鄉飲酒禮第四 鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒於五禮屬嘉禮大戴此乃第十小戴及別錄此皆第四

疏 正義曰釋文獻上有將字 云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒者孔氏穎達禮記正義曰鄭云鄉飲酒有四事一則三年賓賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四則黨正蜡祭飲酒總而言之皆謂鄉飲酒鄉則三年一飲州則一年再飲黨則一年一飲所以然者天子六鄉諸侯三鄉各有鄉大夫而鄉有鄉學取致仕在鄉之中大夫爲父師致仕之士爲少師在於學中名爲鄉先生教於鄉中之人謂鄉學每年入學三年業成必升於君若天子之鄉則升學士於天子諸侯之鄉則升學士於諸侯凡升之必用正月將升用之先爲飲酒之禮鄉大夫與鄉先生謀士擇學士最賢者使爲賓次者爲介又次者爲衆賓皆鄉大夫爲主人與之飲酒而後升之故周禮鄉大夫職曰三年則大比考其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之若州一年再飲者是春秋習射因而飲之以州長爲主人也若黨一年一飲者是歲十二月國於大蜡祭而黨中於學飲酒子貢觀蜡是也亦黨正爲主人張氏爾岐云鄉飲有四此篇所載賓賢之禮常以正月行之將射而飲於春秋行之黨正正齒位於季冬蜡祭鄉大夫飲國中賢者則無常時盛氏世佐云此篇所陳乃侯國鄉大夫賓賢之禮他如黨正正齒位州長春秋習射及鄉大夫飲國中賢者雖亦名鄉飲酒而其禮固不能無異也自呂氏大臨謂鄉人凡有聚會皆當行此禮恐不止四事論語載鄉人飲酒杖者出斯出矣亦指鄉人而言之其說見采於通解而後儒宗之遂以爲鄉人聚會飲酒之通禮矣然論語所載有尚齒之意謂與黨正飲酒法相似則可援以證此則不可且其所謂鄉人者亦鄉之人耳與鄉飲酒義鄉人士君子之鄉人注以爲鄉大夫者別褚氏寅亮云此禮雖主與賢能選有德者爲賓介三賓而餘皆齒序若有遵者則席在賓東而不與鄉人齒是選賢之中仍寓尚齒貴貴之義州長習射有賓無介若有遵則以公士爲賓自賓而外皆以齒序雖曰習射尚功而兼貴貴尚齒猶鄉飲也其黨正飲酒則專爲正齒位而行禮故豆之多寡與年遞增而五十以下俱立侍于堂下然考周官黨正之文曰一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒則尚齒之中仍存貴貴之義焉案天子三命以下皆士故如此分別若侯國則自一命以上苟位列大夫即不以齒序爲少異耳以上三禮皆行之於在官者也至賈疏謂鄉大夫飲國中賢者用鄉飲酒禮此即論語所云鄉人飲酒也竊意此禮雖曰飲賢然不過在坐皆賢者耳其賓介等必以年之先後次第爲之若以德則近於標榜矣若以貴又非尊賢之義矣玩杖者出斯出矣之文不云賓而云杖者蓋賓即杖者年之最高者故即以杖者名賓也賓出而其餘杖者俱出矣故孔子亦隨之而出矣若尚德不尚年年少者既爲賓杖者安得不俟而先出乎明乎此則知此禮必兼年高有德者爲之矣或謂此禮不立賓介夫不立賓則獻酢酬之事俱不可行矣故燕義曰立賓主飲酒之義也凡飲酒必立賓也其或有賓無介如州長習射之儀亦未可定但賓必兼年德耳說論語者往往以鄉大夫賓賢黨正正齒位之禮汨之故詳辨焉方氏苞云將與賢能其德之蓄行之恆藝之習惟鄉先生教之久知之深故就而謀焉若州長習射黨正正齒位則賓之爵齒德久著於衆無待於謀注謂鄉大夫與賢能不可易也習射正齒位乃平時所以教士故可遵其禮敖繼公乃謂此士與其同鄉大夫會飲于鄉學之禮誤矣三者皆國政故有司掌之若士大夫會飲無爲著於國典亦不宜行於鄉學賈疏謂鄉飲酒義乃黨正正齒位之法不知通篇皆正解鄉大夫與賢能習射正齒位有賓而無介也中閒覆舉鄉飲酒之禮五十者立侍以聽政役特約略黨正之正齒位以附之耳經義聞斯錄曰鄭氏三禮目錄於鄉飲酒禮云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒於鄉飲酒義云記鄉大夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義是禮專屬賓賢能而義統釋四事爲異矣或曰戴記冠義以下數篇先儒以爲禮經之傳經不具者傳詳之孔氏亦云此鄉飲酒之義說儀禮鄉飲酒也以不當分而爲二且鄭氏以此篇傳屬賓賢能者因鄉飲酒義有六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆諸文而此篇無正齒位事耳但篇內云主人西階上獻衆賓衆賓之長拜升拜受者三人注云長其老者命弟子俟徹俎注云弟子賓之少者記又云衆賓之長一人辭洗立者者東面北上樂正與立者皆薦以齒是未嘗不論齒且明言有立者矣孟子曰鄉黨莫如齒王制曰習鄉尚齒鄉人飲酒無不以齒爲主儀禮之禮戴記之義互相證明也曰州長習射飲酒有賓而無介有合樂而無升歌笙樂閒歌豈與鄉飲酒之禮一一符合乎黨正蜡祭飲酒之禮雖亡亦未必絕無異同可知至鄉大夫飲國中賢者僅見于鄉飲酒義鄉人士君子注中他無可考即有此事亦未必盡用鄉大夫之禮也鄭氏以禮爲賓賢能義爲統釋四事必本經師舊說確不可易矣曰然則呂氏謂鄉人會聚飲酒皆行此禮其說非歟曰周禮族師春秋祭酺注云族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉疏云州長黨正有飲酒禮皆得官物爲之今此族卑不得官物爲禮可見此禮止于州黨族尚不用況其餘乎云於五禮屬嘉禮者盛氏世佐云鄉飲酒義孔疏云案鄭目錄云此於別錄屬吉事陸氏釋文亦引鄭云別錄屬吉禮則以此爲吉禮之說蓋出於劉向而鄭君見之於禮記目錄不始於孔氏也又案禮記冠昏鄉飲酒燕聘諸義孔疏引鄭目錄皆云別錄屬吉事惟鄉飲酒射二義釋文引鄭云別錄屬吉禮釋文禮字蓋事字之誤鄭注儀禮於冠昏鄉飲酒射燕云嘉而聘云賓者以周官五禮言之也若以事言之則吉者對凶之辭嘉也賓也皆可以言吉也此鄭於禮記目錄所以復存劉說歟

鄉飲酒之禮主人就先生而謀賓介 主人謂諸侯之鄉大夫也先生鄉中致仕者賓介處士賢者周禮大司徒之職以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義中和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數鄉大夫以正月之吉受灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以考其德行察其道藝及三年大比而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之厥明獻賢能之書于王是禮乃三年正月而一行也諸侯之鄉大夫貢士於其君蓋亦如此云古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教學焉恆知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮禮賓之也今郡國十月行此飲酒禮以黨正每歲邦索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之說然此篇無正齒位之事焉凡鄉黨飲酒必於民聚之時欲其見化知尚賢尊長也孟子曰天下有達尊三爵也德也齒也

疏 正義曰校勘記云注賓介處士賢者者下通典有也字案通典引諸經傳注往往增入也字就此篇論之如明其德各特也拜賓至此堂尊之也進

酒于賓也復西階上位也坐于席也以右手也酬之言周也賓謙不敢居堂上也不嚌啐下賓也就賓南授之也下賓也長其老者也賤者禮節也謂歌與衆聲俱作也示絜敬也以察衆也又以序相酬也此類甚多豈古本俱有也字而今本盡刪之歟凡類書徵引羣籍有刪無增此或原本如是今不能一一細校聊誌其概於此孝友睦婣任恤婣徐本作姻張氏曰案周禮姻作婣鄭氏引經多用古字若玉藻視朔視朝鄭氏引作眡周頌於穆清廟鄭氏引作廧此必不改婣爲姻案後來行之本原非康成手迹張說殊未確受灋于司徒灋徐葛通解俱作法案法灋今本錯出蓋如此云蓋下疏有亦字天下有達尊三下徐本誤作不嚴鍾俱不誤○張氏爾岐云此鄉飲酒禮有獻賓有樂賓有旅酬有無筭爵樂凡四大段而禮成此下至當楣北面答拜則將飲酒之始事初謀賓戒賓次陳設次速賓迎賓拜賓凡三節方氏苞云先生鄉之致仕而教于黨庠州序者也周官黨正書德行道藝而州長考之以贊鄉大夫廢興其法必二十五家之塾歲升其秀民于黨而庠之師聚教焉是黨正所憑以書其德行道藝而待州長之考者也序之師則時會而問試省察焉是州長所憑以書其德行道藝而贊鄉大夫之興者也故三年大比鄉大夫就之而謀賓介卽周官所謂使民興賢出使長之使民興能入使治之也古者官得其人而事無不治皆由於此韋氏協夢云賓卽所貢之一人將獻于君以賓客禮禮之因謂之賓介輔也佐也所以輔佐賓者謀賓介謂謀其孰可爲賓介也謀之未必在行禮之日蓋因記飲酒禮而追言之耳主人戒賓以下皆本日事也 注云主人謂諸侯之鄉大夫也者賈疏云大國三鄉次國二鄉小國一鄉釋官云左傳有鄉正國語有鄉長韋杜皆以鄉大夫釋之則諸侯有鄉大夫矣周禮鄉大夫每鄉卿一人諸侯以大夫爲之亦當鄉置一人古者軍出于鄉天子六軍出自六鄉諸侯大國三軍次國二軍小國一軍費誓魯人三郊三遂則賈氏大國三鄉次國二鄉小國一鄉之說信矣孔穎達謂諸侯三卿鄉二卿大夫一卿非也周禮六鄉大夫皆屬於司徒故其職曰受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏諸侯則使卿分掌之左傳宋二師令四鄉正晉趙孟問其縣大夫則其屬國語高子帥五鄉焉國子帥五鄉焉是諸侯之鄉大夫統於卿也引周禮大司徒之職與鄉大夫者因諸侯鄉大夫經無明文因以天子之官况之故引周禮以證而云諸侯之鄉大夫貢士于其君蓋如此云也云古者年七十而致仕老于鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教學焉者尚書大傳云大夫七十而致仕而退老歸其鄉里大夫爲父師士爲少師是注所本也云賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮禮賓之也者賈疏云據鄉貢一人其介與衆賓不貢但輔賓行禮待後年還以貢之耳大國三鄉次國二鄉小國一鄉鄉送一人至君所其君餼訖仍更行鄉飲禮賓之于王云今郡國十月行此飲酒禮以黨正每歲邦索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之說然此篇無正齒位之事焉者此舉漢時所行鄉飲酒禮用黨正正齒位之說與此篇不同漢罷諸侯之國爲郡郡有太守而封王子母弟者仍爲國故曰郡國案漢時鄉飲酒禮今不可考建武時伏湛奏行鄉飲酒禮遂施行之禮儀志明帝永平二年郡國縣道行鄉飲酒于學校至鄭君蓋尚遵而行之故據所目見以證其相異也云凡鄉黨飲酒必於民聚之時者程易田云十二月大蜡乃民聚之時此篇行于正月與十二月相連亦爲民聚之時引孟子公孫丑篇文賓賢能爲尚德正齒位爲尚齒爵則連引之耳

主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜 戒警也告也拜辱出拜其自屈辱至己門也請告以其所爲來之事不固辭者素所有志 疏 正義曰主人戒賓張氏爾岐云言主人往至賓門欲相警告非謂已戒之也至請賓方是發辭相戒耳江氏筠云賈疏云冠禮主人戒同寮同寮尊又使之加冠於子尊重之故主人先拜賓答拜此則鄉大夫尊矣賓是鄉人卑矣又將貢己宜尊敬主人故賓先拜辱案冠禮戒賓亦賓先拜主人答拜不言者以有宿賓之儀見之也果主人敬客而先拜則何以速賓賓西面再拜主人東面答拜乎且疏於彼處已明謂與此同矣彼疏云鄉飲鄉射戒賓皆與此文不同此經文不具當依彼文爲正何得於此又爲異說也蓋緣下主人速賓賓拜送之說故耳下疏云聘禮賓至近郊使下大夫至賓館下大夫遂以賓入賓送不拜公食禮使大夫戒賓大夫還賓不拜送遂從之此獨拜送者亦是鄉大夫尊賓卑又擬貢故也下既爲此說故牽此以就之然其說亦誤也蓋不拜送者爲從之不終事此經雖云賓及衆賓皆從之其實賓與介俱不得從主人賓之所以不從主人者緣主人速賓後更須速介也速介後雖無事然下文主人迎于門外拜賓拜介揖衆賓是賓介衆賓一時同來介須挾衆賓隨賓偕行亦不得獨從主人也且公食禮疏云鄉飲鄉射戒賓遂從之而云拜辱拜送者以其主人先反不相隨故得拜辱拜送則又與此違反不知賈果以何說爲正也乃請賓敖氏曰謂致戒辭于賓也其辭卒曰請子爲賓韋氏協夢云主人明是戒賓而云請者謙遜詞主人再拜張氏曰拜其許己也盛氏世佐云賓先拜主人答拜者考士冠宿賓鄉射戒賓皆然是亦禮之常也士冠戒賓云賓禮辭許主人再拜賓答拜主人之拜是拜賓之許己非先拜也方其始至賓家之時仍當賓先拜彼不言者文不具耳以宿賓禮例之可見也蓋主人至賓家戒之則主人爲賓賓爲主人賓旣爲主人禮應先拜疏家誤謂冠禮主人先拜而其釋此賓先拜之故亦黏滯 注云拜辱出拜其自屈辱至己門也者敖氏云拜辱卽拜迎也方氏苞云主賓往來無稱拜辱者惟此篇戒宿再言拜辱示所舉不稱恐爲舉者之辱也賓拜賜主人報禮亦稱拜辱示功罪榮辱彼此共之也始出迎賓主各一拜旣而許則主人再拜示爲國求賢之重使士進身之始卽知不可苟於自待也鄉射禮主人戒宿賓不言拜辱而賓拜賜主人答之則稱拜辱何也君射國政也以公事相戒非私禮於賓無爲稱拜辱射禮或公士爲賓則非其屬也不可不拜其辱而旣有此禮卽學士爲賓亦不容異同蓋其德行道藝異日宜與賓興之選以貴下賤辭過於恭亦所以勵士節也盛氏云主人鄉大夫也賓處士也主人戒賓當如先生異爵者請見禮先生異爵者請見先見之不敢拜迎而此乃云拜辱者當賓興大典主人好善忘勢而賓亦以道自重故以處士而儼然與大夫抗禮不爲驕也案古言拜辱者以賤稱尊之辭如左傳敢拜君命之辱子以君命辱于敝邑無若諸侯之屬辱在寡君者何此類甚多以君臨臣則君爲尊臣爲卑謂之辱以賓臨主則賓爲尊主爲卑謂之辱此主人鄉大夫也賓處士也主人至賓家戒之則主人爲賓賓爲主人故爲以卑稱尊之詞而拜其自屈辱也云不固辭者素所有志者此以士相見禮固辭例之也朱子曰學成行修進仕于朝上以致君下以澤民此士之素所有志也張氏曰德業既成欲及時而試也盛氏曰士冠禮鄉射禮于主人戒賓皆云禮辭許不聞有固辭者一辭而許爲賓之道固然此亦如其常而已以爲將貢己而固辭君子惡其矯也

主人退賓拜辱 退猶去也去又拜辱者以送謝之 疏 正義曰敖氏云此拜辱卽拜送也拜迎拜送皆言拜辱者蓋一儀而兼二義也迎送者據己言也辱者據彼言也此經言戒賓之儀略者亦以士冠禮宿賓之儀見之也下速賓放此○程易田云注退猶去也謂主人出賓門賓送出門又拜其辱也盛氏世佐云凡賓主相見始而拜迎退而拜送禮之常也拜迎可名拜辱拜送獨不可名拜辱乎鄭君求其說而不得因有以送謝之之解疏又云將貢己宜尊敬主人是以去又拜辱以送謝之何見

之陋也夫主人之於賓卽後世之所謂舉主也所謂座主門生也古者鄉舉里選一以德行道藝爲主而進退之權在舉之者自盡其職之所當爲非以樹恩也而所舉者亦必克副其實而後應之公義重而私恩輕何僕僕而亟謝爲爲此說者習見漢世報舉主之厚而意之耳夫以漢世篤交念故之誼議者猶或非之況自中唐而後一蒙賞拔名曰恩門長奔競之風貽朋黨之禍其流弊可勝道哉韓子曰吾未嘗聞有登第於有司而進謝其門者斯固有識者之所恥也豈先王制禮而不慮及此乎然則飲酒之明日賓鄉服拜賜何也曰謝其以禮禮己也夫禮未有見禮于人而不之謝者鄉射非貢士賓亦拜賜是已爲貢己而以送謝之私也爲貢己而明日不拜賜避嫌也避嫌亦私也此於士習官方頗有關係故不敢不辨據此論甚正但鄭君所謂以送謝之者謂謝其以禮禮己於其來拜而迎之謝其辱尊以就卑於其退拜而送之謝其秉禮以禮己仍飲酒明日賓鄉服拜賜之意彼謝於禮之成此謝於禮之始謂將貢己宜尊敬主人乃賈氏之無識非鄭意也且報舉主之厚此自漢時之陋習然如周舉之奏左雄張陵之劾梁冀伸公義以抑私情者未嘗無之況鄭君乎鄭君高尚不受朝服之徵詎至囿於時趨而以習俗之見解先王之禮經乎盛氏并詆之昧於知人之法矣

介亦如之　如戒賓也　疏 正義曰注云如戒賓也者張氏爾岐云謂如戒賓時拜辱請許諸儀也

右謀賓戒賓

乃席賓主人介　席敷席也夙興往戒歸而敷席賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面　疏 正義曰注云席敷席也者經文乃席爲句謂爲賓主人介敷席也經不言敷席面位注知之者鄉飲酒義云四面之坐象四時也天地嚴凝之氣始于西南而盛于西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始于東北而盛于東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓于西北而坐介于西南以輔賓賓者接人以義者也故坐于西北主人者接人以仁以德厚者也故坐于東南而坐僎于東北以輔主人也又曰賓必南鄉介必東鄉主人必居東方注本此爲說也敖氏曰席賓于戶牖閒主人于東序介于西序少牢下篇席主人于東序西面席侑于西序東面侑介之位同也方氏苞云自聘饗燕射下及冠昏賓席于戶牖之閒乃一定不移之位也下文云衆賓之席皆不屬焉鄉射記曰衆賓之席繼而西則位與賓並明矣下文又云尊兩壺于房戶之閒鄉射禮曰尊于賓席之東則尊當房戶之中賓席于戶西牖東而遵席于尊東具見矣蓋以尊爲節三賓則繼賓而西諸公與大夫則相繼而東位正相配地始可容也尊之左右既無地可以席介自當席于西序而與主人相對矣介之位不繼于賓所以伸賓之尊也不與三賓同列又所以伸介之尊也

衆賓之席皆不屬焉　席衆賓於賓席之西不屬者不相續也皆獨坐明其德各特也　疏 正義曰李氏如圭云衆賓衆賓之長三人也楊氏復云鄉飲酒禮注席賓于牖前與周禮司几筵筵國賓于牖前似同而實異賓席在西北以天子諸侯室有東西房言之則室前之中爲中此乃王位設扆之處自中以西便爲西北又是牖前如司几筵筵國賓于牖前是也以大夫士東房西室言之房室之閒爲中故戶西牖東西北之位家鄉國皆以爲重士冠禮子筵于戶西士昏禮婦席于戶牖閒鄉飲席于牖前鄉射賓席在于戶牖之處名雖不同皆是一義鄉飲雖是牖前亦是牖東也蓋戶西牖東正西北之賓位也士冠禮子士昏禮婦亦在此位故禮之如賓客然所謂醴于客位者也若牖前則近于西北隅矣果賓席在牖前則三賓當如鄉射記東面北上今經云衆賓之席繼而西則賓席決不在牖前明矣雖然此特以鄭義大夫士東房西室言之也又案陳祥道云鄉飲酒薦脯五脡出自左房鄉射記籩豆出自東房大射宰胥薦脯醢由左房夫鄉飲鄉射大夫禮大射諸侯禮其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與諸侯同可知鄭謂大夫士無西房恐未然也敖氏云屬連接也必不屬者爲其升降皆由下也以是觀之則賓位在戶西牖東而當兩楹之閒明矣此席亦東上凡席皆有司設之郝氏敬云古者大饗必於宗廟廟堂後中爲室室東爲房室與房皆有牖有戶牖皆居中戶皆在牖東皆南向故戶牖閒爲堂中賓席在焉賓所立位在堂西階上東向主席在堂東階上西向此廟中之禮也鄉飲酒不行于廟于學宮諸館舍其位亦與在廟殊饌席皆在堂上而拜立之位仍在東西階故或退而復位進而升席也方氏苞云鄉射禮衆賓之席繼而西彼州民習射故席相屬以示鄉黨齒讓之風此國與賢能故不相屬以彰朝廷尊賢之義又於此經見鄉射之賓相屬于鄉射見此衆賓之席亦繼而西也姜氏兆錫云鄉飲酒席位經無明文注蓋據鄉飲酒義而言也但鄉飲鄉射之席賓與衆賓之席皆相繼而不屬言其遞爲位則相繼言其各爲位則不屬二者參互推之可見非有殊禮也所以鄉射言繼而西鄉飲言皆不屬者鄉射單以賓與衆賓言之故言繼而西而鄉飲合席賓主人介衆賓之席凡十字爲句則賓與衆賓雖不屬而自相繼主介一東階一西階則不相屬而亦不相繼矣而賈疏於句讀有差因於義釋有誤乃謂賓以將貢于君有所殊別故衆賓之席不屬而不相繼也疎矣秦氏蕙田云衆賓席于賓西南面賓長三人卽鄉飲酒義所謂三賓也不屬者謂衆賓之席不與賓相屬所以尊賓也鄉射主習民以禮樂故衆賓之席繼賓而西不相別異若鄉飲主於興賢賓則賢能中尤異者故特貢之衆賓既不與於貢安得不與賓相別注謂衆賓皆獨坐似未得經旨盛氏世佐云此節當以乃席賓三字爲句主人介衆賓之席爲句郝氏姜氏析句俱未安經但言席賓而不言位面以見于鄉射禮者可參考也鄭射無介注知介席在西階上東面者以少牢下篇席侑之處見之也鄉射禮衆賓之席繼而西此則云不屬者與賢大典所以殊異賓于衆也皆者皆主人介衆賓也主人也介也與賓之席遠矣云皆不屬者詞雖總承而意則專主於衆賓也敖氏謂爲其升降皆由下姜氏謂言其遞爲位則相繼言其各爲位則不屬二說皆未得經意當以注疏爲正但注家誤看經文皆字謂衆賓皆獨坐則猶未盡也經意蓋謂主人介衆賓之席皆不屬於賓耳非謂衆賓各不相屬也賓是所興賢能之人故別異之彼衆賓者既不得與於貢則其德故相埒也焉得人人而別之乎又案古人宮室之制前堂後室室之東西偏曰房室與房皆有戶室又有牖戶在東而牖在西戶牖之閒堂之中也故古人重之室之有東西房者則以牖前爲賓位取其在西北也司几筵所云是也室之有東房而無西房者則以戶牖之閒爲賓位亦取其在西北也士冠禮士昏禮所云是也鄭氏謂大夫士東房西室以其私家言之也鄉飲酒行禮于庠鄉射于序庠序皆學舍與私家之制異安見其必無西房乎陳氏祥道之說極爲有據然此注又以賓席戶牖之閒而曰席賓牖前則鄭氏固未嘗謂其無西房也若無西房則牖前乃堂之西北隅賓既席于此則賓西更無容席之地不得云衆賓之席繼而西矣推有西房故賓席雖在室之牖前而其西尚可以容衆賓之席也然則此注所云牖前與司几筵所云牖前其實無以異也楊氏因陳氏之言而疑鄭氏大夫士無西房之說殆未明於庠序與私家之異歟經義聞斯錄曰注云賓席牖前不知何本或曰牖在戶西賓席牖前正所謂坐賓于西北也特古人賓位以戶西爲正士冠禮醮子筵于戶西而記云醮于客位燕禮司宮設賓席于戶西是也射義云卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮考鄉射禮席賓南面東上

注云不言于戶牖之閒此射于序序無室故不言戶牖然賓位正中卽此可見鄉飲酒在鄉學有室賓席在戶西必然矣乃以爲牖前非自矛盾乎揣鄭氏之意不過欲會通鄉飲酒義之文耳然鄉飲酒義皆約略之語賓居戶牖之閒衆賓之席繼而西大勢在堂之西北卽謂之坐賓西北奚不可者曰鄉飲酒之位似與鄉射微有不同鄉飲賓主人介衆賓之席皆不屬鄉射則無介衆賓之席繼而西亦其一也鄉射賓在戶西尊在賓東遵在尊東鄉飲賓在牖前遵在戶前尊在遵東若有諸公則大夫又在尊東鄉射記言僎入序于賓東鄉飲言席于尊東固不得以鄉射之位爲卽鄉飲之位也注說必有所受先儒又謂賓在戶牖閒主人自阼階上望之若在西北誠如是則介正在主人之西大夫正在主人之北何以一曰西南一曰東北邪案此節盛氏駁郝氏姜氏析句之非竊謂盛氏亦未爲得也考注云席敷席也則以乃席爲句賓主人介衆賓之席爲句上席言敷席下席言其人所坐之席二席字皆總賓主人介衆賓言之皆不屬焉句亦總承賓主人介衆賓也鄉飲不言席之面位而鄉射著之鄉射不言皆不屬而鄉飲著之互相見也賓主人介席之不屬其事易明衆賓之席或有疑其相屬者故注以皆獨坐明之是衆賓三人其席亦各不屬也說者多不得其解而妄駁之

尊兩壺于房戶閒斯禁有玄酒在西設篚于禁南東肆加二勺于兩壺斯禁禁切地無足者玄酒在西上也肆陳也

疏 正義曰設尊之例詳見士冠禮房戶閒吳氏澄云東房之西室戶之東在賓主之閒雖主人之說而賓亦以之酢主人也方氏苞云房戶閒東西之度鄉射禮曰尊于賓席之東則在戶外而南北淺深之度具見矣賈疏冠禮子昏禮婦尊皆在房隱處見其質冠醮子及鄉飲鄉射特牲少牢尊皆在顯處見其文非也房中戶外辨于賓之親酌與否與酒醴文質何涉乎冠昏洗在北堂故尊于房中以便事也房中北堂皆婦人所有事醴唯一舉使贊者洗酌以授賓于戶外可耳醮則三洗三酌賓皆親之使賓數出入于義中北堂則幾於瀆矣鄉飲鄉射獻酬皆在堂階自無尊于房中之房特牲少牢則尸祝賓侑主人主婦之籩豆鉶羹皆陳于房而主婦宗婦贊者女賓皆立而待事故尊于戶外寧使主婦時出而酌獻卽長賓長兄弟非獻尸薦俎不得主入于房戶況衆賓衆兄弟之獻酬無算而可使入酌于房中乎凡此皆禮之以義起顯著而無可疑者不可以曲義汩之斯禁有玄酒在西李氏如圭云凡尊必尚玄酒大夫尊用棜士用禁斯禁卽棜也無足似棜故謂之棜士禁有足少儀曰酌者之左爲上尊尊嚮南酌者北面故西爲上也吳氏澄云斯禁一名棜長四尺廣四尺二寸深五寸無足大夫用棜士用禁北面設尊之酒在左在酒尊之西也設篚于禁南東肆李氏曰東肆者篚首在西向東陳之敖氏曰設篚于禁南其閒當容人蓋酌者北面也東肆放尊之西上也淩氏釋例曰凡堂上之篚在尊南東肆堂上之篚所以實獻酬爵觶也鄉飲酒禮設篚于禁南東肆鄉射禮尊于賓席之東篚在其南東肆鄉飲酒主人獻賓坐取爵於篚降洗此堂上之篚也適洗南面坐奠爵于篚下此堂下之篚也賓酢主人亦用此爵主人受酢畢奠爵于東序端主人酬賓坐取觶于篚亦堂上之篚也此觶賓奠于薦東不舉主人獻介仍用前東序端之爵獻介畢介降洗升授主人爵于兩楹之閒主人實爵自酢畢奠此爵于西楹南及獻衆賓仍用此西楹南之奠爵獻衆賓畢主人始以此爵降奠于篚此則堂下之篚也鄉射主人獻賓畢奠爵于序端酬賓後卽取序端之爵獻衆賓無介故也餘皆與鄉飲酒同鄉射主人獻賓坐取爵于上篚以降疏云凡取爵于篚以降者皆是上篚鄉飲酒不言上者文略也燕禮堂上不設篚雖膳篚亦在堂下也又曰鄉飲酒記獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚注明其異器敬也如是則獻大夫亦然上篚三爵楊氏復曰上篚爵三觶一獻賓獻遵獻工皆異爵三也主人取觶酬賓一也下篚觶四一人舉觶爲旅酬始一也司正舉觶二也二人舉觶爲無筭爵始四也敖氏云上篚爵三觶一下篚觶三說與楊氏異蓋謂一人所舉之觶旅酬畢則仍奠于下篚至二人舉觶時再取之故云下篚觶三也又云既獻工則奠于上篚既獻笙則奠于下篚加二勺于兩壺敖氏云記云尊給冪賓至徹之則此二勺皆加于冪上矣亦與祭禮微異張氏爾岐云兩壺酒與玄酒各一也斯禁以承壺玄酒在酒之西設篚貯爵在禁之南向東陳之其首在西壺各有勺以備挹酌注云斯禁禁切地無足者吳氏廷華云賈疏引玉藻大夫側尊用棜士側尊用禁注以棜爲斯禁引禮器注又以斯禁無足似棜卽所謂澌盡之名故知切地無足據此則斯禁卽棜本大夫器注以士所用之禁解大夫之斯禁則似同一無足矣疏又謂鄭以大夫士雙言之者此也據特牲禮曰壺禁是禁也記則曰棜禁則又是斯禁兩說不符故彼注謂祭尚燕飫得與大夫同器不爲神戒也愚案禮器云禮有以下爲貴者天子之尊廢禁大夫士棜禁所謂廢禁者蓋合禁與斯禁並廢是尊爲最下棜雖無足而有[illegible]尚有棜比廢禁者爲稍上故大夫用之禁有足則又上矣故士用之所謂以下爲貴也若如此疏同名棜禁之說則混棜禁而一之旣與玉藻大夫士之說不符又與禮器以下爲貴說不符若以禮器玉藻爲不足據則少牢禮曰棜特牲禮曰禁此則經之可據者不得因特牲記棜禁說遂謂禮器亦同名棜禁也況據少牢疏謂特牲用棜仍云禁蓋因彼記與經不符故曲爲合一之解若謂彼經所謂禁者其名曰禁者其實用棜記所謂棜禁者其實亦用棜而名之[illegible]本屬牽合然可見彼記所謂棜禁者特名棜爲禁然同名之謂則其說禮器者謬矣至豐與舟之說據燕禮云公尊瓦大兩有豐形似豆疏以爲承尊之物又據司尊彝裸時虎彝蜼彝皆有舟注以爲尊下臺若今時承盤蓋亦棜禁之類則與禮記廢禁之說又不符矣褚氏寅亮云記言賓至而徹冪少牢禮尸卽位而徹冪其節一也第此則覆冪而卽加勺彼俟徹冪而始加勺爲少異耳

設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆榮屋翼

疏 正義曰設洗之例詳士冠禮張氏爾岐云南北以堂深謂以堂廉北至屋壁之遠近爲洗去堂之遠近也疏云假令堂深二丈洗去堂亦二丈以此爲度是也堂上設篚此復設篚者上篚所貯三爵每一爵行畢卽奠下篚且貯餘觶也高氏愈云此時堂上設凡二篚上篚以貯爵觶凡獻酬者於是貯之下篚則虛設之以降者則實之於其中也淩氏釋例曰凡堂下之篚設于洗西南肆鄉飲酒禮篚在洗西南肆鄉射禮同此皆堂上設篚而于堂下又設篚者也士冠禮醮用酒洗有篚在西南順注篚亦以盛勺觶陳于洗西順北爲上也燕禮篚在洗西南肆設膳篚在其北西面注膳篚者君象觚所饌也亦南陳言西面尊之異其文大射儀篚在洗西南陳設膳篚在其北西面注或言南陳或言西面異其文也疏云洗篚言南陳亦西面膳篚言西面亦南陳特牲饋食記篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散少牢饋食禮設于洗西[illegible]不設篚而但于堂下設篚者也燕禮大射二篚皆在堂下盛氏世佐云二篚一盛諸臣飲器一盛君飲器而無堂上篚者蓋堂上之篚所以盛爵燕禮輕不用爵也考楊信齋謂鄉飲上篚爵三觶一是上篚亦盛觶也特牲記下篚實爵二是下篚亦盛爵也盛氏之說恐非蓋鄉飲鄉射賓主皆尊禮盛故堂上堂下並設篚燕禮大射君尊燕其臣禮殺特牲少牢祭畢而飲禮更殺故僅說堂下之篚歟

右陳設

羹定肉謂之羹定猶孰也【疏】正義曰李氏如圭云肉孰即定止不敢煩勞賓故以羹定爲速賓節也　注云肉謂之羹者爾雅釋器文敖氏謂肉與湆同在鑊故謂之羹云定猶孰也者王氏述聞曰定者成也言成孰也淮南天文訓秋分而禾蔈定高注曰定成也晉語謀既成矣韋注曰成定也孟子苟爲不孰趙注曰孰成也是定成孰三字同義故曰定猶孰也案漢儒訓詁凡云猶者皆通其引申之義也定訓爲成成訓爲孰孰與定義稍隔故云猶以通之也　**主人速賓賓拜辱主人答拜還賓拜辱**速召也還猶退【疏】正義曰盛氏世佐云拜辱卽拜送也聘禮使下大夫至賓館公食大夫禮使大夫戒賓二處賓皆不拜送者以賓遂從之也此處賓不遂從故仍行拜送之禮案上拜辱拜迎也辭主人之來速也下拜辱拜送也於其還而拜以送之也亦如戒賓之儀　注云速召也者敖氏云召之而云速者欲其來之速也云還猶退者戒賓節云主人退賓拜辱此云還猶彼之云退也　**介亦如之**如速賓也【疏】正義曰注速賓校勘記徐本集釋俱作賓速　敖氏云衆賓亦戒速而唯言賓介者亦以主人親爲之其禮重故著之爾蔡氏德晉云介亦如之亦主人親速也衆賓則但使人速之　**賓及衆賓皆從之**從猶隨也言及衆賓介亦在其中矣【疏】正義曰李氏如圭云主人親速賓及介而衆賓自從之則衆賓主人不親速方氏苞云戒與速注疏言及賓門而不言其所賓或取於一黨一庠之中而衆賓散布五州二十五黨之內若戒宿于其家不惟異黨異州之士不能羣萃以待于賓之門如賓介各處一偏則亦不能同日而戒況羹定而後速乎其法必州黨之師賓介之當興與衆賓之親禮者前期聚於某州之序而後鄉大夫就問焉及期則賓介衆賓咸於近序之庠故可俟羹定鄉大夫躬速而賓及衆賓皆從之也鄉不設學何也鄉大夫以六鄉攝不能親教事且以便學子俾各近其家而省勞費耳　**主人一相迎于門外再拜賓賓答拜拜介介答拜**相主人之吏擯贊傳命者【疏】正義曰張氏爾岐云主人于羣吏中立一人以相禮與之迎賓于庠門外方氏苞云主賓之禮交擯傳辭故聘禮上介問于大夫尚以三介從鄉大夫國卿也而一相以賓乃鄉民之秀無擯可陳承鄉大夫之命而相厭以入無辭可傳若陳擯以臨之則非降尊以下賢之義故惟用一相也其不曰擯而曰相以主于相禮非接賓鄉大夫不可以獨出與賢士接又不可使胥史閽廁故惟以相禮者從又曰賓主獻酬進退拜興之節會有目覩不能及者皆相者詔之故於出門迎賓特著一相以見凡禮皆相贊也冠昏相見無此文其禮皆目覩所能給擯者特傳詞耳敖氏曰拜介亦再拜文省耳方氏苞云敖說非也介于戒速禮壹同于賓故並曰介亦如之惟迎賓再拜而介一拜故特文以著之蓋戒速於私家故同之以見用貴下賤之常迎於公所故異之以示爲國選賢之序義並行而不相悖也　注云相主人之吏擯贊傳命者盛氏世佐云古者黨有庠術有序教民之職在鄉則掌于州長黨正以下而統于鄉大夫在遂則掌于縣正鄙師以下而統于遂大夫治民之官卽教民之官非若後世守令之外別有教職也主人鄉大夫也自州長以至比長皆其屬吏此相恐是擇州長中一人爲之周禮州長職云三年大比則大考州里以贊鄉大夫廢興則相主人者舍州長而誰學中有司如樂師大小胥之屬於國學則有之鄉學則未之前聞也　**揖衆賓**差益卑也拜介揖衆賓皆西南面【疏】正義曰注云差益卑者以上文再拜賓一拜介是介差卑於賓此於衆賓不拜而揖是衆賓卑於介益卑於賓也方氏苞云祭祀之衆賓半主人之屬吏而主人拜送于門外飲射之衆賓終不拜送始則揖之而使自入何也祭者主人之私事故大夫雖尊衆賓長之獻則交拜焉衆賓之出則拜送焉同之于賓所以報其勤也與賢能教射則國政也賓介乃德行道藝之越衆者故特申其敬屈貴貴之禮以尊賢而衆賓不得與之儕異之於賓所以厲其德行道藝也然皆得獻于堂下而主人拜之以其亦後此之賢能又所以別之於有司贊者也云拜介揖衆賓皆西南面者李氏如圭曰賓介衆賓門外入門及堂位皆東面北上　**主人揖先入**揖揖賓也先入門而西面【疏】正義曰注揖賓也校勘記云揖下要義有衆字　云先入門而西面者賈疏云庠學唯有一門主人導賓先入至內霤西面待賓敖氏云不言入門右可知也亦以賓入門左見之　**賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左北上**皆入門西東面賓之屬相厭變於主人也推手曰揖引手曰厭今文皆作揖又曰衆賓皆入左無門【疏】正義曰注云皆入門西東面者鄉射禮云東面北上此不言東面故注補著之云賓之屬相厭變於主人也推手曰揖引手曰厭今文皆作揖者方氏苞云唯鄉飲酒鄉射賓介衆賓有相厭而入之禮何也賓介衆賓皆鄉大夫州長所治所教之士民也故主人先引而相引以從之非主賓之常禮也賓主獻酬交拜無少退之禮亦唯鄉飲酒鄉射有之何也學士見賓禮以致身故重其禮以答主人主人得賢才以報國故重其禮以屬賓也鄉射之禮雖較輕於與賢能然獨立一賓而無介故賓主之交相重不異賓與亦所以淬勵羣士觀示鄉民也君臣之禮更嚴於師長而燕無此儀何也燕禮之主人代君獻也若賓見其拜而少退則疑於當君之禮矣賓之拜拜君賜也若主人見其拜而少退則疑於代君受禮矣故主人之無變乃自比於舉觶賓之無變乃自比於受酬也又曰既曰介厭衆賓入又曰衆賓皆入門右見介引手以招衆賓而衆賓序入不復自相厭也鄉飲酒義至于門外主人拜賓及介而衆賓自入可與此相證淩氏釋例曰凡推手曰揖引手曰厭士冠士昏鄉飲酒三揖至于階鄉射三揖皆行聘禮公揖入及君與賓三揖歸饔餼問卿三揖皆行公食大夫及廟門公揖入賓入三揖覲禮郊勞三揖至于階皆推手曰揖也鄉飲酒迎賓賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左獻畢一人舉觶之時揖讓升賓厭介升公厭衆賓升鄉飲無介餘同皆引手曰厭也又覲禮注引司儀文三揖士揖庶姓時揖異姓天揖同姓疏云鄭彼注云士揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之以推手曰揖引手曰撎故爲此解也此疏厭作撎者考鄉飲酒疏云厭字或作撎字者古字義亦通也詳疏意厭字或作撎字似是注文今注無此句蓋傳寫脫之又鄭司農大祝注肅拜但俯下手今時撎是也亦作撎字鄉飲酒鄉射注揖厭今文皆作揖揖厭撎三字對文則異散文則通矣又鄉飲酒疏引手曰厭者以手向身引之蓋推手之別也胡氏承珙云段氏玉裁曰厭卽尚書大傳之葉拱家語注云兩手薄其心古文禮揖厭分別今文禮厭皆作揖鄭不從之而禮經有厭譌作揖周禮大祝疏竟作引手曰撎斷不可從承珙案疏云厭字或作撎字者古字義亦通也詳此疏意蓋注文本有厭或作撎之語故覲禮疏亦云引手曰撎鄭司農注周禮以撎爲肅拜自誤然撎自是厭之或字說文撎舉手下手也舉而下之卽所謂引手也蓋揖則舉手而推之撎則舉手而下之則以引手儀禮古文作厭說文小篆作撎總之皆與揖別故鄭從古文作厭以撎爲或作而不從今文作揖說文揖攘也一曰手著胸曰揖案此一曰以下七字疑後人羼入說文揖下云攘也攘下云推也正與鄭君推手曰揖合引手之厭自有撎字當之不應揖下忽有手著胸語致揖厭漫無分別段云許從今文不從古文是以推手引手通謂之揖非是又云撎當從字林爲舉首下手謂跪而舉其首惟下其手是曰肅拜漢人曰撎亦非是案說文拱斂手也斂手與引手義近故段氏以厭爲卽尚書大傳之拱厭之本字蓋

當作擘說文擘一指按也指按而下之與手引而下之其義相通廣雅釋詁擘按也荀子解蔽篇厭目而視者注厭指按也文選笙賦厭焉乃揚注厭亦作擫擫謂指擫也是二字通用之證聲轉作揖故禮經別本或作撎說文撎舉手下手也義不可通段氏說文注依左傳成十六年釋文引字林改作舉首下手似覺可從鄭司農注肅拜云肅拜但俯下手今時撎是漢人謂俯首下手之拜如撎故許君據以解撎說文於周禮多從先鄭說也非以撎即禮經之厭也禮經今文皆作揖而義或有別說文揖攘也攘推也此推手曰揖之說也一曰手著胸曰揖此今文賓揖介介揖衆賓引手曰揖之說也許君於禮經多從今文可證者不一而足今文於推手引手統謂之揖故說文亦於揖備載二義段說似未可非鄭君則以揖厭無別故從古文作厭許鄭於禮經所從本有異也云衆賓皆入左無門者今文蒙上門左之文而省下門字鄭以無門則文不成義故亦不從之蔡氏德晉云門左謂門西入門北面以西爲左北上既入東面立以北爲尊也既入門內主人先以賓升介及衆賓皆止於所立之位俟酬賓後乃以介升介酌後乃以衆賓升

主人與賓三揖至于階三讓主人升賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜三揖者將進揖當陳揖當碑揖楣前梁也復拜拜賓至此堂尊之疏正義曰注當陳揖校勘記云張氏曰監巾箱杭本陳皆作楣自嚴本以後始正作陳疏引爾雅陳堂塗也從嚴本案通典作塗塗即堂塗也雖不如陳字之古其義則同　褚氏寅亮云主賓入門後各向北稍前主西面賓東面是相鄉也俟介及衆賓以次入門訖乃相揖而轉相背卽注所云將進揖也主人東行至阼階堂塗南賓西行至西階堂塗南各轉身向北則由相背而相見矣因又揖注所謂當陳揖也主賓各由東西陳向兩階行於庭中行三分之二遙當碑處則因有碑隔而又揖注所謂當碑揖也凡揖皆緣向背而生注極分明敖氏汩之不可從主人升賓升李氏如圭云主人尊升一等賓乃升也賓主敵則俱升既洗禮殺雖不敵者亦俱升主人與賓揖至于階介及衆賓亦隨賓至西階下而序立案主人升賓升李氏敖氏張氏皆據鄉射禮主人升一等賓升以主人大夫尊也賓士卑也非敵者故不俱升凌氏則謂經文但云主人升無一等二字與鄉射不同此賓主不敵而亦俱升者盛其禮尊賓使與敵者同也考禮經主人先升賓後升者多著一等字此經主人升賓升平列與士昏禮主人升西面賓升北面文同其爲俱升可知凌說是也釋例詳士冠禮注云三揖者將進揖當陳揖當碑揖者張氏曰陳堂塗也東西兩向堂之塗也凌氏曰將進揖卽入門將右曲揖也當陳揖卽將北曲揖也陳與門不相直故入門必再曲然後當陳禮言三揖義不異也

右速賓迎賓拜至

主人坐取爵于篚降洗將獻賓也疏正義曰張氏爾岐云此下至以爵降奠于篚言主人獻賓介衆賓之儀凡六節○蔡氏德晉云坐跪也古人席地陳設取爵奠爵必跪凌氏釋例云凡丈夫之拜坐婦人之拜興丈夫之拜奠爵婦人之拜執爵鄉飲酒鄉射燕禮大射特牲少牢有司徹丈夫之拜皆坐而奠爵蓋丈夫之拜稽首也頓首也空首也皆屈膝故必坐而奠爵然後拜也士昏禮婦見姑奠笲于席姑坐舉以興拜授人又贊醴婦婦降席東面坐啐醴建柶興拜是婦人之拜則興也特牲饋食禮主婦自酢左執爵拜主人答拜有司徹主婦受尸酢立卒爵執爵拜尸北面答拜注執爵拜變於男

子也是婦人拜則執爵也蓋婦人之拜肅拜也不屈膝故必興兼可執爵拜也又士昏禮婦見舅姑執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席舅坐撫之興答拜此丈夫之拜亦興而後拜然則舅答婦之拜其亦肅拜歟周禮大祝肅拜鄭司農云但俯下手今時撎是也丈夫亦有之左傳成十六年郤至三肅使者而退卽肅拜也又婦人之拜不跪見於禮經宋王貽孫以爲始於唐武后時非也案取爵于篚敖氏云取爵蓋北面也降洗蔡氏云降東階往洗爵也韋氏協夢云降洗亦題上事也坐取爵必興而後降不言興者文略

賓降從主人也疏正義曰蔡氏德晉云降西階從主人也韋氏協夢云以主人爲己而降己不敢獨安於堂上也凌氏釋例曰凡賓主相敵者降則皆降鄉飲酒禮主人獻賓取爵于篚降洗賓降卒洗復降盥賓亦降賓酢主人賓降洗主人降卒洗升復降盥如主人禮主人酬賓降洗賓降升主人卒觶復降洗賓降如獻禮主人獻介降洗介降介酢主人降洗主人復阼階降辭如初鄉射同惟無介燕禮主人獻賓降洗賓降卒洗升復降盥賓降賓酢主人賓以虛爵降主人降卒洗升復降盥主人降主人酬賓主人降洗賓降大射同有司徹主人獻尸主人降洗尸侑降卒洗升復降盥尸侑降主人受尸酢尸降洗主人降自阼階卒洗升復降盥主人降主人酬尸降洗爵尸侑降卒洗尸升侑不升主人先卒觶降洗尸降聘禮介面鄉介降拜大夫降辭此皆賓主相敵者降則皆降也有司徹祭畢賓尸之禮尸如賓侑如介則尸侑皆賓不似正祭時尸尊故亦與主人皆降如鄉飲酒也鄉飲酒鄉射主人獻衆賓不備升降之禮者衆賓卑也燕禮大射主人獻公公不降者公尊也公食大夫禮公降盥賓降公辭賓主不敵亦降者主君尊賓也主人獻卿獻大夫皆云主人洗升不云降者蓋卿大夫之位本在堂下主人酬賓之後亦降復位也獻士獻庶子不備升降之禮者卑也有司徹主婦獻尸洗于房中不降者婦人之禮變於男子也聘禮歸饔餼聘賓儐使者賓降堂受老束錦大夫止注止不降使之餘尊疏云凡賓主敵體之法主人降賓亦降今賓降使者不降者使之餘尊當降而不降注蓋謂使者奉主君之命來有主君之餘尊故不降疏但覆述注文而已未能發明餘尊之義也

主人坐奠爵于階前辭重以己事煩賓也事同曰讓事異曰辭疏正義曰注事同曰讓事異曰辭校勘記云張氏云監及巾箱杭本曰作日從嚴本○敖氏云賓從降而主人辭亦尚辭讓也奠爵乃辭者事異則不宜相雜且爲敬也西面坐奠爵興辭蔡氏德晉云主人臨階跪而奠爵起而辭賓之降

賓對對答也賓主之辭未聞疏正義曰敖氏云對時亦少進位下文云賓對復位是也韋氏協夢云賓對對以己當降也主人不再拜從降非崇禮也

主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗已盥乃洗爵致潔敬也今文無奠疏正義曰適洗南面敖氏云南面坐于洗北乃奠爵于篚南不敢由便也篚下李氏如圭云篚南也未洗奠爵于篚下已洗奠爵于篚張氏爾岐云篚下當篚之下非于篚也盛氏世佐云此篚謂堂下洗西之篚王氏引之云注不言篚下爲何所敖繼公以爲篚南其說曰南面坐于洗北乃奠爵于篚南不敢由便也案如敖說主人在洗北因不敢由便而奠爵于篚南賓在洗東亦當不敢由便而奠爵于篚北而燕禮大射儀並云賓洗南坐奠觚于篚下鄭注篚下篚南賓在篚南而奠觚卽于篚南彼又何以由便乎賓敢由便而主又何以不敢由便乎案主人奠爵于篚下謂篚北也蓋篚在洗西主人適洗南面位在洗北而下句遂云坐奠爵于篚下則亦在篚北矣此及鄉射禮並云賓進東北面辭洗鄭注鄉射禮曰言東北面則位南于洗矣洗與篚東西相值賓東北面于洗篚之南則主人南面于洗篚之北身在篚北而奠爵于篚南此勢所不能也鄉射禮賓坐取爵適洗北

面坐奠爵于篚下興盥洗鄭注賓北面盥洗自外來疏曰對主人自內出南面然則賓適洗北面則篚下爲篚南主人適洗南面則篚下爲篚北正所謂賓自外來主由內出也篚在洗西賓北面于洗南則左手近篚奠于篚南者當以左手主人南面于洗北則右手近篚奠于篚北者當以右手皆爲由便也　注云已盥乃洗爵致潔敬也者張氏爾岐云盥洗者盥訖取爵擬洗非謂遽已洗也下文因賓辭復置爵而對對已乃復取爵成洗韋氏協夢云盥洗爲洗而盥也其實此時亦未洗盥洗蓋立而盥也下文云主人坐奠爵于篚則此時立盥明矣案盥洗例見士冠禮云今文無奠者胡氏承珙云上文主人坐取爵與適洗南面今文蒙上爵字但云坐奠于篚下注當云今文無奠下爵傳寫脫下爵二字鄭以上文主人坐奠爵于階前下文主人坐奠爵于篚皆有爵字故從古文若無奠字則坐爵連文不成辭矣

賓進東北面辭洗必進東行示情疏正義曰注云必進東行示情者張氏爾岐云賓降立當西序至主人擬洗爵乃進而東行東北向主人辭洗示情者示謙下主人之情也敖氏曰進者少南行也南於洗西乃止而東北面向主人辭洗之意與拜降同凡言洗於辭洗之前皆將洗而未洗者也若既洗則何以辭爲盛氏世佐云敖說是也賓初降時立當西序而此云東北面辭洗則位已在洗南矣其進而南可知也褚氏寅亮云賓降直西序之位必稍南於洗只須進而東行以辭吳氏廷華云賓西序南東向與洗尚遠東行則仍在東序之南尚在洗北如何得北面辭洗所謂進者謂南行也所謂東者謂南行直洗西南乃東行至洗南北面辭也程氏瑤田云鄉射禮注云言東北面則位南於洗矣案賓主階下立位據士冠禮云主人立于阼階下直東序西面此主人位也賓辭直西序東面此賓位也冠禮之賓位卽此經下文賓復位當西序東面者也賓主兩位必相對曰階下曰賓降則其位皆不宜遠於階豈或南於洗乎且賓介衆賓遞廄而入門左曰北上者蓋旋而東面主人是時亦必旋而西面賓主相向而立此位蓋當門內霤入門北行至此卽止而旋其面曰左者對主人在右言之非至此又折而左行也立訖然後主人與賓三揖至于階是時介與衆賓依然立當內霤及主人獻賓酢酬禮畢然後主人以介揖讓升拜如賓禮曰如賓禮者當亦降而至內霤三揖三讓而升也由是言之揖讓之先其位不得北而至於洗南階下之位亦必不能南過於洗曰東北面者辭洗必北面洗在阼階東賓位在西階西故必東行將近洗乃旋而北而非必位在洗南也

主人坐奠爵于篚興對賓復位當西序東面言復位者明始降時位在此疏正義曰此奠爵于篚爲將洗而致敬也當西序東西節也下文云賓降立于階西當序方氏苞云但云當西序東面猶未見南北之節也上言賓進東北面辭洗下言主人坐取爵沃洗者西北面則知賓階下之位卽洗之南矣蓋主人南面而洗賓宜面向之不宜退立其後也韋氏協夢云前主人奠爵于篚下者爲將盥也既盥則主人取爵以興而將洗因賓進辭洗故又坐奠於篚中而興對也高氏愈云主人將辭降不卽辭必俟奠爵乃辭之賓辭洗不卽對必俟奠爵乃對之蓋古人行禮其舒徐鄭重如此程氏瑤田云此初次取一爵於堂上之篚也洗當東榮更在東序之東主人降洗故有事於此非其位也主人降卽適洗卒洗卽升不卽其位賓降待事故先卽其位及進而辭洗乃又復位俟主人卒洗然後俱升也

主人坐取爵沃洗者西北面沃洗者主人之羣吏疏正義曰敖氏云沃洗謂以枓𣂏水而沃洗爵者也沃洗者先亦沃盥張氏爾岐云古人盥洗並用人執器灌沃下別有器承其棄水故別有沃洗者西北面敖氏云西北面宜鄉洗者也既則西面於水東主人南面洗而西北面沃此則北面洗者其西南面沃之歟吳氏廷華云沃洗者西北面則在洗之東南斜面主人方氏苞云沃者西北面以洗者南面也主人南面洗以賓復位當西序東面在洗篚之南也鄉飲酒之洗爵則有沃洗者而鄉射則無之何也鄉射之賓或以公士則州長之匹儔也獨立一賓卽彼諸州之君子及羣士必德行道藝迥出於衆者主人執自洗之常禮可也鄉大夫則國鄉也雖親洗以下賢能而別有沃洗者使衆著於貴有常尊之義也至於冠則贊者洗酌而賓不與以賓乃冠者之父行不唯洗不親酌亦不必親也輕重之權衡蓋如此

卒洗主人壹揖壹讓升俱升古文壹作一疏正義曰注古文壹作一校勘記云壹一徐本互易集解通解要義俱與今本同張氏爾岐云經云壹揖壹讓升當在上從經案張氏云從經則非一有別本可案也通解似卽依張氏而今本又依通解耳案古文壹作一鄭注屢見皆壹在上一在下此處獨異徐本誤也　云俱升案上文主人升賓升爲俱升故知此亦俱升也敖氏謂主人先升而賓從之諸家皆從其說非是古文壹作一詳士相見禮凌氏釋例曰凡降洗降盥皆壹揖壹讓升鄉飲酒鄉射主人獻賓降洗賓降主人辭降主人洗賓辭洗主人卒洗壹揖壹讓以賓升又降盥賓降主人辭降賓不辭盥卒盥亦壹揖壹讓升賓酢主人卒洗揖讓如初升降盥如主人之初禮主人酬賓降賓降主人辭降賓不辭洗卒洗揖讓升主人卒觶訖又降洗賓辭降如獻禮升鄉飲酒獻介鄉射獻遵皆揖讓升降洗如賓禮升不盥不拜洗殺於賓也特牲主人獻賓降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗卒洗揖讓升是皆壹揖壹讓也燕禮大射主人獻賓賓酢主人降洗降盥皆賓揖先升主人乃升主人酬賓降洗卒洗亦揖升不讓鄉飲酒鄉射是賓主人正禮故揖讓俱升燕禮大射則宰夫爲主人故賓揖不讓先升也公食大夫卒盥壹揖壹讓公升賓升此賓是異國之臣故公先升也有司徹主人降洗降盥尸侑亦降卒洗卒盥經但云揖不云讓禮殺也鄉飲酒鄉射主人獻衆賓卒洗升有司徹主人受尸酢卒洗卒盥升主人獻長賓卒洗升皆不揖不讓禮又殺也燕禮大射獻卿獻大夫獻士升不揖讓者盛禮不在己也至於鄉飲酒獻賓畢賓降立于階西當序東面獻介畢介降立于賓南獻衆賓衆賓之長升受者三人畢降復賓南東面位鄉射同但無介至一人舉觶時始揖讓升蓋亦壹揖壹讓也

賓拜洗主人坐奠爵遂拜降盥復盥爲手坋汙疏正義曰敖氏云謝其爲己洗也張氏爾岐云因事曰遂主人坐奠爵因不起而遂拜也後凡言遂者皆因上事李氏如圭云將獻賓拜手坋塵不可酌酒也敖氏云必盥者爲將酌也既拜而盥爲拜時以右掌據地不無坋汙也內則凡男拜尚左手蔡氏德晉云復降階盥手爲將酌酒也高紫超謂因洗爵而盥雖盥而如未盥者故此將酌酒於賓復降盥以致潔誠也

賓降主人辭賓對復位當西序卒盥揖讓升賓西階上疑立疑讀爲仡然從於趙盾之仡疑正立自定之貌疏正義曰注仡然從於趙盾之仡兩仡字徐本集釋通解俱作疑閩葛俱上作仡下作疑臧氏曰公羊注仡然勇壯貌鄭所據公羊作疑然乃立定之貌不取勇壯義蓋嚴顏之異注疏本改同何本誤也疑然立自定之貌然徐葛閩本集釋通解俱作正與疏合張氏曰注曰疑正立自定之貌獨監本正作止鄉射注曰疑止也諸本皆同案士昏禮注曰疑正立自定之貌公食大夫注曰疑正立也傳寫者誤以二正爲止并從士昏及公食大夫禮　注云疑讀爲仡然從於趙盾之仡疑正立自定之貌者案公羊宣六年傳云仡然後乎趙盾而入放乎堂下而立何休注仡然壯勇貌鄭所據公羊本與何異仡然作疑然後乎作從於段氏玉裁曰說文𠤕未定也未爲行字大雅靡所止疑傳疑定也箋止息鄭於士昏禮云疑正立自定之貌於鄉射禮云疑正也有矜莊之色與此而三此三疑

字皆即說文之𠤕非說文訓惑之疑學者仍𠤕爲疑因於許書定也之上增未字矣胡氏承珙云段以說文之𠤕即大雅止疑亦即此經疑其是故鄭注鄉射禮疑止也直訓疑爲止然正立亦是止義故注士昏禮及此鄉飲酒禮又皆以疑爲正立自定之貌不必槪從鄉射禮注改正爲止至以疑止爲句絕立自定之貌別爲一句則於公食大夫禮注疑正立也自定之貌爲不可通矣案公羊傳上言疑然下言立與此經疑立同意亦止立自定之貌何氏謂仡然勇壯貌鄉射禮注疑止也有矜莊之色勇壯與矜莊義亦相近疑爲𠤕之假借鄭讀疑爲疑然之疑者恐人誤認爲疑惑之疑故讀從公羊以明字之假借也

主人坐取爵實之賓之席前西北面獻賓獻進也進酒於賓

疏 正義曰敖氏云實以酒謂酌也蔡氏德晉云謂至尊所酌酒以實於爵也取爵實酒獻必西北面者李氏如圭云邪向席敖氏云以將授賓不宜背之也張氏爾岐云賓在西階欲其就席受爵故西北向之也吳氏廷華云尊酒在席東與席並主人實爵來席前故曰西又兼北面者尊賓故西向少南遂西北面也賓在西階上而獻於席前者席以尊賓注云獻進也獻酒於賓者凌氏釋例曰凡主人進賓之酒謂之獻此燕飲之始也鄉飲酒禮主人坐取爵實之賓之席前西面獻賓注獻進也進酒於賓鄉射禮主人坐取爵實之賓之席前西北獻賓注進於賓也凡進物曰獻燕禮大射儀主人酌膳筵前獻賓士虞特牲少牢有司徹主人初獻尸主婦亞獻尸賓長三獻尸此皆獻禮之最尊者也鄉飲酒主人實爵介之席前西南面獻介鄉射尊者入主人實爵席前獻大夫燕禮大射儀主人盥洗象觚升實之東北面獻于公又主人洗升實散獻卿于西階上若有諸公則先卿獻之有司徹主人主婦三獻酌獻侑此獻之次焉者也鄉飲酒鄉射主人升實爵于西階上獻衆賓燕禮大射儀主人獻大夫獻士于西階上獻庶子于阼階上又其次焉者也鄉飲酒升歌三終主人獻工笙奏三終主人獻之于西階上鄉射合樂後獻工獻笙燕禮升歌畢主人洗升獻工笙奏畢主人洗升獻笙于西階上大射儀升歌鹿鳴三終主人獻工鄉射次射飲不勝後司馬獻獲者司射獻釋獲者大射儀次射飲不勝後司馬正獻服不司射獻釋獲者士虞特牲少牢獻祝及佐食特牲祭畢獻賓獻長兄弟衆賓衆兄弟內兄弟及有司徹獻內賓于房中獻私人于阼階上皆執事之人則其殺焉者也蓋行禮時執事之人者主人皆獻之其餘至旅酬無算爵乃得與也又鄉飲酒記鄉射記皆云獻用爵而燕禮大射獻用觚大射獻服不用散禮殺故也又案主人獻賓正禮也鄉飲酒之獻介獻衆賓遵者入公如賓大夫如介鄉射之獻衆賓獻遵燕禮大射之獻公卿獻大夫獻士及庶子皆次於賓者也又燕禮大射之主人獻公者尊公不使與賓同也士虞特牲少牢之三獻此室中事尸之禮不與賓客同唯有司徹之尸侑乃賓尸于堂之禮始以賓客事之尸如賓侑如介也合樂畢獻工及笙猶之射禮之獻獲者及釋獲者祭禮之獻祝及佐食也非賓主人正禮矣祭禮之獻賓及衆賓獻長兄弟及衆兄弟獻內賓及私人亦此類也聖人之文心精密如此

賓西階上拜主人少退少退少避

疏 正義曰注少避校勘記云少釋文作小避釋文徐葛閩本通解敖氏俱作辟張氏云鄉射經曰主人少退注曰少退猶少避也經又曰賓少退注曰少退可逡遁也案釋文少退少逡遁皆作小蓋鄭氏以小稱少改作小從釋文案避張本亦作辟至監本始作避而毛本因之陸氏云辟婢亦反一音避然則辟字原有兩音其音婢亦反者即辟易之辟也今竟改作避又仍依通解音曰辟音避瞀亂之甚○敖氏曰主人西北面于賓席前賓拜于西階上而主人乃少退則是凡拜皆有相之者矣蔡氏德晉云賓先拜而後敢受爵敬主人之至也主人少退以執爵不得答故少逡巡退避也方氏苞云獻則主賓皆少退酢與酬皆於拜受爵時少退禮備於初以漸而殺也拜受爵時既少退則拜送爵無庸再退矣

賓進受爵以復位復位復西階上位主人阼階上拜送爵賓少退

疏 正義曰賈疏云鄉射云賓進受爵于席前復位此不言席前文不具也張氏爾岐云賓進席前受爵復持此爵還西階上位方氏苞云主人拜送爵轉在賓拜受爵之後何也爵既實而以授之非若未洗之先既受之後可臣事之閒而奠之也故受者必先拜而後受授者必既受而後拜尊如尸貴如君其禮則同酬則先奠爵而後拜自酢亦然以其爵乃自飲而不以授人也舉觶媵爵亦奠於薦側而不授蓋燕與大射乃不敢煩君之受而鄉射鄉飲酒因用於賓大夫以致異敬故賓大夫必辭而坐受以示不敢當也案主人拜送爵賓在西階以執所受之爵不得答拜故亦少退高氏愈云此主人獻賓第一爵

薦脯醢薦進也進之者主人有司

疏 正義曰張氏爾岐云薦之席前 注云進之者主人有司者案周禮膳宰薦脯醢知非主人自薦故云有司也

賓升席自西方升由下也升必中席

疏 正義曰注升由下也校勘記云由下通典作猶上○方氏苞云自西方乃不與主人背淩氏釋例云凡賓升席自西方主人升席自北方鄉飲酒鄉射禮主人獻賓賓皆升席自西方鄉射禮主人獻大夫升席注大夫升席由東方是賓升席自西方遵升席自東方也鄉飲酒記主人介凡升席自北方降自南方鄉飲酒鄉射賓酢主人主人皆升席自北方將立司正安賓及徹俎主人皆降席自南方鄉飲不云自南方文不具也鄉飲酒主人獻介介升席自北方旅酬主人酬介介降席自南方經未與記合燕禮大射但有升筵降筵之文不云升降自何所蓋以禮已具於鄉飲鄉射故也有司徹主人獻尸尸升筵自西方主人獻侑侑升筵自北方與鄉飲酒同蓋祭畢儐尸筵尸于戶西南面如鄉飲酒之賓筵侑于西序東面如鄉飲酒之介侑以輔尸如介以輔賓也故主人升筵自北方亦與鄉飲同也侑主人降筵皆自北方與鄉飲酒異者少變於飲酒正禮也鄉飲酒鄉射主人獻賓賓降席注皆云降席席西也是賓升降皆自西方然則遵升降皆自東方歟 注云升由下也者賈疏云曲禮席南鄉北鄉以西方爲上今升席自西方云升由下者以賓統於主人以東方爲上也李氏如圭云凡升席由下降席由上賓席東上統於主人淩氏廷堪云此注據鄉射經文賓席東上而言鄉飲酒記主人介升席自北方降自南方注席南上升由下降由上此據曲禮而言皆因文釋之非謂禮之通例如此也故鄉射禮賓升席自西方注賓升降由下也賈疏不得注意徵引雖繁而謬葛不明今但據見於經文及注者取以爲例經注無文者不敢爲之說也

乃設折俎牲體枝解節折在俎

疏 正義曰注節折右俎校勘記云右徐葛閩本集釋通解要義楊氏俱作在○淩氏釋例云凡獻酒皆有薦禮盛者則設俎鄉飲酒鄉射主人獻賓薦脯醢主人獻衆賓衆賓之長升拜受者三人每一人獻則薦諸其席衆賓辯有脯醢主人獻工薦脯醢主人獻笙薦脯醢鄉飲酒主人獻介薦脯醢賓若有遵者諸公如賓禮大夫如介禮鄉射司馬獻獲者司射獻釋獲者皆薦脯醢燕禮主人獻賓膳宰薦脯醢主人獻公士薦脯醢主人獻卿薦脯醢主人獻大夫胥薦脯醢主人獻工薦脯醢獻笙辯有脯醢主人獻士士長升拜受觶乃薦司正與射人一人司士一人執冪一人辦獻士乃薦士祝史小臣師亦就其位而薦之大射司馬正獻服不有司薦司射獻釋獲者薦脯醢特牲饋食主人獻賓薦脯醢有司徹主人獻尸主婦自東房薦豆籩主人獻侑主婦薦豆籩主婦獻尸侑不薦者前主人獻尸已薦也但設糗加糗與腶脩司士羞豕胥而已主人獻長賓宰夫薦脯醢是凡獻酒皆有薦也鄉飲酒主人獻賓獻介俱設折俎鄉射獻賓同燕禮主人獻賓膳宰設折

俎主人獻公膳宰設折俎大射獻卿庶子設折俎燕禮卿無俎特牲主人獻賓設折俎有司徹主人獻尸賓長設羊俎主人獻侑司馬設羊俎尸侑豕俎至主婦獻時設之主人獻長賓司士設俎是禮盛者則設俎也鄉射獻獲者大射獻服不及釋獲者皆設折俎薦不之俎亦庶子設之禮主於射故亦盛其禮也鄉飲酒賓酢主人鄉脯醢設折俎有司徹主人受尸酢主婦薦豆籩長賓設羊俎主婦受尸服婦贊者薦豆籩司馬設羊俎酢所以答禮故亦盛其禮與獻同也薦飲酒介酢主人無薦俎者前賓酢時已具也燕禮大射賓酢主人無薦俎者宰夫爲主人辟君也特牲有司徹主人自酢于賓無薦俎者殺於尸也特牲主人獻衆賓薦俎設于其位獻長兄弟如賓酢衆兄弟如衆賓儀內兄弟如衆兄弟之儀有司徹主人獻衆賓其儀脯醢與脅設于其位主人獻兄弟其薦脅設于其位主人獻內賓獻私人亦有薦脅祭畢行神惠不同於飲酒故禮雖殺亦薦俎並有也至於士虞禮主人獻祝薦菹醢設俎主人獻佐食無薦俎特牲少牢佐食皆有俎則此亦當有之特牲主人獻祝設菹醢俎主人獻佐食無薦記云佐食俎觳折脊脅膚一離肺一少牢主人獻祝薦兩豆佐食設俎主人獻兩佐食俎設于兩階之間主婦賓長獻祝皆因主人之薦俎蓋祝事神故盛其禮薦俎並有佐食事尸故殺其禮有俎而無薦且正祭之獻亦非飲食之通例也於冠禮醴辭曰嘉薦令芳注嘉善也嘉薦謂脯醢籩實醢豆實凡經所謂薦者指脯醢也又曰凡薦脯醢在升席先設折俎在升席後鄉飲酒鄉射主人獻賓薦脯醢賓升席自西方乃設折俎賓酢主人薦脯醢主人升席自北方設折俎主人獻介薦脯醢介升席自北方設折俎鄉射主人獻大夫乃薦脯醢大夫升席設折俎燕禮主人獻賓膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎大射主人獻卿乃薦脯醢卿升席庶子設折俎皆薦脯醢在升席先設俎在升席後也有司徹主人獻侑主婦薦豆籩侑升筵自北方司馬設羊俎主婦受尸酢婦贊者薦豆籩主婦升筵司馬升羊俎此祭畢飲酒亦薦脯醢在升席先設俎在升席後也又有司徹主人獻尸主婦薦豆籩賓長設羊俎尸升筵自西方次賓羞匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞羊燔薦設凡五事主人受尸酢主婦薦豆籩主人升筵自北方長賓設羊俎次賓羞匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞羊燔薦設亦五事二者皆同惟尸升筵在設俎後主人升筵在設俎先爲小異又燕禮大射賓未升堂之時公已升就席故主人獻公薦俎皆在升席後也特牲及有司徹賓皆無席但有位而已故主人獻薦俎時無升席之文也至於公食大夫禮設正饌畢賓始升席則食禮異於飲酒之例矣

主人阼階東疑立賓坐左執爵祭脯醢

坐坐於席祭脯醢者以右手【疏】正義曰敖氏云立于阼階上之東者事未至宜辟拜處也蔡氏德晉云主人於此亦疑立者蓋敬賓之至若以此酒未足以致敬而不敢必賓之卒爵也凡執爵者皆左手祭薦皆右手例見士冠禮程氏瑤田曰堂上立位賓主皆立于序端主人位在阼階東賓在西階西主人西面賓東面文已見於冠禮是經堂上立位見賓當西序之文不見主人當東序之文于堂上立位見主人阼階東疑立之文阼階東者立于序端之謂也及賓酢主人降洗主人降一則曰主人階東南面辭洗再則曰主人復阼階東西面則主人堂下立位當東序又可知矣然則賓西階上疑立其立位亦當序端不見者可互足也惟賓主拜位東西皆在階上上經當楣北面者是也士冠禮記凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜雖因孤子冠而言之然於此發凡是其例矣又案大射儀賓酢主人畢賓降立于西階西矣擯者又以公命升賓賓乃升立于西序東面而燕禮射人升賓賓升立于序內東面皆不云序端者蓋序端乃階上有事之立位今賓已受獻奠不敢安盛而降復以公命升之是時賓無事矣不得在當事之位

爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎

興起也肺離之本端厚大者繚猶紾也大夫以上威儀多紾絕之尚左手者明垂紾之乃絕其末嚌嘗也【疏】正義曰校勘記云惠氏棟云依疏說則弗字衍案疏云弗繚卽弗紾一也則弗字非衍文大祝注引此經亦有弗字但此注及疏俱未明弗字之義○李氏如圭云薦西薦右也凡奠者將舉於右少儀云其有折俎者取祭反之不坐反之加於俎也卻仰也繚繚祭也絕絕祭也繚祭以手從肺本循之至末乃絕以祭絕祭不循其本直絕以祭此賓用士禮故弗繚主人亦從士禮故下祭如賓禮也祭俎於俎內少儀曰凡羞有俎者則於俎內祭敖氏曰執本卻左手則絕末覆右手矣絕末以祭者絕其末不沒之處所以爲祭也此與振祭之意相類尚左手嚌之謂舉其左手而右手在下以末授口嚌之也將祭乃尚左手則祭時不然矣加于俎以右手張氏爾岐云卻左手仰其左手也案鄉射禮取矢于楅卻手與覆手對弗繚者直絕末以祭不必繚也繚祭以手從肺本循之至末乃絕之絕祭不循其本但絕末而已大夫以上威儀多乃繚士則否經文言弗繚以賓固士也他事但從士禮注疏獨於此處解作繚祭不敢從盛氏世佐云注之誤在以尚左手三字連上句爲義以鄉射禮參觀之鄉射云坐絕祭尚左手嚌之夫鄉射固所稱士禮也絕祭而不繚者也乃其經亦云尚左手則尚左手當連嚌之爲句而弗繚之弗當讀如字吳氏廷華云卻同卻縮也右手取肺則伸左手不伸而執本故曰卻鄉射肺離上爲本下爲末繚從肺本循之至末乃絕之又鄉射尚左手嚌之注云右手在下絕以授口嘗之則尚當作上左手在上執本右手在下絕末也肺離離肺也離者離而未絕也褚氏寅亮云注訓繚爲垂紾而不解弗字之義案說文弗撟也又云撟舉也然則鄭意蓋謂舉左手以垂紾肺乃以右手絕其末以祭弗字易明故不釋也但篇中俱從士禮獨此從大夫禮未詳淩氏釋例曰凡祭薦者坐祭俎者興祭薦者執爵祭俎者奠爵鄉飲酒禮主人獻賓賓坐左執爵祭脯醢奠爵于薦西右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加于俎鄉射禮主人獻賓賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興取肺坐絕祭尚左手嚌加于俎二禮並同惟鄉飲酒繚祭鄉射絕祭爲小異耳祭肺用兩手故必奠爵俎高於豆故必興祭用右手執肺本用左手也取肺與祭時乃坐祭畢加俎又興也燕禮大射儀主人獻賓皆奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚌之興加于俎主人獻公皆云公祭如賓禮唯燕禮膳宰贊授肺大射儀庶子贊授肺較賓爲隆蓋卽周官大祝九祭之共祭也餘皆無俎大射儀主人獻卿乃薦脯醢卿升席庶子設折俎卿坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭不嚌肺興加于俎燕禮卿無俎而大射儀卿有俎者注謂射禮尊也不嚌者自貶於君至於獻大夫以下亦皆無俎與燕禮同也公食大夫禮三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭士虞禮主人獻祝祝奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎特牲禮主人獻祝又云奠角者文不具也又賓三獻主婦致爵于主人主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎主人獻賓但不贊祭餘皆同有司徹主人獻尸司馬羞羊肉湆尸坐奠爵興取肺坐絕祭嚌之興反加于俎主人受尸酢司馬羞羊肉湆主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭嚌之反加于湆俎此祭畢儐尸之禮尊主人故與尸同也主婦受尸酢奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎主婦受尸酢與獻侑同惟主婦祭肺奠爵爲異耳又不儐尸之禮主婦致爵于主人及賓致爵于主婦皆左執爵右祭豆籩後奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎以上並祭薦者坐而執爵祭俎者興而奠爵蓋祭薦祭俎之正禮也　注云繚猶紾也大夫以上威儀多紾絕之尚左手者明垂

紾之乃絕其末者周禮大祝辨九祭七曰絕祭八曰繚祭注云繚祭以手從肺本循之至於末乃絕以祭絕祭不循其本直絕以祭本同禮多者繚之禮略者絕則祭之鄉飲酒為大夫禮故用繚祭云弗繚也姜氏兆錫云弗蓋讀如綍綍之綍拂戾之義淩氏廷堪云說文弗撟也其義可與經注相證案說文弗撟也从丿从乀从韋省又丿右戾也乀左戾也撟舉手也是弗者舉手而有丿戾之形繚說文纏也又紾轉也孟子紾兄之臂趙注紾戾也方言軫戾也郭注相了戾也軫與紾音義同是弗繚二字義相通經文連言注祇釋繚不釋弗以其義同也左手執本垂紾之右手乃絕其末以祭而復尚左手以嚌肺尚左手嚌之五字連讀姜說是也諸家從此經者多以弗繚為不繚與注說違異然經明出繚字為九祭之一固無庸別為異義也

坐捝手遂祭酒 捝拭也古文捝作說 疏 正義曰古文捝作說校勘記云釋文坐捝始銳反拭也注捝同今注中無捝字疑說字本作捝故賈疏以內則之帨釋之浦鏜改說為帨似有理後凡言古文捝作說放此○李氏如圭云捝手為絕肺染汙也捝手以所佩捝手刌肺不捝手張氏爾岐云坐以帨巾拭手遂執爵祭酒淩氏釋例云凡祭薦不捝手祭俎則捝手祭薦不捝手說見上祭俎則捝手者考鄉飲酒鄉射主人獻賓燕禮大射主人獻賓大射主人獻卿皆祭肺與加于俎之後坐捝手然後執爵祭酒此見於嘉禮者也特牲禮賓三獻主婦致爵于主人及主人獻賓有司徹不儐尸之禮主婦致爵于主人及賓致爵于主婦亦皆祭肺與加于俎之後坐捝手然後執爵祭酒此見之於吉禮者也蓋祭肺或繚祭或絕祭並禮之盛用兩手故必奠爵捝手也亦有祭俎不捝手者大射儀司馬獻服不司射獻釋獲皆不奠爵不捝手鄉射司馬獻釋獲者亦同不奠爵用一手則作繚祭絕祭可知禮殺不敢備也士虞禮主人獻祝祝奠爵祭肺特牲禮主人獻祝祝執角祭肺皆不捝手少牢祝俎無肺禮更殺也有司徹主人獻尸主人受尸酢主婦獻侑主人獻長賓祭俎皆不捝手亦不備禮也至於士虞特牲尸入九飯舉肺脊幹骼肩少牢尸入十一飯舉肺脊幹骼肩舉幹後又舉魚與腊肩方士禮為盛皆不捝手者有佐食授之尊尸也燕禮公祭俎膳宰贊授肺大射公祭俎庶子贊授肺經並云祭如賓禮不云捝手與否既云祭如賓禮或亦捝手歟公食大夫禮三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭捝手此有贊者授之而亦捝手則燕禮大射公祭俎皆捝手可知矣案捝手之禮為絕肺染汙也絕肺之後皆無不捝手而祭酒者尊卑當同之也故經不著其捝手之文其有不言捝手者文不具也鄉射司馬獻獲者雖不言奠爵而注云亦二手祭酒反注如大射則非用一手可知至公食大夫禮有贊者授之而亦捝手則士虞少牢有佐食授之而亦捝手可知禮以敬為主捝手所以敬也淩氏之說似未確注云捝拭也古文捝作說者胡氏承珙云案賈疏云內則事佩之中有帨則賓客自有帨巾以拭手也據此似經文捝手字本作帨蓋禮經今文作坐捝手古文作坐說手鄭從今文故疊古文云帨作說釋文本今文仍作捝與疏本異捝字說文訓解捝與此無涉帨本帥之或字說文帥佩巾也或作帨帨本所以拭手而拭手遂謂之帨手義具通有司徹主婦坐捝手注云捝手者於帨帨佩巾內則曰婦人亦左佩紛帨古文帨作說據此注知經文本當作捝手鄭注內則云巾以帨手注少儀引鄉射禮與加于俎坐帨手皆作帨不作捝公食大夫禮賓興受坐祭捝手注捝拭也拭以巾疏云案內則左佩紛帨帨即佩巾而云捝拭拭手以巾似捝不名巾者本名帨者以拭手為名其實名巾故鄭舉其實稱也據此益知經文以皆作帨手鄭訓捝為拭古文作說者乃假借字鄭所不從案此說是也說文捝帨異義帥為佩巾之本字帨為帥之或體許君於禮經多用今文此據禮經今文佩巾字用帨從之也許鄭此條同解淺人疑於帨為佩巾不得訓拭盡改經注帨字為捝不知捝巾亦無拭義且以帨拭手謂之帨猶以巾拭手亦謂之巾義本相成也訓詁中此例甚多如幎之本義為幔而以帷幔覆物即謂之幎帖之本義為帛書署而以帛署相附即謂之帖皆其類也段氏玉裁說文解字注亦云鄉飲酒禮鄉射禮燕禮大射儀公食大夫禮有司徹皆言帨手注帨拭也帨手者於帨帨佩巾據賈氏鄉飲公食二疏知經注皆作帨別無捝字

興席末坐啐酒 啐亦嘗也 疏 正義曰賈疏云於席末謂於席之尾鄉飲酒義祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也啐酒成禮也於席末言是席之正非專為飲食之也此所以貴禮而賤財也注云祭薦祭酒嚌肺於席中唯啐酒於席末是也啐酒於席末者酒是財賤財之義也敖氏曰席末席西端也無後事而啐酒者欲知其旨而告之也淩氏釋例曰凡祭酒禮盛者啐酒不盛者不啐酒祭肺禮盛者嚌肺不盛者不嚌肺士冠禮醮用酒冠者祭酒興筵末坐啐酒若醴但啐之而已不卒爵也鄉飲酒鄉射主人獻賓賓皆祭酒興席末坐啐酒燕禮大射主人獻賓亦皆祭酒興席末坐啐酒主人獻公與賓同皆禮之盛者鄉射禮主人獻遵遵祭如賓禮不啐酒注殺於賓也燕禮主人獻卿遂祭酒不啐酒鄉飲酒主人獻介不啐酒皆禮之殺者特牲主人獻尸尸祭酒啐酒尸醋主人主人祭酒啐酒主人獻祝祝祭酒啐酒主婦亞獻賓三獻主婦致爵于主人嗣舉奠皆同少牢主人獻尸尸醋主人主人獻祝賓長獻祝上餕報主人有司徹主人獻尸主人受尸酢主婦獻尸主婦致爵于主人主婦受尸酢皆祭酒啐酒士虞禮主人獻尸主人獻祝經並云祭酒嘗之嘗酒即啐酒也亦皆禮之盛者特牲主人獻佐食主人獻賓少牢主人獻兩佐食主婦獻尸主人獻兩佐食賓長獻尸尸酢賓長有司徹主人獻侑主人酬尸主人獻長賓上賓三獻皆祭酒不啐酒亦皆禮之殺者是禮盛者啐酒不盛者不啐酒也鄉飲酒鄉射主人獻賓皆祭肺嚌之燕禮大射主人獻亦皆祭肺嚌之皆禮之盛者鄉飲酒主人獻介不嚌肺鄉射禮主人獻遵不嚌肺大射主人獻卿不嚌肺注不嚌啐自貶於君燕禮卿無俎但不啐而已皆禮之殺者士虞禮尸九飯佐食舉肺脊脊授尸受振祭嚌之特牲尸九飯同士虞特牲主人獻祝特牲主人獻賓有司徹主人獻尸主人受尸酢主婦受尸酢皆祭肺嚌之皆禮之盛者少牢尸十一飯上佐食舉尸牢肺正脊以授尸經不云祭嚌者文不具也有司徹主人獻侑主婦獻侑主人獻長賓皆祭肺不嚌肺亦皆禮之殺者是禮盛者嚌肺不盛者不嚌肺也鄉飲酒遵者入之禮若公則如賓禮啐酒嚌肺也大夫則如介禮不啐酒不嚌肺也蓋鄉飲鄉射之賓猶之燕禮大射之賓也有司徹祭畢儐尸之尸亦猶飲酒之賓也故皆啐酒嚌肺盛其禮燕禮大射之有公亦猶鄉飲酒鄉射之有遵也諸公為遵則如賓禮故亦啐酒嚌肺尊之與賓同燕禮大射之有卿猶鄉射之有遵有司徹之有侑亦猶鄉飲酒之有介也故不啐酒不嚌肺殺於賓及尸也鄉飲鄉射之主人有司徹之主人主婦皆尊故亦啐酒嚌肺如賓尸禮燕禮大射之主人則以宰夫為之遠下於賓故不特不嚌啐併亦無俎但祭酒而已祝尊於佐食故特牲祝嚌啐佐食不嚌啐少牢祝啐酒佐食不啐酒也少牢祝及佐食俎皆無肺故不祭嚌嘉禮介與卿不嚌啐則卑於介卿皆不嚌啐也吉禮侑與賓不嚌啐則卑於侑賓皆不嚌啐也吳氏廷華云席末坐者蓋不敢當南面正席以主人賓賢故不敢當重禮也下階上卒爵義同褚氏寅亮云冠禮冠者啐醴不卒觶亦在序末則此之席末啐酒不為西階上卒爵起見明矣

降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上答拜 降席席西也旨美也 疏 正義曰李氏如圭云席末啐酒因降席便故賓主人興降皆由下敖氏云拜乃告旨謝其以旨酒飲己也降席即拜者欲近於啐酒之處且以別於拜既也既拜則坐以告旨

淩氏釋例云凡獻酒禮盛者則啐酒告旨鄉飲酒鄉射主人獻賓皆啐酒告旨燕禮大射主人獻賓亦皆啐酒告旨有司徹主人獻尸亦啐酒告旨皆禮之盛者鄉飲酒主人獻介鄉射主人獻大夫皆不啐酒不告旨燕禮大射主人獻卿亦皆不啐酒不告旨有司徹主人獻侑亦不啐酒不告旨皆禮之殺者蓋賓之告旨猶主人之崇酒禮盛者皆有之至於有司徹主婦獻尸尸不啐酒不告旨者則主人獻尸時已啐酒告旨矣且主婦之禮殺亦所以辟主人也又曰凡啐酒於席末告旨則降席拜鄉飲酒鄉射主人獻賓皆席末坐啐酒燕禮大射主人獻賓亦皆席末坐啐酒有司徹主人獻尸亦席末坐啐酒是啐酒則於席末也鄉飲酒鄉射主人獻賓皆降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上荅拜燕禮大射主人獻賓亦皆降席坐奠爵拜告旨執爵興主人荅拜于賓右拜也有司徹主人獻尸尸坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東荅拜經不云降席者文不具也是告旨則降席拜也蓋正獻時賓主人各三拜受爵送爵一拜也告旨一拜也卒爵一拜也受爵送爵卒爵皆拜于階上惟告旨之拜則降席而主人亦於階上荅拜也又曰凡獻酒禮盛者受爵告旨卒爵拜酢主人禮殺不拜告旨又殺者不酢主人獻酒拜受爵拜告旨拜卒爵酢主人如鄉飲酒鄉射主人獻賓燕禮大射主人獻賓有司徹主人獻尸是也不拜告旨如鄉飲酒主人獻介鄉射主人獻大夫特牲主人獻賓獻內賓有司徹主人獻侑主人獻長賓是也不酢主人如鄉飲酒鄉射主人獻衆賓燕禮大射主人獻卿獻大夫獻士特牲主人獻衆賓有司徹主人獻衆賓主人獻兄弟獻內賓是也不拜卒爵如鄉飲酒鄉射主人獻衆賓衆賓之長獻工工之長獻笙笙之長鄉射獻獲者釋獲者燕禮大射主人獻大夫獻士士之長獻工工之長獻笙笙之長大射不獻笙大射司馬正獻獲者注不言拜既爵司馬正已反位不拜可知也司射獻釋獲者特牲主人獻衆賓有司徹主人獻衆賓衆賓長獻兄弟兄弟之長是也不拜受爵如鄉飲酒鄉射主人獻衆賓之長升拜受者三人衆賓獻則不拜受爵獻衆工獻衆笙燕禮大射主人獻衆工獻衆士燕禮獻衆笙有司徹主人獻衆賓經云衆賓長升拜受爵注云衆賓長拜則其餘不拜獻衆兄弟是也至如燕禮大射獻庶子則如獻士之禮獻左右正與內小臣則如獻庶子之禮也獻庶子左右正內小臣皆於阼階上獻士則於西階上特牲主人獻長兄弟于阼階上則如賓儀獻衆兄弟則如衆賓儀獻內兄弟于房中則如獻衆兄弟之儀也若燕禮大射主人獻公不告旨者以酒是己物非禮殺也有司徹主婦受尸酢不崇酒者辟主人也又主人獻私人于阼階上拜于下升受主人荅其長拜又云主人于其羣私人不荅拜是羣私人皆於階上拜受爵主人於其長荅拜與衆賓衆工衆笙衆士衆兄弟不拜受爵之例不同也

賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上荅拜卒盡也於此盡酒者明此席非專爲飲酒起 疏 正義曰敖氏云必西階上卒爵者以鄉者於此拜受故也淩氏釋例云凡禮盛者坐卒爵禮殺者立卒爵鄉飲酒禮主人獻賓賓酢主人主人獻介介酢主人鄉射禮主人獻賓賓酢主人主人獻遵遵酢主人燕禮大射主人獻賓賓酢主人主人自酢于公主人獻卿特牲禮主人獻賓主人自酢有司徹主人獻尸獻侑主人受尸酢主婦獻尸獻侑致爵于主人主人獻長賓主人自酢于長賓賓受尸酢皆坐卒爵是禮盛者坐卒爵也又鄉飲酒鄉射主人獻衆賓燕禮大射主人獻大夫獻士獻庶子如獻士之禮左右正內小臣同大射鄉射獻獲者釋獲者特牲主人獻衆賓獻衆兄弟內兄弟同有司徹主人辯獻衆賓獻兄弟獻內賓獻私人皆坐祭立飲是禮殺者立卒爵也燕禮大射主人獻公立卒爵者嫌與賓同也鄉飲酒燕禮獻笙立卒爵獻工坐卒爵者工不能備禮也特牲少牢獻祝與佐食皆坐卒爵者以其接神事尸尊之故盛其禮也室中獻尸不云坐卒爵者蒙上文尸卽席坐也少牢云尸升筵遂坐士昏禮婦餕餘姑酳少牢餕畢主人酳酢皆坐卒爵者以其尊者之餘也又鄉飲酒鄉射主人酬賓燕禮大射主人酬賓有司徹主人酬尸酬賓皆坐祭遂飲此酬禮之盛者也鄉飲酒鄉射一人舉觶二人舉觶皆坐祭遂飲燕禮大射二大夫媵爵皆坐祭遂卒觶特牲主人酬賓坐祭卒觶此旅酬之發端禮亦盛故坐祭卒爵也至於旅酬無算爵其禮殺則皆立飲矣獻酬用爵自酬以下皆用觶此又隆殺之義也鄉飲酒記坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵注隆殺各從其宜不使相錯惟工不從此禮亦隆殺之例也高氏愈云凡獻賓之禮飲一爵而賓主各拜者四拜洗一也拜送二也拜告旨三也拜既四也○注非專爲飲酒起校勘記云酒徐本集釋通解楊氏俱作食與疏合 云卒盡也者程氏易田云燕禮亦不在席盡爵然則西階北面坐卒爵乃崇禮也云明此席非專爲飲酒起者盛氏世佐云鄉飲酒義曰是席之正非專爲飲食也注蓋本此謂卒爵於西階上卽啐酒於席末之義也此說深得禮意敖說淺矣

右主人獻賓

賓降洗將酢主人 疏 正義曰韋氏協夢云此不言以虛爵降鄉射不言降洗皆互文 主人降亦從賓也降立阼階東西面 疏 正義曰程氏易田云初疑洗當東榮在東序之東矣主人位若直東序則賓洗主人辭洗面皆不順及細閱鄉飲鄉射兩經主人洗皆南面辭賓洗亦皆南面賓洗皆北面辭主人洗亦皆北面上經賓辭主人洗也進而東乃北面以西階遠於洗故東行以就主人而賓之卒洗也取爵適洗之南乃北面主人阼階東南面辭洗賓奠爵于篚興對其對也必少西於洗乃得賓主南北相對及主人復東階東西面之位賓復少東行然後北面盥而卒洗也以主人位直東序而洗又在其東與對既少西於洗則卒洗必東行而後可旋而北面也若以東字屬下作東北面則鄉射禮明是北面盥洗不得於鄉飲又別異也據此則主人堂下之位直東序益明而上經賓進東北面辭洗此經賓東北面盥揚氏圖二東字並屬下讀誤甚 賓坐奠爵興辭西階前也 疏 正義曰鄉射云賓西階前東面坐奠爵興辭此不言西階前東面以見於鄉射略之也故注本以爲說韋氏協夢云獻賓時不言坐奠爵興此不言坐奠爵階前亦互文

主人對賓坐取爵適洗南北面 疏 正義曰校勘記云賓下唐石經衍上字○敖氏云洗南北面別於主人也於賓之取爵也主人復位 主人阼階東南面辭洗賓坐奠爵于篚興對主人復阼階東西面 疏 正義曰校勘記云阼階唐石經脫阼字○李氏如圭云凡洗必盥辭洗必既洗而後辭爵已洗則奠之不於篚下此經主人辭洗賓奠爵于篚對則既盥洗矣盥又當如鄉射禮繫之於適洗南之下互之於後耳敖氏曰南面辭洗猶不離阼階東示違其位而已此主人辭洗在賓盥之先與他禮微異未詳張氏爾岐云前獻賓主人既盥而後辭洗此則賓未盥而已辭洗故主人奠爵初在篚下繼乃於篚以初未聞賓命也賓奠爵卽于篚以已聞主命也方氏苞云鄉射燕大射皆賓盥洗而後主人辭燕與大射膳宰以君命禮賓自當待其盥洗而後禮辭此則鄉大夫爲國禮賢故賓未盥而先辭遵禮以示下士之誠也若州長習射卽賓爲公士亦州中有位於朝者則循禮之常可矣盛氏世佐云盥而後辭洗禮之常也未盥而辭洗變以示重也於此可見古人尊賢之禮 賓東北面盥坐取爵卒洗揖讓如初升 疏 正義曰敖氏云凡盥洗於洗南者皆北面此云東北未詳疑東

衍文也方氏苞云階下之位主人在洗北賓在洗南故賓辭洗少進東北面而盥洗亦如之主人辭洗西南面而盥洗亦如之盛氏世佐云上言沃洗者西北面此不言者可知也主人在洗北沃洗者在洗南故主人南面而沃洗者西北面沃之便也今賓在洗南沃洗者在其右故賓方盥洗必東北面邪向之亦取其便也敖氏以東爲衍文非也如初者謂一揖一讓也 主人拜洗賓答拜興降盥如主人禮 疏 正義曰敖氏云如上文降盥以至坐取爵之儀但面位異耳張氏爾岐云如其從降辭對 賓實爵主人之席前東南面酢主人 疏 正義曰主人在阼階賓自主席前向之故東南面淩氏釋例曰凡賓報主人之酒謂之酢鄉飲鄉射禮主人獻賓畢賓實爵主人之席前東南面酢主人燕禮大射主人獻賓畢賓升酌膳以酢主人于西階上此賓酢主人也士虞禮主人獻尸畢祝酌授尸尸以醋主人主婦亞獻賓長三獻同特牲禮尸酌授尸尸以醋主人又主婦獻尸畢醋如主人儀又賓三獻尸卒酢洗酢於賓也少牢禮主人獻尸畢祝酌授尸尸酢主人又主婦獻尸畢祝易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸答拜又賓長獻尸畢祝酌授尸賓答受爵尸拜送爵此正祭時尸酢主人主婦賓長也有司徹主人獻尸侑畢尸降盥升坐取爵酌注酌者將酢主人又主婦獻尸侑致爵主人畢尸降筵受主婦爵以降注將酢主婦又賓三獻畢在酌致主人後尸降筵受三獻爵酌以酢之不儐尸之禮同此儐尸時尸酢主人主婦賓長也此酢禮之盛者也鄉飲酒主人獻介畢介揖讓升授主人爵于兩楹之閒介西階上立主人實爵酢于西階上自酢也獻衆賓不酢鄉射禮主人獻大夫畢大夫遵也大夫授主人爵于兩楹閒復位主人實爵以酢于西階上此卽鄉飲酒介酢主人之儀燕禮主人獻公畢洗升酌膳酒以降酢于阼階上亦是自酢大射作酌散餘儀同燕禮酌膳此酌散者主於射不主飲酒故也此介遂及公酢主人也特牲禮主人獻賓畢受爵酌酢注主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意有司徹獻長賓衆賓畢乃升長賓主人酌酢于長賓注主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢此祭畢飲酒酢主人也皆酢禮之殺者也下此則不敢酢矣又特牲禮主婦致爵于主人畢受爵酌酢又主人致爵于主婦畢主人更爵酌酢又賓致爵于主人主婦畢更爵酢于主人又主人酳餕畢上餕洗爵升酌酢主人少牢禮主人受上餕爵酌以酢於戶內以及不賓尸之致酢則與於賓三獻與餕時亦禮之殺者也 主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢 疏 正義曰蔡氏德晉云主席在阼而主人在席之南故賓東南面酢主人主人進爵則北面也高氏愈云主人獻賓則北面賓酢主人則西面主人自卑而尊賓之意也拜送爵此賓酢主人第二爵張氏爾岐云薦脯醢者亦主人有司 主人升席自北方設折俎祭如賓禮 祭者祭薦俎及酒亦嚌啐 疏 正義曰敖氏云北方席下也主人介席皆南上 不告旨 酒已物也 疏 正義曰敖氏云酒主人之物也其不告旨不言可知乃必言之者宜別之如賓禮也主人不告旨乃亦啐酒者若欲知其美惡以拜崇酒然 自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上答拜 自席前者啐酒席末因從北方降由便也 疏 正義曰敖氏云從北方降正也據敖氏以升降皆由下故與注說異注本啐酒席末言之故知從北方降爲由便蓋主人當降自南方以啐酒席末因從北方降是爲由便其義精矣褚氏寅亮云凡升席由下降席由上正也降亦有時而從下由便也東鄉西鄉之席以南方爲上則降從南方爲正今旣啐酒於席末則身在北矣故卽由便從北而降轉過席前以適阼階注云由便明本非正也敖氏謂升降皆由下反以此從北方降爲正非也後介不啐酒而自南方降席則從降由上之正矣敖氏欲護前說乃云介尊於禮輕者或得由便則尤非試思介身在席中北非在南此便何從生乎案鄉射賓升席自西方注云賓升降皆由下疏云主人在東降不由上敬主人然則升降皆由下惟賓耳程氏易田云主人席在阼階上據鄉飲酒義曰坐于東南是已近堂廉矣今自席前乃適阼階上鄉射禮亦然然則賓主拜位卒爵之位在階上當楣者在主席南幾乖堂廉故主人坐奠爵于序端其南北之節卽當拜位也 主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜崇酒賓西階上答拜 東西牆謂之序崇充也言酒惡相充實 疏 正義曰校勘記云注謂徐作爲西牆謂之序者爾雅釋宮文敖氏云奠爵于序端拜崇酒之禮然也奠於其所而拜則嫌若拜旣奠爵于篚而後拜則嫌若禮畢而更端故以奠於此爲節云崇充也言酒惡相充實者釋詁文崇酒之義說者各異敖氏云崇重也謂賓崇重己酒不嫌其薄而飲之旣也故拜謝之卒爵乃拜者若曰已飲之乃知其薄熊氏朋來曰崇充也添酌充滿之方氏苞云周官酒正職大祭三貳中祭再貳小祭壹貳注疏五齊以祭不敢副益三酒人所飲故就其尊而益注之義取獻酢旣畢則尊中酒減而益注以崇之惟賓介有崇酒之文正所謂再貳蓋比於中祭也賓介獻酢所減無幾而以此爲崇酒之節者旅酬無算爵皆因賓介而及之耳姜氏兆錫云此謝賓之酢爵也崇之言隆謂之崇酒者謝賓酢之隆施耳如以崇酒爲謝酒惡當於獻賓賓告旨之時不當於酢主主不告旨之後案釋詁崇字三訓崇充也注與熊說本之崇重也敖氏本之崇高也姜說近之郝氏敬譏注說爲鑿盛氏世佐云詳注意蓋謂以惡酒充賓腹故拜以謝也於經義未爲大失然訓崇爲充充字並無酒惡之義勢必添字乃通固不如敖氏之直截也蓋主人崇酒當賓之告旨主人獻賓而賓告旨重主人之旨酒飲己也賓酢主人而主人崇酒酒己之物也卒爵而拜重賓之不嫌其薄而飲之旣也其不於獻賓告旨之時者禮有其節主人獻賓賓以告旨爲節賓酢主人主人不告旨則以崇酒爲節也故崇在不告旨之後高氏愈云酬獻之禮賓主皆同惟賓先拜旨酒而後拜旣爵主人先拜旣爵而後拜崇酒此爲小殊淩氏釋例曰凡酢如獻禮崇酒不告旨禮殺者則以虛爵授之鄉飲酒鄉射賓酢主人實爵于主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方設折俎祭如賓禮不告旨自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上答拜主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜崇酒賓西階上答拜有司徹主人受尸酢尸升坐取爵酌主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜至次賓羞匕湆後主人席末坐啐酒執爵興至次賓羞燔後主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西答拜主人坐奠爵于序南侑升尸侑皆北面于西楹西主人北面于東楹再拜崇酒尸侑皆答拜是酢酒雖不告旨而崇酒與獻禮異餘皆同也亦有不崇酒者燕禮大射賓酢主人升酌膳以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵主人坐祭不啐酒不拜酒不告旨遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜主人不崇酒此主人以宰夫爲之酒是君物故不崇酒注辟正君是也皆賓酌之以酢主人者鄉飲酒介酢主人升授主人爵于西楹之閒介西階上立主人實爵酢于西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐奠爵于西楹南介右再拜崇酒介答拜鄉射大夫酢主人升大夫授主人爵于兩楹閒復位主人實爵以酢于西階上坐奠爵拜大夫答拜坐祭卒爵拜大夫答拜主人坐奠爵

于西楹南崇酒大夫答拜與鄉飲酒介酢主人同皆以虛爵授主人不自酌蓋禮之殺者鄉飲酒注云介不自酌下酒者賓主共之是也亦崇酒者酒己物也燕禮大射主人自酢于公更爵洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公答再拜主人坐祭遂卒爵再拜稽首公答再拜則臣與君行禮也有司徹主婦受尸酢尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東答拜主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席西薦設畢主婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面答拜則男子與婦人行禮也皆與酢之正禮異至於特牲主人獻賓畢受爵酌酢奠爵拜賓答拜主人坐祭卒爵拜賓答拜有司徹主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人卒奠爵拜執爵以興賓答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜賓答拜則皆祭畢飲酒禮又殺矣又有司徹賓三獻受尸酢尸降筵受三獻爵酌以酢之三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以受之尸升筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜亦尸親酌不以虛爵授賓者尊賓故盛其禮也又曰凡賓告旨在卒爵前于席西拜主人崇酒在卒爵後于階上拜鄉飲酒鄉射主人獻賓皆席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨注降席席西也然後賓西階上北面坐卒爵燕禮大射主人獻賓亦皆席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨然後賓西階上北面坐卒爵是賓告旨皆在卒爵前于席西拜也有司徹主人獻尸亦席末坐啐酒拜告旨然後尸降北面于西楹西坐卒爵侑尸之尸如飲酒之賓故其例同也鄉飲酒鄉射賓酢主人皆自席前適阼階上北面坐卒爵拜然後阼階上北面拜崇酒鄉飲酒介酢主人坐祭遂飲卒爵然後介右再拜崇酒鄉射大夫酢主人坐祭卒爵拜然後再拜崇酒亦在大夫右拜有司徹授尸酢降筵自北方北面于阼階上坐卒爵拜然後北面于東楹東再拜崇酒是主人崇酒皆在卒爵後于阼階上拜也燕禮大射賓酢主人主人卒爵拜後不崇酒者主人本宰夫代公爲之酒非己物故其例異也崇酒必再拜者所以申主人之敬也

右賓酢主人

主人坐取觶于篚降洗賓降主人辭降賓不辭洗立當西序東面不辭洗者以其將自飲 疏 正義曰高氏愈云取觶者將以酬賓也凡所謂酬者意欲其人之飲而其人不飲則己先飲以倡之而冀其人之亦飲所謂導飲者也不仍前爵而用觶者一以示更新之敬且器備而多儀亦周之尚文然也李氏如圭云自飲而洗禮貴絜敖氏云主人辭不言奠觶又不言賓對者如上禮可知自飲乃洗者亦象賓之飲己也韋氏協夢云鄉飲禮主人辭降此亦宜然又鄉射禮主人奠觶辭降下有賓對東面立主人坐取觶洗十一字當以鄉射爲正程氏易田云此第二次取一觶於堂上之篚也立當西序東面賓堂下立位也前主人降洗賓降即立於此故於其復位曰當西序東面也此與前經互相足　注云不辭洗者以其將自飲者張氏爾岐云酬酒先自飲乃酬賓故云將自飲獻用爵酬用觶一升曰爵三升曰觶

卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜酬勸酒也酬之言周忠信爲周 疏 正義曰敖氏云此象賓之飲己故其拜亦皆與受之於人者同張氏爾岐云先自飲所以勸賓也拜賓者通其勸意也答拜者答其勸己也凌氏釋例云凡主人先飲以勸賓謂之酬酬禮行於賓酢主人後用觶不用爵惟賓主人乃行之鄉飲酒禮賓酢主人後主人實觶酬賓　注云酬勸酒也酬之言周忠信爲周者賈疏云酬酒先飲乃酬賓鄉射禮賓酢主人後主人實觶酬之此主人酬賓之正禮也燕禮大射主人自酢于公後升媵觚于賓此媵觚亦酬也宰夫爲主人降于正主故不曰酬而曰媵觚又二人媵爵于公公坐取大夫所媵觶興以酬賓媵觚是主人酬賓此是公酬賓宰夫代公爲主人故公亦酬賓也此觶賓即用以旅酬主人獻卿後再請二人媵爵公又行一爵若賓若長唯公所酬此酬是卿舉旅之酒若爲大夫士舉旅則曰賜不曰酬大射爲卿舉旅亦作賜此皆酬禮之殺者也特牲禮獻衆賓後主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓此觶即後賓旅酬之觶有司徹主人自酢于長賓後宰夫洗觶以升主人酌降酬長賓于西階南此觶無算爵之觶此祭畢飲酒之酬亦禮之殺焉者也又有司徹賓三獻尸後主人實爵酬尸張氏爾岐云特牲及下不儐尸皆無酬尸之事此特有之奠而不舉則正祭後以賓客事尸之禮故獻酢之後主人酬之如賓也又獻酒逮及賤者如工笙獲者釋獲者祝佐食之類酢主人惟賓及介遵者有之酬酒雖介遵亦無之尊賓之意也祭禮尸酢主人而下及主婦長賓若酬尸亦惟主人而已蓋酬禮惟賓主人得行之儐尸則酬尸如賓獻助祭之賓則又酬之上大夫儐尸之禮威儀多也

坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜 疏 正義曰高氏愈云此主人自飲而亦拜者蓋雖自飲而實冀賓之飲故拜以勸之也此主人酬賓第三爵主人飲張氏爾岐云主人導飲訖

主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗不拜洗殺於獻 疏 正義曰敖氏云如獻禮如其降後升前之儀張氏爾岐云主人爲賓洗爵故賓降辭如獻時但升堂不拜耳凌氏釋例云凡酬酒不拜洗案獻酒禮盛者共四次拜拜洗在未獻之前一次也拜受爵送爵二次也拜告旨三次也拜卒爵四次也禮殺者則不拜洗也酢酒禮盛者亦四次拜拜洗在未酬之前一次也拜受爵送爵二次也拜卒爵三次也再拜崇酒四次也禮殺者則不拜洗也至於酬酒雖是賓主人正禮亦不拜洗但有三次拜主人自實觶之拜一次也主人自卒觶之拜二次也卒觶之後主人降洗如獻禮升不拜洗至受爵卒爵之時始拜三次也酬酒奠而不舉故亦無卒觶拜也鄉飲酒鄉射主人酬賓燕禮大射主人酬賓特牲禮主人酬賓有司徹主人酬尸主人酬賓皆然蓋酬酒之禮又殺於獻酢矣

賓西階上立

主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐奠觶于薦西賓已拜主人奠其觶 疏 正義曰敖氏云席前北面便於獻以其不授也奠觶于薦西者主人以此觶不舉不敢親授之重勞賓也凡酬酒有卒不舉者有未即舉者主人皆奠之而不授其意則同燕與大射及少牢下篇主人酬尸與賓皆授觶與士禮異張氏爾岐云奠觶薦西欲舉此觶也盛氏世佐云酬奠觶而不授亦殺於獻也奠于薦右仍是欲賓舉此觶若逆料其不舉而不親授則非主人殷勤之意矣方氏苞云燕大射薦西之酬觶賓時不舉而相授受備其儀以觀示衆人也少牢儐尸之酬爵亦然惟鄉大夫與賢能州長教射則主人奠觶于薦西賓移置薦東而不相授受以當其時不舉則略其儀教士以信直也主人已奠觶賓復遷之以此觶取當取酬主人故更奠以示己受耳

賓辭坐取觶復位主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東復位酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也 疏 正義曰敖氏云辭辭其奠觶也奠觶酬之正禮也然奠而不授亦不能無降等之嫌故辭之辭之而不獲命乃坐取觶示受也辭及取觶東面復位待主人拜張氏爾岐云賓辭賈疏以爲辭主人復親酌己愚以主人方酌時不辭殆非辭酌也仍是辭其親奠如鄉射二人舉觶時耳盛氏世佐云奠觶于薦東示不舉也凡奠觶將舉

者於右不舉者於左辭是辭奠故張一說得之北面奠觶敖氏云由便耳賓於主人所奠之物必坐而遷之以示其不敢當之意且為禮也堂上則左之堂下則右之亦各從其便也高氏愈云此主酬賓第四爵賓不飲褚氏寅亮云注謂酬酒不舉故奠於左此通例也鄭記所云凡奠者于左將舉者于右也案說殊誤試思左右之便豈以堂上下而生別乎又酬觶不舉故奠而不授又不敢必賓之不舉故仍奠薦右賓則遷於薦左以示不舉上經之辭辭其奠薦右也謂辭親酌己者非謂辭奠而不授者亦猶未盡也淩氏釋例云凡酬酒先自飲復酌奠而不授媵爵亦如之鄉飲酒鄉射主人酬賓卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜此主人先自飲也又云賓西階上立主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐奠觶于薦西賓辭坐取觶復位主人阼階上拜送是主人復酌奠而不授也燕禮大射主人酬賓升酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵北面答拜主人坐祭遂飲賓辭卒爵拜賓答拜此主人先自飲也又云主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵經但云賓受爵不云主人授爵奠爵當亦如鄉飲酒鄉射奠而不授之例疏謂主人不坐奠於薦西者非也有司徹主人酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜此主人先自飲也又云主人實觶尸拜受爵主人反位答拜不云主人奠觶者亦文不具也主人酬賓亦然考特牲禮主人酬賓自飲訖復爵亦先奠觶於薦北此酬酒之例皆奠而不授可知也又鄉飲酒鄉射一人舉觶于賓實觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席末答拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興答拜降洗升實觶立于西階上賓拜進坐奠觶于薦西賓辭坐受以興舉觶者西階上拜送賓坐奠觶于其所鄉飲酒二人舉觶于賓介升實觶于西階上皆坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜遂降洗升實觶皆立於西階上賓介皆拜皆進薦西奠之賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓介奠于其所鄉射二人舉觶于賓與大夫同特牲禮兄弟弟子舉觶于長兄弟如主人酬賓儀賓弟子及兄弟弟子各舉觶于其長奠觶拜長皆答拜舉觶者祭卒觶拜長皆答拜舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右長皆執以興舉觶者皆復位答拜長皆奠觶于其所是舉觶之例亦先自飲復酌奠而不授也燕禮大射下大夫二人媵爵于公升自西階序進酌散交于楹北降阼階下奠觶再拜稽首執觶興公答再拜媵爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜又云若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜稽首公答再拜媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降阼階下皆再拜稽首送觶公答再拜獻卿後媵爵亦同獻士後賓媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觶升升酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公答再拜是媵爵之例亦先自飲復酌奠而不授也至於有司徹主人酬賓自飲畢升酌但云賓拜受爵主人拜送爵不云主人奠觶又二人舉觶于尸侑自飲畢升酌但云尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送不云舉觶者奠觶又兄弟之後生者舉觶于其長自飲畢升酌但云長拜受于其位舉爵者東面答拜不云後生奠觶皆文不具也又云凡酬酒者奠而不舉禮殺者則用為旅酬無算爵始鄉飲酒鄉射主人酬賓坐奠觶于薦西主人拜送後賓北面坐奠觶于薦東燕禮大射主人酬賓拜送爵後賓升席坐祭酒遂奠于薦東有司徹主人酬尸尸拜受爵主人答拜後尸北面坐奠爵于薦左是酬酒皆奠而不舉也特牲禮主人酬賓奠觶于薦北賓坐取觶奠于薦南賓位東面薦北卽薦左也薦南卽薦右也此觶至嗣舉奠後與兄弟弟子所舉之觶同為旅酬發端有司徹主人酬賓賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐奠爵于薦左此觶至旅酬後與兄弟後生所舉之觶同為無算爵發端皆祭畢之飲酒是酬酒禮殺者卽同為旅酬無算爵始也蓋特牲旅酬之禮同於有司徹無算爵之禮而有司徹旅酬則別使二人舉觶於尸與侑為之始是士禮殺於大夫也漢儒推士禮而放於天子故鄭注中庸旅酬下為上引特牲以證之而不引有司徹也

右主人酬賓

主人揖降賓降立于階西當序東面主人將與介為禮賓謙不敢居堂上 疏 正義曰敖氏云主人將降而揖所以禮賓賓降者以主人與介與衆賓為禮故不敢居堂上也賓降之位其南北之節皆於階西至此始見之也主人降西面于門東張氏爾岐云揖降者主人揖賓而自降賓亦降辟階西俟其與介為禮也程氏瑤田云賓堂下立位當西序東面前屢見之矣曰當西序則在階西可知至此必見階西之文者賓此時不與主人行禮且別南北不以堂深故與介辭洗之位不相觸下經主人降洗介降必如賓先立于其位以俟事及辭洗復位自皆立于賓位之南故下注獻酢畢云介降立于賓南也褚氏寅亮云將與介行禮故揖賓示自己將降之意非揖使同降也賓見主人降亦遂自降矣凡欲入欲升欲降必先揖以示其意禮也 **主人以介揖讓升拜如賓禮** 疏 正義曰敖氏云入門止於其位張氏爾岐云主人三揖至階之時介與衆賓亦相隨至階下今此云以介揖讓升唯有升堂揖讓耳無庭中三揖矣拜如賓禮謂亦拜至如賓也案張說本於賈疏諸家皆不從之方氏苞云主人與賓三揖至於階三讓以賓升此時介與衆賓尚在門左繼乃以介揖讓升拜如賓禮則自門左三揖三讓皆與賓同可知凡賓主同升有讓無揖此篇及鄉射主人揖升燕禮大射賓揖升皆獨升也使無庭中三揖則曰以介讓升拜如賓禮可也鄉射無介主人于衆賓初無三揖是以與衆賓獻酬既畢然後洗拜衆賓盛氏世佐云上迎賓拜至節不見介與衆賓隨至西階之事則介與衆賓尚在門西北上之位也此云揖讓升拜如賓禮謂三揖三讓及拜至之禮皆如賓也何得無庭中三揖乎疏誤當以敖說為正張氏惠言云記云立者東面北上若有北面者則東上此謂衆賓也注云或統於堂或統於門則立庭南近門可知鄉射遵者入賓及衆賓皆降復初位注云初位門內東面知不近堂也介於入門後主人未與殊禮則隨衆賓俱在庭中東面其位蓋在碑以南此時主人至阼階前揖之介東面于其位揖進東當塗曲北面又揖當碑又揖此揖讓如賓禮也疏非是蔡氏德晉云是時介猶在門左之位故主人與之揖讓以升之拜如賓禮如賓主當楣北面之拜也 **主人坐取爵于東序端降洗介降主人辭降介辭洗如賓禮升不拜洗**介禮殺也 疏 正義曰敖氏云爵卽鄉之所奠者也介統於賓而其禮又與之相接故仍用其爵焉賓禮者賓降至壹揖壹讓升之儀也此時介降之位在賓南介不拜洗下賓 注云介禮殺也者鄉飲酒義云主人親速賓及介而衆賓自從之至於門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣三揖至於階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣據此是衆賓之禮殺於介介之禮殺於賓上迎賓拜至節雖無介與衆賓相隨至階下之文然主人拜賓及介而衆賓自入則賓進而介無不相隨之理介相隨而衆賓亦隨之矣三揖三讓之節繁及介而省則介惟有升堂揖讓及拜至無庭中三揖

可知經於介禮同於賓者多云如賓禮禮殺于賓者皆明著之諸家從敖說以駁賈疏亦未考鄉飲酒義之文也介西階上立不言疑者省文疏正義曰李氏如圭云凡事未至者皆疑立案疑立者致敬也賓疑立介下賓不得不疑立故知不言疑者省文蔡氏德晉以不疑立禮殺於賓非是主人實爵介之席前西南面獻介疏正義曰張氏爾岐云介席東面介立西階上在席南故主人西南面鄉之介西階上北面拜主人少退介進北面受爵復位疏正義曰敖氏云主人西南面獻介而介乃北面正方受爵以是推之則賓酢主人主人亦北面受主人獻賓賓其東面受敷盛氏世佐云案儀禮圖主人獻賓賓酢主人受爵者皆北面經於賓主人受爵雖不言其何面而於此特見之則其餘從同矣鄉射禮主人西北面獻賓賓西階上北面拜主人少退賓進受爵于席前夫拜既北面則受亦北面可知矣敖氏謂主人獻賓賓東面受非也主人介右北面拜送爵介少退主人拜於介右降尊以就卑也今文無北面疏正義曰敖氏云主人獻介乃拜於其右者以其尊降於賓也凡堂上之獻酢皆分階而拜者賓主二人而已其餘則否方氏苞云主人獻介及答拜皆就西階何也必正主人之位以拜者惟賓一人故禮一介必少異於賓又賓介衆賓工笙大師序進爲禮而主人偏獻酬使一一反其位而拜不勝其勞故自賓以外漸損趨走之節以息主人也高氏愈云主人介右北面拜送爵不敢襲獻賓之位也此主人獻介乃第五爵介飲今文無北面鄭不從者胡氏承珙云凡堂上之拜皆北面此主人獻介時西南面介既北面拜受爵主人當北面拜送爵凡拜者同面若無北面嫌於主人尚西南面故鄭從古文主人立于西階東疏正義曰敖氏云此稍違其拜處與既獻賓而立于阼階之東意同西階上非其正位故卽辟之張氏爾岐云在介右而又稍東以設薦之時介方升祭主人無事故立於此程氏易田云此西階東在階上卽上下文介右之文不相遠也與冠禮冠者立于西階東賓字之之位在階下者不同而文不別異者以前後有介右之文又不見降文可以互明也自南方降席卽復西階上位以介席敷於西階上也薦脯醢疏正義曰敖氏云下云介升席自北方是介席南上也席南上則此薦當脯在北方與少牢下篇設侑之豆同矣介升席自北方設折俎祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人介右答拜不嚌啐下賓疏正義曰敖氏云凡所不者下賓不啐酒則必不告旨矣乃著之者詳言之也凡經文有詳言者有略言者其例不一方氏苞云不嚌肺不啐酒不告旨示禮爲賓設而已不敢當也自南方降席者敖氏云降席適西階上也自南方降者介尊於禮輕者或得由便也主人亦然主人介右答拜復西就之有司徹侑降席自北方以其卑於介也北面坐者張氏爾岐云西階上北面坐也秦氏蕙田云介位西階西北面而主人立西階東是爲在介右也凡北方以東爲右

右主人獻介

介降洗主人復阼階降辭如初如賓酢之時疏正義曰洗爲主人將自酢也復反也初謂賓酢之時主人降以下至坐取爵卒洗之禮也方氏苞云凡自酢多由受獻者自卑而不敢亢敵者之禮以相酢也自酢者皆自洗自酌惟鄉飲之介不敢抗禮以酢主人又不敢煩主人親洗故降洗而後以爵授主人蓋燕與大射主人獻公而自酢則更爵而自洗宜也特牲禮主人主婦交致爵則仍其爵以自酢宜也賓致爵于主人主婦更爵而自酢亦宜也介之義則宜洗爵以酢主人主人之義則不宜洗爵以自酢故其儀獨異焉褚氏寅亮云主人自酢而介乃降洗恐己所飲之爵不潔也卒洗主人盥盥者當爲介酌疏正義曰敖氏云達介意也褚氏寅亮云注謂盥者將爲介酌疏謂自飲而盥者尊介兩說相發明惟尊介故雖代之酌而亦盥也此較達介意爲長介揖讓升授主人爵于兩楹之閒就尊南授之介不自酌下賓酒者賓主共之疏正義曰李氏如圭云賓主共之故尊當在兩楹閒介卑故不敢自酌敖氏云以後篇大夫禮例之介字宜在授字上於主人之盥也介立于洗南以俟之主人既盥乃揖而行也介授主人爵者不敢酢也主人受之者亦達介意也凡受獻而親酢一人而已其餘則或所獻者自酢焉此介雖尊視賓爲殺故其酢禮如此然其初乃得爲主人洗爵亦其異者也張氏爾岐云揖讓升一揖一讓升也今但授虛爵不自酌者介卑不敢必主人爲己飲也程氏易田云兩楹閒賓主敵者授受之常節也惟獻爵必於席故授受在席前注謂就尊南授之非也然楹閒爲敵者授受之節謂賓在西階主在阼階彼此往來授受之節若賓主同階則不以楹閒爲節也介不自酌爲下賓者以酒者賓主共之故賓自酌以酢主人也介西階上立主人實爵酢于西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐奠爵于西階南介右再拜崇酒介答拜奠爵西楹南以爵獻衆賓疏正義曰注以爵校勘記云徐葛閩本集釋通解楊氏俱作當○敖氏云主人拜于西階而奠爵于西楹南以其近也其意則與南鄉之奠于序端者同拜介崇酒亦至是乃爲之者因賓禮也高氏愈云此介酢主人凡第六爵主人飲

右介酢主人

主人復阼階揖降介降立于賓南疏正義曰介降立于賓南賓立西階下當序介次之也方氏苞云在禮離坐離立毋往參焉況鄉大夫興賢能州長教射賓主相爲禮而以無事者參其閒則無以爲儀故將延介而賓降將延衆賓而介降設不降而疑立於堂以視衆賓之受拜則近於汰故獻酢甫畢卽降主人西南面三拜衆賓衆賓皆答壹拜三拜一拜示徧不備禮也不升拜賤也疏正義曰敖氏云是時衆賓皆在門內之西主人少南行近於門東乃西南面鄉之而拜拜衆賓爲將獻之與賓升而拜至之意相類三拜者旅拜之法也衆賓皆答壹拜亦答旅拜之法也此禮大夫士同之盛氏世佐云主人與賓介行禮之時衆賓同在門西北上之位迨其行禮既畢則衆賓皆進而立於賓介之南矣無庭中三揖者賤不敢當主人之迎也經不著其進立之節文不具也惟其已在賓介之南也故主人得於阼階下西南面拜之敖說似太泥三拜衆賓與拜至之意相類特不升之於堂而一一拜之是亦以其賤略之也郝氏敬云升堂受爵不拜于堂上禮殺人衆也方氏苞云衆賓長而外皆獻于堂下故於堂下徧拜之○注三拜一拜校勘記云一徐本集釋俱作壹云三拜一拜示徧不備禮也不升拜賤也者張氏爾岐云示徧解主人三拜不備禮解衆賓答一拜不升拜賤也言主人不升衆賓於堂而拜以其賤故略之與賓介升堂拜至者異也朱子曰賈疏云衆賓各得主人一拜主人亦徧得一拜鄉射疏又云衆賓無論多少止爲三拜是示徧也然則主人之拜衆賓不能一一拜之但爲三拜以

示偏而衆賓之長者三人各答一拜也然經及注疏但言衆賓一拜而無三人之文未詳其說盛氏世佐云案禮成於三故旅拜之法無論衆賓多少但爲三拜以示偏初不爲賓長三人而設也經云衆賓皆答一拜亦統指衆賓而言不專謂三賓也疏欠分明故朱子不能無疑然卽以經文證之則其疑可釋矣旅拜之法大夫士微有不同大夫三拜衆賓衆賓答以一拜此及鄉射少牢有司徹所陳是也大夫尊不敢備禮是也士三拜衆賓衆賓答以再拜士卑得備禮也敖氏謂此禮大夫士同之殆未深考歟程氏易田云上經主人與賓三揖至于階時介與衆賓斷無隨至西階下之事故獻介時以介揖讓升拜如賓禮可決其先之不隨至階矣至於將獻衆賓主人降階西南面三拜者此及鄉射文俱無揖讓之文蓋主人與衆賓不相偶而行故不相揖讓也案有司徹主人降南面拜衆賓於門東三拜衆賓門東北面皆答壹拜注云賓賤純臣也位在門東又云主人獻賓于西階上長賓卒爵取祭以降西面坐委于西階西南注取祭以降反下位也位在西階西南又云衆賓辯受爵其薦與脀設于其位其位繼上賓而南皆東面據此衆賓有兩位未獻位在門東獻則拜而進之位在西階西南由是言之有司徹其主人卿大夫其賓純臣初位在門東鄉飲賓賢能也初位在門西卽上經所謂衆賓皆入門左北上之位也然則南面三拜衆賓者以其初位在門東西南面三拜衆賓者以其初位在門西如此互相證明則主人初與賓揖進時介與衆賓決然在門左北上之位而不隨至西階下也三拜者統衆賓而拜之衆賓多不專拜其長升受之三人也蓋示偏之禮止於三少牢四人餕主人亦祇西面三拜餕者也賈氏疏此經謂衆賓各得主人一拜是以三拜爲拜升受者三人誤矣

主人揖升坐取爵于西楹下降洗升實爵于西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者三人長其老者言三人則衆賓多矣疏正義曰主人揖升張氏爾岐云主人自升也衆賓尚在堂下至主人于西階上獻爵衆賓始一一升受之耳經文自明疏以揖升爲揖衆賓升非也方氏苞云主人揖堂下不升之賓故實爵後特言獻衆賓以揭其義既實爵後然後賓長三人升拜受耳坐取爵于西楹下韋氏協夢云鄉射禮坐取爵于序端而此取爵于西楹下者彼無介主人于阼階上受賓酢訖奠爵于序端故卽于序端取之此有介主人既取爵于序端以獻介而於介右受介酢訖遂奠爵于西楹南故于西楹下取之西楹下卽西楹南也降洗升實爵秦氏蕙田云降洗者惟衆賓之長一人其餘二人皆不降洗禮又殺於介矣張氏爾岐云記云衆賓之長一人辭洗如賓禮當亦從堂下東行辭之疏以爲降辭亦未是於西階上獻衆賓敖氏云總言之也此獻之儀主人蓋執爵西南面于西階上衆賓則以次升受之不獻於席前辟尊者禮也於字衍衆賓之長升拜受者三人李氏如圭云賓介以賢舉衆賓以年序而衆賓之長三人是爲三賓鄉飲酒義曰立賓以象天立主以象地設介僎以象日月立三賓以象三光敖氏云其拜者亦北面長其年之差尊者

主人拜送於衆賓右疏正義曰方氏苞云不言其地介之獻猶就西階而拜於其右則衆賓可知注云於衆賓右非也

坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位既卒也卒爵不拜立飲立授賤者禮簡疏正義曰李氏如圭云少儀小子舉爵則坐祭立飲下記曰立卒爵者不拜既爵敖氏云不拜既爵卒爵不拜也獻而不拜既爵差卑也自別於尊者且重勞主人之答己也不拜既爵故當立飲位堂下之位介之南也於此云復則主人揖升之時衆賓其皆進歟盛氏世佐云衆賓皆進當在主人與介行禮甫畢之時不在主人揖升時也敖氏誤張氏爾岐云一人飲畢授爵降次一人乃升拜受也

衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲次三人以下也不拜禮彌簡疏正義曰敖氏云自第四以下又不拜受爵愈自別於尊者也張氏爾岐云亦升受但不拜耳方氏苞云不拜受爵不敢煩主人拜送也獻爵而不拜可乎主人之拜衆賓衆賓皆答一拜正爲衆賓儀略故總行拜獻拜受之禮於階下主人三拜達其意於衆賓衆賓如答主人所以止於一拜耳韋氏協夢云衆賓不拜受爵主人亦不拜送爵矣

每一人獻則薦諸其席謂三人也疏正義曰敖氏云此薦之節當在坐祭立飲之後與特牲之衆同無俎矣又既飲乃薦遠下賓介也不言不祭者可知也張氏爾岐云席次賓介西前經云衆賓之席皆不屬焉是也

衆賓辯有脯醢亦每獻薦於其位位在下今文辯皆作偏疏正義曰敖氏云衆賓三人之外者也衆賓長以下其堂下之位繼賓介之位而南盛氏世佐云是時賓降立于階西當序東面介降立于賓南故敖知衆賓堂下之位當繼賓介而南也又案此則衆賓自三人之外皆無席亦無南面立于堂上者矣而儀禮圖乃於賓長三席之西復有衆賓之位二云南面坐不盡復有東面北上似誤也案張氏惠言儀禮圖賓長席西無衆賓之位可正楊氏之失　注云位在下者堂下立侍不合有席既不言席故位在下今文辯皆作偏者顧氏炎武曰曲禮主人延客食胾然後辯殽內則子師辯告諸婦諸母名宰辯告諸男名玉藻先飯辯嘗羞樂記其治辯者其禮具左傳定八年傳子言辯舍爵于季氏之廟而出史記禮書瑞應辯至此皆以辯爲偏惠氏棟云古偏字皆作辯司馬遷從孔安國問故遷書多古文左傳多古字古言故皆以辯爲偏又云鄉射禮司射乃比衆耦辯注衆賓射者降比之耦乃偏是鄭亦讀辯爲偏胡氏承珙曰鄭於注或用偏或用辯不盡依經文如鄉飲酒云皆如賓酬主人之禮辯注辯辯衆賓之在下者有司徹辯受爵其薦脯醢與脀注偏獻乃薦是辯偏二字注則便文通用惟於經則皆依古文作辯鄭於今文假借多依本字此獨不出者疑偏乃後出之字故鄭於今文必皆從辯以存古字古義也案說文云辯治也偏帀也偏爲本義鄭蓋以二字通用已久故不改從今文不得疑偏爲後出字

主人以爵降奠于篚不復用也疏正義曰郝氏敬云奠爵於堂下洗西之篚示不用也韋氏協夢云爵亦虛爵也凡既獻而奠者皆虛爵經多不見之

右主人獻衆賓自初獻賓至此爲飲酒第一段

江寧楊大堉雅輪補

揖讓升賓厭介升介厭衆賓升衆賓序升卽席序次也卽就也今文厭皆爲揖疏正義曰張氏爾岐云此下言不舉觶待樂賓後爲旅酬之端也○揖讓升敖氏云謂主人獨與賓一揖一讓而先升也張氏爾岐云揖讓升謂主人蒙上以爵降之文也案上入門云主人揖先入注云揖賓也則此亦與賓揖讓而主人先升賓與介衆賓以次而升也賓厭介介厭衆賓衆賓序升敖氏云賓旣厭介乃升介厭衆賓升亦然三賓長則不相厭但以次序而升耳方氏苞云覆言衆賓序升猶入門時覆言衆賓皆入門左以示衆賓不相厭耳

一人洗升舉觶于賓一人主人之吏發酒端曰舉疏正義曰李氏如圭曰舉此爲旅酬之始敖氏云亦相者使之也獻始備卽舉觶爲旅酬始示留賓之意也一人主人之贊者旣洗乃升則用下篚之觶也此舉觶者代主人行禮耳中庸曰旅酬下爲上所以逮賤也舉觶猶揚觶方氏苞云此觶用樂畢之後而舉於工笙未入之前何也工之升降拜與也艱故歌畢卽獻所以達情而便事也衆賓旣獻樂宜作矣而賓介與主人酬酢未畢衆賓皆未受酬故先舉後酬之觶以示其意與主人酬賓之禮同是也淩氏釋例云凡一人舉觶爲旅酬始工先受獻乃禮以權制也盛氏世佐云舉觶將自飲乃洗者敖氏謂二人舉觶爲無算爵始鄉飲酒禮主人獻衆賓畢一人洗升舉觶于賓鄉射亦然此一人舉觶爲旅酬酬始也至樂賓畢立司正後賓卽取此觶以酬主人少長以齒終于沃盥者謂之旅酬故注云發酒端曰舉也旅酬畢使二人舉觶于賓介鄉射則使二人舉觶于賓與大夫此二人舉觶爲無算爵始也至徹俎說屨升坐後賓介卽取此二觶以酬主人與衆賓爵行無算執觶者皆與謂之無算爵此皆飲酒之正禮也特牲禮之旅酬無算爵則祭畢之飲酒也西階前之一觶卽主人酬賓之觶至嗣舉奠後兄弟之子復舉東階前一觶爲旅酬發端是雖有二觶實亦一人舉觶也旅酬畢賓弟子兄弟弟子復各酌于其尊舉觶於其長爲無算爵發端是亦二人舉觶也皆與飲酒正禮同亦有二人舉觶爲旅酬始者燕禮大射主人獻賓後使二大夫媵爵于公公取一觶爲賓舉旅行酬主人獻卿或獻孤後又使二大夫媵爵于公公若命長致則一人奠觶于前取酬賓之觶之空處公又行一爵爲卿舉旅行酬主人獻大夫後升歌畢公又行一爵爲大夫舉旅行酬笙奏閒歌畢立司正主人獻士後賓媵觚于公公舉之爲士舉旅行酬此飲酒之正禮也有司徹是祭畢償尸之禮上賓三獻後二人舉觶于尸侑尸舉一觶以酬主人爲旅酬發端皆二人舉觶准賓媵觚于公爲一人燕禮大射爲賓爲卿爲大夫旅酬雖二人媵爵所行者實一觶有司徹旅酬雖二人舉觶所行者亦尸一觶也亦有一人舉觶爲無算爵始者有司徹無算爵賓所舉之一觶卽前主人酬賓之觶至旅酬畢兄弟之後生者舉觶于長與前主人酬賓之觶交錯爲無算爵是雖一人舉觶所行者實二觶也燕禮大射旅酬皆三次初次爲賓旅酬此二大夫所媵二觶中之上觶也二次爲卿旅酬此前二大夫所媵二觶中之下觶也三次爲大夫旅酬此獻卿後二大夫中所媵于旅賓空處之觶也至合樂後爲士旅酬則賓所媵之觶也鄉飲酒鄉射旅酬祗一次用一人舉觶以發端無算爵則用二人舉觶以發端皆不用主人酬賓之觶禮盛故也若特牲旅酬賓酬長兄弟卽用主人酬賓西階前之一觶有司徹無算爵賓及兄弟交錯其酬亦卽用主人酬賓西階南之一觶祭畢飲酒之禮殺故也又案特牲禮主人酬賓節主人洗觶節酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左主人奠觶拜賓答拜主人坐祭卒觶拜賓答拜主人洗觶賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜主人奠觶于薦北賓坐取觶還東面拜主人答拜賓奠觶于薦南揖復位戴氏震云上經賓北面拜主人奠觶于薦北下云主人答拜答賓北面之拜也賓坐取觶還東面下不得有拜字故注但云還東面就其位況賓取觶未奠亦無持觶拜之理拜字不知何時誤衍宋本已然矣無賓兩拜主人答一拜者凡拜皆北面戴說是也考下文旅酬兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀疏云如主人酬賓之儀者長兄弟北面拜弟子奠于薦南長兄弟坐取觶還西面拜弟子北面答拜長兄弟奠于薦北揖復位此是賈氏由上節經文推出者還西面拜與上經還東面拜正同則戴氏所謂拜字誤衍者唐初本已有之但賈氏未能訂正耳又案特牲旅酬用主人酬賓之觶發端無算爵用賓弟子兄弟弟子二人所舉之觶發端有司徹旅酬用二人舉觶于尸侑之尸觶發端無算爵用主人酬賓之觶發端是特牲之旅酬如有司徹之無算爵亦士禮殺於大夫之義也

實觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席末答拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓答拜降洗升實觶立于西階上賓拜賓拜拜將受觶疏正義曰賈疏云賓席末答拜謂於席西南面非謂席上近西爲末以其無席上拜法也已下賓拜皆然敖氏云舉觶者自飲洗且拜其洗與主人酬賓之禮同賓席末拜亦不違其位也不降席答之者以其賤也下二人舉觶放此舉觶者拜亦當楣盛氏世佐云降席而拜故是常法但經旣云席末答拜與上文席末坐啐酒同是于席之西端不當仍指爲降席也史記載魏其行酒獨故人避席餘半膝席蓋以其失勢而忽之此賓之席末答拜與半膝席相似則以舉觶者賤故也敖說似長案韋氏協夢仍用疏說謂答拜以於席末者蓋席上旣無答拜之法而又不可降席以答故於席西南面拜之盛氏世佐以史記之半膝席況此經之賓席末不知避席者自離席也膝席不但未離席膝尚在席也況史記不言拜此經席末答拜其非在席上可知盛氏引以申明敖說可謂儗不于倫矣褚氏寅亮云席末下端之末凡言席末者未離席也言降席者已離席故立文有別疏似混而同之高氏愈云此一人舉觶自飲以導賓爲第八爵實觶而拜以將飲告于賓也卒觶而拜以旣飲告于賓也程氏易田云此席末者降席而在席之西也與席末啐酒而後降席者不同

進坐奠觶于薦西賓辭坐受以興舉觶不授下主人也言坐受者明行事相接若親受謙也疏正義曰敖氏云奠觶者亦以賓未卽飲故也賓辭奠觶之意亦略與上同○注云舉觶不授下主人也言坐受者明行事相接若親受謙也者敖云此實取之而經云受原賓意也然經於此類亦或言取則又指其事耳云坐受是賓已拜卽興矣凡此時之在席者皆無事則興經文略也張氏爾岐云案主人酬賓亦奠觶而不親授似酬法當然注以爲下主人恐宜再議盛氏世佐云禮敵者親授卑于尊則奠而不授不敢也主人酬賓亦奠而不授禮之殺也于獻固嘗親授矣今舉觶者之奠而不授自是卑于尊法初不因禮之殺注云下主人良然張氏譏之過矣賓辭者亦辭其坐奠也褚氏寅亮云前主人獻則授酬則奠此舉觶卽奠以下主人故也賓不敢當故辭注云下主人非特明奠觶之故並明賓辭之故案授受之例卑者于尊者皆奠而不授若尊者辭乃授此奠而不授是舉觶者以卑不敢同于主人故不授賓辭辭其不親授卽所謂尊者辭也而舉觶者終不敢親授故賓辭坐授若彼親授而已親受者賓之謙也主人酬賓奠而不授禮之殺也獻賓親授禮之正也淩氏授受釋例詳士冠禮程氏易田云下主人者謂舉觶者主人之

吏也**舉觶者西階上拜送賓坐奠觶于其所**所薦西也【疏】正義曰敖氏云下經云賓坐取俎西之觶卽此觶也其於薦西爲少南乃云其所者明其近於故處也必奠于其所者降於主人且別於不舉者也主人酬賓奠觶于薦西賓取而奠于薦東其觶卒不復舉褚氏寅亮云其所仍在薦西也雖在薦西已稍移在南而近俎西矣故後云北面取俎西之觶高氏愈云此第九爵奠于賓賓不飲**舉觶者降**事已【疏】正義曰秦氏蕙田云楊信齋儀禮圖移賓若有遵者一條於此文之下蓋從鄉射之例但遵者或來或否既未可定故經文或在前或在後亦不一例不必改此以就彼也盛氏世佐云遵者之禮鄉射文屬于此而此篇則具書於賓出之後非不言也但以其或來或否記載不同耳儀禮圖移於此節之下蓋以行禮之序序之姜氏遂以此篇爲錯簡非也

右一人舉觶

設席于堂廉東上爲工布席也側邊曰廉燕禮曰席工于西階上少東樂正先升北面此言樂正先升立于西階東則工席在階東【疏】正義曰張氏爾岐云此下作樂之賓有歌有笙有閒有合凡四節　注引燕禮者賈疏云欲證工席在西階東據樂正于西階東而立在上西則知工席更在階東此言堂廉亦在階東彼云階東亦近堂廉也敖氏云此言設席于堂廉言其南北節也鄉射云席工于西上少東言其東西節也文互見耳席東上而下者工當西階上少東盛氏世佐云工席北向乃東上者亦統於主人也

四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相四人大夫制也二瑟二人鼓瑟則二人歌也瑟先者將入序在前也相扶工也衆賓之少者爲之每工一人鄉射禮曰弟子相工如初入天子相工使眂瞭者凡工瞽矇也故有扶之者師冕見及階子曰階也及席子曰席也固相師之道也後首者變於君也挎持也相瑟者則爲之持瑟其相歌者徒相也越瑟下孔也內弦側擔之者【疏】正義曰注固相師之道道下集釋有也字側擔之者集說引無者字○敖氏云士之飲酒乃有工有笙者蓋以公家之樂官給學中飲射之事者歟方氏苞云相瑟者以有何瑟之儀故著之瞽必有相故於歌者不言　注云四人大夫制也者賈疏云此鄉大夫飲酒而曰四人大射諸侯禮而云六人故知四人者大夫制也燕禮亦諸侯禮而云四人者鄭彼注云工四人者燕禮輕從大夫制也鄉射是諸侯之州長士爲之其中兼有鄉大夫以三物詢衆庶行射禮法故工亦四人大夫制也若然則士當二人天子當八人以差次也云瑟先者將入序在前也者敖氏云瑟先歌後時以後爲尊亦工禮之異者也引鄉射禮者以鄉射之相爲弟子證此之相爲衆賓之少者也引論語者衞靈公篇文證工必有相以工爲瞽矇者必用視瞭者以扶之也云後首者變於君也者敖氏云後首瑟之首在後也賈疏云燕禮小臣左何瑟面鼓注可鼓者在前也此不面是變於君也云挎持也越瑟下孔也者敖氏云挎以指鉤之也後越去瑟廉差近故以巨擘承下廉而二指挎越也褚氏寅亮云以左大指承瑟下廉而以三指鉤入瑟底孔中案禮記樂記朱弦而疏越注越瑟孔也鄉射禮越注越瑟孔所以發越其聲也案越之爲言闊也闊其孔以發其聲因謂之越故周語越之匏竹韋注謂爲之孔是也尚書大傳大瑟練弦達越達卽通達空闊之意云內弦側擔之者敖氏云內弦弦鄉身也**樂正先升立于西階東**正長也【疏】正義曰敖氏云樂當從工乃先升者變於尊者之重禮也此先升而立于阼階東亦明其下與工序也鄉射禮云樂正先升立于工席之西亦與此文互見也又云天子樂師以下大夫上士下士爲之諸侯之樂師惟當用上士下士然則此使之給事者其下士歟方氏苞云燕及鄉飲鄉射樂正皆先升大射則從工師而升何也鄉射鄉飲工與笙之入及獻各分先後燕則中閒有事使從升歌之工師而升則似堂下之樂事非其所掌故先升而並監視之大射惟堂上之工師有獻則從之而升與之俱降以監視堂下之工可矣所以然者燕及飲射時暇則儀可展大射事殷則節必殺觀下管之無獻則其義益顯矣燕及鄉射並稱樂正而大射乃小樂正何也大射禮重相工者僕人正僕人師而掌樂事者小樂正則燕不待言矣蓋惟宗廟社稷之祭大樂正乃與焉與周官祀五帝及大神示享先王冢宰贊玉幣玉爵而餘皆小宰贊之義同以事實案之惟鄉大夫與賢能或公家之小樂正與焉州長習射必有司假其名以攝事如司馬司射司士之類耳況黨正之蜡祭獻工而不及樂正何也長官不得與工同獻也終篇無獻樂正之文何也樂正司正凡有司及弟子並包於衆受酬者記曰主人之贊者無算爵然後與則凡有司弟子皆與酬明矣　注云正長也者賈疏周禮有大司樂樂師天子之官此樂正者諸侯及大夫士之官當天子大司樂云長樂官之長也釋官曰案樂正亦公臣見燕禮大射儀大夫士不得有樂正之官疏非是古者教民之事樂官主之虞書命夔典樂教胄子周禮大司樂樂師掌教國子樂正立四教崇四術順先王詩書禮樂以造士又將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以工告於大樂正是以鄉飲酒賓賢能樂正與焉非徒主告樂備也

工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降降立於西方近其事【疏】正義曰校勘記云送唐石經徐閩葛本通解楊氏敖氏俱作遂案集釋亦作遂○李氏如圭云樂記樂師辨乎聲詩故北面而弦鄉射禮樂正適西方命弟子贊工遷樂知相者降立西方敖氏云相者東面坐于其席前之西也授瑟以瑟首向東授之凌氏釋例云凡樂瑟在堂上笙管鐘磬鼓鼗之屬在堂下鄉飲酒禮設席于堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降鄉射禮席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降燕禮席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降大射儀乃席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟僕人正徒相太師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內弦挎越右手相後者徒相入小樂正從上升自西階北面東上坐授瑟乃降小樂正立于西階東是瑟在堂上也燕飲之樂有瑟有笙故鹿鳴之詩云鼓瑟吹笙與禮經合也鄉飲酒笙入堂下磬南北面立鄉射禮笙入立于縣中西面注堂下樂相從也燕禮笙入立于縣中大射儀樂人宿縣鐘磬鑮建鼓應鼙朔鼙簜鼗皆陳于庭是笙管鐘磬鼓鼙之屬在堂下也樂貴人聲故歌者在上其餘皆在堂下有瞽之詩業虡應田縣鼓鞉磬柷圉簫管皆云在周之庭亦與禮經合也○吳氏廷華云樂貴人聲歌者宜先曰瑟先者道之坐則歌者先也儀禮各經執事者皆可言賓獨此賓與大典賓介衆賓俱選擇而次第之非執事者皆可言賓也據周禮春官則相者爲眂瞭據鄉射則此相者爲弟子眂瞭不必少而注以少者言則謂弟子也弟子何得爲賓與之衆賓則注說非也又此經言後首燕禮言面鼓故注以此爲臣禮變于君之面鼓但大射亦君禮而後首與此經同鄉射亦臣禮而面鼓與燕禮同則避君之說不可通矣故又爲尚樂及略于樂以解之說非不近似然以此經爲尚樂又以避君

而不盡尚樂以鄉射爲略于樂又以辟君而不盡略于樂則支離不足爲定論矣

工歌鹿鳴四牡皇皇者華

三者皆小雅篇也鹿鳴君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌也此采其己有旨酒以召嘉賓嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則傚也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以爲不及欲諮謀於賢知而以自光明也

疏正義曰校勘記云示我以善道楊氏示作視釋文傚作效云本又作傚同張氏云可則傚也大射燕禮同此蓋引詩是則是傚也故好事者皆改爲效案釋文云效戶孝反本又作傚大射云效戶教反亦作傚燕禮云傚本又作效是以古文效傚通用宜各從其故○蔡氏德晉云此記所謂升歌三終也淩氏釋例云凡樂皆四節初謂之升歌次謂之笙奏三謂之閒歌四謂之合樂鄉飲酒一人舉觶畢工入升自西階上工歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌也謂瑟與人聲歌于堂上也又云笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍此笙奏也謂笙入奏于堂下也又云乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀此閒歌也謂堂上之歌與堂上之笙閒作也又云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此合樂也謂堂上堂下衆聲俱作也凡四節鄉射禮遵入獻作之後工入升自西階北面笙入立于縣中西面乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋但合樂一節無升歌笙奏閒歌三節者注云志在射略于樂也燕禮獻大夫後工入升自西階歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌也公爲大夫舉旅酬後笙入立于縣中奏南陔白華華黍此笙奏也乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀此閒歌也遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此合樂也亦四節大射儀獻大夫畢工升自西階乃歌鹿鳴三終此升歌也又云乃管新宮三終此笙奏也但有升歌笙奏兩節無閒歌合樂兩節者亦志在射略于樂也經云鹿鳴三終蓋統四牡皇皇者華而言故鄉飲酒義亦祇云升歌三終此其證也注謂不歌四牡皇皇者華主于講道略于勞苦諮事恐非也燕禮升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂注言遂者不閒也疏據之以爲吹管者亦吹笙是知下管卽笙奏也又案李氏光地云據儀禮作樂凡四節升歌一也笙入二也閒歌三也合樂四也蓋堂上之樂工鼓琴瑟而歌堂下之樂或主笙或主管各以所宜故曰歌者在上匏竹在下卽笙管之謂也上下迭作則謂之閒上下並作則謂之合準此以求則搏拊琴瑟以詠升歌之樂也下管鼗鼓合止柷圉下管之樂也笙鏞以閒閒歌之樂也簫韶九成合作之樂也其說是也竊謂論語師摯之始謂升歌也大射工六人大師小師各一人升歌爲樂之始也關雎之亂謂合樂也樂之卒章爲亂合樂爲樂之終也不言笙奏閒歌者舉始終以該其全也亦與禮經相發明盛氏世佐云尚書蔡氏傳曰堂上之樂唯取其聲之輕清者與人聲相比則二人歌時必二人鼓瑟以合詠歌之聲不言可知敖氏乃謂工歌之時亦奏堂下之樂以應之則從古無此淩亂雜糅之樂也尚書戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠此堂上之樂也下管鼗鼓合止柷圉笙鏞以閒此堂下之樂也堂上之樂以歌爲主堂下之樂以管爲主歌發則堂下之樂不作管奏則堂上之樂亦停所謂無相奪倫者此也此篇所記與虞書異者二堂上有瑟無琴一也磬以石爲之又在堂下二也堂下之樂無管鼗諸器而以笙爲主三也之三者或因虞周異制或因天子宗廟與大夫士相飲隆殺不同至上下迭奏之法則古今一轍也 注云三者皆小雅篇也者朱子曰鹿鳴卽謂今日燕飲之事所以道達主人之誠意而美嘉賓之德也四牡言其去家而仕于朝辭親而從王事于此乎始也皇皇者華言其將爲君使而賦政于外也樂記曰宵雅肄三官其始也正謂此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之鄉人用之邦國名取其象而歌之也案三詩爲小雅之始篇作詩在前用詩于樂在後以詩之所言者有合于主人燕賓臣下勤勞王事之意故取以入樂歌之以樂賓而卽以戒使習之也此賓賢能爲出仕之始故歌此三詩記所謂官其始也古人歌鹿鳴者自鄉飲酒外如燕禮及始入學大戴禮投壺皆歌之以歌詩斷章取義所用最廣也敖氏云春秋傳云文王大明綿兩君相見之樂也兩君相見得歌大雅則士大夫相飲得歌小雅差之宜也此凡所歌者皆不取其詩之義但以其所得用者樂賓耳盛氏世佐駁之云歌詩不類古人所誚此凡所歌者故是上下通用之樂然既歌其詩則必取于詩之義敖說非云鹿鳴君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌也者小序云鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣鄭本小序爲說修改括詩中意也云采其己有旨酒以召嘉賓嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則傚也者彼詩云我有旨酒以燕樂嘉賓之心又云人之好我示我周行又云德音孔昭視民不恌君子是則是傚謂采此數語也案鄭氏注禮在前箋詩在後故詩箋與禮注說多不合示我周行箋云示當作寘寘置也周行周之列位也人有以德善我者我則置之於周之列位言己維賢是用此注則謂人之好我示我以善道與毛傳周至也行道也訓合禮記緇衣引此詩注以爲示我忠信之道與此注亦同君子是則是傚箋云是乃君子所法傚謂嘉賓爲君子所法傚此注則以君子卽嘉賓嘉賓有明德爲人所則傚也較詩箋爲優云四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也者小序云四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣篇中有豈不懷歸王事靡盬我心傷悲不遑將母將母來諗等語彼箋云君勞其臣敘述其情而曰我豈不思歸乎誠思歸也故作此詩之歌以養父母之志來告於君也是所謂忠孝之至也云皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以爲不及欲諮謀於賢知而以自光明也者小序云皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華也篇中有駪駪征夫每懷靡及周爰諮謀等語是欲諮謀賢知以自光明也

卒歌主人獻工工左瑟一人拜不與受爵主人阼階上拜送爵

一人工之長也凡工賤不爲之洗

疏正義曰吳氏廷華云工北面以西爲左主人實爵自東來在工之右故左瑟以避之歌者宜先獨見瑟者以有事著也有大師則先大師一人拜禮之殺也敖氏云主人亦坐授之獨拜於阼階上者以工拜受於其位故不得拜於其左也凡主人與工爲禮蓋亦有贊告之者淩氏釋例云凡獻工與笙於階上獻獲者與釋獲者於堂下獻祝與佐食於室中鄉飲酒禮升歌畢主人獻工阼階上拜送爵笙奏畢主人獻之於西階上鄉射禮合樂畢主人獻工阼階上拜送爵獻畢遂獻笙於西階上燕禮升歌畢主人獻工西階上拜送爵公在阼階故獻於西階上與鄉飲鄉射不同也笙奏畢主人洗升獻笙於西階上大射儀歌鹿鳴三終畢主人獻工西階上拜送爵是獻工與笙於西階上也鄉射禮二次射飲不勝者後司馬洗爵升實之以降獻獲者於侯又司射洗爵升實之以降獻獲者於其位少南大射儀第二次射飲不勝者後司馬洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵又司射洗觚升實之降獻釋獲者於其位少南是獻獲者與釋獲者於堂下也士虞禮尸入九飯主人初獻筵祝南面主人獻祝畢酌獻佐食少牢禮尸入十一飯主人獻尸致嘏畢主人獻祝設席南面獻畢獻上佐食戶內牖東北面拜坐授爵下佐食亦如之是獻祝與佐食於室中也獲者釋獲者有事於堂下故獻於堂下祝與佐食有事于室中故獻於室中工有事於階上笙有事於階上而皆獻於階上者統於工也

獻獲及釋獲者不用主人而用司馬司射各以其職也注云一人工之長也者敖氏云工歌者也盛氏世佐云一人謂鼓瑟者之長瑟賤而先得獻者以其先就事也云凡工賤不為之洗者以下文大師則為之洗況之也吳氏廷華云下記旅則不洗不洗者不祭此非旅當洗者也下言眾工不拜受爵祭則又當洗鄭因此經不言洗下又言大師則為之洗故謂眾工不為之洗耳要知所謂洗者主人親洗也不洗者主人不親洗使人洗之也

薦脯醢使人相祭使人相者相其祭酒祭薦【疏】正義曰敖氏云工雖賤以其受爵于席故每獻輒薦之亦與成人之禮異也

工飲不拜既爵授主人爵坐授之【疏】正義曰郝氏敬云不備禮也方氏苞云祭酒祭薦皆使人相則工執爵而相者以適阼階可知

眾工則不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭祭飲獻酒重無不祭也今文辯為徧【疏】正義曰敖氏云不拜而受差賤也其意與不拜既爵同祭飲祭酒乃飲也

大師則為之洗賓介降主人辭降工不辭洗大夫若君賜之樂謂之大師則為之洗尊之也賓介降從主人也工大師也上既言獻工矣乃言大師者大師或瑟或歌也其獻之瑟則先歌則後【疏】正義曰注云大夫若君賜之樂謂之大師者李氏如圭云天子諸侯有大師常官大夫君賜之樂與工亦謂之大師敖氏云大師工之長也周官則以下大夫為之諸侯則宜用上士釋官曰能其事曰工凡樂人通謂之工大師樂工之長左傳叔孫穆子食慶封使工為之誦茅鴟是大夫家有樂工矣但此賓賢能工及大師當是君之樂人來襄盛禮者或來或否不定來則為之洗不來而但使樂工來則不為之洗方氏苞云大師乃為之洗則眾工賓爵而不親洗終則使人以爵奠于篚而主人不親具見矣云賓介降從主人也者案經不言主人降洗則必降可知也禮降則皆降大師瞽者不降故賓介從主人降敖氏云同大師於己黨也主人辭賓亦對眾賓不降別于賓介也工不辭洗亦不降主人既洗亦與賓介揖而俱升云工大師也上既言獻工矣乃言大師者大師或歌也其獻之瑟則先歌則後者張氏爾岐云大師亦在瑟歌四人之內通謂之工獻之亦依瑟先歌後之序但為之洗則不同盛氏世佐云大師乃君賜有爵者無論或瑟或歌必先獻不當依瑟先歌後之序經既言獻工乃言大師者以其出於君賜不必有也注誤焦氏以恕云大師即國之大師如有事於君所則來者工而已大師不與也若無事於君所則亦來與此禮大射儀先言僕人正徒相大師下乃云後者徒相入故注知後者為大師無瑟是大師主歌也此注大師或瑟或歌未必然也江氏筠云經言獻工者四俱云工不興左瑟一人拜受爵注於大射儀云大師無瑟言左瑟者節也一人謂大師是一謂大師在歌而先得獻也於鄉射云一人無大師則工之長者是謂有大師則獻與大射同但大師或有或無又或瑟或歌為異也此及燕禮俱云一人工之長者此禮據此節注所云是指瑟工之長燕禮雖無明文然彼經至正歌畢始見大師與此俱言在後則鄭亦是指瑟工言二禮之先俱瑟居先但燕禮大師無瑟後獻是其常此則或無大師或有在瑟中而得先獻為異耳合數說詳之鄭於大師之名謂臣禮與君禮異君有常官其大師自在歌臣則君所賜者即得此稱不論歌瑟於獻工之節謂射禮與燕飲禮異大射辨尊卑故大師亦先得獻鄉射亦得同之至燕飲之禮則止如其入之先後耳今案大師之在歌與其先獻自是定禮蓋據經後者之受獻與先一人不同先一人得拜受爵得祭脯醢後受者則不然鄭於鄉射瑟先謂賤者先就事則瑟之賤於歌固甚明也受獻之禮賤者儀多貴者儀簡有是理乎至歌之為大師更非尋常歌者之比鄭謂工賤不為之洗於大師洗獻者尊之也賤之而於禮得伸尊之而於禮反屈有是事乎則獻禮之俱同大射無疑矣知歌之必先瑟獻知大師之必先眾工獻則大師之在歌自明且又有可證者大射樂正命大師曰奏貍首閒若一大師不興許諾以其係徒相者所主在歌故也鄉射亦樂正東面命大師曰奏騶虞閒若一大師不興許諾非君臣同在歌之明驗邪然則經何以於獻工之後始言大師曰鄉射此文固在工不興左瑟之上矣以其臣禮或有或無不定亦猶遵者之禮鄉射言於席工之先而此經言于送賓之後也高氏愈云遵則或有或無故獻遵不數外此獻工四人為第十次行爵工歌則必獻獻則必拜不敢以其瞽矇而易之其不忽微賤者有如此

右升歌三終及獻工

笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍笙吹笙者也以笙吹此詩以為樂也南陔白華華黍小雅篇也今亡其義未聞昔周之興也周公制禮作樂采時世之詩以為樂歌所以通情相風切也其有此篇明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎且正考父校商之名頌十二篇於周大師歸以祀其先王至孔子二百年之閒五篇而已此其信也【疏】正義曰郝氏敬云堂下之樂笙為主磬亦在堂下樂即笙磬敖氏云磬南阼階西南也北面立蓋亦東上如工立于磬南近其所應之樂也詩曰笙磬同音而禮有笙磬笙鍾則吹笙之時亦奏鍾磬之篇以應之矣不言者主於笙也張氏爾岐云磬縣南面其南當有擊磬者此笙入磬南北面在磬者之南北面也　注云以笙吹此詩以為樂也南陔白華華黍小雅篇也今亡者謂以笙吹此三詩以為樂不如鹿鳴三詩以二人歌以二人鼓瑟和之也以笙吹此詩而不歌故其辭遂亡毛氏奇齡答問云據問笙詩有詩則鄉飲酒禮笙入三終將以笙笙詩邪抑亦別有歌詩者而僅以笙應之邪此問最善從來辨笙詩者未有辨笙其詩者夫所謂笙詩謂笙必有詩非謂笙歌之必有歌也凡詩可以歌亦可以笙笙與籥管籥四器皆主聲詩皆應歌之器皆在堂下原無徒器者但有歌而器有歌而不器總以有詩如鄉射禮之工歌于上而堂上堂下之笙瑟皆應之即鄉飲酒禮之合樂是也此有歌之笙也不歌如大射禮之管新宮始奏禮之管象堂下俱不歌而但以管笙聲其詩即鄉飲酒之笙入閒歌是也此不歌之笙也是春秋傳有歌鐘即頌鐘頌磬所以應歌尚書有笙鏞周禮有鐘笙即笙鐘笙磬所以應笙夫笙又有應則笙即歌矣云其義未聞者小序云南陔孝子相戒以養也白華孝子之潔白也華黍時和歲豐宜黍稷也有其義而亡其辭是明有其義而云未聞者鄭志答炅模云為記注時就盧君耳先師亦然後乃得毛公傳既古書義又當然記注已行不復改之是鄭注三禮在前其時未見毛詩不得小序之說故云未聞也云昔周之興也至此其信也者此明周公制禮作樂時三篇之辭具在至更幽厲之亂禮樂廢棄而三詩遂亡引孔子言及正考父者見三篇之亡在孔子之前也案詩箋云此三篇者鄉飲酒燕禮用焉曰笙入立于縣中樂南陔白華華黍是也孔子論詩雅頌各得其所時俱在耳遭戰國及秦之世而亡之其義則與眾篇之義合編故存至毛公為訓詁傳乃分眾篇之義各置于其篇端云與此注異者其時未見毛詩故有此語後見毛詩為詩箋遂改其說耳蓋六詩孔子時俱存而序詩者親見其辭故能言其義或謂三百篇未嘗以命篇取義六笙詩序詩者何以知其然因題敷衍以補之也姜氏炳璋詩序廣義駁之曰南陔南隴也白華見于變雅為刺幽王何以知為孝子之詩庚有更償續三義何以見萬物得由其道可想見作序者已誦全文不然即鑿空杜撰豈

能至是序最簡樸閒與詩中字面偶同如漢廣云德廣所及德廣之廣非卽漢廣之廣旄邱云刺衞伯衞伯之伯非卽伯兮叔兮之伯安見孝子絜白卽爲白華之白也三百篇亦有卽其篇名已見詩旨者如螽斯多子以美其子孫衆多葛屨涼薄以刺儉北風疾厲以刺虐碩鼠刺貪此類不可更僕如以序與篇相合疑其不見全文將謂作螽斯序者祇見螽斯二字乎且序與篇名相戾既以爲無理序與篇名相合又以爲順文爲詩序者難矣案笙詩有聲無辭聚訟紛紛小序云有其義而亡其辭鄭君詩箋與此注皆以爲本有辭而亡之至宋劉氏敞始謂亡其辭者亡謂本無非亡逸之亡也儀禮曰笙曰樂曰奏而不言歌則有聲而無辭明矣朱子詩經集傳本其說且云意古經篇題之下必有譜焉如投壺魯鼓薛鼓之節而亡之耳自是習詩之家如李氏樗董氏逌王氏質黃氏震等習禮之家如張氏爾岐方氏苞秦氏蕙田蔡氏德晉等皆從其說然范氏家相詩瀋曰儀禮明云笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍樂之爲比音而樂之也蓋禮文顯以爲有辭矣嚴氏虞惇讀詩質疑曰升歌笙入閒歌合樂各三終于是工告樂正曰正歌備凡樂四節爲詩十八篇皆謂之歌而可云六詩有聲無辭乎盛氏世佐云詩言志歌永言聲依永又曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言然則有辭而後有聲聲之不可離辭而乃成樂也自古然矣又況古人名篇之例或以詩之首二字或一句或刺取篇中一二字以爲題亦有舍篇中字而別命之者要未有無其辭而可命之曰某詩某詩也夫詩逸者多矣如貍首采齊肆夏見於禮記祈招新宮河水見於春秋傳三夏之名見國語九夏之名見周禮考其辭與義必無夫子所刪者而今詩皆不能具其亡於夫子之前而不及收與抑亡於夫子之後而今之所存或非其舊與是皆未可知也何獨於南陔以下六篇而保其非逸邪若徒以其曰笙曰樂曰奏而不言歌以爲有聲無辭之證則鄉射禮云奏騶虞國語云金奏肆夏樊遏渠呂叔玉云肆夏時邁也樊遏執競也渠思文也其說采於詩集傳是皆有辭而亦云奏周禮籥章以籥吹豳詩卽七月也禮記升歌清廟下管象卽維清也燕禮升歌鹿鳴下管新宮而左傳昭二十五年宋公賦新宮謂之賦則有辭矣國語又稱伶簫詠歌鹿鳴之三是籥與簫管所吹之詩皆有辭而謂笙所吹者獨無辭可乎張子曰既無辭安得有此篇必是有其辭所以亡者由其施之於笙非若歌之可習此言殆爲平允胡氏承珙毛詩後箋曰劉原父七經小傳有云將舞象則先歌清廟是以其序曰奏象舞將舞武則先歌武是以武之序曰奏大武夫禮文王世子祭統皆以象與武爲下管之樂是曰管曰奏劉氏既知其有辭矣何於笙詩獨主本無其辭之說以有辭者爲歌無辭者曰笙曰奏豈不自相乖戾乎六經奧論于笙詩引商份之說而申之謂閒歌之聲有義無辭而其言管新宮則云管與笙一類皆竹爲之燕禮升歌鹿鳴下管新宮昭二十五年宋公賦新宮謂之賦則有辭矣後漢明帝亦取焉以見其辭故得之以播歌詠蓋未有有詩而無辭者周禮祈年吹豳于管籥之類必得有辭既知管籥有辭而何以獨知笙詩無辭亦可見不能自圓其說矣若集傳所引魯鼓薛鼓之節則陳氏長發云魯鼓薛鼓有譜無辭則僅冠以國名不能更立別名若笙詩有聲無辭則南陔由庚等名何自來乎承珙又案投壺云命弦者曰奏貍首閒若一注云弦鼓瑟者也貍首詩篇名也今逸射義所云詩曰曾孫侯氏是也閒若一者投壺當以爲去取節焉然則下文魯鼓薛鼓亦必隨所弦之貍首以爲節是徒譜者當必有取節之詩而謂禮經之笙奏乃無詩而徒器乎至王雪山以唐樂有上柱鳳雛平調清調瑟調平折命嘯七曲有聲無辭黃東發又引琴譜長清短清長側短側之類以證無辭有義不知有辭而後有聲有聲而後有調有調而後有譜或以習其辭者其辭易存習其聲者其聲易亡理容有之要其初未有有聲而無辭者卽如俗樂工尺先亦必用曲詞譜出後習之者但留工尺耳

主人獻之于西階上一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵一人笙之長者也笙三人和一人凡四人鄉射禮曰笙一人拜于下

疏 正義曰賈疏云前獻歌工在阼階上以工在西階東也此獻笙在西階上以笙在階下也敖氏云主人獻時亦西南面也方氏苞云以獻笙見獻工亦于西階上以獻工見獻笙亦于阼階上拜送爵各舉一節以互相備也于笙不言相不言受獻不言相祭義同案方說與疏異疑非工在西階東則獻當在阼階上拜送爵亦在阼階也笙在階下則獻在西階上拜送爵亦在西階上也盡階不升堂敖氏云賤也既受爵階上少立俟主人已拜然後降主人拜亦北面升授主人爵亦盡階不升堂 注云一人笙之長者也笙三人和一人者鄉射記曰三笙一和而成聲爾雅云笙小者謂之和釋宮云笙以器名其官亦公臣見燕禮

衆笙則不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭亦受爵於西階上薦之皆於其位磬南今文辯爲徧

疏 正義曰蔡氏德晉云衆笙謂一人外吹衆笙者笙凡四人則一人拜外有三人也陳氏暘曰工一人祭薦餘則祭飲而已笙則皆不祭此又等降之別也高氏愈云此獻笙四人爲第十一次行爵

右笙奏三終及獻笙

乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀閒代也謂一歌則一吹六者皆小雅篇也魚麗言太平年豐物多也此采其物多酒旨所以優賓也南有嘉魚言太平君子有酒樂與賢者共之也此采其能以禮下賢者賢者纍蔓而歸之與之燕樂也南山有臺言太平之治以賢者爲本此采其愛友賢者爲邦家之基民之父母既欲其身之壽考又欲其名德之長也由庚崇丘由儀今亡其義未聞

疏 正義曰校勘記云釋文麗本或作離下同燕釋文作宴 注云閒代也謂一歌則一吹者張氏爾岐云謂一歌畢一笙繼之也堂上歌魚麗方終堂下笙卽吹由庚餘篇皆然蔡氏德晉云堂上鼓瑟一歌堂下吹笙一曲更代而作也案尚書戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠此堂上之樂以詠者所謂歌者在上也下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒此堂下之樂所謂匏竹在下也以閒者堂下之樂與堂上之樂閒代而作唐虞時非周之詩也所奏者非周之詩亦必有所奏之詩也故王氏炎陳氏大猷多據儀禮以證尚書見樂之節次相合乃陳氏櫟書集傳纂疏謂儀禮之閒歌與書之以閒初不相干不過一閒字同閒代更替之義亦同耳其說太拘云魚麗言太平年豐物多也此采其物多酒旨所以優賓也者詩小序云魚麗言萬物盛多能備禮也篇中言魚麗于罶君子有酒旨且多毛傳云太平而後微物衆多取之有時用之有道則物莫不多矣是也云南有嘉魚言太平君子有酒樂與賢者共之也此采其能以禮下賢者賢者纍蔓而歸之與之燕樂也者小序云南有嘉魚樂與賢也太平之君子樂與賢者共之也彼箋云樂得賢者而與立于朝相燕樂也篇中言南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之箋謂君子下其臣故賢者歸德故有酒與嘉賓燕樂而安之是也云南山有臺言太平之治以賢者爲本此采其愛友賢者爲邦家之基民之父母既欲其身之壽考又欲其名德之長也者小序云南山有臺樂得賢也得賢則能爲邦家立太平之基矣篇中有樂只君子邦家之基樂只君子萬壽無期又樂只君子民之父母樂只君子德音不已是也案彼箋云人君既得賢者置之于位又尊敬以禮樂樂之則能爲邦家之本

得壽考之福是以壽考爲人君得賢之效注謂欲其身之壽考與箋
詩異朱子詩集傳以萬壽無期爲祝賢者之壽本此注也云由庚崇
丘由儀今亡其義未聞者小序云由庚萬物得由其道也崇丘萬物
得極其高大也由儀萬物之生各得其宜也有其義而亡其辭賈疏
云堂上歌者不亡堂下笙者卽亡蓋當時方以類聚笙歌之詩各自
一家故存者幷存亡者幷亡也盛氏世佐云疏言笙詩幷亡之故不
若張子之於笙非若歌
者可習之言爲確也

右閒歌三終

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋合樂謂歌樂與衆聲俱作周南召南
國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言
后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫
人不失職采蘋言卿大夫之妻能循其法度昔大王王季居於岐山
之陽躬行召南之教以興王業及文王而行周南之教以受命大雅
云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦謂此也其始一國耳文王作邑
于豐以故地爲卿士之采地乃分爲二國周周公所食召召公所食
於時文王三分天下有其二德化被於南土是以其詩有仁賢之風
者屬之召南焉有聖人之風者屬之周南焉夫婦之道生民之本王
政之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用
之合樂也鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂鄉飲
酒升歌小雅禮盛者可以進取也燕合鄉樂禮輕者可以逮下也春
秋傳曰肆夏繁遏渠天子所以享元侯也文王大明緜兩君相見之
樂也然則諸侯相與燕升歌大雅合小雅天子與次國小國之
君燕亦如之與大國之君燕升歌頌合大雅其笙閒之篇未聞疏正義
曰校勘記云葛覃張氏曰案釋文葛覃大南反五經文字云詩葛覃
亦作蕈九經字樣云葛蕈經典或作蕈今本作覃非古也後燕禮同
案今本釋文仍作覃謂歌樂與衆聲俱作疏無與字通典無樂字能循
其法度循徐本作脩與疏合案禮記鄉飲酒義正義引正作脩乃分
爲二國監本作三誤　云合樂謂歌樂與衆聲俱作者李氏如圭云
合樂謂堂上歌瑟堂下鐘磬合奏此詩也燕禮曰歌鄉樂周南召南
關雎序曰用之鄉人用之邦國用之鄉人此禮是也用之邦國燕禮
是也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌
與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終合樂鵲巢合關雎采蘩合葛覃
采蘋合卷耳每合爲一終敖氏云合樂謂合周南召南而歌之與鄉
之惟歌小雅者不同也二南乃合而歌之者鄉樂于小雅爲輕也雅
先而鄉樂後先重後輕也鄉飲酒士禮之盛者也故歌小雅與鄉樂
若其禮輕者則惟鄉樂而已下文息司正是也春秋時謂文王之三
爲兩君相見之樂指其始歌者也始歌大雅則合小雅矣諸侯相見
其歌如此及與臣燕則但自小雅而下以是數者觀之可以見君臣
樂歌輕重之差矣然則天子之燕享諸侯亦但如國家相見之樂而
頌則惟宜于祭用之與大夫樂歌蓋如士張氏爾岐云此合樂卽論
語所謂關雎之亂也淩氏釋例曰合樂之說賈疏最確謂堂上堂下
笙歌並作也鄉飲酒義合樂三終者蓋堂上瑟歌關雎葛覃卷耳則
堂下亦笙奏關雎葛覃卷耳是爲周南三終堂上瑟歌鵲巢采蘩采
蘋則堂下亦笙奏鵲巢采蘩采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也
孔穎達正義謂若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹
采蘩合之若工歌卷耳則笙吹采蘋合之不知孔氏所謂合之者工
歌關雎後始笙鵲巢以合之乎抑工歌關雎時卽笙鵲巢以合之乎
如工歌關雎時卽笙鵲巢以合之則堂上歌者此篇堂下笙者彼篇
篇無可合之理若工歌關雎後始笙鵲巢以合之則仍是閒歌非合

樂矣且果歌者爲周南笙者爲召南則經文何不直云歌關雎葛覃
卷耳笙鵲巢采蘩采蘋而云合樂乎蓋不若賈疏爲得矣案淩氏之
辯郅確閒歌亦六詩經不言歌言笙此總言合樂則爲同一詩而衆
聲並奏可知也然淩氏亦有所本朱子云合樂孔氏非是當從賈疏
毛氏奇齡云歌工在上笙管鐘磬皆列堂下而皆可以應其歌是以
合樂之法工歌關雎則堂上之瑟堂下之笙管皆羣起而應之其歌
葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋皆然舊注所謂合樂者合金石絲竹以歌
之金石者鐘磬絲竹者瑟與管笙也如孔穎達說則世無有以張家
之聲合李家響者是也云周南召南國風篇也王后國君夫人房中
之樂歌也者燕禮記云有房中之樂注云弦歌周南召南之詩而不
用鐘磬之節謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子也說詳燕
禮云關雎言后妃之德至能循其法度者小序云關雎后妃之德也
葛覃后妃之本也卷耳后妃之志也鵲巢夫人之德也采蘩夫人不
失職也采蘋大夫妻能循法度也注與小序說皆相合周南王者之
風故言后妃之事召南諸侯之風故言諸侯夫人大夫妻之事云昔
大王王季至其教之原也者言周之初自近及遠化家爲國是以詩
有周南召南之分而六篇居二南之首爲教之原是以合樂用之也
注中所言與周南召南譜大略相同小序云關雎麟趾之化王者之
風故繫之周公鵲巢騶虞之德諸侯之風故繫之召公而此云有仁
賢之風者屬之召南有聖人之風者屬之周南者以周公召公皆宜
布文王之化周南所言皆天子后妃之事故曰王者之風而周公治
內又聖人也故又曰聖人之風召南所言皆諸侯大夫室家之事故
曰諸侯之風而召公治外布文王之化於諸侯又賢人也故又曰仁
賢之風王者諸侯據所得之詩言聖人仁賢據周召言兩說實相成
也云鄉樂者風也至未聞者盛氏世佐云案饗燕所用詩之差等天
子用大雅諸侯用小雅大夫用風此其宜也春秋傳曰肆夏樊遏渠
天子所以享元侯也頌是天子郊廟之樂歌而享諸侯亦用之者所
謂禮盛者可以進取也燕則升歌大雅合小雅者所謂禮輕者可以
逮下也傳又曰文王大明緜兩君相見之樂也亦謂享禮進取也燕
則升歌小雅合鄉樂合鄉樂者亦逮下也今鄉大夫享士而升歌笙
閒俱用小雅亦進取也注疏分別未安敖氏不知春秋傳及此經所
云皆是享禮進取因謂諸侯宜歌大雅大夫士宜歌小雅亦未是也
傳稱穆叔如晉晉侯饗之歌鹿鳴之三三拜饗也而與燕同樂諸侯
于聘大夫之禮則然賈疏據此遂謂饗燕同樂尤非詩譜云天子諸
侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂此則得之凡笙閒之詩皆
與笙歌同等而諸侯以上又有樂納賓之禮以樂納賓則升歌之後
下管乃笙所奏之詩亦皆與升歌同等燕禮具焉其他則未之聞也
仲尼燕居以升歌清廟下管象爲兩君相見之樂蓋記者譌也清廟
祀文王之升歌也魯以成王之賜得用之
周公之廟已爲非禮而謂大饗其可哉　工告于樂正曰正歌備樂
正告于賓乃降樂正降者以正歌備無事也降立西階東北面疏正義曰敖氏云工其長也
釋官曰太師亦通稱工鄉
飲酒太師或來或否不定故言工不言太師賈疏謂大夫禮卑無太
師非是禮記鄉飲酒義工告樂備注云工謂樂正以此經工告樂正
樂正告于賓故兼樂正言之其實樂正當天子樂師之職不謂之工
也鄭云凡工瞽矇也周禮樂師與大司樂聯職非瞽矇爲之不當稱
工正歌備敖氏云謂所歌者皆風雅之正也凡歌以既合樂爲備故
告備于合樂之後焉惟告正歌備者蓋以己之所有事者而言故不
及乎其他案正歌者以此歌爲樂賓別於無算樂也所謂禮樂之正
也敖說非蔡氏德晉云正歌獻酬正用之歌異於燕終無算樂是也
方氏苞云觀此則無算樂不限於閒合之所歌明矣必於正歌中取
之則不得爲無算如以疊奏爲無算則複而厭矣樂正告于賓乃降

李氏如圭云告于賓者作樂主爲樂賓樂正降在賓西如其堂上立位　注云降立西階東北面者賈疏云以其在堂上時在西階之東北面知降堂下亦然在笙磬之西亦得監堂下之樂故知位在此也

右合樂及告樂備此作樂樂賓是飲酒禮第二段並上段鄭氏以爲禮樂之正是也

主人降席自南方不由北方由便疏正義曰張氏爾岐云此下言旅酬之儀立司正以監司正安賓表位於是賓酬主人主人酬介介酬衆賓衆賓以次相偏焉敖氏云降席自南方其義與介同側降賓介不從疏正義曰賈疏云側者特也賓介不從故言側上文主人降賓介皆從降此獨不從者以其方燕禮殺故也方氏苞云疏說非也樂以樂賓故主人如大師降洗賓介從遵者爲賓介而至故主人迎賓介從若立司正以監酒儀則主人之事主人自命之可矣與賓無與何爲而從降哉作相爲司正司正禮辭許諾主人拜司正答拜作使也禮樂之正既成將留賓爲有懈惰立司正以監之拜拜其許疏正義曰校勘記云懈徐本集釋俱作解案此二字諸本錯出不悉校○賈疏云相即前一相迎賓門外者至此復使爲司正也敖氏云主人自作之者辟君禮也司正之職亦主於相爾乃更其名者禮異於上宜新之也自是以後禮節凡五司正皆有事焉於此立之亦示留賓之意也方氏苞云易相爲司正者前此雖飲酒而義主於相禮後此雖行禮而義主於謹酒故以董正爲名釋官曰國語晉獻公飲大夫酒令司正實爵注司正正賓主之禮者其職無常官飲酒則設之鄉飲酒義一人揚觶乃立司正焉注立司正以正禮則禮不失可知鄉飲酒鄉射以主人之相爲司正燕禮射人爲擯則射人爲司正大射大射正擯則大射正爲司正以其主於正禮故皆使相禮者爲之鄉射又轉司正爲司馬注云禮樂之正既成將留賓爲有懈惰立司正以監之者如上行獻酬及酢禮暨升堂笙歌閒歌合樂皆禮樂之正者禮樂之正既成將留賓行旅酬之禮恐有懈惰或愆於儀者故立司正以監之詩賓之初筵云既立之監或佐之史蓋古人飲酒之法必立監佐史以察其禮儀也戰國策淳于髡說齊威王曰飲酒大王之側執法在前御史在後是此法至戰國時猶行也

主人升復席司正洗觶升自西階阼階上北面受命于主人主人曰請安于賓司正告于賓賓禮辭許爲賓欲去留之告賓於西階疏正義曰方氏苞云時尚未請安于賓賓尚未許而預洗觶者司正之立本以警怠察儀以罰其不如法者故執觶以請于賓賓既許卽實之自飲以爲儀法也請安蔡氏德晉云留賓安坐也案爾雅釋詁曰安止也因賓欲去故止而留之下文二人舉觶後請坐于賓始言坐此請安請其止耳左傳襄公七年吾子其少安亦謂其少止也杜注以安爲徐失之賓禮辭敖氏云蓋以主人有旨酒嘉殽己已受賜爲辭也執摯受命贊辭變于君焦氏以恕云敖氏說據燕禮司正洗角觶坐奠于中庭升東楹之東受命西階上北面命卿大夫司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶右還北面少立云云此司正洗觶升受命于主人以主人之命告于賓不言奠觶乃傳告與燕禮異又阼階北面坐奠觶不南面奠觶亦變于君也司正告于主人主人阼階上再拜賓西階上答拜司正立于楹閒以相拜皆揖復席再拜拜賓許也司正既以賓許告主人遂立楹閒以相拜賓主人既拜揖就席疏正義曰方氏苞云敖氏謂凡相拜皆有相之者說似未安立于楹閒則所相惟賓介主人之拜于賓之相旅則呼受酬者而進之不相其拜之拜也褚氏寅亮云楹閒東西節也其南則近堂廉北面立而相

右司正安賓

司正實觶降自西階階閒北面坐奠觶退共少立階閒北面東西節也其南北當中庭共拱手也少立自正愼其位也己帥而正孰敢不正燕禮曰右還北面疏正義曰郝氏云介不得自實觶司正得自實觶者介不敢同於賓而司正不妨同於主司正得專罰也李氏如圭云奠觶者以顯其事表其位也敖氏云奠觶不拜者獨行禮則不象受觶之儀也不南面奠觶亦變于君禮退而少立以其位在是也燕與大射則其位少進亦異者也　注云階閒北面東西節也其南北當中庭也者敖氏云階閒東西節亦所謂中庭也方氏苞云燕與大射奉君命以糾儀法故司正奠觶皆南面鄉飲鄉射以屬吏共事於長官之前故皆北面也云共拱手也少立自正愼其位也者賈疏云欲令賓主亦皆正愼其位也案退而拱手與賓主爲禮也少立自正其位而令賓主共愼其位也故下引論語以證又引燕禮者張氏爾岐云右還北面謂降自西階至中庭時右還就位坐取觶不祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興洗北面坐奠觶于其所退立于觶南洗觶奠之示絜敬立於其南以察衆疏正義曰賈疏云鄉射大射禮皆直云卒觶洗不云盥此俗本有盥者誤張氏爾岐云案石經有此字盛氏世佐云唐石經有盥卽賈氏所謂俗本也監本無之蓋從朱子通解本刪秦氏蕙田云吳澄三禮考注亦承唐石經之誤校勘記云與下徐本集釋楊氏俱有盥字唐石經盥字擠入通解無案張氏據疏去盥字通解用張氏之說而今本又依通解然士昏禮疏云凡洗爵者必先盥則盥字不去亦可○敖氏云坐取觶亦進坐取觶而反坐也不祭者變於獻酬也卒觶拜者宜謝主人也酒主人之物也主人不答拜者不與爲禮則不敢當也主人請立司正而司正乃實觶自飲者所以爲識又欲因以虛爵識其位也洗觶奠之不敢苟也方氏苞云自此以後司正賓主人皆不祭蓋主人賓介衆賓畢飲而以餘酒祭則褻矣司正先自飲而拜非爲酒謝也如謝主人之禮則主人宜答拜蓋自退共少立取觶卒觶奠觶洗觶卒飲拜興退立皆以爲酬者儀法俾既醉而知其秩故主人義不得答拜耳又云奠虛爵于其所雖衆無失儀此觶終虛而不用也鄉射記射者有過則撻之則飲而失儀罰以觥觶可知矣詩云既立之監或佐之史必史書其過越日而行法以正日禮殿無暇及此又事分彰癉不宜相干也周禮閭胥掌觥撻罰之事則鄉之飲射掌罰者必閭胥經不言行罰之地與時必已見於春秋四時所讀之法也燕大射掌罰者亦必別見於邦國禮而今皆無考耳祭禮獻酬尤繁而不立司正以非德性安重而謹於儀者不得與於祭詩所謂奏假無言時靡有爭也褚氏寅亮云未飲前則奠觶而退共少立既飲後則奠而拜拜而洗洗而奠奠而復退立皆一人獨自行禮愼重其威儀以爲表也高氏愈云此又司正之導飲也爲第十二爻爵鄉射之禮自此以後遂行射禮

右司正表位

賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人主人降席立于賓東初起

旅酬也凡旅酬者少長以齒終疏正義曰敖氏云俎西于薦西爲少
於沃盥者皆弟長而無遺矣南上經惟云奠觶于其所故此明
之賓于一人所舉之觶亦取而還之者以其代主人行禮故也注
云初起旅酬也者言此以下爲旅酬之初起也云凡旅酬者少長以
齒終於沃盥者皆弟長而無遺矣者鄉飲酒義云賓酬主人主人酬
介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者焉知其能弟長而無遺矣孔穎
達正義云此經據旅酬之時其少長以齒終於沃洗者是無算爵之
節也張氏爾岐云注言酬爵之無不徧實連無算爵而言下記云主
人之贊者西面北上不與無算爵然後與其實旅酬時尚未及沃洗
也凌氏釋例云凡正獻既畢之酒謂之旅酬鄉飲酒禮合樂後主人
曰請安于賓司正告于賓賓禮辭許此正獻成賓欲去主人命司正
留之將以旅酬也又云賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人
賈疏云不及獻酒則旅酬亦不與旅酬所以酬正獻也又云鄭君連
引無算爵與旅酬而言終於沃洗其實此時未及沃洗也鄉射禮射
畢賓北面坐取俎西之觶興阼階上北面酬主人此鄉飲鄉射之旅
酬也燕禮大射主人獻賓獻公酬酢禮成公取大夫所媵觶酬賓後
賓以旅酬于西階上則爲賓舉旅行酬禮之初成也又主人獻卿畢
二大夫再媵觶公又行一爵以旅于西階上如初則爲卿舉旅行酬
禮之再成也又主人獻大夫畢升歌後公又舉奠觶以旅于西階如
初則爲大夫舉旅行酬禮之三成也又徹俎安賓後主人始獻士獻
畢賓媵觶于公公坐取賓所媵觶興唯公所賜受者如初受酬之禮
則爲士舉旅行酬禮之終也此燕禮大射之旅酬也燕禮大射旅酬
凡四次與鄉飲鄉射不同皆行於正獻之後者也特牲賓禮與兄弟
辯獻後賓坐取觶阼階前酬長兄弟疏云此論旅酬之事有司徹三
獻禮成二人舉觶于尸侑後尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人
注三獻而禮小成使二人舉爵敘殷勤于尸侑疏云此論旅酬之事
此祭畢飲酒之旅酬亦行於正獻之後者也疏又謂旅酬後仍有舉
奠加爵等終備乃是禮之大成故云小成也考有司徹無嗣舉奠之文
特牲有之亦在加爵之後旅酬之前疏說蓋誤又案禮記燕義獻君
君舉旅行酬而後獻卿卿舉旅行酬而後獻大夫大夫舉旅行酬而
後獻士士舉旅行酬而後獻庶子卽據禮經之儀節言也考燕禮大
射主人獻賓後亦獻公燕義云爲君卽爲賓故上文亦云君舉旅于賓
也賓坐奠觶遂拜執觶興主人答拜不祭立飲不拜卒觶不洗實觶
東南面授主人賓立飲卒觶因更疏正義曰凌氏釋例云凡旅酬皆
酌以鄉主人將授拜不祭立飲鄉飲酒旅酬賓酬
主人坐奠觶遂拜執觶興主人答拜不祭立飲主人酬介介酬衆賓
及衆賓相酬皆如賓酬主人之禮鄉射旅酬賓酬主人主人酬大夫
大夫酬衆賓及衆賓相酬亦同燕禮公舉媵爵爲賓旅酬賓降西階
下再拜稽首公命小臣辭升成拜公坐奠觶答再拜又云賓以旅酬
于西階上賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜又云大夫辯受
酬如受賓酬之禮不祭爲卿旅酬爲大夫旅酬爲士旅酬皆如之大
射旅酬亦同特牲禮祭畢飲酒賓酬長兄弟賓奠觶拜長兄弟答拜
賓立卒觶經不云祭是亦不祭也又云長兄弟酬賓如賓酬兄弟之
儀有司徹旅酬尸北面于阼階上酬主人主人坐奠爵拜主人答拜不祭
立飲又云主人以酬侑于西楹西坐奠爵拜侑答拜不祭立飲又云
乃升長賓侑酬之如主人之禮至於衆賓遂及兄弟亦如之是旅酬
皆拜不祭立飲也至於燕禮大射公爲賓旅酬坐祭立飲者臣與君
行禮且膳酒也故雖旅酬亦祭若大夫辯受酬者則不祭矣又云凡
旅酬不洗不拜既爵鄉飲酒旅酬賓酬主人不拜卒觶不洗實觶東
南面授主人主人酬介介酬衆賓及衆賓相酬皆如賓酬主人之禮
鄉射旅酬賓酬主人主人卒觶不拜不洗實之進東南面主人阼階上北

面拜賓少退主人進受觶賓主人之西北面答送賓揖就席主人以
觶適西階上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬主人之禮主
人揖就席若無大夫則長受酬亦如之燕禮大射公爲旅賓酬賓以
旅大夫于西階上立卒觶不拜若膳觶也則降更觶洗非膳觶則不
洗可知爲卿旅酬爲大夫旅酬爲士旅酬皆如之有司徹旅酬尸酬
主人主人酬侑皆云卒爵不拜既爵不云洗特牲禮旅酬賓酬長兄
弟經云賓立卒觶不云拜既爵亦不云洗則皆不洗不拜既爵可知
也若燕禮大射公取大夫所媵爵以酬賓公卒觶賓下拜小臣正辭
賓升再拜稽首公坐奠觶答拜此卒觶亦拜者臣與君行禮故於卒
觶時先拜然後公乃答拜也又云易觶興洗此酬賓之觶是膳觶故
易之不敢襲君之爵也既易名則必洗所以示新也故下經云公有
命則不易不洗矣鄉飲酒記鄉射記皆云凡旅不洗不洗者不祭方
氏苞云賓鄉民之爲士者也以己所飲觶授鄉大夫而不洗何也注
之行必自貴者始而後可以畏民志禮之行必自貴者始而後可以
感人心度時量事旅酬以後必不能以洗爲禮故不洗而授觶自鄉
大夫始而與敎勸學之誠愜乎上下矣一事之中禮有相反而適相
成者賓介相厭以入主人之贊者不與於酬禮之兼乎法以辨名分
也宥順乎情以通和樂者拜無不答酬皆不洗之類是也凡此皆聖
人運用天理之實也主人阼階上拜賓少退主人受觶賓拜送于主人之西旅酬
同階疏正義曰李氏如圭云鄉射禮拜皆北面　注云旅酬同賓揖
禮殺階禮殺者以上正酬時不同階知此同階爲禮殺也
復席酬主正義曰敖氏云揖而復席禮之也高氏愈云此
人訖疏賓酬主人爲第十三次爵計賓所飲始二爵矣

右賓酬主人

主人西階上酬介介降席自南方立于主人之西如賓酬主人之禮
主人揖復席其酌實觶西南面授介自正義曰郝氏云主人得賓
此以下旅酬酌者亦如之疏觶未飲西階上酬介張氏
爾岐云主人以所受於賓之觶酬介亦先拜介自飲實觶授介拜送
於其東　注云其酌實觶西南面授介自此以下旅酬酌者亦如之
者張氏爾岐云亦如之者謂皆西南授之也朱子曰賓主介相酬皆
北面但實觶之後授觶之時賓則東南面授主人主人則西南面授
介已授之後卽授者又還北面之位賓則拜送于主人之西主人則
拜送于介之東皆北面也故下文受介酬者亦既受乃還北面拜受
也高氏愈云此主人復酬介爲第
十四次爵計主人所飲則四爵矣

右主人酬介

司正升相旅曰某子受酬受酬者降席旅序也於是介酬衆賓衆賓
又以次序相酬某者衆賓姓
也同姓則以伯仲別之疏正義曰注則以其序別之校勘記云其序
又同則以且字別之　徐本作且字與單疏合是也集釋作某字
通解作且序楊氏敖氏俱作其字皆非也案毛本疏解注云則以某
甫且字別之也作且字不誤　敖氏云相旅謂相旅酬之禮曰某子
受酬卽其事也或言旅或言酬互見耳於賓酬主人主人酬介司正
不升惟相之於下耳尊之也若有遵者則先衆賓酬之既則司正乃
升也蔡氏德晉云賓介及主人相酬司正惟相之於下而不升尊之
也至介酬衆賓衆賓又以次相酬是謂旅酬司正乃升堂相視旅酬
之禮所以察其失禮者也曰某子受酬以序呼而進之也受酬者聞
其呼己乃降席未受者不得越次也方氏苞云此專呼受酬者必受

之於介無疑也鄉射曰某酬某子或大夫或賓長酬者無定故必目其人案旅酬以次相酬此禮之定制鄉射某酬某子上某字指酬者下某字指受酬者則兼酬者受酬而受相之此第二云某子受畢與鄉射文互見也方氏苞以爲受之於介未必然又云衆賓工笙酬獻主人以一人而儔數十人之拜雖強力者亦倦矣故自介以下酬爵必遞相致然後衆賓有司弟子可徧而主人得自息也後此舉觶皆使人代非惟禮殺亦主人之力不能繼耳　注云某者衆賓姓也者顧氏炎武云鄉射禮某酬某子注某子者氏也古人男子無稱姓者從鄉射注爲得如左傳叔孫穆子言叔仲子子服子之類云同姓則以伯仲別之又同則以且字別之者段氏說文注云凡有借之詞皆曰且經注云且字者十有一鄉飲酒注云同姓則以伯仲別之又同則以且字別之言同姓之中有伯仲同者則呼某甫也少牢禮注伯某之某且字也士喪禮父某甫注某且字也若言山甫孔甫士虞禮適爾皇祖某甫且字也若言尼甫又曲禮有天王某甫注某甫且字也檀弓嗚呼哀哉尼父注因且字以爲之謚雜記陽童某甫注某甫且字也左傳桓四年天子使宰渠伯糾來聘注宰渠伯糾天子下大夫繫官氏且字古言表德之字謂之且字可謚者如是蓋古二十而冠祗云某甫五十而後以伯仲某甫者所以借伯仲也故鄭注禮之某甫如是何注春秋經之札卷糾皆爲且字者與鄭無不合**司正退立于序端東面**辟受酬者又便其贊上贊下也始升相西階西北面【疏】正義曰李氏如圭云衆賓席在賓西南面司正始升賓命之故西階西北面衆受酬者受自左故司正退辟之盛氏世佐云堂上者北面作之惟相介酬衆賓則然其他則司正東面自若也鄉射禮在下者皆升受酬于西階上司正安得南面作之乎敖氏謂堂下者南面作之非也褚氏寅亮云視西階爲稍西然受亦在序端之南非正立其處蓋序端在介席西北非俟事處也**酬者自介右**由介東也尊介使不失故位【疏】正義曰楊氏復云主人酬介介立于主人之西是主人在介右也及介酬某子某子受酬亦在介右蓋尊介使不失故位也敖氏云受介酬者獨居介右與他受酬者不同明介尊不與衆賓序也若遵者受介酬亦然自介右則介當東南面酬之盛氏世佐曰自介右則介之酬衆賓北面敖氏云東南面非注疏謂自主人酬介以下皆西南面授之亦不盡然**衆受酬者受自左**後將受酬者皆由西變於介也今文無衆酬也【疏】正義曰今文無衆酬也校勘記云也徐本集釋通解俱作者與單疏標目合案衆字疑當作受　楊氏復云自介酬某子之後衆受酬者皆立于酬者之左亦如賓酬主人立于主人之左敖氏曰受自左賓黨受酬者之正位也郝氏敬云受介酬者自介右尊介在左也衆人轉相酬則受酬者在左酬者尊受者如賓也張氏爾岐云衆賓首一人受介酬自介右受之第二人以下受其前一人酬皆自其左受之也授受之法授由其右受由其左以尊介故介由右餘人自如常禮也云今文無衆酬也者胡氏承珙云注衆字當作受今文但云衆受自左古文多受酬者三字承上文受酬者自介右而言受酬者謂衆賓之內爲首者一人此衆受酬者則疏謂第二人以下並堂下衆賓是也文義較明故鄭氏從古文**拜與飲皆如賓酬主人之禮**嫌賓以下異也【疏】正義曰敖氏云亦惟受酬者立于酬者之西及酬者既受觶進西南面爲異耳盛氏世佐云堂上衆賓相酬當西北面蓋酬者之與受酬者必向其位所以通指也賓酬主人東南面主人酬介西南面皆以是三賓之位在賓西南面則其自相酬亦必西北向之可知惟堂下衆賓則當西南面酬之耳受酬者皆北面**辯卒受者以觶降坐奠于篚**辯辯衆賓之在下者鄉射禮曰辯遂酬在下者皆升受酬于西階上【疏】正義曰注云辯辯衆賓之在下者張氏爾岐云謂既酬堂上又及堂下無不偏也引鄉射記證此與彼同案經文言辯則兼堂下堂上而言長賓三人在堂上介酬長賓長賓第一人酬第二人第二人酬第三人此酬堂上者也長賓之第三人又酬堂下之衆賓衆賓以次而酬及於卒者經以一辯字括之而互見其義於鄉射禮故注引以爲證敖氏謂辯衆賓之在上者其後當言酬在下者之禮然後及於卒受者如鄉射禮所云是也經蓋有脫文其說非也方氏苞又云辯後不必遂酬在下者與鄉射禮異也鄉大夫國卿也以君命與賢能則參用朝廷之禮堂下之賓皆賢能之待與於再舉者故得升堂受酬而有司執事者不與以示國之重賢能非賢能不得與獻酬也若州長習射黨正正齒位主人位非甚尊而其禮爲禮法之常其事爲少長貴賤所能習故獻酬終於沃洗者以洽衆情而示禮教之無不偏亦所以興起之也若謂與鄉射禮同而文不具則執事者之受酬與否乃禮之大閑宜詳其受酬於此經而鄉射從略以見其皆同非若面鄉行由之小節可以彼此互見而昭然無疑者以此知賓賢能之禮無遂酬在下者之事也祭之末煇胞翟閽皆有畀焉故主人之贊者無算爵亦得與案鄉射注云在下謂賓黨也則所謂辯衆賓之在下者謂辯及於堂下之衆賓非謂執事者也執事者無算爵始得與鄉射言遂酬在下者亦謂賓黨非謂執事也方氏知旅酬之不及執事者而反謂鄉飲鄉射有異亦未卽鄉射之法而細繹之也**司正降復位**觶南之位【疏】正義曰蔡氏德晉云旅畢也高氏愈云此介又以主人之觶酬衆賓衆賓交錯以辯各飲一爵爲十五番爵也

右介酬衆賓衆賓旅酬此飲酒禮之第三段

儀禮正義六

江寧楊大堉雅輪補

使二人舉觶于賓介洗升實觶于西階上皆坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜二人亦主人之吏若有大夫則舉觶于賓與大夫燕禮曰媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗疏正義曰張氏爾岐云此下言無算爵初使二人舉觶次徹俎次坐燕飲酒之終禮也〇郝氏敬云使司正以主人意使也敖氏云亦代主人行事也至是仍併舉觶者異之也方氏苞云俎尚未徹而觶先舉何也脫屨升堂後拜與受從之儀皆不可展故先舉觶于賓介以行酬賓介不飲而奠焉至無筭爵則仍令二人舉此觶也凡舉爵而奠之必下事更端使請安徹俎之後舉此觶而行之於事甚順而必先舉何也君子行禮則不敢綏求安則不敢急亦三揖而進三讓而升之義也鄉飲則舉觶于賓介射則舉觶于賓大夫示主人不敢專惠且遞酬而交錯主人力不能徧俾得少自休息焉耳二人舉觶不於諸公而於介何也此禮爲賓介而舉諸公雖尊乃爲觀禮而來自不得主舉酬之事鄉射無介則大夫與賓各舉一觶可矣俎實則特存臑肫以薦公大夫而介薦以略又以明貴有常尊之義也　注云若有大夫則舉觶于賓與大夫者賈疏云以大夫尊於介故也敖氏云正言賓介者明雖有大夫猶及介盛氏世佐云鄉飲酒禮專以尊賢非爲貴貴大夫雖尊不當先介且鄉飲義云坐僎於東北以輔主人則尊者亦有主義焉方主人舉觶留賓豈得舍介而之大夫乎注非當以敖說爲正褚氏寅亮云大夫雖尊不得越介而舉觶鄉射無介故及大夫韋氏協夢云飲酒主于尊賢故賓居先介次之觀升堂時賓厭介介厭大夫則是大夫下於介矣經云舉觶于賓介則既酬賓即當酬介敖氏得之矣案後賓若有遵者節經云公升如賓禮大夫則如介禮是公尊而禮如賓大夫尊於介而禮如介禮以賓介爲重公大夫皆來觀禮者故不先賓介也敖說較注爲的引燕禮者賈疏云證二人舉觶將洗時亦以此盥手也盛氏世佐云上一人舉觶洗而不盥此亦同避君禮也注引燕禮證此舉觶者之位面序進與彼同耳非謂盥亦同也疏誤高氏愈云此二人復各飲一觶導飲爲第十六番爵逆降洗升實觶皆立于西階上賓介皆拜於席末拜疏正義曰李氏如圭云逆降後升者先降郝氏敬云先升者後降張氏爾岐云二人先後之序與升時相反敖氏云鄉射禮日立于西階北面東上郝氏敬云立于西階上爲避賓介拜也皆進薦西奠之賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓介奠于其所賓言取介言受尊卑異文今文曰賓受疏正義曰張氏爾岐云此二人所舉之觶待升坐後賓介各舉以酬爲無筭爵者即此二觶　注云賓言取介言受尊卑異文者敖氏云經文錯綜以見其同也介亦辭文不具耳鄉射禮云賓與大夫辭介宜與彼大夫同也方氏苞云敖說非也鄉飲酒之所與羣士也故凡事不敢與正賓同若鄉射則無介大夫之重過於賓無所嫌而並辭故經特著之介不辭所以尊賓也不舉觶於遵所以尊介也盛氏世佐云取受二字經往往互用如上一人舉觶之時云賓辭坐受以興而鄉射禮則云取鄉射禮二人舉觶之時云賓與大夫辭坐受觶以興而此則於賓言取介言受蓋取者指其實而受者原其意也注因取受異文遂生尊卑之解殊爲牽率敖氏改之是也而謂經有意錯綜以見其同則亦非也經所以複言介坐受以興者正以見介之不辭與賓爲異其義初不在此一字也介何以不辭蓋辭者辭其坐奠也卑於尊者不敢親授故有坐奠之儀賓與大夫尊嫌以尊者自居故辭之介卑無所嫌故不辭也案取受二字散文則通對文則有異受對授而言尊卑不相授受賓雖不敢以尊自居而奠之者則固以賓爲尊也故經於賓曰取不以授受言也介雖亦奠之而介卑於賓卑者可相授受故經於介原其意曰受也取與受對言自有尊卑之別鄭注未可非也云今文曰賓受者胡氏承珙云注語似今文於賓取觶之文作賓受與介不別尊卑故從古文然經薦西奠之下賓辭然後坐取觶若今作賓受坐取觶以興則不辭矣此經似無由以賓受二字連文又案宋本疏標目但有賓言至異文似此節注文止十字今文曰賓受蓋誤衍歟案此經文上下皆作坐受也今文曰賓受謂今文賓亦曰受承上文賓言取介言受言之耳曰賓二字疑互倒宋本賈疏標目但有賓言至異文者此節疏止釋此十字未釋今文曰賓受五字故標目無文胡氏遂疑其誤衍失之矣褚氏寅亮云此與少牢賓尸二人舉觶儀略相似但此二觶俱舉彼尸舉而侑不舉耳高氏愈云此二人所奠爲第十七番爵賓介皆不飲

右二人舉觶

司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓賓辭以俎至此盛禮俱成酒清肴乾賓主百拜強有力者猶倦焉張而不弛弛而不張非文武之道請坐者將以賓燕也俎者肴之貴者辭之者不敢以禮殺當貴者疏正義曰注強有力猶倦焉校勘記云力下徐本集釋通解楊氏敖氏俱有者字〇請坐于賓賈疏云自此以上皆立行禮人皆勞倦故請坐于賓敖氏云坐謂坐而飲也賓辭以俎李氏如圭云骨體貴而肉賤少儀曰飲酒者有折俎不坐敖氏云辭其俎者以俎辭其請坐之命謂俎在此不敢坐也俎肴之貴者燕坐則禮殺矣當俎而燕坐是褻之也司正於是又反命於主人注云賓主百拜者敖氏云此用樂記文也亦甚言其拜之多耳非謂真有百拜也云弛而不張張而不弛非文武之道者雜記文云俎者肴之貴者辭之者不敢以禮殺當貴者案禮盛者設折俎禮既成而俎仍設者主人尊賓不敢以禮殺而略之也賓辭以俎不敢自尊而以殺禮當貴者也主人請徹俎賓許亦司正傳請告之疏正義曰蔡氏德晉云主人請徹俎順賓意以安賓也司正復請於賓而賓許順主人意而許其坐也敖氏云賓鄉者辭以俎今主人請徹俎而賓許之是許其坐矣司正降階前命弟子俟徹俎西階前也弟子賓之少者俎者主人之吏設之使弟子俟徹者明徹俎賓之義疏正義曰西階前命之故知賓弟子姜氏兆錫云以降自西階決其爲賓黨弟子恐未然司正凡升降皆西階一以輔賓一以盥衆安得以西階二字臆揣之邪味下文弟子當是主黨蓋徹俎是命所命而受俎非司正一人所辦故司正首受俎主黨弟子輔之而賓大夫之從者受於外也本紀賓介大夫之俎皆出授從者而主俎則弟子以東明司正與弟子皆主黨而從者則賓大夫之從者可見也案弟子位在西階故司正降西階前以命之衆賓位皆在西階故知弟子爲賓之少者賓介大夫之從者不得稱弟子不得列西階下故必授諸弟子弟子始出而授從者下文主人取俎還授弟子介取俎亦還授弟子何以明弟子之必爲主黨記賓介遵者之俎受者以降出授從者主人之俎以東謂主人之俎藏於東房又何得以東決其爲主黨弟子是姜氏亦臆揣之辭也不如注據經文降階前二字決其爲賓黨弟子爲確敖氏云俟徹俎者俟尊者徹俎乃受之也

司正升立于席端待事【疏】正義曰席端校勘記云席唐石經楊氏敖氏俱作序徐本集釋通解俱作席石經考文提要云鄉射禮亦云升立于序端案疏內標目司正至席端疏云卽升立于序端皆誤也然單疏本已如是則誤久矣非始於通解今案毛本疏無標目

賓降席北面主人降席阼階上北面介降席西階上北面遵者降席席東南面皆立相須徹俎也遵者謂此鄉之人仕至大夫者也今來助主人樂賓主人所榮而遵法者也因以爲名或有無來不來用時事耳今文遵爲僎或爲全【疏】正義曰遵者降席東南面校勘記云唐石經徐本集釋通解楊氏敖氏俱重席字石經考文提要云鄉射禮大夫降席席東南面大夫卽遵者也亦疊席字案疏云遵不北面者以其尊故席東南面向主人是疏本亦疊席字　注云皆立相須徹俎者敖氏云主人介遵皆近其席而立俟取俎之節也云遵者謂此鄉之人仕至大夫者也今來助主人樂賓主人所榮而遵法者也因以爲名或有無來不來用時事耳者敖云遵者乃此鄉之人仕至公卿大夫主人請之來與此會者也謂之遵者以其遵承主人之命而來歟或曰遵之爲言尊也大夫尊於士故以是名之未知孰是案遵之爲義爾雅釋詁云遵循也廣雅釋詁云遵表也毛詩酌傳云遵率也是遵爲儀表尚可率循之義故注以爲主人所榮而遵灋者也敖說非云今文遵爲僎或爲全者胡氏承珙云禮記冠義云介僎象陰陽也注云古文禮僎皆作遵又少儀僎爵注云僎或作騶古文禮作遵古文禮者皆指此禮經古文也鄭於此注云主人所榮而遵灋者也於鄉射注云謂之遵者方以禮樂化民欲其遵灋之也是古文作遵者正字今文假僎爲之僎或爲全者聲近假借論語異乎三子者之撰鄭注云撰讀爲詮蕭該漢書音義引字林譔音詮是其例也案史記周本紀遵修其緒徐廣曰遵一作選亦遵僎相通之一證

賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮衆賓皆降取俎者皆鄉其席既授弟子皆降復初入之位【疏】正義曰則使人受俎校勘記云受唐石經集釋俱作授○賓取俎還授司正敖氏云北面取俎還南面授司正必言還者明就而受之司正受賓俎者賓尊宜異之方氏苞云惟賓之俎以授司正鄉民之秀者可以出而長之故重其禮以厲羣士也韋氏協夢云鄉射司正以俎出授從者此亦然主人取俎以下敖氏云此取俎與升受俎者皆以先者既降爲節取俎不言所鄉如賓可知主人之俎乃以降自西階者辟君禮也則使人受俎敖氏云人亦謂弟子鄉射禮曰大夫取俎還授弟子是也方氏苞云敖說非也鄉射之大夫不過本州中爵列少尊者故俎授弟子與主人同鄉飲酒之遵者諸公之下尚有諸卿故使公士受俎特異其文曰使人又申之以如賓禮謂如賓之俎使司正受乃公士而非弟子也若使弟子則一與主人介同更無所謂如賓禮者而經贅設此文義無所取矣　注云取俎者皆鄉其席既授弟子皆降復初入之位者張氏爾岐云向席取俎轉身以授人復初入之位東階西階相讓之位也敖氏云賓降立于西階西主人降立于阼階東介于賓南大夫在介南衆賓又在大夫南少退張氏惠言云初入賓無位介與三賓同衆賓皆庭中西面鄉射禮云賓降立于階西東面主人降自阼階西面立大夫降立于賓南衆賓降立于大夫之南少退北上彼無介此有介介當繼大夫而南皆于西階西當序以次而下則介與三賓不復初入之位也淩氏釋例云凡無筭爵必先徹俎降階鄉飲酒禮二人舉觶畢司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓賓辭以俎主人請徹俎賓許司正降階前命弟子俟徹俎司正升立于序端賓降席北面主人降席阼階上北面介降席西階上北面遵者降席席東南面賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮衆賓皆降鄉射禮二人舉觶畢司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于賓賓辭以俎反命于主人主人曰請徹俎賓許司正降自西階階前命弟子俟徹俎司正升立于序端賓降席北面主人降席自南方阼階上北面大夫降席席東南面賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東面司正以俎授從者主人取俎還授弟子弟子受俎降自西階以東主人降自阼階西立大夫取俎還授弟子弟子以降自西階遂出授從者大夫從之降立于賓南衆賓皆降立于大夫之南少退北上此皆徹俎於旅酬之後無筭爵之前者也燕禮立司正訖司正升自西階東楹之東請徹俎降公許告于賓賓北面取俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東大夫皆降東面北上大射儀射畢爲大夫舉旅酬訖司馬正升自西階東楹之東北面告于公請徹俎公許遂適西階上北面告于賓賓北面取俎以出諸公卿取俎如賓禮遂出授從者于門外大夫降復位庶子正徹公俎降自阼階以東此皆徹俎於爲大夫旅酬之後獻士之前者也獻士獻庶子禮殺故在徹俎後與無筭爵同矣至於特牲禮宗人告祭脀乃羞在旅酬之前有司徹乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人在旅酬之後則祭畢飲酒之禮不同於飲酒之正禮也

右徹俎

說屨揖讓如初升坐說屨者爲安燕當坐也必說於下者屨賤不空居堂說屨主人先左賓先右今文說爲稅【疏】正義曰揖讓如初升坐敖氏云謂主人與賓一揖一讓也賓則厭介介厭大夫大夫厭衆賓亦以次而升郝氏敬云揖讓如初升謂三揖三讓如初迎賓時也坐主賓皆坐席上跪而以股枇足也盛氏世佐云揖讓如初當如敖說○注不空居堂校勘記云空楊本作宜　云說屨者爲安燕當坐也必說於下者屨賤不空居堂者李氏如圭云少儀曰堂上無跣燕則有之敖氏云說屨者各於其階側北面坐於堂而說屨於上者惟尊長則然此賓主人其尊相敵皆故說於下賓黨之屨亦北上也方氏苞云燕大射但言賓諸公卿大夫說屨升則君說於上明矣排闥說屨於戶內惟長者一人卿大夫爵齒並尊以與賢能與賓同說屨於階下蓋降爵齒以明尚德之義也云說屨主人先左賓先右者敖氏云謂賓在主人之左故主人先說左屨主人在賓之右故賓先說右屨是亦鄭氏以意言之耳今文說爲稅詳見士昏禮說服下吳氏廷華云如初者如上獻訖升堂也

乃羞羞進也所進者狗胾醢也鄉設骨體所以致敬也今進羞所以盡愛也敬之愛之所以厚賢也【疏】正義曰注鄉設骨體校勘記云釋文云鄉本作嚮同通典作享　云羞進也所進者狗胾醢也者李氏如圭云胾切肉也薦羞不踰牲此牲狗則羞者狗胾也醢則雜餘牲兼作之敖氏云羞者羞庶羞於凡有薦者也此時衆賓亦當祭薦文不具耳注云所進者狗胾羹也少牢特牲之庶羞皆以其牲肉爲胾又有醢故知此禮當放之也淩氏釋例云凡無筭爵皆說屨升坐乃羞鄉飲酒禮將行無筭爵主人請坐於賓賓辭以俎至徹俎畢說屨揖讓如初升坐乃羞無筭爵無筭樂是無筭爵皆說屨升坐乃羞也鄉射禮徹俎畢主人以賓揖讓說屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐乃羞與鄉飲酒同燕禮徹俎畢賓反入及卿大夫皆說屨升就席公以

賓及卿大夫皆坐乃安羞庶羞大夫祭薦司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆與對曰諾敢不醉皆反坐大射儀徹俎畢賓諸公卿皆入門東面北上司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安羞庶羞大夫祭薦司正升受命皆命公曰衆無不醉賓及諸公卿大夫皆與對曰諾敢不醉皆反位坐是燕大射無筭爵說屨升坐乃羞亦與鄉飲酒鄉射同惟鄉飲酒鄉射升坐後卽行無筭爵燕禮大射升坐後先獻士始行無筭爵爲異耳又鄉射疏云尊卑在室則尊者說屨在室其餘說屨於戶外若尊卑在堂則亦尊者一人說屨在堂其餘說屨於堂下是以燕禮大射臣皆脫屨於階下公不見說屨之文明公舄在堂矣亦與鄉飲酒鄉射異也至於特牲禮無筭爵本於階下行之故無說屨升坐之文祭畢飲酒禮殺故也不云乃羞者前旅酬時已羞也有司徹儐尸之禮無筭爵惟行於堂上然亦祭畢飲酒故不云說屨升坐但於是時一羞庶羞而已其於特牲無筭爵唯有堂上堂下之分而其爲禮殺則一也不儐尸之禮羞庶羞在賓自酢後亦與特牲禮異也

無筭爵

筭數也賓主燕飲爵行無數醉而止也鄉射禮曰使二人舉觶于賓與大夫又曰執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫皆是疏正義曰校勘記云算唐石經徐監皆作筭下同案此二字諸本錯出後不悉據注使主人舉觶于賓徐監葛本集釋通解俱作二楊氏作一○李氏如圭云鄉二人所舉觶者至此二觶並行交錯以酬辯旅在下者主人之贊者亦與焉復實二觶反奠之其爵無筭楊氏復曰鄉飲酒無筭爵其文略案鄉射無筭爵賓與大夫不與取奠觶飲卒觶不拜執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶衆賓長受而錯皆不拜注錯者實主人之觶以之次賓實賓長之觶以之次大夫此鄉飲酒禮亦同但鄉射有賓無介鄉飲酒有賓有介當實賓之觶以之主人實大夫之觶以之介及其交錯而行也當實主人之觶以之衆賓長實介之觶以之次大夫又實衆賓長之觶以之第二位次大夫實次大夫之觶以之第二位次賓長如此交錯以辯卒受者興以旅在下者於西階上及其辯也執觶者洗升實觶反奠於賓與大夫所以復奠之者燕以飲酒爲歡醉乃止此所以爲無筭爵也敖氏云無筭爵者行其奠觶終而復始無定數也此異於鄉射者舉觶不反奠者不於大夫而於介耳其實觶亦以之主人介觶則以之大夫其餘皆可以類推之也程氏易田云注引鄉射禮乃約初使二人舉觶于賓與大夫之文非引無筭爵時使二人舉觶之文彼經無筭爵下則曰使二人舉觶賓與大夫不與取觶飲卒觶不拜執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯不拜此經無筭爵時亦當略同亦使二人舉觶賓與介亦取前薦西薦南受而奠於其所之二觶飲卒觶執觶者亦受觶遂實之賓觶以之主人介觶衆賓之長受而錯也如此則賓介奠於其所之觶至是起而行之矣秦氏蕙田云鄉射無介故以賓與大夫爲尊鄉飲酒有介當以賓與介爲尊鄉飲酒義每以賓主介僎相提並論則無筭爵自宜從賓介始由賓而之主人由介而之大夫如敖氏之說爲是楊氏尚沿舊注之誤耳盛氏世佐云鄉射禮無介故云賓與大夫不與取奠觶飲此篇有賓有介上既言使二人舉觶于賓介則此時取奠觶而飲者亦當爲賓與介矣其行酒之法敖說是也及其交錯而行也當實主人之觶以之衆賓長實大夫之觶以之次賓長又實衆賓長之觶以之次大夫實次賓長之觶以之第三位次大夫循是而辯此堂上旅酬之法也其旅在下者於西階上之法詳見下篇楊氏惑於鄭注若有大夫則舉觶於賓與大夫之說故持論如此淩氏釋例云凡旅酬既畢之酒謂之無筭爵鄉飲酒禮旅酬畢使二人舉觶徹俎說屨揖讓如初升坐乃羞無筭爵鄉射禮旅酬畢使二人舉觶徹俎主人以賓揖讓說屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐乃羞無筭爵燕禮主人獻庶子後無筭爵注筭數也爵行無次無數惟意所勸醉而止疏云此時四舉旅以前皆有次有數此則無次無數也大射儀同此燕飲正禮之無筭爵者也特牲禮旅酬畢賓弟子及兄弟子舉觶爵皆無筭注賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨惟己所欲亦交錯以辯無次第之數因今接會使之交恩定好優勸之有司徹旅酬畢兄弟後生舉觶于賓一人舉爵於尸後賓及兄弟交錯以酬皆遂及私人爵無筭又不儐尸之禮賓加爵後賓兄弟交錯其酬無筭爵注此亦與儐同者在此篇此祭畢飲酒之無筭爵也皆行於旅酬之後者鄉飲記主人之贊者西面北上不與無筭爵然後與謂贊者不及獻酒故不與旅酬至無筭爵乃得與也禮記鄉飲酒義降說屨升坐脩爵無數飲酒之節朝不廢朝莫不廢夕賓出主人拜送節文終遂焉鄭注終遂猶充備也孔氏正義曰降說屨升坐者此謂無筭爵之初也以前皆立而行禮又云脩爵無數者謂無筭爵也熊氏云謂爵行無數矣然則飲酒之禮至無筭爵乃備可知矣

無筭樂

燕樂亦無數或閒或合盡歡而止也春秋襄二十九年吳公子札來聘請觀於周樂此國君之無筭疏正義曰敖氏云爵行則奏樂爵止則樂闋故爵無筭而樂亦無筭也郝氏敬云向者獻酬有節歌笙閒合皆三終此則無筭不拘於三也方氏苞云舊說仍用前歌與閒但疊用數篇周而復始亦比於慢矣疑若春秋傳所載賓各賦詩工以瑟與笙應之其不歌者亦聽以無定數故謂之無筭耳以不出大師所陳十五國之風故曰鄉樂案諸家言無筭樂皆與注異考注云或閒或合盡歡而止蓋謂奏樂不定依獻酬之節或用閒歌或用合樂無一定之數主賓盡歡爵止而樂始止也敖氏說可與注相發明引春秋傳盛氏世佐謂左傳載季札觀周樂之事乃魯因札之請而備陳之聘禮云歸大禮之日卽受饗餼請觀覿是也非國君之無筭也注引之誤

右坐燕此飲酒第四段飲禮始畢

賓出奏陔

陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也周禮鐘師以鐘鼓奏九夏是奏陔夏則有鐘鼓矣鐘鼓者天子諸侯備用之大夫士鼓而已蓋建於阼階之西南鼓鄉射禮曰賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出疏正義曰注云陔陔夏也陔之言戒也者李氏如圭云詩亡篇六序皆以篇名釋其義南陔曰孝子相戒以養與注陔之言戒義合案周禮鍾師祴夏杜子春云祴讀爲陔鼓之陔說文曰宗廟奏祴樂是陔卽祴夏賓醉而出奏祴夏是祴之義取於戒注通陔於祴故曰陔之言戒也李氏似以南陔當此經之陔未知所據敖氏云陔夏有聲無辭之樂金奏之一者也其名義未詳盛氏世佐云周禮鍾師注云九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具則陔亦頌之逸篇歟然以大夫而送賓之樂儼然與天子同何其無差等也鍾師陔夏之陔本作祴而此篇及鄉射燕禮皆言奏陔而不言夏然則陔之與祴夏同乎否乎今皆不可得而考矣竊謂夏大聲也別之於頌必非諸侯以下之所得干諸侯大夫所奏蓋別爲一詩而今亦亡之也或以音節爲別如豳詩七月一篇而有風雅頌之異歟樂師鄭司農注云今時禮行於太學罷出以鼓陔爲節則陔之音節至漢猶有存者康成乃與鍾師之祴夏混而一之至今天子諸侯大夫之樂尊卑莫辯其誤甚矣疏家乃爲之說曰天子則九夏俱作諸侯則不用三夏得奏其肆夏以下大夫以下據此用陔夏以是爲尊卑不同不知諸侯進取僭得歌大雅大夫進取僭得歌小雅未聞有歌頌者魯之有頌相傳以爲成王所賜議者猶以爲僭二家雍徹夫子譏之彼金奏肆夏之三諸侯之僭禮也甯得以爲正而據之乎案九夏之用周禮注杜子春分析甚明陔蓋宗廟中上下通得

用之故說文亦統云宗廟奏祴樂漢時大學罷出猶以鼓陔爲節其所奏若何鄭君去司農未遠豈不知之特其詞既亡僅傳其節耳至呂叔玉以肆夏樊遏渠附合詩篇則未敢以爲信也

主人送于門外再拜 門東西面拜也賓介不答拜禮有終也

疏 正義曰敖氏云再拜送賓也不拜送介殺於初方氏苞云主人禮先於賓者十有二其大節六賓許出迎拜至崇酒立司正拜送皆再拜一拜者唯獻酬耳賓之禮先於主人者十有二皆一拜蓋鄉大夫賓賢能士嘗以道自重不敢重拜疑喜於得舉而翕翕相附也周公制禮教士以難進易退而公卿爲國求賢致敬盡禮以相勗厲者可謂切著矣又曰戒速賓介禮同至拜送則介不與焉以是知賢能之書所獻惟賓也蓋介乃德行道藝次於賓而可備後舉者故戒速壹與賓同所以異之於羣士也而登於天府者惟賓至於後舉則羣士之德行道藝或有先於介者矣故禮終惟賓得拜送而介與衆賓不與又所以儕之羣士俾介與羣士皆有所觀感而興起也鄉射賓出衆賓皆出主人拜送於門外蓋射乃有司之學政凡在列者皆宜加禮不可以分差等此則送賓而不及介以賓乃所興之賢能而介仍鄉之學士也敖氏乃謂此士大夫私飲於學中之禮固哉案禮爲賓而設介與衆賓所以輔賓也禮之初主人速賓及介至於門外主人拜賓及介至於獻酬而介禮少殺燕畢而出飲禮既成而賓賢之禮備矣經特言賓出主人送于門外再拜不言介衆賓見此禮專以爲賓所以重賓而略於介及衆賓也鄉飲酒義云賓出主人拜送節文終遂焉亦不言介也

右賓出

賓若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入 不干主人正禮也遵者諸公大夫也謂之賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公 疏 正義曰張氏爾岐云此下言諸公大夫來助主人樂賓主人與爲禮之儀遵不必至故曰若有李氏如圭云賓主獻酬爲正禮遵者無常或來或否故於此乃言之敖氏云此謂遵者先俟於門外以一人既舉觶爲入之節息司正之禮云以告于先生君子然則主人於遵者其亦使人告之歟公大夫若皆來則同時入其入之節在一人舉觶之後衆工未入之前乃於是言之者以其或有或無或來或否不定故也○校勘記云注干徐本作于誤　云遵者諸公大夫也大國有孤四命謂之公者釋官曰案大國孤只一人而鄉飲鄉射燕禮大射儀言諸公鄭氏謂言諸者容牧下有三監後儒謂三監是殷法多疑其說於是有謂諸者不定之辭有謂諸公統公卿大夫而言有謂諸公兼寄公言之有謂兼致仕者言之紛紛不一今案經文言若有已是不定則諸不得更爲不定辭下云無諸公則大夫辭加席燕禮大射皆云若有諸公先卿獻之則諸自專屬公而言亦不統卿大夫也禮云諸侯不臣寄公大射公命徹冪賓及諸公卿大夫皆降拜言降拜則亦在臣列非寄公矣至致仕之說在此篇未嘗不可通但大射是將祭擇士之射皆就在位者言之不得有致仕者故惟鄭意爲允耳又案此經稱公者有二一爲五等之國其君皆曰公公食大夫禮及燕禮大射儀聘禮所言公者是也一爲大國之孤稱公此篇及鄉射禮燕禮大射儀士喪禮言諸公公卿大夫是也天子有三孤副三公大國無公惟有孤故孤亦號爲公又凡臣尊其君皆曰公左傳鄭伯有之臣曰吾公在壑谷伯有卿亦稱公是也春秋時楚之縣大夫皆僭號稱公是僭五等之公比於諸侯非公卿之公也案楚之縣大夫稱公者疑亦公卿之公故齊之大夫未嘗僭諸侯之稱而棠公亦稱公矣是春秋及食邑之大夫皆得通稱公者也

席于賓東公三重大夫再重 席此二者於賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三命者不齒於諸侯之國爵爲大夫則不齒矣不言遵者遵者亦卿大夫 疏 正義曰敖氏云三重再重皆蒲席緇布純者也上下之席同物故不必言加此重席亦兼卷而設之○注爵爲大夫校勘記云爵監本誤作爲　云席此二者於賓東者李氏如圭云賓在戶牖間尊在戶東遵者又於尊東曰賓東者繼賓而言耳其席南面西上統於尊張氏爾岐云賓在戶牖之閒酒尊在房戶之間正在賓東不容置席則席遵者當又在其東但繼賓而言耳其實在酒尊東也盛氏世佐云席於賓東者東房戶牖之間也尊北者爲助主人樂賢而來故席之於此鄉飲酒義云坐僎於東北以輔主人是也云尊之不與鄉人齒也者李氏如圭云士來觀禮者齒於堂下鄉飲酒之禮所尚三謀賓介尚德也旅酬以齒尚年也大夫重席坐於賓東尚爵也三者天下之達尊也又案周官黨正職云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位一命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒鄉飲酒義又曰鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也此蓋黨正飲酒正齒位之法敖氏云席此於賓東尊之不與正賓齒亦不加貴於正賓也又貴貴尊賢尚齒三者之義並行而不悖於斯見之矣盛氏世佐云注云尊之不與鄉人齒是解經不於賓西之故義在貴貴存之以備一解於經義未必合也又注所謂鄉人者堂上三賓耳敖氏以爲正賓齒尤非三賓德劣以年之長幼爲序故云不與之齒正賓賢嘗論齒哉案鄉飲酒禮專爲賓賢旅酬以齒席遵於賓東皆因禮之自然而意不在乎此也諸家多以此禮兼爵齒言非是注尊之不與鄉人齒謂諸公大夫尊於衆賓故不與並列非以此爲貴貴之義也盛氏說亦泥張氏爾岐云不與鄉人齒者衆賓之席繼而西是與相齒此特爲位於酒尊東不在衆人行列中故云不與齒也說最合吳氏廷華云此鄉飲酒爲賓賢而設則賓爲專尊非他人所可越特因觀禮之鄉大夫其位本尊故爲尊東之席以存尊之之意然不席於戶牖之間則視尊賓之禮又有閒矣蓋遵來觀禮與賓介衆賓本自不同不與鄉人齒者固不可泥之賓介衆賓之中即與鄉人齒者亦何嘗不置之賓介衆賓之外要之賓賢之禮與尚齒之禮本自不同注謂不與鄉人齒其說本合疏引黨公正及文王世子之文說固非然但與此經賓賢之意不相符耳

如大夫入主人降賓介降衆賓皆降復初位主人迎揖讓升公升如賓禮辭一席使一人去之 如讀若今之若主人迎之於門內也辭一席謙自同於大夫 疏 正義曰敖氏云入謂入門左也復初位階西以南之位待公入也盛氏世佐云疏云復西階下東面位是也蓋亦介在賓南衆賓在介南矣案經上云入謂入門也下云迎謂迎於門內也此復位自爲階下之位主人降阼階階位在東賓介衆賓降西階位在西敖氏云迎不拜者別於賓介亦以其在門內也迎於門內而拜降等者之禮也公於主人爲踰等乃後升者非正賓也升階正法客尊則先升方氏苞云遵者宜先大於門外一人舉觶相者使人告而公大夫遂入主人乃降而迎而不拜以遵有主道也必要其節者使早入則主人之禮不得專於賓介故入於一人舉觶之後示衆賓之酬爵既奠禮之連而不相及此類是也張氏惠言云鄉射禮云賓及衆賓皆降復初位注云初位門內東面疏云入門左東面北上位案門左地狹不足容賓及衆賓門內東面蓋衆賓立者之位也賓初無位在介北可也張氏爾岐云如賓禮者謂拜至獻爵酢爵也　注云如讀若今之若者朱子云此但謂如字讀之如今人所用之若耳張氏爾岐云公若大夫入言或公入或大夫入其降迎皆如下文所云也章氏協夢云如若同不定之辭也公與大夫或來或不來或皆來或不皆來未可定也蔡氏德晉

云如猶及也此公如大夫入之如與媒氏若無故而不用命者之若同皆訓爲及惠氏棟古義曰周禮旅師而用之以質劑致民注云而讀爲若聲之誤也案古而與如通用如猶若也故如而或讀爲若鄭以爲聲之誤則古讀而如若也胡氏承珙云如若一聲之轉故二字義本相通但如與若有訓爲相似者如此若此之類有司徹若是以辨今文若爲如是也有訓爲相及者論語宗廟之事如會同謂宗廟及會同方六七十如五六十謂方六七十及五六十也春秋傳請爲靈若厲謂謚靈及厲是也此公如大夫入鄭讀如爲若者猶言公及大夫入耳非謂公之入如大夫之入也云讀若今之若者蓋當時之語凡相及之詞多言若故舉今以相況耳漢書文帝紀丞若尉致武帝紀爲復子若孫

大夫則如介禮有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席　加席上席也大夫席再重

疏　正義曰敖氏云如介禮者亦如其獻禮耳若其酢則主人於公大夫一也鄉射言大夫之酢一其儀與此介同諸公雖尊禮亦如之所以辟正賓也楊氏復云獻遵一條經文所載差略謂公升如賓禮則自拜至以後其禮當與賓同謂大夫如介禮則不拜洗不嚌肺不告旨禮殺於賓但無諸公則獻大夫當如獻賓之禮張氏爾岐云如介禮其入門升堂獻酢等皆如介之殺於賓也方氏苞云疏謂如賓獻介而入之禮非也鄉之學士宦從鄉大夫以入蓋主人雖敬執賓主之禮而賓介則不敢抗禮也大夫與鄉大夫比肩事主不宜使厭而升尤不可公厭大夫以升如介禮謂拜洗不嚌肺不啐酒不告旨送爵崇酒拜皆不於阼階之類與介同耳蓋介不敢正當禮以讓於賓大夫不敢正當禮以讓於諸公其義正同經乃總言諸公之禮壹如賓大夫之禮壹如介惟加席及辭席有異疏說決不可通也盛氏世佐云此云公升如賓禮大夫則如介禮鄉射禮云若有諸公則如賓禮大夫則如介禮無諸公則大夫如賓及考鄉射禮所載遵者獻酢之禮僅與介同不與所謂如賓禮者諸公之禮既無明文可考於是諸儒各以己意爲說楊氏但謂自拜至以後當與賓同言如獻而不及酢敖氏謂如賓禮如其獻禮耳酢則仍與介同辟正賓也張氏爾岐云謂拜至獻酢並如之以經文斷之則張說近是而亦有所未備也蓋經文簡而該如賓禮三字足以概括一章待公之禮無事於繁複敷陳也既云如賓禮則自拜至而獻而酢無不如之矣鄉射所陳特其所謂大夫如介禮者耳言大夫則諸公可知言有諸公之大夫則無諸公可知也此蓋貴貴之禮有必不可殺者焉得以辟正賓爲辭乎張言獻酢而不及酬是其所未備也如介禮則無酬矣　注云加席上席也大夫席再重者敖氏云委卷而置之也席端席北端也不徹不使人徹之也主人對不許其辭也不去亦謂不使人去之也大夫辭加席謙也有諸公則自委於席端者公唯再重已宜辟之主人不徹明其有爲而爲之非正禮無諸公則主人不聽其辭而去之者士亦一重異爵者不可以無所別也無諸公則大夫之席在尊東南面有諸公則席在主人之北西面云辭加席委於席端則是凡辭席皆近席爲之也此重席乃云加席者但取其在上故耳非謂此席卽加席也凡加席與其下席異物而長半之重席則否又說前辭一席使一人去之云諸侯之加席與其下席而二此席雖非加而數則過於二焉故辭之而主人亦許而徹之也盛氏世佐云案周禮司几筵設席之法天子惟三重諸侯二重此云公三重大夫再重敖氏嫌其尊卑無辨故設爲此席非加之說以通之然下經明言加席則此說固不可得而通之也蓋天子以至大夫尊卑之辨在五席之名物不全係於席之重數也五席者次繅莞蒲熊也天子三重次也莞也繅也諸侯再重祭祀之蒲也莞也卿大夫以下則惟蒲筵緇布純而已加席以莞不聞用繅此則其差等也若席之重數豈有常乎禮器云天子之席五重諸侯之席三重大夫再重此亦大概言之耳周禮既云五重者據天子大祫祭而言若禘祭當四重時祭當三重諸侯二重上公當四重亦謂大祫祭時若禘祭降一重諸侯二重禘與時祭同卿大夫以下特牲少牢唯見一重耳若爲賓饗則加重數非常法故不與祭祀同也又諸侯相饗則三重郊特牲云大饗君三重席而酢焉是也燕他國之臣則一重郊特牲云三獻之介君專席而酢焉以降尊以就卑也是公食大夫禮蒲筵緇布純加莞席而燕禮筵賓于戶西無加席臣以君屈也是席之重數隨時變易義各有主不可執一論也卽如此篇主人鄉大夫也然以賓故不敢有加席亦是降尊以就卑之義士一重大夫再重禮之正也大國之孤又尊於大夫故爲設三重以異之猶諸侯三重而上公則四重也然因其辭而卽去之則亦再重而已豈可議其僭乎又案公食大夫禮云蒲席常緇布純加莞席尋此公與大夫之加席亦當與彼同記不言者文不具耳敖氏謂上下之席同物非

右遵者入之禮

明日賓服鄉服以拜賜　拜賜謝恩惠鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服也不言朝服未服以朝也今文曰賓服鄉服

疏　正義曰賓服鄉服校勘記云通解敖氏俱無上服字○朱子曰注云今文曰賓服鄉服明古經文無服今有之行文也○張氏爾岐云此下至篇末言鄉飲明日拜謝勞息諸事　注云拜賜謝恩惠者敖氏云拜謝其飲己之賜也介不拜賜者禮主於賓也云鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服也者敖云鄉服鄉飲酒之服卽朝服也變朝言鄉見其與昨日同也鄉飲酒士禮也乃朝服者放君之燕禮故如其服也方氏苞云據經文乃特著賓之鄉服與鄉射之朝服異也主人爲用與賢朝服不言可知故經略焉而記乃詳之而賓之服宜辨故特著其爲鄉服卽修業於鄉之服玄端是也蓋冠服可攝盛卽鄉射亦可攝盛唯鄉大夫與賢能則朝士與鄉民之分界也故雖升於司徒未入於國學則仍鄉服而鄉大夫之拜辱亦如之蓋報禮於賢士與之同服示不敢以貴臨也息司正則改朝服以卽事示國政以嚴終也若鄉射之賓則宜多公士卽閑用學士亦可假以朝服蓋春秋學政之常假以朝服亦以騶虞爲射節之意耳習射禮輕故玄端以息司正與鄉飲相變各有當也注說似未安記獨補主人之服正以賓之鄉服已見於經耳又曰經記玄端與朝服每分言之士冠禮三加朝服既冠改服玄冠玄端以見于君則其別顯然矣特牲禮冠端玄注玄冠有不玄端者蓋謂朝服則緇衣也六入爲玄七入爲緇衣色稍異而冠則同故注疏或混而一之如士冠主人玄冠朝服注謂衣與冠同玄是也豈對文則有別散文或可通歟盛氏世佐云於云鄉服則正行禮之日賓蓋處士服矣處士服緇布冠深衣錦帶案經鄉服之鄉讀如鄉日之鄉鄉服承明日而言注昨日卽解鄉字也方氏謂士修業於鄉之服爲鄉服其說無據拜賜拜辱所以終燕飲之盛禮故服朝服以重其事至息司正輕於禮賓故釋朝服而服玄端方氏謂拜賜拜辱服玄端息司正服朝服亦昧於輕重之宜矣拜賜既服朝服則正行禮之日亦服朝服經鄉服二字總昨日之禮而言盛氏謂正行禮之日賓蓋處士服亦非凌氏釋例云凡飲射燕食之禮皆用朝服鄉飲酒記鄉朝服而謀賓介鄉飲酒禮明日賓服鄉服以拜賜又云主人如賓服以拜辱鄉射禮主人朝服乃速賓賓朝服出迎疏云此主人與賓俱朝服又射畢明日賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱於門外乃退是鄉飲酒鄉射皆用朝服也惟息司正主人始釋朝服更服玄端也燕禮記燕朝服于

寢公食大夫禮賓朝服卽位于大門外如聘又云公如賓服迎賓于大門內又禮畢明日賓朝服拜賜于朝又若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之賓朝服以受明日賓朝服以拜賜于朝又大夫相食若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之是燕食之禮皆用朝服也禮記射義古者諸侯之射必先行燕禮呂氏大臨云諸侯之射大射也燕禮用朝服則大射亦用朝服矣又案鄉射及公食大夫戒賓注以爲皆用玄端經無明文疑不可從云今文曰賓服鄉服者鄭以鄉射明日賓朝服以拜賜于門外決之故從古文無上服字今本經文亦作鄉服殆涉注文而誤衍

主人如賓服以拜辱 拜賓復自屈辱也鄉射禮曰賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退 疏 正義曰校勘記云復集釋楊氏俱作服張氏云拜賓服自屈辱也案釋文復扶又反近湖北本作腹誤益甚案張氏以嚴本爲據楊氏又沿嚴本之誤徐鍾俱不誤 注云拜賓復自屈辱也者敖氏云辱拜賜之辱也主人往拜賓辱者敵也凡尊卑不敵則不答拜賜之禮引鄉射禮者賈疏云明彼此賓主俱不相見造門外拜謝而已也

主人釋服 釋朝服更服玄端也古文釋作舍 疏 正義曰注云釋朝服更服玄端者李氏如圭云服玄端燕私輕也盛氏世左云朝服以朝玄端以夕是朝服尊於玄端也飲酒朝服息司正服玄端隆殺之宜也淩氏釋例云凡鄉飲鄉射之禮息司正皆用玄端鄉飲酒禮明日拜賜拜辱之後主人釋服乃息司正注釋朝服更服玄端也疏云昨日正行飲酒之禮相尊敬故朝服此乃燕私輕故玄端也鄉射經注同疏云朝服之下衣則亦玄端故知釋服謂朝服服玄端也鄉飲酒鄉射其禮盛故用朝服息司正不介不殺不拜至不拜洗無俎主人不崇酒不拜衆賓不旅酬其禮殺故用玄端也又案鄉射禮主人朝服乃速賓注戒時玄端公食大夫禮賓朝服卽位于大門外注於是朝服則初時玄端竊謂注說皆非也考鄉飲酒禮經又不言何服唯記云鄉朝服而謀賓介故知鄉飲酒之爲朝服鄉射禮惟速賓拜賜拜辱言朝服他皆不言者例見於此故文不具也則戒賓當亦朝服如鄉飲酒非若息司正注以爲服玄端經有主人釋服之文爲可據也公食大夫禮戒賓不言朝服者亦文不具其實皆服朝服食禮盛於燕禮用朝服豈有食禮戒賓反用玄端者敖氏云禮戒速同服此速賓朝服則戒時亦朝服可知其說當矣云古文釋作舍者惠氏棟古義曰大射儀獲而未釋獲注古文釋爲舍周禮大胥職春入學舍菜注舍卽釋也占夢職云乃舍萌于四方注舍讀爲釋舍萌猶釋菜也古書釋菜釋奠多作舍字胡氏承珙曰鄭君於周禮旣讀舍爲釋此經卽從經文作釋疊舍字不用蓋釋舍同聲之轉惟釋字於義訓較切耳

乃息司正 息勞也勞賜昨日贊執事者獨云司正司正庭長也 疏 正義曰敖氏云息疑卽燕之異名考工記云張獸侯則王以息燕是也此禮亦於學宮行之必息司正者以昨日勞之而待之之禮又殺於賓黨故也釋服乃息之者此無所放故服其正服也案勞也之勞讀如勞來之勞息有止義勞而止息謂之息梓人則王以息燕注息者休農息老物也禮記樂記息焉游焉注息謂作勞休止之息淮南精神訓曷能久熏勞而不息乎高誘注息止也勞而止息謂之息故息其勞而勞之亦謂之息此一義之引伸也韋氏協夢云此勞賜鄉飲之贊者司正爲贊者之長舉司正則其餘皆勞矣息司正亦當使人速之觀鄉射可知淩氏釋例云凡鄉飲鄉射明日息司正略如飲酒之禮鄉飲酒禮明日主人釋服乃息司正無介不殺薦脯醢羞惟所有徵惟所欲以告于先生君子可也賓介不與鄉樂惟欲此鄉飲酒明日息司正之禮也故注云息勞也勞賜昨日贊執事者獨云司正司正庭長也無介則但以司正爲賓不殺則無俎皆殺於飲酒正禮鄉射明日賓拜賜後主人釋服乃息司正無介不殺使人速迎于門外不拜入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆賓旣獻衆賓一人舉觶遂無筭爵無司正賓不與徵唯所欲以告於鄉先生君子可也羞惟所有鄉樂惟欲此鄉射明日息司正之禮也與鄉飲息司正禮同但經文較詳耳無介下注云勞禮略貶於飲酒也已下皆記禮之異者又遂無筭爵下注云言遂者明其閒闕也賓坐奠觶於其所擯者遂受命於主人請坐於賓賓降說屨升堂矣不言遂請坐者請坐主於無筭爵又無司正注云使擯無之而已不立之蓋注又推經之所未詳者皆殺於飲酒之正禮也

無介 勞禮略也司正爲賓 疏 正義曰知司正爲賓者以司正是庭長故以爲賓也敖氏云是禮雖主於司正未必以司正爲賓公父文伯飲南宮敬叔酒以路堵父爲客是其徵矣盛氏世佐云司正蓋以州長爲之諸侯之州長士也此乃大夫燕士之禮敖氏所引左傳蓋大夫族飲禮故以異姓爲賓非此比也當以注說爲正方氏苞云據經文以告于先生君子兼召知友蓋先生君子既不可屈爲司正之介知友又不可爲介而先於先生君子故無介爲安

不殺 市買若因所有可也不殺則無俎 疏 正義曰蔡氏德晉云不殺不特殺也敖氏云無介不殺皆貶於飲酒

薦脯醢 羞同也 疏 正義曰校勘記云薦同雖非引鄭注然竊疑鄭注羞字亦薦字之誤案賈疏亦作羞集釋楊氏皆同則注自作羞不得因敖氏而疑注亦作薦也

羞唯所有 在有何物 疏 正義曰羞字承上言之謂薦脯醢所用之羞視見在所有何物則用之飲酒正禮用狗胾此不殺則無狗胾故唯所有

徵唯所欲 徵召也 疏 正義曰賈疏云昨日正行飲酒不得喚親友故今食禮之餘則召知友故言徵唯所欲也

以告于先生君子可也 告請也先生不以筋力爲禮於是可以來君子國中有盛德者可者召不召唯所欲 疏 正義曰敖氏云君子國中有爵有德者也亦使人告之云可者嫌其禮輕不必告也惟言告是不請矣不請則不速可知皆異於賓也其來若否則但語告者以復命於主人先生君子若與其位蓋如遵方氏苞云但以告而不敢請來與否聽焉敬老尊賢之意也鄉先生外別有君子以是知先王興賢育材有不敢强以仕者必如是而後禮賢之義備也孟子曰大有爲之君必有所不召之臣春秋戰國時猶有周豐段干木泄柳之儔爲時君所不能屈周公之教思可謂無窮矣周之士也肆其此之謂歟又曰遵者亦不告以禮輕不敢復煩尊者盛氏世佐云鄉者主人就先生而謀賓介則與賢之典先生與有勞焉而昨日之禮乃不以告何也蓋正行禮之時酒清肴乾賓主百拜非强有力者不能勝也敢以是煩長者乎故不以告也至是則禮已輕矣又不敢請而但使人告之蓋不敢必其來也古之鄉大夫待先生之忠且敬也蓋如此褚氏寅亮云注云徵召也告請也召之與請不但見尊卑之等差且見召者必欲其來也而請者聽其自主蓋既殺於正禮則不敢必以屈先生君子也王氏引之云上文主人就先生而謀賓介注賓介處士賢者卽國中有盛德者也然下文云賓介不與則處士有德者但爲鄉飲酒之賓介而此日不與其事豈得復告於處士有德者乎君子蓋卽上文之諸大夫也鄉飲酒之日諸公大夫或來或否其不來者則可與於此日之息司正故必以告焉鄉飲酒義曰故聖人制之以道鄉人士君子士君子謂士大夫也賓介爲士主人爲大夫大夫謂之君子諸公大夫亦謂之君子故曰以道鄉人士君子也此鄉飲酒諸公大夫謂之君子之明證士冠禮遂以摯見于鄉大夫鄉先生鄉大夫則此所謂君子也士相見禮凡侍坐于君子又曰若先生異爵者請見之注云異爵者謂卿大夫也卿大夫則君子曲禮曰侍坐于先生又曰侍坐於君子又曰侍坐於長者斷無不侍坐於貴人之理所謂君子者卽卿大夫也蓋卿大夫之已致仕者爲先生未致仕者爲君子

經言告于先生君子謂此二者也先言先生後言君子者鄉黨莫如齒先生七十而致仕其齒最長故先之也鄉射禮之鄉先生君子義與此同彼注云君子有大德行不仕者亦失之

賓介不與禮瀆則變古文與為預 疏 正義曰校勘記云注變徐本集釋通解楊氏俱作豫古文與為預徐本集釋俱作豫通解作預今案敖氏亦云古文與為豫○敖氏云不敢以輕禮浼昨日之尊方氏苞云不與者惟賓介二眾賓尚有與者上經曰徵唯所欲則以德行道藝為主人所心許然後召之非眾賓皆與也人情於得失榮辱之介可徵其器量使周旋於鄉先生君子之前則有不能自掩者矣此與以五物詢眾庶之義同鄉先生君子徵辨其德器眾庶明徵其行藝皆所以振興羣士以為後舉所依據也若賓已受正而又以飲食之道召之則褻矣古文與為預詳士昏禮我與在下案士昏禮鄉射禮聘禮公食大夫禮士虞禮注皆云古文與為豫則此亦當作豫作預誤也

鄉樂唯欲鄉樂周南召南六篇之中唯所欲作不從次也不歌鹿鳴魚麗者辟國君也 疏 正義曰敖氏云鄉樂者凡國風皆是也惟欲者唯其所欲則使工歌之不如昨日之有節次也蓋亦純用鄉樂之異者耳國風為大夫士之樂小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之樂禮盛者可以進取故鄉飲酒升歌小雅也息司正禮輕故唯用其正樂耳鄉射禮云一人舉觶遂無筭爵然則工入之節其在無筭爵之時乎

右拜賜拜辱息司正此條張氏鄭注句讀無今補

記

鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒鄉鄉人謂鄉大夫也朝服冠玄端緇帶素韠白屨今郡國行鄉飲酒之禮玄冠而衣皮弁服與禮異再戒為宿戒禮將有事先戒而復宿戒 疏 正義曰注而復宿戒校勘記云復徐本集釋俱作又與疏合通解楊氏俱作復張氏爾岐云注曰先戒而又宿戒案釋文復字注曰而復同此又必復字也今案賈本作又陸本作復自不同耳張氏鄭注句讀作後以肊改也 云鄉鄉人謂鄉大夫也者敖氏云鄉鄉飲酒也不言飲酒省文耳孔子曰吾觀於鄉王制曰冠昏喪祭鄉相見皆其徵也於此云鄉者如燕禮記先言燕特牲禮先言特牲之類也張氏爾岐云鄉謂鄉飲酒之禮注指人恐義不盡方氏苞云記曰習射尚功習鄉尚齒又曰觀於鄉而知王道之易易蓋古者唯飲酒之禮名曰鄉以鄉大夫與賢能退而以五物之禮詢眾庶黨正正齒位皆鄉禮獨言鄉乃可以該之其不言主人何也以經有明文兼明所就謀賓介之先生亦朝服也案注以記朝服而謀賓介主鄉大夫言故謂鄉鄉人謂鄉大夫也然記鄉字總此一篇下不言主人方氏謂經有明文是也經與記非一人所作古蓋別為一卷每篇題其名以別之不與下文連讀也敖張諸說皆確云朝服冠玄端緇帶素韠白屨者李氏如圭云冠玄端玄冠玄端也冠與衣帶同色屨與裳韠同色敖氏云謀賓介如飲酒之始故即服其服經不見其服故記明之云再戒為宿戒禮將有事先戒而後宿戒者張氏爾岐云宿戒之者將其人容有不能令得肄習今鄉飲賓介皆使賢而能為禮者故不煩宿戒也方氏苞云與賢能國政也惟其人之可無事宿戒故及期而速之賓惟禮辭盛氏世佐云能賢能也使能者即周禮鄉大夫職云考其德行道藝而興賢者能者是也變與言使者合眾而尊寵之謂之與此以鄉大夫尊士卑又其所治故云使也夫使民興賢出使長之使民興能入使治之一有不肖者得倖進則殆矣介亦後年擬貢者云皆使能蓋其慎也不宿戒者謂如士冠禮之類三日前戒賓至行禮前一日又宿之而此則否也所以然者冠禮筮日筮賓若不先期告戒恐其至期或以他故不至則不能成禮故須戒而又宿鄉飲酒之禮則三年一行必於正月惶惶大典誰不聞之況學壯行之素志詎有以他故而不至者無事數數而戒宿也蓋冠一家之私禮而鄉飲一國之公禮此其所以異也二句義不相蒙先儒乃混而釋之殊失經意若謂此以使能故不宿戒則凡禮之宿戒者所使者皆非能者乎知其不能則不必使使之而又逆料其不能不敬執甚焉且古之君子禮樂未嘗斯須去身冠禮又其習見者亦何所不能而必宿之邪案盛氏說能得禮之精意注未釋使能固以能即指賓戒也敖氏之說亦不誤

右記鄉服及解不宿戒

蒲筵緇布純筵席也純緣也 疏 正義曰賈疏云公食大夫禮云蒲筵常緇布純此不言常文不具也倍尋曰常丈六尺也敖氏云此不言常則其度或短焉

尊綌冪賓至徹之綌葛也冪覆尊巾 疏 正義曰校勘記云冪宋本釋文作鼏 案當以冪為正○敖氏云賓至徹冪臣禮之節也士昏禮夫婦入于室贊者徹尊冪特牲禮尸即位而徹冪皆與此異方氏苞云凡事皆於諸篇互備此經通例也尊有蓋蓋上加冪冪上加勺又反之以覆勺此篇及鄉射皆賓至即徹自獻酢至禮終不再覆祭則陳饌時徹冪酌奠隨覆之神事尤宜潔敬也故酳尸之後獻酢相繼無復神事則徹而不覆賓祭之尊惟有司以時啟冪而已燕大射更有執冪每酌於膳尊旋啟而旋覆之敬君之禮不異於享神也觀散尊徹冪則不再覆其義顯然矣燕禮至無筭爵君命徹膳冪亦不再覆以酌無筭不可以旋啟而旋覆也韋氏協夢云綌冪葛之麤者綌冪辟君禮也燕禮用綌冪

其牲狗也狗取擇人 疏 正義曰敖氏云用狗者用燕禮之牲也鄉飲與燕類也而燕於君禮為差輕鄉飲於臣禮為差重故牲亦不嫌其同

亨于堂東北祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民 疏 正義曰李氏如圭云鄉飲酒義亨狗於東方祖陽氣之發於東方也祖猶發也敖氏云言爨也堂東北爨所在也就而亨焉凡學宮惟一門故牲爨不於門外而於堂東北堂東北即東夾之東北也學宮有左右房則亦當有夾室郝氏敬云易象艮為狗東北艮方陽氣所發生飲以養主故牲用狗亨於東北象陽也鄭解牲狗為取其擇人迂也

獻用爵其他用觶爵尊不褻用之 疏 正義曰敖氏云其他謂酬及舉觶之屬也然記之文意似失於不備夫酢亦用爵也何獨獻哉此上篚之爵三觶一下篚之觶三張氏爾岐云其他謂酬及旅酬秦氏蕙田云酢亦用爵記但言獻者酢統於獻也敖氏議記文之不備過矣淩氏釋例云凡酌酒而飲之器曰爵爵者實酒之器之統名其別曰爵曰觚曰觶曰角曰散士冠禮疏韓詩外傳曰一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散相對爵觶有異散文則通皆曰爵也考工記梓人為飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣後鄭曰觚豆字聲之誤觚當為觶豆當為斗鄉飲酒記獻用爵其他用觶鄉射記同此為鄉飲酒鄉射而言也若燕禮大射雖獻亦用觚宰夫為主人辟君也至於酬旅酬無筭爵則同用觶矣特牲禮主人初獻尸尸酢主人主人獻祝獻佐食皆用角注不用爵者下大夫也因父子之道質而用角是也又大射司馬獻獲者則用散經云司馬正洗散特牲佐食獻尸則用散經云利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚是也特牲記篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散注二爵者為賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟酌眾賓長為加爵二人班同迎接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長

禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角此注皆據特牲經文言之○觚賈氏無疏敖氏曰二觚者長兄弟以觚爲加爵因以致於主人主婦既則更之以酢於主人也說與注異經云長兄弟洗觚爲加爵則衆賓爲加爵亦當用觚注說是也觚卑於爵觶卑於觚角散又卑於觶故代君爲主人之獻酢用觚殺於正主之獻酢用爵也酬旅酬無筭爵用觶又殺於獻酬用爵觚也若夫醴用觶而不用爵觚者醴事質故也

薦脯五挺橫祭于其上出自左房

挺猶職也鄉射禮曰祭半職職長尺有二寸在東陽也陽主養房饌陳處也冠禮之饌脯醢南上曲禮曰以脯脩置者左朐右末【疏】正義曰校勘記云注今本釋文猶職本亦作樴宋本云猶樴本亦作職張淳識誤載樴字而缺其說蓋從釋文作從木之樴也在東在上徐本集釋通解楊氏俱有左字○云挺猶職也鄉射禮曰祭半職職長尺有二寸者李氏如圭云脯橫於人前其末居右祭橫其上於人則爲從也脯五挺通祭而大挺敖氏云脯之祭者半挺使人以爲祭也云橫祭是五挺者縮籩也然則籩亦有首尾歟張氏爾岐云薦脯用籩其挺五別有半挺橫於上以待祭脯本橫設人前橫祭者於脯爲橫於人爲縮蔡氏德晉云數脯以挺脯乾則挺直也籩實五挺皆橫設所謂左朐右末也而以祭之半挺直加其上故曰橫祭案挺職皆有直義爾雅釋詁云挺直也鄉射記注云古文職爲戠今文或作植戠直古聲通故戠或通作埴樴或通作膱皆其類也脯乾則直因謂之挺或謂之膱其義一也云在東陽也陽主養房饌陳處也者敖氏云左房東房也有左房則有右房可知陳氏祥道云鄉飲酒薦脯五挺出自左房鄉射籩豆出自東房大射宰胥薦脯醢由左房夫鄉飲鄉射大夫禮大射諸侯禮其言相類蓋言左以有右言東以有西則士大夫之房室與諸侯同可知淩氏釋例詳士冠禮

俎由東壁自西階升

亨狗既孰載之俎僎於東方【疏】正義曰上云亨于堂東北而不別言陳俎之處則是俎亦未離於其所也故其設時由東壁而來必言由東壁者嫌俎當自門入也云自西階升者明賓主同郝氏敬云亨狗于堂北熟而實於俎故自東壁出由西階升堂也韋氏協夢云俎爲賓設故升自西階

賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺介俎脊脅胳肺肺皆離皆右體進腠

凡牲前脛骨三肩臂臑也後脛骨二膞胳也尊者俎尊骨卑者俎卑骨祭統曰凡爲俎者以骨爲主骨有貴賤凡前貴後賤離猶挂也腠理也進理謂前其本也今文胳作骼【疏】正義曰朱子云印本胳上有肫字然釋文無音疏又云有臑肫而介不用明本無此字也成都石經亦誤今據音疏刪去敖氏云今印本與石經胳上有肫字案疏云介用胳又云或有肫胳兩言者云云又釋文此處無肫音至下乃音之今據釋文與疏之前說則胳上固無肫字又考疏之後說則是作疏之時或本已有兩言肫胳二字者矣是蓋後人妄增之而當時無有是正之者故二本並行其後石經與印本但以或本爲據所以皆誤今從通解刪之校勘記云唐石經徐本集釋楊氏俱有肫字通解敖氏無案賈疏云肫胳兩見亦是也又前疏云下有介俎脊脅肫胳仍有肫字則賈氏所據之本雖無肫字亦不以有肫爲非案注但言膞胳不云肫胳使經文爲肫字注必明言肫與膞之爲一其不言則鄭所據本無肫字可知也別本蓋以注之膞胳即肫胳因加肫字於胳字上唐石經不察遂從其本要當以陸賈爲正張氏爾岐鄭注句讀仍加肫字宜爲盛氏所譏也進腠校勘記云釋文作奏云本又作腠并膞胳也校勘記云盧文弨改膞爲膊案膊即肫字說文肫面頯也从肉屯聲膊切肉也从肉專聲皆非脛骨之義蓋假借用之專肫同音膞肫同字今注疏刊本既誤作膊膊以專爲聲不得與肫同用周禮醢人豚拍杜子春讀爲膊案段氏說文注曰儀禮牲肫胳假借肫爲腨字也腨腓腸也析言爲腨腸統言之則以腨該全脛如禮經之言肫胳是也禮經多作肫或作膊皆假借字以骨爲上校勘記云上徐本集釋通解敖氏俱作主謂其本也集釋無其字今文胳作骼集釋作爲與疏標目不合○敖氏云皆皆肩臂胳也凡肩脅不謂之體右體者吉禮所尚故於三俎用之肺在後者便其取之也凡俎橫設其後皆於所爲設者爲右方氏苞云先脊脅而後肩臂何也鬼神不饗味而貴氣臭故骨體以次升生人所食惟肺脊故昏禮夕食及朝饋舅姑所舉惟肺脊從其質也賓禮所嚌惟肺而骨體之陳亦以平時所舉爲先用別於神享也淩氏釋例云凡牲皆用右胖惟變禮反吉用左胖鄉飲酒記賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺介俎脊脅肫胳肺皆右體進腠鄉射記賓俎脊脅肩肺主人脊脅臂肺皆右體也進腠注左體周所貴也此嘉禮用右胖也特牲記云尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅少牢禮實鼎司馬升羊右胖髀不升注上右胖周所貴也又云司士升豕右胖髀不升又將祭載俎上利升羊載右胖髀不升又云下利升豕其載如羊有司徹司馬朼羊亦司馬載右體又云司士朼豕亦司士載亦右體此吉禮皆用右胖也是凡牲皆用右胖也旣夕禮大遣奠陳鼎其實羊左胖髀不升豕亦如之注反吉祭也士虞禮豚解升左肩臂臑肫胳脊脅又云升腊左胖髀不升是變禮反吉始用左胖也至於特牲記賓骼注骼左骼也賓用左骼者下尸也有司徹侑俎羊左肩右肫又云豕左肩折侑用左體者亦下尸也主婦俎羊左臑主婦用左體者因侑俎無體故下主人也此皆禮之殺者故不用右胖也又案士冠禮若殺則特豚載合升注煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右胖士昏禮初昏陳鼎其實特豚合升去蹏注合升合左右胖升於鼎也士喪禮奠陳鼎豚合升注合升合左右體升於鼎冠禮人道之始昏禮男女之始大斂人道之終故皆合升左右胖異於他禮也又士冠禮若殺注凡牲皆用左胖疏云特牲少牢皆用右胖少儀云太牢則以牛左肩折九箇爲歸胙用左則用右而祭之鄉飲酒鄉射用右體與祭同據周而言也此云用左鄭據夏殷之法與周異也竊謂注凡牲皆用左胖當作右胖左字蓋傳寫之誤疏以若不醴則醮用酒如夏殷冠子之法故爲此說以遷就之不足信也陳氏祥道云豚則吉凶皆合升用成牲則升其胖而去髀吉升右而凶升左注凡牲前脛骨三肩臂臑也後脛骨二膞胳也尊者俎尊骨卑者俎卑骨者郝氏敬云凡俎貴骨骨貴正與前脊正骨也脅肩前骨也臂肩下骨也胳後脛骨也賓骨用貴主人次之介又次之敖氏云今俎用胳者欲以臑爲諸公俎肫爲大夫俎也遵者若多則自三以下皆用左體是亦示其相下之意也若無遵者介俎猶用胳不爲之變也案李氏集釋張氏鄭注句讀本胳上皆有肫字故其說稍異李氏云周人貴肩賓俎用肩主人用臂尊賓也大夫雖尊不奪賓主正禮其俎用臑肫卑於主人而尊於介介用胳若大夫一人則介得用肫故介俎肫胳兩見張氏曰肫胳卽注膞胳後脛二骨也賓主俎各一體而介俎肫胳並言者以肩臂之下留其貴者爲大夫俎若有一大夫則大夫用臑而可用肫若有二大夫則大夫用臑與肫而介用胳用體無常故肫胳兩見也盛氏世佐云介俎用胳正也不以遵者之多少而有所變若謂有一大夫則介用肫有二大夫則介用胳然則無大夫則介當用臑矣經何以不云介俎脊脅臑肫胳肺也且有三大夫則介更何所用乎其說固不可通也引祭統者明骨有貴賤而俎之尊卑視之也　注云離猶挂也腠理也進理謂前其本也者郝氏云周人尚肺肺皆離割而不絕也進腠肉皮向上也云今文胳作骼者胡氏承珙曰說文胳亦下也亦卽腋字亦部云人之臂亦也骨部曰骼禽獸之骨曰骼是許書於胳骼二字有人獸之別儀禮古文作胳今文作骼鄭於鄉飲酒從古文

於有司徹從今文者對文則別散文則通經言牲體骨自明不必作骼始瞭非同說文字書專明一字本義也段氏說文注骼下曰禮經特體之胳今文作骼鄭出古文於注是注從今文也許訓胳為亦下訓骼為禽獸之骨是從古文禮不從鄭也又禽獸之骨曰骼注云案骨當作體許據儀禮十七篇故云禽獸之體曰骼也儀禮多言肫胳亦作膊皆說文之胳字也骼亦作胳於人曰髖也髖者脾上也牲前是體三曰肩曰臑曰臂於人為在肩下臂上也後是體三曰胳曰髀曰臑禮髀幾不升故經多言肩臑臂膊胳臑在臂上胳在肫上而先言臂肫者蓋四肢以下為貴也胳是本字至埤蒼乃作骼廣雅字林變作髂又或作骼魚虞歌麻通轉之故也云曰骼曰骴者所以別人禽之異名肉部曰臂羊豕曰臑是其例也許案十七篇為言故不敢謂骼為人骨也案段氏兩說自異當以骼下為正鄭於此經曰今文胳作骼於有司徹曰古文骼作胳是古文作胳今文作骼段以為今文作胳古文作骼顯與注悖肉骨偏旁古多通用如膈或作骼骴或作骴皆其類也鄭於此注從古文有司徹從今文以其通用可便作耳段以注從今文非也許君據十七篇為言故謂骼為禽獸之骨以禮經所言骼皆主牲體言也許君於禮多從今文確有可證段必以許從古文禮不同鄭誤矣說文於胳曰亦下於骼曰禽獸之骨分別言之其實骼胳一字也

右記器具牲羞之屬

以爵拜者不徒作作起也言拜既爵者不徒起起必酢主人【疏】正義曰賈疏云拜受爵者有不酢主人法故此是拜者既爵起以酢主人者也敖氏云以爵拜蓋指賓主介遵既卒爵而奠爵拜者也既拜而興則與飲己者為禮故曰不徒作然此拜乃前禮之節其意未必與後禮相通記乃合之以生義似失之又經言奠爵此乃言以爵則其意亦可見矣盛氏世佐云以爵拜者謂凡奠爵執爵興者也不徒者謂起必有所事無空起也試以經文考之蓋一一不爽如主人獻賓賓之告旨也坐奠爵拜執爵興是以爵拜也下即云賓西階上北面坐卒爵是不徒作也其拜既爵也亦然又如賓酢主人主人坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興是以爵拜也下文即言其再拜崇酒之事是不徒作也以是推之凡介遵之禮皆然至於獻衆賓衆賓不拜既爵是不以爵拜也下云授主人爵降復位是徒作也凡拜必奠爵記乃言以爵拜不言奠爵拜何也凡拜畢即執爵興者謂之以爵拜不執以興者謂之奠爵拜奠爵拜則有徒作者矣如介酢主人主人坐奠爵於西楹南介右再拜崇酒下云主人復阼階是其獻也若夫拜受爵之禮先拜而後受爵方其拜時爵固未入手也不得謂之以爵拜注專以拜既爵訓以爵拜以酢主人訓不徒作固偏敖氏雖兼賓主介遵而言然但指其卒爵之拜亦未備且未知奠爵以爵之分而反疑記失豈不謬哉案下文有拜既爵不拜既爵故注探下為言知以爵拜謂拜既爵也**坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵**降殺各從其宜不使相錯唯工不從此禮【疏】正義曰敖氏云此蓋於卒爵之時見其拜不拜之意坐近於拜故當拜則坐而飲而不當拜則立飲也是二儀者經已具之記蓋言其例耳又此與下條惟以鄉飲鄉射之禮言之則可若推於他禮則有不盡然者矣云惟工不從此禮者李氏如圭云工賤不拜既爵無目不使立卒爵耳**凡奠者于左**不飲者不欲其妨【疏】正義曰賈疏云謂主人酬賓之觶主人奠於薦右客奠之於左是不欲其妨後奠爵也**將舉于右**便也【疏】正義曰賈疏云謂若上文一人舉觶為旅酬始二人舉觶為無算爵始皆奠於右是其將舉者於右以右手舉之便也李氏如圭云少儀曰客爵居左其飲居右介爵酢爵僎爵皆居右客爵居主人酬賓之爵也**衆賓之長一人辭洗如賓禮**於三人之中復差有尊者餘二人雖為之洗不敢辭其下不洗【疏】正義曰敖氏云主人獻衆賓惟於始長者一人為之洗經云主人取爵于西楹下降洗是也一人辭之者禮主於己也張氏爾岐云主人統為衆賓三人長一洗一人進與為禮餘二人不敢往參非又為二人各一洗也又案經文洗升實爵後始言衆賓之長升拜受者三人此時三人尚未升堂其辭洗亦自階下東行辭之疏於前經以主人揖升為揖衆賓升以此辭洗為降辭皆誤盛氏世佐云案經文主人獻衆賓唯有一洗蓋以衆賓之長一人也故此人辭之餘二人並不為之洗何辭之有注誤**立者東面北上若有北面者則東上**賢者衆寡無常也或統於堂或統於門【疏】正義曰張氏爾岐云立者堂下衆賓也東面北上統於堂也賓多東面立不盡即門西北面東上統於門也敖氏云此謂在門內位之時也賓入門左位近庭南介以下又居其南衆賓若多則容有北面者北面者與東面者相繼當西上云東者字誤也門西北面而東上自為列者耳韋氏協夢云此蓋言凡東面立者之位也門內及堂下並同堂下之位若有北面者亦當西上蓋繼東面而立也若東上則相背矣敖氏以東為西字之誤當從之盛氏世佐云注云衆賓辯有脯醢不見其位面及上下之文故記之記在一人辭洗之下其為堂下衆賓之位無疑敖氏見朱子通解載此條於迎賓之後遂云在門內位之時非也周禮鄉大夫職云鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆庶以禮禮賓之則行飲酒禮之時鄉人之善者皆在故容有北面者北面者與東面相繼當西上乃云東上者猶賓席南鄉而以東為上說者以為統於主人是也敖氏改東為西似未達此義注云統於門亦未的確**樂正與立者皆薦以齒**謂其飲之次也尊樂正同於賓黨不言飲而言薦以薦明飲也既飲皆薦於其位樂正位西階東北面【疏】正義曰注以明飲也校勘記云以下集釋敖氏俱有薦字○敖氏云此樂正乃公有司非衆賓也又不立於西方嫌其禮異故明之張氏爾岐云樂正本主人官屬故以齒於賓黨為尊之盛氏世佐云經文獻衆賓之時不言樂正故記之立者亦謂堂下衆賓也方氏苞云舉樂正司正之薦而不及弟子何也此日之弟子即他日可為賓介列衆賓者也有司與酬則弟子可知矣不言與酬而言薦何也言薦則酬見言酬則薦不見而或疑於無薦也**凡舉爵三作而不徒爵**謂獻賓獻大夫獻工皆有薦【疏】正義曰敖氏云言此者明獻禮重無有不薦者也注云獻賓謂賓介及衆賓也云獻工兼笙者也郝氏敬云舉爵三作謂獻賓獻介獻衆賓不徒爵謂樂作也禮成於三三爵既備禮宜少變遵者可入遵者入而後樂作以觀德也樂既作則遵者不入盛氏世佐云舉爵謂初取爵於篚也作起也三作謂奠爵之後復取之而起三次也徒空也不空爵謂實之以酒此禮獻賓獻大夫皆然故云凡試以獻賓禮證之經云主人坐取爵于篚即此所謂舉爵也既因辭賓降而奠賓對後復坐取爵興適洗是一作也既又因對賓辭洗而奠賓復位後復坐取爵卒洗是二作也既又因答賓拜洗而奠後一盥後復坐取爵實之是三作而不徒爵也獻介之不拜洗則少盥後一作矣獻衆賓無辭降之文則又少賓對後一作矣記此者欲見獻賓及大夫禮隆不與介以下同也鄉射記此句在凡奠者于左之上見獻賓禮也此記於樂作大夫不入之上見獻大夫如賓禮也獻介及衆賓皆仍獻賓之爵不得謂之舉爵獻大夫則易爵故得以舉爵統之也注於記中凡字而字俱無所發明且獻之有薦經文明白何待記乎郝說初讀之似有理及細考之亦非鄉射禮無介獻賓及衆賓後即遵入而樂作矣是舉爵二作而不徒作也何以彼

記亦云舉爵三作而不徒爵乎以此證之則其紕繆顯然矣方氏苞云此謂無算爵也古者于旅也語既受三爵則必以善言相告戒或歌詩以見志如以不徒作爲薦則衆賓皆有脯醢立者皆薦安得以獻賓獻大夫獻工爲三舉爵且又去介而著工乎案此記人各爲說似皆未得其旨注謂舉爵爲獻賓獻大夫獻工不徒爵謂皆有薦然獻介獻衆賓亦皆有薦遺介與衆賓而謂賓大夫與工之獻爲舉爵三作未見其合也盛氏專以獻賓獻大夫言雖傅會三作之文然以易爵爲舉爵仍爵爲非舉爵似亦未得經意至郝氏方氏自立新說尤於經無當也今案記言舉爵爲經一人舉觶言也云凡兼二人舉觶言也試以經文證之經言一人舉觶于賓云實觶于西階上坐奠爵遂拜執爵興是一作也又云坐祭遂飲執觶興是二作也又云坐奠觶遂拜執觶興是三作也是所謂舉爵三作也不徒爵者謂其必實觶也二人舉觶之禮亦同一人舉觶鄉飲在奏樂條之上鄉射在賓若有遵者條之上此記在樂作大夫不入之上與經之次正相合鄉射記此句於凡奠者于左之上者承上坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵以類相從耳**樂作大夫不入**後樂賢者疏正義曰李氏如圭云大夫之來助主人樂賢故既樂作不入敖氏云此謂大夫之來也後不及一人舉觶之節者也樂作之時不可亂之故不入若樂既作則獻工與笙矣大夫之獻又不宜後於工也褚氏寅亮云其入之節在一人舉觶樂未作前爲時亦無幾注言後樂賢深得禮意敖氏謂樂作則獻上大夫之獻不宜後於工然則大夫專爲自己獻不可後而不入也失之遠矣**獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚**明其異器敬也如是則獻大夫亦然上篚三爵疏正義曰李氏如圭云三爵獻賓介衆賓一獻工與笙二獻大夫三也敖氏云既獻工則奠於上篚既獻笙乃奠於下篚也不仍用獻大夫之爵者節異則不相因也既獻大夫而酢則奠爵於西楹南又案注云獻大夫亦然者惟謂亦取爵於上篚耳**其笙則獻諸西階上**謂主人拜送爵也於工拜於阼階上者以其坐於西階東也古文無上疏正義曰李氏如圭云獻笙固於西階上矣復記之者嫌亦於阼階上拜送敖氏云此記乃與經同者特因上文而言耳注云古文無上者胡氏承珙云案經言主人獻笙于西階上鄉射禮記其笙則獻諸西階上此亦當有上字故從今文**磬階閒縮霤北面鼓之**縮從也霤以東西爲從鼓猶擊也大夫而特縣方賓鄉人之賢者從士禮也射則磬在東古文縮爲蹙疏正義曰李氏如圭云在堂上兩階之間東西節也注云縮從也霤以東西爲從者李氏云縮霤者上當堂之南霤南北節也凡東西爲橫南北爲從南霤則以東西爲從謂之縮霤敖氏云縮如縮俎之縮縮霤者縮於霤也前霤兩端東西鄉設磬當其下亦如之故於霤爲縮郝氏敬云霤檐間承霤也縮霤者當霤東西設之於霤爲從於堂爲橫也云大夫而特縣方賓鄉人之賢者從士禮也者張氏爾岐云周禮小胥掌正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡縣鐘磬半爲堵全爲肆宮縣四面皆縣如宮有牆也軒縣去其南面判縣又去其北面特縣又去其西面特立一面而已鐘磬編縣之十六枚在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已此鄉飲酒本諸侯卿大夫合鐘磬俱有而直有磬者以方賓賢俯從士禮也敖氏云此禮特縣則有磬鐘鏄及鼓鼙惟言磬者以其爲縣之主而居首且可以取節於霤故也陳氏暘曰磬之爲器昔人謂之樂石立秋之音夷則之器也蓋其用編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簴之特磬非十二器之編磬也古之爲鐘以十有二律爲之齊量其爲磬非有齊量也因玉石自然以十有二律爲之數度而已爾雅大磬謂之馨徒鼓磬謂之寋周官磬師掌教擊磬擊編鐘則知有編磬矣爾雅言大以見小磬師言鐘以見磬大則特縣小則編縣儀禮鼗鼓倚於頌磬西紘則所謂紘者其編磬之繩歟小胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭氏釋之謂編縣之十六枚同在一簴謂之堵鐘磬各一堵謂之肆禮圖取其倍八音之數而因之是不知鐘磬特八音之一耳謂之取其數可乎與同凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量則編鐘編磬不過十二耳謂之十六可乎嘗讀漢書成帝時於犍水濱得石磬十六枚未必非成帝前工師附益四清而爲之非古制也康成之說得非因此而遂誤歟古有大架二十四枚同一簴簴通十二律正倍之聲亦庶乎古也盛氏世佐云編磬之法經無明文可考鄭云十六枚取象八風而倍之也服子慎云十九枚取十二辰加七律也唐李沖用二十四枚取十二律倍聲也大周正樂用十四枚取五聲二變之倍數也諸說紛如鄭公之言頗與樂緯四清聲合後世多祖之蓋以十二律加四清合二八之數也四清者半律也十二律皆有半而此缺其八且無變律朱子嘗譏其法太疏略而用有不周則其非古制明矣馬氏端臨善李沖所用謂其上不失之四清下不失之二變然考朱子鐘律篇所著十二律正變倍半之法有三十六聲去其不用者八音亦當有二十八聲李氏僅取十二律正倍之聲而不及其變與變半則猶未備也唯陳氏以周禮典同之文定爲十二枚其議發於范鎮最爲有據尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應則鐘之應乎十二律也古矣大者如此小亦宜然陳氏之言殆得之矣古文縮爲蹙者胡氏承珙云說文縮亂也一曰蹴也縮蹴同聲爲訓手部亦云縮蹴引也蹙與蹴同曲禮以足蹴路馬芻有誅釋文本又作足蹙文選羽獵賦注云蹙蹴古字通經典蹙亦有縮義小雅節南山蹙蹙靡所騁傳云蹙蹙縮小之貌是縮蹙二字聲義皆可通惟禮經縮多訓從今文作縮者正字古文作蹙者同聲借字故鄭從今文王氏引之云東西可謂之橫不可謂之從注說非也縮當從古文作蹙蹙近也磬當兩階之閒其北則霤矣磬非在霤而近於霤故曰蹙霤考工記弓人夫角之本蹙於剴而休於氣夫角之末遠於剴而不休於氣鄭注曰蹙近也正與此蹙字同義縮乃蹙之假借耳江氏筠云此經本未及樂縣故記亦不於縣致詳其言此者特以經有笙入堂下磬南北面立之文本顯磬南之所在兼不辨磬之爲從爲橫亦無以見笙之去堂遠近故特明之謂爲論樂縣者非也敖氏謂此禮特縣則有磬鐘鏄及鼓鼙說爲得之其云惟言磬者以其爲縣之主而居首也則所見猶未達耳**主人介凡升席自北方降自南方**席南上升由下降由上由便疏正義曰敖氏云此儀各一見於經云凡者似爲不見者言也二席南上升降當由下其降由上者由便耳若例指爲正禮則似失之且經于主人之酢云自席前適阼階上是其降亦未必皆自南方也乃言凡何與方氏苞云主人及介升席自北方經有明文而記復舉此何也主人之降席無文介之降席雖見於受獻而將徹俎賓主介降席皆不自其方故舉此以著升降之凡例而賓降席之方亦可於升席自西方比類而得之矣褚氏寅亮云此正禮也卽康成所云升由下降由上也其主人受酢而自席前適阼階上者以啐酒在席北端故由便而非正也然則此記是正禮何以注亦云由便升以自下而上爲便降以自上而下爲便因其便而禮節生卽以是爲正焉猶身在席正中者言也若身在席北而必拘由下之禮則反躐席而不便矣故經從北降此則直由便也注兩由便須如此分別看乃得敖氏云此儀各一見於經乃云凡何歟蓋與彼升降皆由下之說不合故并記駁之耳夫駁記以申其說何所不可**司正既舉觶而薦諸其位**司正主人之屬也無獻因其舉觶而薦之疏正義曰敖

氏云無獻者異於正賓有薦者別於其黨**凡旅不洗**敬禮殺也【疏】正義曰凡凡尊卑也方氏苞云與酬者衆每人而洗曰不暇給矣注說未安**不洗者不祭**不甚潔也【疏】正義曰敖氏云此承上文惟爲旅者言也若獻酒雖有不洗者亦祭之**既旅士不入**後正禮也既旅則將燕矣【疏】正義曰張氏爾岐云士本爲觀禮來敖氏云此士亦主人請之爲衆賓或有故而不及與賓介同來者也經不言士入之節而記見此則未旅以前皆可以入也士賤於大夫可以不獻然不與旅酬則與主人之贊同故不與旅則不入矣云既者終言之也士亦謂當在堂下者也其入則以齒立於西方主人不迎盛氏世佐云此士謂有爵命者周禮典命職大國之士一命是也其入也以觀禮亦遵者之類也大夫尊當與於獻故其入以一人舉觶爲節樂作則不入矣士賤於大夫故不得與於獻然非主人之官屬故得與於旅其入當以司正舉觶爲節既旅則不入矣王制云命鄉論秀士升之司徒曰選士卽此經所貢之賓也司徒論選士之秀者而升之學曰俊士升於學者不征於司馬曰造士大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司徒曰進士司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之爵謂命爲大夫士也然則此士與衆賓固不侔矣敖氏一之誤甚且謂未旅以前皆可入皆非也其位亦在堂下東面北上與衆賓齒黨正職云一命齒於鄉里是也褚氏寅亮云敖氏謂不與旅則與主人之贊同其失與解大夫不入一也**徹俎賓介遵者之俎受者以降遂出授從者**以送之【疏】正義曰校勘記云注送上徐本集釋俱有以字○敖氏云授從者云出則是飲酒者之禮他人無事者皆不入門張氏爾岐云從者從賓介遵者來者也**主人之俎以東**藏於東方【疏】正義曰東適東壁也盛氏世佐云此於賓介遵者之俎云出授從者而主人之俎不云授主人之贊者則是受者爲主黨弟子無疑矣**樂正命奏陔賓出至于階陔作**【疏】正義曰敖氏云此見命之之人與奏之之節也鄉射禮云賓降及階陔作張氏爾岐云命命擊鼓者賓出至階其節也**若有諸公則大夫于主人之北西面**其西面者北上統於公【疏】正義曰賈疏云若無諸公則大夫南面西上統於遵也敖氏云有諸公則大夫位於此尊諸公也**主人之贊者西面北上不與**贊佐也謂主人之屬佐助主人禮事徹鼏沃盥設薦俎者西面北上統於堂也與及也不及謂不獻酒【疏】正義曰敖氏云此贊者蓋以學中之有司及私臣爲之西面之位其在洗東南歟與謂與其禮也下言無筭爵然後與則前此所謂不與者獻及旅酬也是句似有脫文位西面且不與旅酬亦飲酒於學之禮異者也特牲記云公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟盛氏世佐云記文雖似錯雜然皆依經文之序鱗次櫛比固秩然而不紊也閒有數節之議該茲一記則或見於前或見於後俾讀者得以參考要未有淩亂隔越而不相比者此及下文一條以經文訂之當在樂正與立者皆薦以齒之下否則依既旅士不入之下今在此蓋脫簡也不與者謂薦與旅耳今乃綴之於末與上文之言薦言旅者隔越不屬則所謂不與者竟不知其何所指矣敖氏疑有脫文而不知其爲脫簡殊未深考歟案主人之贊者總記助主人理事者與上若有諸公條皆屬總記不依經次故引於末此云不與下云無筭爵然後與則不與之爲不與旅酬不言可知盛氏謂上文隔越不屬則不與竟不知其何指亦未說記文而細繹之也敖疑脫文盛疑脫簡其失正同淩氏釋例云凡旅酬不及獻酒者不與鄉飲酒記主人之贊者西面北上不與又云無筭爵然後與是不及獻酒者不與旅酬也禮記鄉飲酒

義賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者焉孔穎達正義亦引鄉飲酒記證少長以齒終於沃洗者是無筭爵之節也考鄉飲酒旅酬觶卒受者以觶降坐奠于篚注觶觶衆賓之在下者鄉射旅酬遂酬在下者皆升受酬于西階上卒受者以觶降奠于篚注在下謂賓黨也是旅酬不及衆賓以下也燕禮大射公爲賓旅酬云大夫觶受酬如受賓酬之禮卒受者以虛觶降奠于篚爲卿爲大夫旅酬皆如初並不及大夫以下至爲士旅酬始云卒受者以爵興西階上酬士又云士旅于西階上辯注祝史小臣旅食皆及焉蓋前主人獻士時祝史小臣師及旅食者皆與故注云然也特牲禮祭畢飲酒賓旅西階一觶長兄弟旅阼階一觶並衆賓及衆兄弟交錯以辯特牲記又云主婦及內賓宗婦亦旅前主人獻酒至衆賓衆兄弟內賓而止故旅酬亦不及衆賓衆兄弟內賓以下也有司徹旅酬尸主人侑相酬畢至于衆賓遂及兄弟皆飲于上遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辯前主人獻酒辯及私人故旅酬亦辯及私人也皆不及獻酒者不與旅酬與鄉飲酒記合也亦有獻而不與旅酬者如鄉飲酒鄉射燕禮大射獻工獻笙鄉射大射獻獲者獻釋獲者是也獻工獻笙爲樂而獻獲獻獲者獻釋獲者爲射而獻非正獻之禮故不與旅酬也燕禮大射獻庶子獻左右正內小臣亦不與旅酬者獻庶子獻左右正內小臣在爲士旅酬之後也**無筭爵然後與**燕乃及之【疏】正義曰賈疏云以其主人之黨故無筭爵乃得酒也敖氏云此遠下於賓黨也鄉射禮曰無筭爵執觶者皆與旅酬觶亦主人之贊者也方氏苞云特牲記公有司獻次賓此則與酬而不獻何也彼以公有司而助己之私祭義近於賓此以公有司給公事義不得比於賓也特牲私臣獻次兄弟此無獻并不與酬何也士之私臣隸子弟也義同於兄弟此所與賢能將使出長之入治之者也賓與之日可使私臣與賓客同獻酬乎事各異則義從而變也鄉飲義旅酬終於沃洗者與此經異何也彼所釋黨正之飲酒於序以正齒位也故曰六十者坐五十者立侍以聽政役而豆之數各以年爲差安得以混賓與之禮乎案鄉飲酒義終于沃洗者爲無算爵之節非與此經異也方氏誤與敖氏同

右記禮樂儀節隆殺面位次序

儀禮正義七

江寧楊大堉雅輪補

鄉射禮第五鄭目錄云州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮射禮於五禮屬嘉禮大戴十一小戴及別錄皆第五【疏】正義曰儀禮釋宮曰案鄉射有二一是州長會民書射一是鄉大夫貢士後以此射詢衆庶其禮皆先行鄉飲酒禮但諸侯之鄉射鄉大夫是大夫州長是士記云大夫兕中士鹿中又鄉大夫射於庠州長射於序爲少異耳張氏爾岐云據注此州長習射而云鄉射者周禮五州爲鄉一鄉管五州鄉大夫或宅居一州之內來臨此射禮又鄉大夫比興賢能訖而以鄉射之禮五物詢衆庶亦行此禮故名鄉射禮也吳氏廷華云此當兼鄉大夫州長之射言注疏各舉其一耳州鄉之屬故亦曰鄉敖氏曰鄉射者士與其鄉之士大夫會聚於學宮飲酒而習射也此與上篇大同小異惟多射一節耳亦飲酒而但以射言者主於射也郝氏敬云洪荒之初禽獸逼人聖王以弧矢爲威教民自衛其來尚矣此男子之業故古者天子至庶人莫不有事於射比其敝也相角而爭聖人制爲禮以教之讓於是乎射禮興焉其爲鄉射何也朝廷之上謂之國邦國之中謂之鄉鄭氏附會周禮以鄉飲酒爲鄉大夫賓興鄉射爲州長教民士大夫欲習射孰不可用此禮者何必鄉大夫與州長禮主善俗冠昏以士飲酒習射以鄉皆化民成俗之意鄭謂鄉飲於庠鄉學習射於序序州學庠序學校同地異名養則爲庠射則爲序豈養老一學習射又一學也盛氏世佐云此篇陳天子之州長春秋習射之禮鄉老及鄉大夫賓賢能訖亦用此禮詢衆庶侯國亦如之注專指諸侯之州長似未備先儒或目爲士大夫習射之通禮非蓋以禮屬民而讀灋飲射皆有民社者之責也豈士大夫平居所常行乎士大夫相與燕飲其事有類於射者投壺是也又案庠序之說經傳各異鄉飲酒義云主人拜迎賓於庠門之外則庠爲鄉學矣周禮州長春秋以禮會民而射于州序黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序則序爲州黨學矣鄭說蓋本諸此又學記云黨有庠術有序術鄭讀爲遂孔疏云此蓋鄉之所居黨爲鄉學之庠不別立序凡六鄉之內州學以下皆爲庠六遂之內縣學以下皆爲序也又云庾氏云黨有庠謂夏殷禮非周法義或然也孟子則謂夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之夫鄉學之設但聞鄉黨殊名不聞殷周異號且王制云有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠明堂位亦云魯之米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也然則國學之名亦代不相襲矣乃云三代共之此皆不可曉朱子通解學制篇既並列諸說而斷之曰孟子說與上下數條皆不合未詳其故又云古者教人其立法大意皆萬世通行不可得而變革若其名號位置節文之詳則自經言之外出於諸儒之所記者今皆無以考其實矣然不敢有所取舍姑悉存之讀者亦不必深究也斯言真得闕疑之旨矣然以諸說之時世先後考之竊謂當以鄉飲酒義及周禮之禮爲正蓋周之學制自春秋時已廢不復講故佻達成風子衿作刺魯僖能修泮宮史克至作頌以誇美之及其季世七國兵爭此制益蕩然矣故孟子所至輒惓惓以興復學校爲勸說然其名號沿革之詳容有得之傳聞而失實者又況漢儒攟摭灰燼之餘雜以夏殷之禮何怪其參差而不相符乎乃若儀禮周禮皆周公制作時所定而鄉飲酒義卽儀禮之義疏也亦不容有誤鄭君據此極爲有見郝氏乃執孟子之言而誣之過矣且謂庠序學校同地異名則於鄉學國學之辨尤欠分曉不更爲無稽之譚乎褚氏寅亮云此篇及鄉飲酒敖氏以爲士與同鄉之士大夫飲酒於學宮之禮案之各經義都不合故不可從

鄉射之禮主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請主人州長也鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也戒猶警也語也出迎出門也請告也告賓以射事不言拜辱此爲習民以禮樂不主爲賓已也不謀賓者時不獻賢能事輕也今郡國行此禮以季春周禮鄉老及鄉大夫三年正月獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶諸侯之鄉大夫既貢士於其君亦用此禮射而詢衆庶乎【疏】正義曰張氏爾岐云此射禮先與賓飲酒如鄉飲酒之儀及立司正將旅酬乃暫止不旅而射射已更旅酬坐燕並如鄉飲凡賓至之前賓退之後其儀節並不殊也此下言將射戒賓陳設速賓凡三節皆禮初事○校勘記曰注鄉大夫若在焉鄉誤作鄉不言拜辱辱下疏有者字　云主人州長也鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也者賈疏云鄉大夫是諸侯鄉大夫則此州長亦諸侯之州長以士爲之是以經云釋獲者執鹿中記云士鹿中若天子州長中大夫爲之釋宮曰案鄭注鄉飲酒義亦以州長爲周禮州長次鄉大夫一等諸侯之鄉大夫以下大夫爲之則諸侯州長當上士爲之內則州史獻諸州伯州伯命藏諸州府注亦長州伯卽州長也盛氏世佐云主人謂天子及諸侯之州長也若其衆庶與則鄉大夫也鄉大夫所居之州雖春秋習射亦鄉大夫爲人其戒賓也親之不合使州長疏謂大夫來臨禮州長戒賓不自稱鄉大夫非胡氏肇昕云注云鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也謂大夫若在州之中則習射鄉大夫主之經所謂主人則稱鄉大夫稱州長也疏誤會注意宜爲盛氏所駁云戒猶警之也語也者張爾岐云賓以州中處士賢者爲之若大夫來爲遵則易以公士方苞云冠之賓贊始沈戒之前朝三日筮之既筮而宿之前期一日之鄉飲鄉射則並戒宿於卽事之日何也冠子私家之事雖前期戒尚恐奪於公事與賢能習射則國政也鄉大夫既就先生而謀介則衆賓之當與衆公卿大夫之來觀者預備之矣春秋習射其有常其人有定故可以及期戒速同日而畢事也吳氏廷華云射行禮之事最重謂當先期戒賓此與鄉飲俱不言先期亦文省耳鄉飲注乃造作夙興字遂有戒賓與射同日之說不知戒者先期告之使之致敬何等鄭重若與射同日則召賓足矣何必曰戒此皆因鄉飲酒有不宿戒之說故據之不知彼無所謂使能不宿戒者蓋謂諸職事皆能而嫺於禮故不必宿戒之若以賓言則何得曰使云出迎出門也者盛氏世佐云主人戒賓必詣賓家請之賓出己家大門外迎主人疏謂出序之學門外非云請告也告賓以射事不言拜辱爲習民以禮樂不主爲賓已也者敖氏曰請亦謂致戒辭而請之賓一也請下似脫一賓字方氏苞云州長教民習射故賓不宿戒不辭一同鄉飲酒但不言拜其辱蓋此賓或在朝公士或不仕之君子與鄉大夫所舉賢能不同卽或用庠序中學士亦奉長吏之教令而習禮無所爲拜其辱也盛氏世佐云鄉飲酒禮兩云賓拜辱此則云迎送者拜辱明其意迎送指其事無異也注說似求之過矣云不謀賓者時不獻賢能事輕也者郝氏敬云射必有賓教民序也不謀賓無介禮主射將觀德焉非專禮賓也胡氏肇昕曰此賓賢能之後將習射以合民詩村不能遽繩以觀德故注以不謀賓爲事輕也引周禮者鄉大夫職文五物者一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞注云和載六德容包六行也庶民無射禮因田獵分禽則有主

皮主皮者張皮射之無侯也主皮和容與舞則六藝之射及禮樂與當射之時民必觀焉因詢之也馬融論語注曰一曰和志言其平心志也二曰和容言其和威儀也三曰主皮言其審正鵠也四日和頌言其合音節也五日興舞言其中舞蹈也與鄭說異

賓禮辭許主人再拜賓荅再拜主人退賓送再拜退還射宮省錄射事疏正義曰賈疏云射宮鄉庠州序也省錄射事下文張侯等事也

無介雖先飲酒主於射也其序賓之禮略疏正義曰射義曰古者諸侯之射也必先行燕禮鄉大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮鄉飲有介此無介者鄉飲主於禮賓此主於射序賓之禮略故不立介以輔賓也敖氏曰無介者以介尊次於賓同於大夫射時難爲耦也方氏苞云注與敖說皆近似而未得其情也謂略於序賓則賓長三人皆得受獻而獨略於介何義乎謂難與合耦則大夫雖衆皆與士爲耦介必學士之越其曹者乃不得儕於羣士而與大夫耦乎蓋大射鄉射公食大夫燕禮皆有賓無介有介者獨鄉飲酒耳五州之中德行道藝相次比者必有數人故立賓及介而介之禮亞於賓俾衆賓觀感而益自矜奮焉若州長習射則立賓以與主人行禮而倡衆耦足矣無所用介鄉射無介則黨正之正齒位可知大射燕禮則有位者皆在列賢者衆多不可以賓介盡之公食大夫則異國之臣惟正客當此盛禮而介不與禮以義起各有所當耳案此說可備一解

右戒賓

乃席賓南面東上不言於戶牖之閒者此射於序疏正義曰賈疏云鄉飲酒在庠庠有室此據州長射於序以其無室無戶牖設席亦當戶牖之處耳敖氏云不言戶牖者可知也記云出自東房有東房西房則中有室而席賓於戶牖之閒也明矣凡席於此者皆東上經不悉見之也惟爲神席則西上方氏苞云燕禮司宮席賓于戶西東上昏禮主人筵于戶西西上將醴賓改筵東上則凡賓席皆在戶牖閒可知矣下經尊于賓席之東則在戶牖閒之常位明矣注疏說非高氏愈云賓席南面居尊位也鄉飲酒禮不及布席之面此詳之褚氏寅亮云下經云尊于賓席之東而不言房戶閒似州序實無室者盛氏世佐云此賓席亦當在牖前經不言者容射於序也鄉大夫射於庠庠有室云牖前可也州長射於序序無室云牖前不可也序何以無室也州之學小於鄉其堂淺去其室壁之限堂斯深矣無室則無房本記曰出自東房爲射於庠言之也敖氏據此決其有室非序雖無室然其制亦三門五架與大夫士之私室殊而謂席賓於戶牖閒亦非

衆賓之席繼而西言繼者甫欲習衆庶未有所殊別疏正義曰敖氏云衆賓亦衆賓之長三人也繼繼賓席也云繼者明其以次而西衆賓之席亦皆不屬而東上蔡氏德晉云衆賓之席以次相繼而西皆南向當西房之外也注云未有所殊別者褚氏寅亮云明所以相連屬之故其不妨連屬者升降可各由其席之西端不必留隙地也賓既升降由下衆賓同可知韋氏協夢云此所謂繼卽鄉飲所謂不屬衆賓之席依次而西不相接屬以便升降也張氏惠言云賓有席西拜知席不與衆賓繼又禮云西序之席北上疏謂大夫多尊東不受則於尊西賓近於西則三賓東面案賓位不可移當如大射小卿之位在賓西衆賓之席繼而西故有西序之席胡氏肇昕曰經言繼而西言衆賓之席皆在賓之西相繼而西非謂衆賓與賓席相連屬也鄉飲言衆賓之席不屬此言繼而西互爲詳略非有異也方氏苞謂鄉飲與賢能以獻於君使出使長之入使治之故於與之之日卽辨其等列若春秋習射卽公士爲賓亦宜與鄉之學士齒無庸過爲區別說似太泥

席主人于阼階上西面阼階東階疏正義曰敖氏云阼階上東西節也南北當東序凡主位皆然褚氏寅亮云在階上少東而又少南於東序端韋氏協夢云主人席當東序則西面北上鄉飲有介席與主人席對此無介則主人亦無對席矣胡氏肇昕云西序雖無介席而衆賓多則亦席於西序但不得與主人席對耳張氏惠言云記云西序之席北上疏謂大夫多尊東不受則於尊西賓近於西則三賓東面案賓位不可移當如大射小卿之位在賓西衆賓繼而西故有西序之席

尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆斯禁禁切地無足者也設尊者北面西曰左尚之也肆陳也疏正義曰敖氏云賓席之東卽房戶之閒也張氏爾岐云兩壺酒與玄酒篚以貯爵觶尊南東向陳之首在西高氏愈云設尊於賓席之東者賓與主人酌之皆便也盛氏世佐云鄉飲酒禮云尊兩壺于房戶閒此不言房戶閒而言賓席之東者容或有射於序者無房戶可言也賓席隨地而移故依之以見設壺之處且與前互備此古人立言之法

設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆榮屋翼也疏正義曰張氏爾岐云下篚亦以貯觶

縣于洗東北西面此縣謂磬也縣於東方辟射位也但縣磬者半天子之士無鐘疏正義曰敖氏云縣不近階者宜辟東縣之正位也大射東縣在阼階之東蔡氏德晉云鄉飲無射事則縣於階閒今辟射位故縣於洗東北也韋氏協夢云水在洗東縣又在水之北於洗爲東北注云此縣謂磬也又云但縣磬者半天子之士無鐘者賈疏云周禮小胥職云半爲堵全爲肆鄭云鐘磬者編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆諸侯之卿大夫半天子之卿大夫天子之卿大夫判縣者東西各有鐘磬爲肆諸侯之卿大夫判縣者分一肆於兩廂東縣磬西縣鐘若天子之士特縣者直東廂有鐘磬二簴爲一肆諸侯之士分取磬而已故云無鐘敖氏云縣謂縣鐘磬與鑮於筍簴也鼓鼙之屬亦存焉周官小胥職凡縣鐘磬半爲堵全爲肆又曰天子宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣然則凡爲士者之樂皆得縣鐘與磬惟以特而別於其上耳大射儀言國君西方之縣先磬次鐘次鑮鼓鼙在其南下經云不鼓不釋鐘師職云掌以鐘鼓奏九夏鑮師職云掌金奏之鼓此與上篇皆賓出奏陔陔夏金奏之一也然則是禮亦有鐘鼓鑮明矣褚氏寅亮云小胥云凡縣者知縣亦有時而堵者矣天子之宮縣諸侯之軒縣不待言卽天子卿大夫之判縣士之特縣亦皆肆也然則所謂堵者果何屬乎經雖無明文注及疏以義差之故知諸侯之卿大夫東縣磬西縣鐘士則有磬而無鐘也東磬西鐘合之乃成肆就東西分言則均之半爲堵士無鐘直半爲堵而已無鐘則無鑮矣然則陔夏乃金奏之一賓出奏陔而不用金奏可乎曰禮所不得用者雖專用鼓可也集說謂飲射皆有鐘鼓鑮恐未的盛氏世佐云縣編縣也不言所縣者所縣非一等也天子之卿大夫州長遂大夫皆判縣鐘磬二肆諸侯之卿大夫半之鐘磬爲一堵天子之縣正特縣鐘磬一肆諸侯之州長半之唯磬一堵斯禮也實兼此數者故也大夫判縣當東西分列今皆在洗東北者辟君也大射君禮本合三面皆縣以辟射位闕其北唯東西各一肆故於此宜辟之又案春秋襄十一年左傳云鄭人賂晉侯歌鐘二肆及其鑮磬晉侯以樂之半賜魏絳於是始有金石之樂禮也孔疏云以魏絳蒙賜始有金石之樂知未賜不得有也賜之而云禮也知禮法得賜之也據此諸侯之大夫未蒙君賜在私家不得有鐘磬與鑮之樂其有之者蓋出於特典此在公所行禮雖未賜亦合鐘磬俱有鑮未聞據賈疏則卿大夫以下皆無鑮也下經云不鼓不釋則鼓亦有之以其非金石之樂大夫士皆可用也此與上篇皆大夫士之禮敖氏雜引天子諸侯禮

釋之誤經云西面則鼓之者東面矣若有鍾在其南鼓又在其南皆西面也聾未聞

乃張侯下綱不及地武

謂侯所射布也綱持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸侯象人綱即其足也是以取數焉

疏 正義曰敖氏云射布而曰侯者王朝射之以威不寧侯遂以名之也諸侯以下則因其名而不改與下綱謂已繫者也綱不及地武則下个亦然張氏爾岐云侯制有中有躬有舌有綱有綱中其身也方一丈倍中以爲躬中之上下橫接一幅各二丈謂之躬倍躬爲左右舌用布四丈接於躬上左右各出一丈爲舌下舌半上舌用布三丈接躬下左右各出五尺也其持舌之繩謂之綱維其綱於幹者又謂之縜上下各有綱下綱去地之節則尺二寸程氏瑤田云司裘職王及圻內諸侯卿大夫大射皆皮侯也據大射儀列國諸侯與其羣臣大射亦張皮侯故司裘注云列國諸侯射之三侯卽引大射儀謂皮侯也然則大射未有不用皮侯者若賓射天子亦張布侯據射人職王三侯五正諸侯二侯三正孤卿大夫一侯二正士豻侯二正注謂三侯者五正三正二正之侯二侯者三正二正之侯一侯者二正之侯則天子亦張畫布之侯梓人職所謂張五采之侯注謂五采畫正之侯是也又梓人職張獸侯則王以息燕注云畫獸之侯卽此下記所謂白質赤質布侯之等蓋皆以獸畫於布是天子於燕射亦張布侯也下記鄉侯乃此經鄉射之侯而不用下記之獸侯注以鄉侯采法無正文以其爲賓射之類故約之爲二正之采侯也獸侯詳是記者注云天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯然則雖詳是記而非鄉射之侯也又案鵠正二字散文雖通而實有別故司裘張大侯則曰設鵠大射儀張三侯則曰見鵠梓人張皮侯則曰棲鵠若射人職言正則非皮侯也是以注解鵠字云所射也以皮爲之又云以虎豹熊麋之皮飾其側又方制之以爲𦩾謂之鵠著於侯中所謂皮侯其解正字但云所射也以其爲布侯也故孔沖遠齊風猗嗟詩正義云正之廣狹無文鄭於周禮考之以爲大射則張皮侯而設鵠賓射則張布侯而畫正也盛氏世佐云案鄉侯以布爲之侯中用布五幅幅長一丈廣二尺古者布幅廣二尺二寸以二寸爲縫諸幅皆以二尺計之又以一幅橫接於中之上下謂之躬躬各二丈其接於躬者謂之舌亦謂之个上舌四丈下舌三丈上廣下狹也合之用布十六丈下綱不及地武則上綱去地丈九尺二寸矣焦氏以恕云侯之上下方左右各有五尺之躬其上方又各有一丈之舌下方亦各有五尺之舌必綴以綱而繫之於兩植而後其侯得牢焉所謂張也

不繫左下綱中掩束之

事未至也

疏 正義曰敖氏云侯以左爲尊故事未至則不繫左下綱也中掩束之者中掩左下个而以綱束之也下个出於躬五尺中掩之是所掩者二尺五寸矣褚氏寅亮云以左下綱向上斜掩過侯中而東於右上綱故曰中掩束之也張氏爾岐云侯向堂爲面以西爲左射事未至故且不繫左下綱並綱與舌向東掩束之待司馬命張侯乃脫東繫綱也盛氏世佐云案中讀如字釋文丁仲反非下舌三丈中掩之是所掩者丈五尺也姜氏訓中爲侯中之中謂掩其中而東之也亦是一解焦氏以恕云謂之中掩者侯中一丈而左方之躬與舌合長一丈引此一丈以向右方則適與侯中相掩故曰中掩也不繫左下綱猶若未張者然故下文比三耦之後更曰司馬命張侯也方氏苞云凡經文彼此互見者其見之各有所宜如畫物者司空之屬埽所畫者司宮其升降皆自北階義當於大射見之大射既詳則丹墨尺度升降所由不容有異而鄉射之畫者埽者或州之有司或州長之私人不言而可知侯綱去地之數掩束左下綱之度說左繫綱之節義當於鄉射見之俾學士私居習射具知其儀法鄉射既詳則大射惟著三侯之高下與設張者量人與巾車而已聖人制禮審則宜類而使人曲得其情聖人之文隨事異形而措之各有其地凡五見者皆可以是推之○

乏參侯道居侯黨之一西五步

容謂之乏所以爲獲者御矢也侯道五十步此乏去侯北十丈西三丈

疏 正義曰注此乏去侯校勘記云乏監本誤作之○敖氏云爾雅曰乏謂之防說者云如今牀頭小曲屏風也侯黨指侯之西邊而言此乏參分侯道而居其一也乃云侯黨者明雖取數於侯道實取節於侯黨也西五步亦謂侯黨之西也然則此乏其南十丈其東三丈乃與侯黨相當與郝氏敬曰乏以皮爲之形如曲屏唱獲者所隱蔽一名容容身於內以避矢矢力至此乏竭故名乏黨偏近也王藻云侍坐引去君之黨鄉侯去射位五十步蓋三十丈也三分之而乏偏近侯一分則去侯十丈去堂上二十丈也西五步謂去侯西三丈避矢道也張氏爾岐云乏狀類曲屏以革爲之唱獲者於此容身故謂之容矢力不及故謂之乏黨旁也三分侯道而居旁之一偏西者五步此設乏之節也侯道五十步步六尺計三十丈乏居三之一西五步故云北十丈西三丈必於此者取可容中否唱獲聲達堂上也盛氏世佐云此言設乏之法也參侯道居侯黨之一者其南北節也西五步者東西節也黨郝訓偏近得之蓋侯道三十丈若第云三分侯道而居其一未知其近堂與近侯與惟云居侯黨之一而後知其去侯十丈也先儒以侯旁釋之其義頗晦且經云西五步則其在侯西偏明矣何以以黨爲旁乎高氏愈云侯道五十弓參三之而近侯身者居其一則下以瞻中否而上得聞唱獲聲於近遠爲得中也又居西偏五步則爲矢所不及矣褚氏寅亮云聶氏崇義曰乏縱廣七尺有半以牛革鞔漆之陳氏祥道云正面北乏面南故文反正爲乏謂之容以獲者所屏也鄉侯五十弓則三十丈侯外門內又須有餘地以容往來記云序則物當棟士制棟下至堂廉約三丈六尺庭深三於堂士堂之深自室至堂廉約五丈四尺三之則十六丈二尺合計不及二十丈不足以容侯道然則州長雖士而州序之庭蓋深於士廟及寢之庭也胡氏肇昕云方氏苞亦云遠於堂而與侯近故曰侯黨與郝說同但以黨爲旁既混於西五步之文而以黨爲偏近謂參分侯道而居侯偏近之一義亦不顯三分侯道而居其一知其近侯非近堂者經以侯字明之非以黨字明之也考經文以侯黨與侯道對言皆實有所指若以黨爲偏近與上文道非同類矣今案黨所也左氏哀五年傳何黨之乎杜注黨所也公羊文十三年傳往黨衞侯何注黨所也劉熙釋名釋州國云上黨黨所也在山上其所最高故曰上黨也然則參侯道居侯黨之一者謂參侯道而居侯所三分之一也王氏引之云之一二字當在乏參侯道下讀乏參侯道之一爲句乏之參侯道之一者乏之去侯之度參分侯道之一也侯道三十丈參分之一爲十丈經言乏參侯道之一故注言此乏之去侯北十丈也乏之在其西五步故云居侯黨西五步六尺爲步五六三十三丈經言居侯黨西五步故注言去侯西三丈也不云北幾步者參分侯道之一爲去侯北十六步又六分步之四奇數不成步不可以步言故不云北幾步而云參侯道之一也云參侯道之一則南北之度已明而猶未及東西之度故又云居侯黨西五步也

右陳設

羹定

肉謂之羹定猶熟也謂狗熟可食

疏 正義曰注猶熟也校勘記云熟徐本通解俱作孰下同案此二字諸本錯出宜從孰後不具校

主人朝服乃速賓賓朝服出迎再拜主人荅再拜退賓送再拜

速召也射賓輕也戒時玄端今郡國行此鄉射禮皮弁服與禮爲異

疏 正義曰敖氏云禮戒速同服此速賓朝服則戒時亦朝服可知

鄉射而朝服其義與鄉飲同盛氏世佐云於此乃言朝服則戒時不朝服明矣鄉飲酒禮不言主人服而其記云朝服而謀賓介是戒速亦皆朝服也主人待賓輕重之差於此可見敖說非方氏苞云與賢能國之重典也故戒賓宿賓皆不言所服舍朝服無所服也會氏晉射疑可以常服故於速賓特舉朝服則前此皆常服可知矣淩氏廷堪云考鄉飲酒禮經文不言何服唯記云鄉朝服而謀賓介故知鄉飲酒之爲朝服鄉射禮唯宿賓拜賜拜辱言朝服他皆不言者例見於此故文不具也則戒賓時當亦朝服如鄉飲酒非若息司正注以爲服玄端經有主人釋服之文爲可據也公食大夫禮戒賓不言朝服者亦文不具其實皆服朝服食禮盛於燕禮用朝服豈有食禮戒賓反用玄端者敖氏之說當矣韋氏協夢云射義曰鄉大夫之射也必先行鄉飲酒之禮此篇自立司正以前皆鄉飲禮也既以鄉飲之禮則戒賓之服自同敖說是也胡氏肇昕云此經盛氏方氏從注說淩氏韋氏從敖說與注異考鄉射雖先行鄉飲酒之禮而其禮輕於鄉飲酒鄉飲經文不言何服則戒宿同爲一服可知鄉射於速賓特言朝服則戒賓非朝服可知如以鄉射唯宿賓拜賜拜辱言朝服他皆不言者例見於鄉飲故文不具夫鄉飲經文未嘗言朝服也記始言朝服而謀賓介耳記在作經者之後不得云例見於鄉飲也鄉飲戒速同朝服鄉射與之同則當於戒賓時特言朝服以詳鄉飲之所略不得於速賓始言朝服令人疑宿戒之相殊也注說甚精不得據敖說而駁之

賓及衆賓遂從之 疏 正義曰敖氏云主人既退衆賓乃至於賓之門而與之皆行也云遂者雖相去有閒而事則實相接也

右速賓

及門主人一相出迎于門外再拜賓答再拜 相主人家臣擯贊傳命者 疏 正義曰張氏爾岐云此下言飲賓之事迎賓拜至主人獻賓賓酢主人主人酬賓主人獻衆賓一人舉觶爲旅酬之端遵入主人獻遵自酢工笙合樂樂賓主人獻工與笙乃立司正以安賓察衆凡十節皆與鄉飲酒禮同此爲射而飲其後即詳射事○及門敖氏云門學門也韋氏協夢云鄉飲行禮於庠鄉射行禮於序庠序唯有一門故皆直言門而不言大門內門 注云相主人家臣擯贊傳命者盛氏世佐云若射於序則爲之相者其黨正與吳氏廷華云飲射皆公事不當用家臣鄉飲注以相爲主人之吏蓋以屬官言是也

揖衆賓 差卑禮宜異 疏 正義曰張氏爾岐云同是鄉人無爵者唯據立爲賓者尊故於衆賓云差卑

主人以賓揖先入 以猶與也先入入門右西面 疏 正義曰高氏愈云能左右之曰以此云以者賓之進退從主人也胡氏肇昕云以與聲之轉主賓相接爲平等之稱故曰與也

賓厭衆賓衆賓皆入門左東面北上賓少進 引手曰厭少進差在前也今文皆曰揖 疏 正義曰注云少進差在前也者敖氏云少進謂少東方氏苞云少進而東以獨與主人揖讓也鄉飲酒之賓介禮宜同盛氏世佐云少進謂少北既云北上又云賓少進者衆賓雖皆北上其實比肩而立賓序在前去衆賓差遠也敖說非程氏瑤田云鄉飲酒禮注皆入門西東面疏以主人至門內霤待賓則賓此時亦在門內霤矣然云北上賓少進者則賓與衆賓堂下西階西之位準此矣賓位直西序衆賓以次而南少退於賓據賓降辭洗降洗進退之節擬之則位不迫於階而遠在階南矣下經賓辭洗注云言東北面則位南於洗矣案位亦不得南於洗賓位必與主人位相對衆賓位必與兄弟位相對主人及兄弟之位見士冠禮主人立于阼階下直東序西面兄弟立于洗東西面然則兄弟退於主人既曰洗東雖衆兄弟以次而南其長必略當洗主人位在兄弟上雖近於洗必少北於洗準此以定賓位南北之節北不迫於階南不踰於洗矣

主人以賓三揖皆行及階三讓主人升一等賓升 三讓而主人先升者是主人先讓於賓不俱升者賓客之道進宜難也 疏 正義曰言皆行者賈疏云賓主既行衆賓亦行敖氏云皆行言皆先後也郝氏敬云皆行主人與正賓同行也方氏苞云主人接賓前後儀法皆與鄉飲酒同惟此言皆行鄉飲酒主人與賓揖讓而升介至衆賓徐進至階下事不相連鄉射則衆賓皆隨賓而行也與賢能則全用賓主之禮故聽其自行教射則兼用有司之法故使之隨行黨正之正齒位賓入而衆賓從之亦此義也鄉飲酒之衆賓主人不酬而鄉射則衆賓長亦受酬以大夫不與則長正當介位也敖氏似謂賓與主人同行果爾則宜稱並不宜曰皆胡氏肇昕云案方氏從賈疏說然此節究以敖氏郝氏說爲當 注云三讓而主人先升者是主人先讓於賓不俱升者賓客之道進宜難也者敖氏云主人先升一等賓乃升敵者之禮也方氏苞云凡敵者讓登主人先登客從之謂舉步少有先後耳此賓州民也故州長先升一等而後賓升燕禮則賓升公降一等而揖之義亦類此胡氏肇昕云鄉飲酒禮至於階三讓主人升賓升此盛其禮以尊賓爲敵者之禮也此言主人升一等賓升射禮賓較卑故不敢與主人並升與鄉飲酒異也舊說多誤吳氏廷華云主人有道賓之義故先升然不讓則疑於倨故讓至於三又主人既先道賓自宜後升注以爲進宜難無謂

主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答再拜 主人拜賓至此堂

右迎賓拜至

主人坐取爵于上篚以降 將獻賓也 疏 正義曰主人坐取爵校勘記云通解無坐字○韋氏協夢云以降降洗

賓降 從主人也

主人阼階前西面坐奠爵興辭降 重以主人事煩賓也今文無阼階 疏 正義曰韋氏協夢云坐奠爵奠爵於階前也 注云今文無阼階者胡氏承珙云今文無阼階似當作今文無阼階前蓋今文但云主人西面坐奠爵而已若只無阼階二字則是以主人前爲句讀爲主前之前禮經無此文例矣下文賓以虛爵降主人降賓西階前東面坐奠爵興辭降彼有西階前此自當有阼階前故鄭從古文

賓對 對答

主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗 盥手又洗爵飲潔敬也古文盥皆作浣 疏 正義曰注飲潔敬也校勘記云飲徐陳通解俱作致○古文盥皆作浣者說詳士冠禮

賓進東北面辭洗 必進者方辭洗宜違位也言東北面則位南於洗矣 疏 正義曰張氏爾岐云鄉飲酒此處注異彼於東字句此於進字句

主人坐奠爵于篚興對賓反位 反從降之位也鄉飲酒曰當西序東面 疏 正義曰當西序東西校勘記云下西字徐本通解敖氏俱作面

主人卒洗壹揖壹讓以賓升賓西階上北面拜洗主人阼階上北面奠爵遂答拜乃降 將更盥也古文壹皆作一 疏 正義曰高氏愈云鄉飲主人奠爵不言西面賓拜洗主人奠爵不言北面故此詳之

賓降主人辭降賓對主人卒盥壹揖壹讓升賓升西階上疑立 疑止也有矜莊之色 疏

正義曰朱子云賓降案鄉飲酒曰當西序東面主人坐取爵實之賓席之前西北面獻賓進於賓也凡進物曰獻【疏】正義曰校勘記云賓席之前敖氏云席之當作之席注進於賓也進下徐本有酒字與單疏標目合通解無賓西階上北面拜主人少退少退猶少辟也【疏】正義曰注猶少辟也校勘記云少釋文作小賓進受爵于席前復位復位西階上位主人阼階上拜送爵賓少退【疏】正義曰高氏愈云賓西階上拜受爵北面則主人阼階拜送爵亦當北面矣薦脯醢薦進賓升席自西方賓升降由下也乃設折俎牲體枝解節折以實俎也主人阼階東疑立賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興取肺坐絶祭卻左手執本右手絶末以祭也肺離上爲本下爲末【疏】正義曰盛氏世佐云鄉飲酒禮云右手取肺卻左手執本坐弗繚右絶末以祭此亦同故文略耳胡氏肇昕云注卻左手執本右手絶末以祭用鄉飲酒文不云弗繚者以彼爲繚祭絶祭也此尚左手嚌之嚌嘗也右手在下絶以授口嘗之興加于俎坐挩手執爵遂祭酒興席末坐啐酒挩拭也啐嘗也古文挩作說降席坐奠爵拜告旨降席席西也旨美也【疏】正義曰降席坐奠爵方氏苞曰席南鄉北鄉以西方爲上升席自下賓不宜由西以不欲與主人相背變其常故特著之降席本宜自西故不言告旨者張氏爾岐云告主人曰旨酒執爵興主人阼階上答拜賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興卒盡主人阼階上答拜

右主人獻賓

賓以虛爵降將洗以酢主人【疏】正義曰注以酢主人校勘記云酢釋文要義俱作醋○賈疏云鄉飲酒不言虛爵此不言洗互見爲義相兼乃備也主人降從賓也降立阼階東西面當東序賓西階前東面坐奠爵興辭降【疏】正義曰高氏愈云鄉飲酒賓辭降不言東面今詳之主人對賓坐取爵適洗北面坐奠爵于篚下興盥洗賓北面盥洗自外來【疏】正義曰高氏愈云篚下當作下篚對前上篚而言以其設於阼階下故云下篚也方氏苞云注疏主人自內出故南面洗賓自外入故北面洗非也古者爲長道通於師鄉飲酒鄉射之主人長也師也賓民也弟子也故雖執賓主之禮而兼存師弟子之義也然則主人之獻賓西北面賓酢主人東南面何也尊賓之義既明著於戶牖間之面位矣其餘儀節又各有時措之宜主人實爵於尊南而進獻賓之席前自宜北面賓實爵於尊南而降至主人之席前自宜南面然則燕與大射主人代君賜爵而洗皆北面何也君雖使膳宰爲獻主而膳宰所執則爲賓舉觶之禮若南面則嫌以主人自居其升也從賓之後而由西階亦義也此主人阼階之東南面辭洗賓坐奠爵于篚興對主人反位反位從降之位也主人辭洗進也【疏】正義曰注主人辭洗進也校勘記云徐本敖本俱無也字與單疏標目合通解有云反位從降之位者案鄉飲酒禮云主人復阼階東西面上文主人降注云降立阼階東西面故云從降之位也云主人辭洗進也者蓋主人降在阼階東西面因辭洗進而東南面今復反從降之位也賈疏未明賓卒洗揖讓如初升【疏】正義曰張氏爾岐云如初者一揖一讓如初獻賓時主人拜洗賓答拜興降盥如主人之禮賓升實爵【疏】正義曰盛氏世佐云升字疑衍鄉飲酒禮云賓實爵韋氏協夢云賓既降盥必升而實爵鄉飲酒文略當以此經爲正主人之席前東南面酢主人酢報【疏】正義曰校勘記云酢要義作醋注同巍氏云賓以虛爵降注將洗以醋主人賓東南面醋主人注醋報經與注以酢爲醋唯此如巍氏說則醋字經一見注兩見也釋文云醋主才各反報也劉云與酢同音義此當爲前注作音而不言下同則此節經注釋文仍作酢歟主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方乃設折俎祭如賓禮祭薦俎及酒亦嚌啐【疏】正義曰注亦嚌啐校勘記云齊徐陳通解俱作嚌不告旨酒己物自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上北面答拜自由也啐酒於席末由前降便也主人坐奠爵于序端阼階上再拜崇酒賓西階上答再拜序端東序頭也崇充也謝酒惡相充滿也【疏】正義曰張氏爾岐云奠爵序端擬獻衆賓用之韋氏協夢云鄉飲酒賓西階上答拜不言北面此主人阼階上再拜不言北面亦互文也

右賓酢主人

主人坐取觶于篚以降將酬賓【疏】正義曰鄉飲酒云降洗此降亦降洗也賓降主人奠觶辭降賓對東面立【疏】正義曰鄉飲酒云立當西序東面主人坐取觶洗賓不辭洗不辭洗以其將自飲卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬之阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興酬勸酒賓西階上北面答拜主人坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上北面答拜【疏】正義曰張氏爾岐云主人先自飲所以爲勸也韋氏協夢云鄉飲酒坐祭不言主人賓兩答拜不言北面當從此文爲正主人降洗賓降辭如獻禮以將酌己升不拜洗酬禮殺也賓西階上立主人實觶賓之席前北面酬賓賓西階上拜主人坐奠觶于薦西【疏】正義曰盛氏世佐云鄉飲酒禮云主人少退卒拜進坐奠觶于薦西方氏苞云賓酢主人主人拜賓少退與鄉飲酒同主人酬賓賓拜而主人不少退與鄉飲酒異何也習射以明教卿公士爲賓致敬於州長亦宜與鄉大夫同鄉大夫爲國求賢故於賓介受酬之拜皆少退蓋過禮以明尊賢之義也以施於習射之賓則義無所取故無此節賓辭坐取觶以興反位賓辭辭主人復親酌己主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東反位酬酒不舉

右主人酬賓

主人揖降賓降東面立于西階西當西序主人將與衆賓爲禮賓謙不敢獨居堂【疏】正義

日高氏愈云鄉飲酒此下有主人獻介介酢主人禮今射義無介其儀則省遂獻衆賓也 主人西南面三拜衆賓 疏 正義曰壹拜校勘記云一徐本通解

衆賓皆答壹拜 三拜示徧也壹拜不備禮也 疏 要義俱作壹敖氏作一石經補缺亦誤作一〇方氏苞云注獻賓畢乃與衆賓拜敬不能並自不宜使無事者立於其側如謂敬不可並則四時朝覲賓主獻酢自不能並近似而實非也禮有宜分致者有宜合致者諸侯旅見天子與天子大合諸侯爲壇於國外五等之君傳擯將幣饗禮同時而卒事若與臣皆爲相瀆矣

主人揖升坐取爵于序端 疏 正義曰盛氏世佐云序端之爵即受酢時所奠者案鄉飲酒云坐取爵于西楹下 降洗升實爵西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者三人 長其老者言三人則衆賓多矣國以德行道藝爲榮何常數之有乎 主人拜送 拜送爵於衆賓右

坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位 疏 正義曰賈疏云降復位亦堂下之位 衆賓皆不拜受爵坐祭立飲 自第四以下又不拜受爵禮殺略 疏 正義曰賈疏云此衆賓堂上三人有席者張氏爾岐云亦升受但不拜 每一人獻則薦諸其席 疏 正義曰賈疏云此還據堂上三人 衆賓辯有脯醢 薦於其位堂下無席者 疏 正義曰賈疏云還 主人以虛爵降奠于篚 不復用

右主人獻衆賓

揖讓升賓厭衆賓升衆賓皆升就席一人洗舉觶于賓 一人主人之吏 升實觶西階上坐奠觶拜執觶興賓席末答拜舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓答拜降洗升實之西階上北面 將進奠觶 疏 正義曰升實觶 校勘記云賓石經補缺葛閔俱作賓 賓拜 拜受 舉觶者進坐奠觶于薦西 不授賤不敢也 賓辭

坐取以興 若親受然 疏 正義曰敖氏云前篇言受此言取互文也 舉觶者西階上拜送賓反奠于其所舉觶者降 疏 正義曰張氏爾岐云射後賓將舉之爲旅酬故奠於薦西方氏苞云特牲少牢之禮異者詳之同者則互見此篇自獻賓至舉觶於賓與鄉飲酒同而一一復見何也士大夫之祭禮衆所習知故可互見若鄉飲酒三年而一舉士不預教則始與於禮者或懵於儀惟於州長教射詳之而與於賓與者可益深於禮意下而與於蜡賓者亦衆習其節文矣

右一人舉觶

大夫若有遵者則入門左 謂此鄉之人爲大夫者也謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法之也其士也於旅乃入鄉大夫士非鄉人禮亦然主於鄉人耳今文遵爲僎 疏 正義曰若有遵者若有若無不定也案鄉飲酒於篇末略言遵者之禮此經乃著其詳正所云如介禮也入門左者敖氏云入門左則鄉者賓入之位也不俟於門外別於正賓 注云謂此鄉之人爲大夫者也者方氏苞云周官以三公爲鄉老鄉之地廣與賢禮重故諸公樂道化之行而臨觀焉春秋習射即有居是州者亦無爲來觀故遵者唯大夫耳遵者之禮不詳於鄉飲酒而具於是篇何也獻酬揖讓大夫即與賓同諸公雖貴禮無以加故獨著其加席辭洗去席之特異者至所自執之禮視賓主人每殺爲遵之道則然公大夫一也韋氏協夢云下記云有諸公則如賓禮可見諸公亦與焉此直舉大夫者大夫之爲遵者是其常諸公特偶有之故舉大夫以例遵者之禮也云其士也於旅乃入者盛氏世佐云據注則鄉中命士來觀禮者亦得謂之遵矣韋氏協夢云鄉飲酒記謂士既旅不入則未旅以前皆可入矣蓋士賤既不得爲遵者必主人請之爲衆賓而後得與其事雖或有故不能與賓同來何必俟旅酬禮行而後入乎注非是胡氏肇昕云鄉飲酒禮言遵者有公大夫不言士而記云既旅士不入是士亦爲遵也蓋遵者爲勸禮而來不限夫貴賤而行禮之節則有別也此士謂命士與爲衆賓之士不同韋氏以爲衆賓之士當爲遵者之士謂以駁注謬矣云鄉大夫士非鄉人禮亦然者盛氏世佐云謂他鄉之大夫士偶來爲遵者其待之之禮隆殺之宜亦如本然也 主人降 迎大夫於門內也不出門別於賓 賓及衆賓皆

降復初位 不敢居堂俟大夫入也初位門內東面 疏 正義曰初位門內東面者賈疏云上文賓厭衆賓皆入門左東面北上故知之也敖氏云初位階西以南當序之位吳氏廷華云初位蓋上獻畢降立之位在西階西以次而南盛氏世佐云此亦與鄉飲酒禮同復初位者復初降時西階下東面位也衆賓在賓南鄭解爲初入門內之位非韋氏協夢云注說非也主人祇於門內迎大夫而賓與衆賓何必降至門內乎且主人與大夫揖進時賓與大夫相揖既不可使賓厭大夫亦不可使大夫厭賓觀下文只言主人揖讓以大夫升而不言賓與大夫序升之禮則賓及衆賓不降至門內可知敖說較注爲長程氏瑤田云初位門內東面指謂賓入門左與主人相面之處也竊以爲此即賓與衆賓堂下直西序之位也注云不敢居堂俟大夫入也者瑤田謂堂下之位有堂事乃升也事竟則復初位初位者堂下初立賓主直序之位也先是主人酬賓之後將獻衆賓主人揖降賓降東面立于西階西當西序注云將獻衆賓禮賓謙不敢獨居堂瑤田謂斯時賓蓋以事竟復堂下初位也是時冠者見母則堂事竟故賓降於直西序之位主人降復初位也冠者方適東壁賓主即降非至字之之時始降也賓主人及大夫取俎授司正及弟子以降亦皆從相足也下經賓與主人及大夫取俎授司正及弟子以降亦皆從之降者亦以旅酬事竟皆降而復堂下初位也 主人揖讓以大夫升拜至大夫答拜主人以

爵降大夫降主人辭降大夫辭洗如賓禮 疏 正義曰主人揖讓以大夫升敖氏云此賓禮自三揖三讓以至於一揖一讓之儀也主人以爵降盛氏世佐云亦取爵於上篚也 席于尊東 尊東明與賓夾尊也不言東上統於尊也 疏 正義曰敖氏云此言尊東鄉飲酒言賓東亦互見也盛氏世佐云遵者之席於庠則在東房前之西於序則在棟後第二架當左楹之左皆所謂尊東也此亦謂無諸公則大夫於主人之北西面方氏苞云鄉飲酒禮尊于房戶之間賓東或疑繼賓席而東此曰席于尊東然後東西之位次顯然並遵席與賓正相對而尊之設也少南亦具見矣蓋賓與遵之席必偏近於室尊必少南然後出入於房戶者可通而酌以獻酬亦便耳韋氏協夢云自大夫辭洗以前與賓禮同自升不拜洗以後與介禮同惟尊東之席異於賓介耳大夫雖與賓相等而鄉射以賓爲主自辭洗以前同於賓禮所以尊大夫也自升不拜洗以後與介禮所以尊賓也辭洗以前大夫得如賓禮者以諸公不在也若諸公在則亦如介禮記云有諸公則如賓禮大夫如介禮是也 升不拜洗

主人實爵席前獻于大夫大夫西階上拜進受爵反位主人大夫之

右拜送大夫辭加席主人對不去加席辭之者謙不以己尊加賢者也不去者大夫再重席正也賓一重席[疏]正義曰升不拜洗者高氏愈云凡所不者皆不以縟禮煩之所以優尊者也方氏苞云大夫之不拜洗與介不拜洗酬而賓不拜洗同恐重勞主人之答拜非以其尊也鄉大夫之尊猶拜洗於學士州長與大夫位相近而以尊㢘禮非所安也工則升不辭洗義可參觀胡氏肇昕云大夫如介禮介不拜洗非以其尊則大夫之不拜洗亦非以其尊也且不拜者主於遵者爲言則遵者自不以拜洗重勞主人之答拜也賈疏云以大夫尊故不拜洗不如方說之長主人實爵席前獻於大夫者敖氏云席前獻其西北面與主人既拜送則亦立於階東盛氏世佐曰凡獻必向所獻者之位獻大夫當東北面以其位在東北故也敖云西北面非大夫西階上拜進受爵韋氏協夢云鄉飲酒禮獻介時西階上北面拜主人少退介進北面受爵此云進受爵則於大夫拜時主人亦宜少退不言者文不具○注謙不以己尊加賢者也校勘記云案不下疏有敢字 云不去者大夫再重席正也賓一重席者敖氏云鄉飲酒云大夫則如介禮有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席此惟主言無諸公之大夫則是鄉射禮諸公不與盛氏世佐云本記云若有諸公則如賓禮大夫如介禮無諸公則大夫如賓禮今觀此章所陳正與上篇介禮相同蓋爲有諸公之大夫而言也有諸公則大夫之辭加席也亦當如上篇所云委于席端主人不徹此乃云主人對不去加席是又與無諸公之禮同矣何其互異若此歟蓋遵者之來否及諸公之有無皆不可定經故錯舉一二以示例其隆殺信屈之詳必待記而後備記之所以有功於經也然觀乎此則其所謂如賓禮者亦可以類推矣敖氏據此遂謂鄉射之禮諸公不與升皆記者之失毋乃以辭害意歟乃薦脯醢大夫升席設折俎祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨西階上卒爵拜主人答拜凡所不者殺於賓也大夫升席由東方[疏]正義曰韋氏協夢云鄉飲酒禮不告旨下云自南方降席北面坐卒爵與坐奠爵遂拜執觶興主人介右答拜此與鄉飲小異當以鄉飲爲正介席東面而南方爲上故降自南方大夫席南面以東方爲上當降自東方但大夫於西階上卒爵拜若降自東方不若自西方之便則當自西方矣敖氏云主人答拜亦於大夫之右 注云凡所不者殺於賓也者賈疏云凡所謂經中三事以其殺於賓若然上云不拜洗亦是殺於賓之類也胡氏肇昕云注云凡所不者統上不拜洗爲言據此則不拜洗非以優尊者其義益明賈氏之說前後自異當以此疏爲正也大夫降洗將酢主人也大夫若衆則辯獻長乃酢[疏]正義曰盛氏世佐云大夫雖衆然受獻後須一一酢主人如經所陳也辯獻長乃酢唯主人尊賓賤乃可今大夫尊於諸侯之州長於鄉大夫爲敵不可也賈疏引有司徹爲證非其倫矣主人復阼階降辭如初卒洗主人盥盥者雖將酌自飲尊大夫不敢褻揖讓升大夫授主人爵于兩楹閒復位[疏]正義曰敖氏云授主人爵于兩楹間者大夫雖尊若與鄉飲鄉射之禮則屈於正賓其禮但比於介故此授受之節亦惟與介同主人實爵以酢于西階上[疏]正義曰焦氏以恕云案注大夫若衆則辯獻之長乃酢賈疏此經據一大夫而言故獻大夫即酢有司徹主人洗爵獻長賓于西階上然後衆賓長升拜受爵宰夫獻主人酌若是以辯乃升長賓主人酌酢于主賓西階上北面是爲辯獻長乃酢也又主人辯獻三賓惟長拜洗及主人辯獻衆大夫惟長一酢其義則一也若然則遵者兼有諸公亦當辯獻諸公大夫而後諸公一酢從可知矣坐奠爵拜大夫答拜坐祭卒爵拜大夫答拜[疏]正義曰韋氏協夢云坐奠爵拜坐奠爵於大夫右也既拜當如鄉飲酒禮執爵興然後大夫答拜卒爵之下亦當如鄉飲酒禮坐奠爵遂拜執觶興然後大夫答拜主人坐奠爵于西楹南[疏]正義曰賈疏云此受大夫酢不奠於篚者爲士於旅乃入擬獻士故奠爵於此也褚氏寅亮云疏說非也旅用觶不用爵前奠東序端之爵獻衆賓訖已奠于下篚此更取上篚之爵獻大夫獻訖亦不復用至獻工又別取上篚之爵而今奠於此者或暫奠之後則奠於下篚而文略歟焦氏以恕云鄉飲酒之爵其奠于西楹南獻介之爵也以其介右拜送故也大夫拜送如介故所奠同處然彼西楹南之爵其繼以獻衆賓獻訖乃降奠于下篚此禮於降奠一節文不具疑主人于復阼階揖降時亦當以降奠歟再拜崇酒大夫答拜主人復阼階揖降將升賓大夫降立于賓南雖尊不奪人之正禮[疏]正義曰敖氏云必降者宜與賓序升也立於賓南下之也鄉射之禮大夫若與則下於賓鄉飲之禮公與大夫若與則皆下於介蓋其禮皆主於士故也張氏爾岐云賓及衆賓自大夫升堂時已立西階下程氏瑤田云大夫謂遵者其堂下西階西之位在賓南賓主之位必相對若伸其尊是奪正禮矣觀下文大夫及衆賓皆升則衆賓位又在遵者之南矣又下經賓大夫取俎降大夫立于賓南衆賓皆降立于大夫之南少退北上足以明其堂下之位矣下記云大夫與則公士爲賓注云不使鄉人加尊於大夫據此則易賓或不易衆賓歟衆賓若猶處士固不得加尊於大夫與主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席[疏]正義曰敖氏云賓亦獻大夫大夫亦獻衆賓乃升也衆賓其長三人也

右遵入獻酢之禮

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西言少東者明樂正西側階不欲大東辟射位[疏]正義曰敖氏云少東據工之下席而言也樂正立於其西猶未至階也鄉飲酒禮云樂正先升立于西階東張氏爾岐云案鄉飲酒不射席工亦與此同此注云辟射位恐非經意或是欲其當賓席耳盛氏世佐云案蒲筵丈六尺工四人席六丈四尺也即謂周以八寸爲尺亦當今之五丈有奇此豈西階上少東所能容乎且鄉飲酒云樂正先升立于西階東此云樂正先升北面立于其西文互見也樂正立于工席之西猶于西階爲東則工席更東可知經云少東據工席之最西者言也工賤者先就事布工席亦先布其最西者故經據之而言也敖說得之下經云樂正適西方命弟子贊工遷樂于下辟射也夫將射乃辟則此席不辟明矣注云辟射位固非張云欲其當賓席亦未爲得也褚氏寅亮云言少東則西於鄉飲酒工席故樂正逼近階而立遷樂在後此時已先辟其位者禮主於射示其意也方氏苞云鄉飲酒無射位工升自西階即北面坐故不言少東工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降瑟先賤者先就事也相扶工也面前也鼓在前變於君也執越內弦右手相由便也越瑟下孔所以發越其聲也前越言執者內有弦結手入之淺也相者降立西方[疏]正義曰注云面前也鼓在前變於君也者賈疏云鄉射與大射相對大射君禮後首此臣禮前首燕禮與鄉飲酒相對燕禮面鼓又與鄉飲酒後首相變張氏爾岐云面鼓者瑟首在前也鼓謂可鼓處與鄉飲酒不同者在鄉飲酒欲

其異於燕在鄉射欲其異於大射皆爲變於君也姜氏兆錫云注疏變於君之說覺支鄉射禮輕於鄉飲燕禮輕於大射鄉飲賓賢大射選士其禮重矣故可鼓者皆在後主於將敬也若鄉射只習藝燕禮只達情而已故可鼓者皆在前以鳴豫也盛氏世佐云姜說與注疏合之其義乃備蓋以鄉飲與燕禮對鄉射與大射對則爲變於君以鄉飲與鄉射對大射與燕禮對則又爲將敬與鳴豫之別儀禮一書此等至纖細之處亦精密周匝乃爾橫說豎說無所不通信非聖人不能爲也讀者幸以是求之云執越內弦右手相便也越瑟下孔所以發越其聲也前越言執者內有弦結手入之淺也者賈疏云瑟近首鼓處則寬近尾不鼓處則狹側持之法近鼓持之手入則淺近尾持之手入則深是以此禮與燕禮面鼓則云執之手入淺也大射與鄉飲酒後首則云挎越手入深也敖氏云前越去廉差遠故不可挎但執之而已盛氏世佐云瑟體首寬尾狹內越內雖長廣狹亦等但弦居瑟上近首鼓處則寬近尾不鼓處弇而狹此疏說也若然則側持之法近鼓持之手入得深宜云挎近尾持之手入得淺宜云執今以經文考之反是此與燕禮皆面鼓乃云執鄉飲酒與大射皆後首乃云挎鄭公內有弦結之說不可通矣當以敖說爲正蓋瑟體尾狹則後越去瑟廉差近可挎首寬則前越去瑟廉差遠故僅可執也○韋氏協夢云鄉飲工入升歌主人獻工然後笙入今射禮不升歌故工入笙即入俟合樂之後始與笙并獻之蓋主人之獻工與笙特爲其有事於射而勞之耳若工未歌而得獻則與衆賓等矣此所以俟既合樂而後獻與

笙入立于縣中西面　堂下樂相從也縣中磬東立西面〔疏〕正義曰注云縣中磬東立西面者賈疏云鄭知不在磬西西面者若磬西西面則笙者背磬不可故知在磬東西面也蔡氏德晉云笙者入立于縣中當鐘磬之間與鄉飲酒磬南北面立之文互見也縣在東階上立者西面蓋縣之東也盛氏世佐云案縣中磬南鐘北也此主大夫判縣而言鄉飲酒云笙入堂下磬南北面立與此異褚氏寅亮云笙磬相應豈可背磬而立鄉飲酒磬在階間則立於其南亦鄉磬也敖氏欲與注異謂立於磬西不可從胡氏肇昕云敖氏謂縣中爲縣中之西然縣在洗東北而笙者立於縣之西則與磬相背既違笙磬同音之義且距階亦未嘗不遠也自宜以注說爲正又敖氏謂此與鄉飲立于磬南之意同考鄉飲酒云磬南北面立此云立于縣中西面其不同可知又此與鄉飲磬所縣不同處故盛氏不從其說

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋　不歌不笙不間志在射略於樂也不略合樂者周南召南之風鄉樂也不可略其正也昔大王王季文王始居岐山之陽躬行以成王業至三分天下乃宣周南召南之化本其德之初刑于寡妻至于兄弟以御于家邦故謂之鄉樂用之房中以及朝廷饗燕鄉射飲酒此六篇其風化之原也是以合金石絲竹而歌之〔疏〕正義曰注躬行以成王業校勘記云行下徐本有召南之教四字通解無瞿氏中溶云燕禮注有此四字此亦宜有胡氏肇昕云鄉飲酒注云昔大王王季文王居於岐山之陽躬行召南之教以行王業及文王而行周南之教以受命燕禮注同彼以召南之教屬大王王季周南之教屬文王故躬行下有召南之教四字此注合言大王王季文王下總承云乃宣周南召南之化若於躬行下加召南之教四字則上下文義不相通貫通解無者是也瞿說不可從　云不歌不笙不間志在射略於樂也不略合樂者周南召南之風鄉樂也不可略其正也者方氏苞云獨奏合樂不惟志在射也鄉飲酒以興賢能故升歌間歌備陳君臣相悅上下志同之樂使觀感而興起焉學士習射則歌二南使盡志於修身齊家之要可矣江氏筠云此禮與大射俱以射故略於樂而大射不略升歌而略笙間合此禮不略合樂而略歌笙間注疏謂二南是鄉大夫之正小雅是諸侯之正不可略其正是也但二禮於歌笙間合中既各取其一而用之而大射何以於升歌外別添下管一節彼既樂有二節則此宜亦如之又何以只用合樂一節豈以笙間二者俱係雅詩之故邪玩下無算樂之文與息司正所云鄉樂惟欲者固不同也況鄉飲酒既得備用四節則此宜亦可以上取以與大射儀相配矣曰大射儀雖二節實止足當此之一節此雖一節實不下大射之二節蓋大射鹿鳴三終新宮三終此則周南三終召南三終節雖不同篇則惟一此其所以異也然則鄉飲酒義孔疏合樂之說其不如賈疏之爲可信者此亦其一證乎又鄭氏於大射工歌謂所歌惟鹿鳴而四牡二篇則不之及合之此鄉射之樂可以定其失矣

工不與告于樂正曰正歌備　不與者瞽矇禮略也〔疏〕正義曰注瞽矇校勘記云矇諸本俱誤作矇唯徐本不誤案單疏正作矇○盛氏世佐云正歌謂鄉樂也大夫士以歌風爲正鄉飲酒升歌笙間用小雅禮盛者進取也於此益可見矣敖氏云凡歌至於合鄉樂乃爲備此合鄉樂矣故雖不歌小雅亦可謂之備方氏苞云鄉飲酒之樂四缺其三而曰正歌備何也凡樂歌必與禮事相應鄉大夫爲國興賢必爲忠爲孝使民物安阜上下和樂然後可爲邦家之基故必備升歌笙歌閒歌合樂而其義始全修業於鄉學之士則所以養其德行而烝於門內者二南備矣故正歌不過合樂也

樂正告于賓乃降　樂正降者堂上正樂畢也降立西階東北面〔疏〕正義曰樂正告于賓校勘記云張氏爾岐曰監本樂字誤細書混疏文內　注云樂正降者堂上正樂畢也者賈疏云云正樂者對後無算樂非正樂也下射雖歌騶虞亦是堂下非堂上故以堂上決之也○韋氏協夢云鄉飲有歌有笙故歌畢即獻工笙畢即獻笙更越閒合二節乃告備此不歌不笙不間而即合樂故合樂即告備告備降然後獻工獻笙也

右合樂樂賓

主人取爵于上篚獻工大師則爲之洗　尊之也君賜大夫樂又從之以其人謂之大師也〔疏〕正義曰注謂之大師也校勘記云徐本無也字與疏合通解有　云君賜大夫樂又從之以其人謂之大師也者方氏苞云州長書射不宜有大師或大師即其州之人會公事之間樂與於斯禮又或公卿有賜樂而從以工師者使來襄事耳儀禮釋官云案公賜大夫樂於傳有之從之以其人而謂之大師無所據也此工及大師皆君之樂人鄉飲鄉射主於教民乃公家之事非若冠昏喪祭爲私事者可比或疑州射而君使樂人共其事恐官有不給不知一鄉五州大國三鄉爲州十五周禮大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人諸侯樂工之數雖無可考然人數必多當亦足供其事且諸侯之州長是士未必有賜樂之法下經云一人拜受爵注一人無大師則工之長者然則大師來否原自不定鄭氏以意爲說似未可從

賓降主人辭降　大夫不降尊也〔疏〕正義曰注云大夫不降尊也者敖氏繼公曰大夫不降亦別於賓盛氏世佐云經不言大夫降以大夫或來或否也若來亦當從主人降大夫不尊於賓也注非鄉飲禮云賓介降大夫如介禮亦不得云別於賓也方氏苞云凡辭而終降者必有對對後必更見降者階下之事唯主人爲工洗賓降則有辭而無對並不見賓階下之事蓋賓以降表意主人辭焉而遂止也使三賓大夫皆不降而賓獨降則其升也不可與主人同又不可後於主人與主人同升是與身受主人之獻無別也後主人而升則主人無以自安故惟辭焉而遂止爲宜胡氏肇昕曰注以大夫不降尊也微論大夫如介禮不尊於賓且階上尚有賓長三人經亦不言衆賓降豈得亦以爲尊乎郝氏

敖云獻大師洗爵主賓皆降不言大夫者有至有不至禮重主賓也盛氏本此爲說較注爲確褚氏寅亮云明無大師主人不降洗賓亦不降也

工不辭洗卒洗升實爵工不興左瑟一人拜受爵左瑟辟主人授爵也一人無大師則工之長者[疏]正義曰注辟主人授爵也校勘記云辟陳閩監葛俱誤作辭○敖氏繼公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以上著大師之禮異也餘則與非大師者同張氏爾岐云左瑟者身在瑟右向主人也

主人阼階上拜送爵薦脯醢使人相祭人相者

工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭祭飲不興受爵坐祭坐飲

不洗遂獻笙于西階上不洗者賤也衆工而不洗矣而衆笙不洗者笙賤於衆工正君賜之猶不洗也[疏]正義曰注而衆笙不洗者校勘記云衆徐本作著與單疏述注合通解作衆胡氏肇昕云敖氏集說亦云乃著笙不洗者似所據鄭注亦作著字然賈疏述注後又云況衆笙乎又云不取衆笙不爲洗也兩出衆笙字正解注之衆笙不洗也當以作衆字爲正○敖氏繼公云非大師則工之長亦不洗矣乃著笙不洗者正使笙師猶不洗也諸侯之笙師蓋以下士爲之言遂者承工後也鄉飲酒禮笙入樂南陔白華華黍乃獻之此不笙亦獻之者主人自爲射故而略於樂耳不可以其無事而廢禮也江氏筠云歌笙閒合四節首二節係兩者分奏後二節係兩者並爲閒則其所爲者各三合則其所爲者各六乃是自然之次第敖氏何得謂合樂無笙且閒字合字經俱蒙上立文始分奏者至是而閒代爲之故云乃閒閒猶其事兩分至末而二者并合爲之故云乃合樂謂合非工笙之合則閒亦非一歌一吹之相閒邪據此經先著工之入次著笙之入而云乃合樂以承之其爲笙工之合奏甚明又考經之著笙入因樂南陔而著者鄉飲禮燕禮與燕禮記文是也因合鄉樂而著者此經是也不合樂則不復著故大射儀無笙入文若謂無算樂時所用則大射亦無算樂何以經不言笙入乎況諸凡樂工之獻俱以有事而獻未有無事獻者亦俱於卽事後獻未有先事獻者其必不然明矣蓋敖氏泥於燕禮遂歌鄉樂之文考經所云歌者實皆不止歌之一事鄉飲燕禮樂備四節而工告樂備但云正歌鹿鳴三篇歌瑟並用而經唯云工歌云升歌蓋樂貴人聲以歌爲主言歌則足以該餘事也乃閒之所以必言笙者以其歌笙異詩故須著之合樂則歌笙共之言歌可包笙在內故燕禮之文然耳且鄉飲酒之禮歌笙並著而其義但云閒歌三終益可見矣又案合樂周南召南之樂卽樂南陔白華華黍樂也據注唯於笙以樂言鹿鳴三詩未有云樂者然則此樂之一字非以合笙而得名邪且樂謂人之樂之則所云合者明是指工言而非指詩言矣

笙一人拜于下盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭主人以爵降奠于篚反升就席亦揖讓以賓升衆賓皆升[疏]正義曰注云亦揖讓以賓升衆賓皆升者賈疏云云亦者亦前主人共大夫行禮訖主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席也上賓降時雖不言衆賓降衆賓卑從降可知故今從賓升也褚氏寅亮云獻工奠爵訖而反升乃與賓揖讓而升故注釋於此時集說謂卒洗時以賓升者誤也方行實爵獻工之禮何得又參以與賓揖讓升之禮且尚有降奠爵事賓此時亦未便卽升盛氏世佐云主人揖讓以賓升之節當在此經不言者以大師或有或無也若無大師不爲之洗賓亦不降也方氏苞云注謂兼以賓及衆賓升非也賓雖欲降以主人之辭而止三賓則並無欲降之文則反升就席者惟主人耳樂以樂賓故大夫三賓不言欲降不敢與賓同受禮也蓋賓及三賓之爲大夫而降不獨以其尊也主人將與大夫爲獻酢崇酒之禮賓及衆賓席位偪介於大夫不宜無事而相參若獻工與笙則賓與大夫三賓位在戶牖閒而主人別獻工於西階之上絕不相礙且其儀甚簡賓大夫衆賓何故又相率而辭降讓升費時失事以促正射之節使旅酬舉觶升堂無算爵之禮皆汲汲若不可逮乎胡氏肇昕云經反升就席承主人以爵降奠于篚則專指主人可知前獻工賓降主人辭降賓之因辭而卽止不終降也方說似可從

右獻工與笙

主人降席自南方禮殺由便[疏]正義曰注云禮殺由便者上文主人受酢爵時禮盛故主人降席自北方此禮殺故降席自南方鄉飲酒禮注不由北方由便是也方氏苞云惟賓酢主人主人升席自北方用升席之正禮尊禮也立司正及將徹俎主人降席自南方臨屬吏及弟子乃特變其方以尊主人注皆曰由便似非禮意胡氏肇昕云臨屬吏及弟子是禮殺於賓也特變其方不用升席之正禮此主人之所以可由便也注自可通褚氏寅亮云此降席之正注云禮殺由便未詳

側降賓不從降[疏]正義曰方氏苞云具樂以樂賓故主人洗獻工而賓從降不敢坐視主人之勤而自安也立司正以旅酬則主人側降而賓不從不敢謂禮專爲己也義不宜降而注以大夫尊爲義失之矣

作相爲司正司正禮辭許諾主人再拜司正答拜爵備樂畢將留賓以事爲有懈倦失禮立司正以監之察儀法也詩云既立之監或佐之史[疏]正義曰注爲有懈倦失禮校勘記云懈釋文徐陳通解俱作解○韋氏協夢云司正爲旅酬立也今未行旅酬禮先立司正者蓋相必主人作之爲司正然後以司正行司馬之事若未作則固不得于其事也

主人升就席司正洗觶升自西階由楹內適阼階上北面受命于主人洗觶者當酌以表其位顯其事也楹內楹北[疏]正義曰賈疏云受命于主人者謂受主人請安賓之命　注云楹內楹北者敖氏繼公云楹謂兩楹盛氏世佐云楹謂前楹由楹內言其入堂之節也蔡氏德晉云由楹內適阼階者以樂正坐階際故也

西階上北面請安于賓傳主人之命[疏]正義曰敖氏繼公云賓爲射事而來此時未射若無嫌於不安乃亦請安于賓者飲酒之節宜然也方氏苞云立司正以糾儀而曰請安于賓蓋指不祭立飲不拜卒觶不洗而爲言禮辭之體然也而此篇更有隱義焉教射禮嚴司射執扑以臨不勝者以觥代扑賓大夫皆就不勝者之位而飲方是時賓大夫酬主人之禮未備衆賓皆未受酬先舉罰爵而後舉酬所以愧厲之者切矣先以主人之意請安于賓以示主人急於酬賓而會有司之請射禮之旁皇周浹曲得其次序類如此

賓禮辭許司正告于主人遂立于楹閒以相拜相謂贊主人及賓相拜之辭[疏]正義曰敖氏繼公云賓辭者亦不敢必主人之終行射事也盛氏世佐云主人所以請安于賓者爲行禮既久恐賓身或有不安也賓辭亦恐主身有不安也禮之體人情也至矣如第曰爲賓欲去留之則此賓爲射而來事未至而故留之賓故辭毋乃文繁而許乎胡氏肇昕云主人請安于賓賓必禮辭皆禮之節次宜然也盛氏泥於安字望文生訓非是

主人阼階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席爲己安也今文揖爲升[疏]正義曰注云今文揖爲升

者胡氏承珙古今文疏義云案上文云賓升席主人升席言升則不言就言就則亦不必言升又云大夫及衆賓皆升就席者謂自堂下升也此賓主皆在階上不必言升今文蓋涉上主人升就席而誤故鄭從古文胡氏肇昕云鄉飲酒禮皆揖復席注不云今文揖爲升則鄉飲今文亦作揖可知此作升乃字之誤也故鄭不從之

司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立 奠觶表其位也少立自修正慎其位也古文曰少退立 疏 正義曰中庭北面坐奠觶 敖氏繼公云此中庭其阼階前南北之中與蓋射時司正爲司馬至誘射之後方易位於司射之南則此位必不在階閒如鄉飲酒司正之位也盛氏世佐云案司正奠觶處鄉飲酒禮云階閒此云中庭互見也其位同及其爲司馬也乃位於司射之南辟射也敖說誤焦氏以恕云鄉射司正中庭北奠觶及北面立于觶南此爲階閒之中庭與鄉飲一例無可疑也記司正既舉觶而薦諸其位卽此觶南之位也燕禮立司正南面坐奠于中庭大射立司正南面坐奠于中庭亦在階閒與鄉飲同位也至將射則司正爲司馬下經設楅于中庭亦司馬暫立於其南者正其處也至射事畢命弟子退楅則司馬反爲司正退復觶南而立此卽前者階閒奠觶之所也記云司馬階前命張侯遂命倚旌階前者西階前西面也弟子與獲者俱在西方故於此命之爾記又云命負侯者由其位則司射誘射之後又命獲者執旌以負侯鄭云於賤者禮略賈氏疏司馬自在己位遙命之此亦階閒中庭之位耳迨初射之時司馬降自西階適堂西釋弓襲反位立於司射之南此則司馬離階閒之位而始定西方東面之位於司射之南也若阼階前中庭之位則敖氏鑿空說之而無所依據蓋有心於異同而不知其非也又曰鄭之主於階前者以鄉飲經文可證也燕禮大射皆不言其位於何所則皆主階閒爲東西節矣若敖氏之謂阼階前直自爲此說耳且司正爲司馬易位於司射之南乃西階前三耦之北也其未爲司馬之時位於階閒如鄉飲禮固無妨也何以決其必不在階閒乎若燕禮大射立司正時猶未射也臨射而始辟似亦無妨也何以決其必不在階閒乎然則經文於燕射之禮只言中庭而不言階閒者已見鄉飲則文不具也鄉飲之禮只言階閒而不言中庭者互見燕射故也朱氏大韶云敖此節注云中庭其阼階前南北之中歟蓋射時司正爲司馬至誘射之後方易位於司射之南則此位必不在階閒如鄉飲酒司正之位案中庭據南北東西言南北之中謂之中庭東西之中亦謂之中庭敖以爲阼階前南北之中與經不合經凡言中庭無有偏指一階者且司正爲司馬易位於司射之南乃在西階前三耦之北其未爲司馬之前經但言階閒言中庭不言阼階前鄭於鄉射北面立於觶南注曰立觶南亦其故擯位疏聘禮擯者退中庭是擯者在中庭有位燕大射皆擯者爲司正此作相爲司正相卽擯也故知觶南者中庭故擯位也至將射則司正爲司馬鄉射司馬遂適堂前北面立於所設楅之南命弟子設楅乃設楅於中庭此司馬暫立於南者正其處也射事畢命弟子退楅則司馬反爲司正退復觶南而立此卽階閒奠觶之處也並在階閒中庭惟初射時司馬降自西階適堂西釋弓襲反位立於司射之南此則司馬離階閒之位始定西方東面之位在司射之南若阼階前中庭之位固無此說鄉射記云司馬命張侯又命獲者倚旌于侯中記云司馬階前命張侯遂命倚旌又云命負侯者由其位敖云階前卽觶南之處此云階前下云由其位文互見也案階前者西階前也以經不言其處故記著之曰階前蓋弟子及獲者皆在西方故司馬於西階前西面命之至負侯之命則仍自階閒中庭觶南也故疏云司馬自在己位遙命之是也若在阼階前則離西方太遠況張侯倚旌之命其節次在司射降自西階階前西面命納射器下則其在西階前又可知乃移西階之前以就其阼階之說強爲之解曰此與前二命皆不離其位則記文於前二命何以云階前於命負侯何以云由其位蓋敖以奠觶之位在阼階中庭遂一誤而無不誤韋氏協夢云堂下至門內霤皆謂之庭通一庭言之則東西南北之中爲中以南北向言之則或東或西凡在南北之中者皆謂之中以東西向言之則或南或北凡在東西之中者亦謂之中此中庭蓋指東西之中而言卽鄉飲所謂階閒也注知階閒與中庭爲一而以階閒爲東西節中庭爲南北節則誤矣中庭蓋東西節也階閒乃南北節耳褚氏寅亮云亦當階閒南北之中而不在阼階前南北之中鄉飲曰階閒此曰中庭互文見義 注云古文曰少退立者胡氏承珙古今文疏義曰案鄉飲酒禮云司正實觶降自西階階閒北面坐奠觶退共少立注云共拱手也少立自正慎其位也燕禮云司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶右還北面少立注云少立者自嚴正慎其位大射儀云司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶與右還北面少立蓋此所奠之觶將以察儀須少立自慎而後取觶以副司正之義故言少者以爲少節非以爲退節少下立上不當有退字鄭以鄉飲燕禮大射決知當從今文作少立也

進坐取觶興反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜執觶興洗北面坐奠于其所 今文坐取觶無進又曰坐奠之拜 疏 正義曰注云今文坐取觶無進又曰坐奠之拜者胡氏承珙古今文疏義曰案進者蒙上退文有進爲是鄉飲酒退共少立下但云坐取觶不言進者文不具耳又執觶取觶皆言觶此不應變觶爲之故二者鄭並從古文

興少退北面立于觶南 立觶南亦其故擯位 疏 正義曰注云立觶南亦其故擯位者賈疏云射禮擯者退中庭是擯者在中庭有位燕禮大射皆擯者爲司正此及鄉飲酒作相爲司正相卽擯也故曰故擯位

未旅 旅序也未以次序相酬以將射也旅則禮終也 疏 正義曰未旅校勘記云未徐本作未注同恐誤○張氏爾岐云鄉飲酒立司正卽行旅酬今此禮主於射故且未旅急在射也敖氏繼公云大射儀亦司正已定位卽行射事然則射之正禮以此爲節上下同也經於射事既畢始見旅酬之儀則是時未旅可知乃言之者亦經文過於詳耳方氏苞云司正所奠旅酬之觶也直待三射事畢然後賓取所奠之觶以行酬故於此曰未旅以明射事未舉而預請安于賓之義又曰鄉飲酒立司正之後卽舉旅故此言未旅以別之若不言未旅直承以三耦次于堂西則事之節次不明而辭氣亦不相貫敖氏之說前後皆失之

右立司正

三耦俟于堂西南面東上 司正既立司射選弟子之中德行道藝之高者以爲三耦使俟事於此 疏 正義曰注司射選弟子之中校勘記云選誤作遷○張氏爾岐云自此以下始言射事射凡三番第一番三耦之射獲而不釋獲第二番賓主大夫衆賓耦射釋獲升飲第三番以樂節射此下至乃復求矢加于楅言三耦之射司射請射于賓命弟子納射器比三耦司馬命張侯又命倚旌樂正遷樂器三耦取弓矢司射誘射乃作三耦射司馬命設楅取矢凡九節射之第一番也○郝氏敬云凡射二人爲耦天子六耦諸侯四耦大夫士三耦謂之正耦鄉射正耦三用六人司射選賓有行藝者充之未旅酬先俟于堂下之西南面立長幼以東爲上序立而西雖有三耦之數尚未定同耦之人立於此待司射比耦也

司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射 司射主人

以吏也於堂西袒決遂者主人無次隱蔽而已袒左免衣也決猶闓也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闓體也遂射韝也以韋爲之所之遂弦者也其非射時則謂之拾拾歛也所以蔽膚歛衣也方持弦矢曰挾乘矢四矢也大射曰挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鉤弦古文挾皆作接

【疏】正義曰有司請射者敖氏繼公云云示己不敢擅其事也○注右巨指鉤弦校勘記云右諸本俱誤作南唯徐本與此同胡氏肇昕云案敖氏引注亦作右　云司射主人之吏也者賈疏云大射諸侯禮有大射正爲長射人次之司射又次之小射正又次之皆是士爲之則此大夫士禮不得用士故知是主人之吏爲之儀禮釋官曰案射義孔子射於矍相之圃使子路執弓矢出延射注謂子路於時爲司射大夫士無射人之官臨事立一人以掌射事亦謂之司射也大射以射人爲司射又有大射正小射正共贊射事俱與此異方氏苞云注於相曰主人之家臣於司射曰主人之吏辭未別白以義裁之皆非也周官王朝大禮皆大宗伯相戴記有發則命大司徒教士以車甲司徒搢扑北面誓之州長會民而習射於序亦禮事之大者相與司射必於黨正取之主人之吏與家臣可使與賓大夫相揖讓且搢扑以涖羣士乎程氏瑤田云此經挾矢矢在弓外居弣下故云見鏃下經執矢矢兼諸弦則在弦上故云尚鏃也右手持矢且鉤弦而見鏃於弣則弦矢中矩故曰方持左執弓右執矢後開前合而以鏃交於弦則弦矢不中矩故曰側持也疏云有司謂司馬故大射云爲政請射注云謂司馬司馬政官主射禮諸侯之州長無司馬官直言有司以比司馬也案此經之相注云主人家臣司正作相爲之司馬司正爲之是三官一人兼也惟司射注云主人之吏今有司請射爲司射告賓之詞其非司射爲之明矣州長無司馬官則司正所作之司馬亦假借之稱然則有司以比司馬或即指爲司正歟若大射儀大射正爲擯遂爲司正與此經相爲司正略同此經命張侯命獲者倚旌執旌負侯去侯命設楅設中取矢乘矢復求矢皆司馬所職而大射儀則司馬師命負侯注云司馬師正之佐也司馬正命去侯注云司馬正政官之屬司馬命取矢負侯者因之負侯命設楅司馬師乘矢司馬正命復求矢此初一番射也其第二番射則去侯者司馬也第三番射公將射則司馬師命負侯司馬命去侯一云於堂西袒決遂者主人無次隱蔽而已者賈疏云主人無次對大射人君禮有次在東方不須適堂西也云袒左免衣也者郝氏敬云袒露左臂也賈疏云凡事無問吉凶皆袒左唯有受刑袒右云決猶闓也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闓體也者案闓與開同決鉤弦以利發故云猶闓也小雅車攻毛詩曰決鉤弦也云遂射韝也以韋爲之所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾歛也所以蔽膚歛衣也者案文選李陵答蘇武書注引說文云韝臂衣也周禮繕人注云韝扞著左臂裏以韋爲之說文但言臂衣而不言射韝者段氏玉裁說文注云凡因射著左臂謂之射韝非射而兩臂皆著之以便於事謂之韝許不言射韝者言臂衣則射韝在其中矣胡氏肇昕云韝从韋故知以韋爲之韝著於臂以歛袖所以利弦也禮經作遂小雅作拾即一物也故小雅毛傳曰拾遂也又案詩衞風童子佩韘毛傳韘玦也能射御則佩玦鄭箋云韘之言沓所以彄沓手指段氏玉裁云毛公釋韘爲決而箋云韘之言沓此以禮經之極釋韘也大射云朱極三注極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之食指無名指將指各一小指短不用鄭意以韘極沓三字雙聲且極用韋爲之故字从韋決則用象骨爲之故不從毛而易其義淩氏次仲亦以鄭義爲長胡氏肇昕云鄭此注云決猶闓也拾歛也決著右臂指以鉤弦拾以蔽膚歛衣是二物用處不同大射注云極猶放也放義與闓相近與歛相反極所韜指以利放弦即此經所謂決也段氏據以朱韋爲之遂謂鄭以韘沓極爲一非矣說文韘射決也所以拘弦以象骨韋系箸右巨指从韋枼聲詩曰童子佩韘從毛傳以韘決爲一陳氏長發稽古編曰案射禮右巨指著決以鉤弦食指中指無名指著沓以放弦決用棘及骨及象爲之沓用朱韋爲之亦名極極取其中於指沓取其沓於指也韘之爲決爲沓皆無明文而毛說較古又有許說相輔當得其眞胡氏肇昕云謂沓極所以彄指自與決爲一類與拾之歛臂者有殊賈疏亦引大射朱極三證決當有所本也又按段氏玉裁云決即今人之扳指也胡氏承珙云毛傳韘玦也今之扳指如環無端古之玦則如環而缺其缺處當聯以韋系所以著指亦可以佩淩氏釋例云凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾鄉射禮司射降自西階階前西面命弟子納射器注射器弓矢決拾旌中籌楅豐也詩小雅車攻決拾既佽弓矢既調是弓矢決拾皆射者之器也周禮夏官司弓矢恆矢庳矢用諸散射後鄭注恆矢弓所用也庳矢弩所用也又云二者皆可以散射也謂禮射及習射也考禮經之射用弓不用弩其矢蓋恆矢歟又夏官繕人掌王之用弓弩矢以服矰弋抉拾鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云抉拾既佽詩家說或謂抉謂引弦彄也拾謂韝扞也抉拾即決拾也云方持弦矢曰挾乘矢四矢也大射曰挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鉤弦者案方持弦矢曰挾方持者並持也下文左執弓右執一个注云側持弓矢曰執側持者獨持也莊子山木篇方舟而濟於河司馬彪注方猶並也漢書敘傳下晉灼注亦云方並也兼弦矢而並持之故曰方持此解挾之義下記云凡挾矢于二指之閒橫之橫之別爲一義賈疏引橫之以釋方持非是盛氏世佐云案挾矢之法蓋以左手執弣右大指鉤弦而并夾四矢於第一第二第三指閒於弓外見鏃於弣如大射之儀也吳氏廷華云注以拾爲蔽膚蓋誤認袒爲肉袒耳據曲禮注袒而即衣曰裼孟子集說又以袒裼爲露臂蓋袒去左袖露臂衣非肉袒也凡人見射必袒因謂射用力故肉袒不知禮射本不尚力左臂亦無所用力也且據司射著遂注以遂爲射韝著之所以遂弦蓋因發矢時左臂衣袖礙弦故著此以遂之若既肉袒則無礙於弦何必著遂則射者之袒不過去上服左臂裼衣必去左臂裼衣者以裼衣是禮服不宜夾禮服著遂故去之記人因大夫曰袒纁纁公曰袒朱纁士以下不言纁故誤以爲肉袒耳不知此止以辨纁之色士以下纁色相似故不言色惟以公與大夫有纁與朱之別故特言之非士以下無纁也云古文挾皆作接者胡氏承珙古今文疏義曰儀禮之挾矢周禮之挾日音皆子協反挾日于本作市日左傳作浹謂十日徧也禮注方持弦矢曰挾謂矢與弦成十字形也皆自其交會處言之古文禮挾皆作接然則接矢爲本字挾弓爲假借字與承珙案挾與接同聲亦同義說文挾俾持也孟子挾貴而問趙注挾接也此挾貴挾長謂有挾持訓接似不相近考廣雅云接持也是接挾皆有持義蓋交接之處必有所持而後固故接得有持義趙注訓挾爲接猶訓挾爲持耳但挾之訓持是本義接訓持乃引申之義故鄭從今文作挾耳大射儀云卒射右挾之鄭注右挾之右手挾弦案卒射則無矢可挾故知爲挾弦是挾即持也徒弦亦可曰挾不必矢與弦接而後言挾也段說殊泥○淩氏釋例云鄉射禮初射請射司射升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射又曰司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許三耦卒射司射升堂北面告于賓再射請射請釋獲司射皆升告于賓卒射及數獲畢釋獲者皆升自西階盡階不升堂告于賓三射司射升請以樂樂于賓賓許諾餘皆如初大射初射請射司射自阼階前曰爲政請射三耦卒射司射適阼階下北面告于公再射請射司射升自西階東面請射于公公許遂適西階上命賓御于公又司射適阼階下北面請釋獲于公卒射及數獲畢釋獲者皆阼階下北面告于公三射司射適阼階下請以樂于公公許餘皆如初鄉射告于賓者尊賓也大射告于公者尊

公也鄉射初射告賓復告主人者賓主人敵也大射再射告于公遂命賓者尊賓以耦公也告賓于西階者賓在西階也告公于阼階者公在阼階也大射再射升自西階請射于公者便于命賓也告賓于階上告公于階下者君臣之義也此鄉射大射之別也

賓對曰某不能爲二三子許諾言某不能謙也二三子謂衆賓已下疏正義曰注云言某不能謙也者敖氏繼公云不能謂不善射也高氏愈云賓辭不能不欲以德藝先人也云二三子謂衆賓已下者賈疏云謂除三耦之外通射者而言韋氏協夢云二三子謂有司也司射告賓以有司請射故賓言某本不能特爲二三子之請不得不許耳注專指衆賓恐未備胡氏肇昕云鄉射本爲衆庶習禮非爲賓一人故賓辭言某本不能特爲衆庶習射已不得不許耳注言衆賓已下則已通射者而言矣韋說失之敖氏云爲二三子許諾見所以不辭而即許之意向者賓爲射而來故至是不敢辭但謙遜而已高氏愈云爲二三子則以衆賓樂此不能獨異也

司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許疏正義曰敖氏繼公云不請射于主人惟告以賓許者緣主人尊賓之義也賓許之辭主人與聞之矣必告之者禮當然也阼階上告主人惟北面東以行文上言司正阼階上北面受命于主人足以見之矣北面告變於君也大射儀司射東面請射于公諸氏寅亮云觀此知主人之席在阼階上少東矣敖氏謂東字衍文非也

右司射請射

司射降自西階階前西面命弟子納射器弟子賓黨之年少者也納內也射器弓矢決拾旌中籌楅豐也賓黨東面主人之吏西面疏正義曰注籌楅豐也校勘記云楅監本誤作福後並同　云納內也者案內義與入同吳氏廷華云與射及執事者皆庠序中人何賓黨之可言至投壺爲燕法主歡此亦有飲酒何獨不主歡即曰習禮何賓黨習而主黨獨不習邪況此事是公事主人亦是公主人弟子斷應在習禮之內蓋鄉學中之學士不當以賓黨言也據疏以賓黨在西經言西面命之故知爲賓黨不知射事諸執事皆在西此納器於西故弟子在西以待事非賓黨在西之謂乃納射器皆在堂西賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括衆弓倚于堂西矢在其上上堂西廉矢亦北括疏正義曰乃納射器皆在堂西者敖氏繼公云初納之時總置於堂西未有所分別既則陳其弓矢如下文所云也賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括衆弓倚于堂西矢在其上者敖氏云此以弓位之上下見尊卑也下文云東序東則此序下似脫一西字也序西堂西之弓其亦皆北上與堉案敖說是也堂西者西堂下也東序東者東夾之東也西序西者西夾之西也即東垂西垂衆弓倚于西堂下而矢在堂廉賓主人大夫之弓則倚于東西堂廉之上故下文曰主人堂東袒決遂執弓賓于堂西亦如之謂賓主人各在堂下取弓于堂廉而執之也卒射賓序西主人序東皆釋弓謂釋於故處也則賓與大夫之弓在西序西明矣若西序則西夾之牆不應賓與大夫之弓獨在堂既在堂賓何以在西堂下執弓自唐石本始脫各本因之郝氏敬云西序堂上西牆括矢端受弦處括言會也矢與弦會也括向北鏃向南順也衆耦之弓倚于堂西階下矢在階上主人之弓矢在東序東亦倚於東房也矢在其下北括疏正義曰姜氏兆錫云賓與大夫之弓矢亦在西序主人之弓亦倚於東序矢在其下北括皆互文也高氏愈云倚弓矢各有其地主賓不相混貴賤不相錯蓋禮貴有別如此

右弟子納射器

司射不釋弓矢遂以比三耦于堂西三耦之南北面命上射曰某御于子命下射曰子與某子射比選次其才相近者也古文曰某從于子疏正義曰郝氏敬云司射自初取弓挾矢至是不釋執所事也凡耦尊者立右爲上射武事尚右左爲下張氏爾岐云御進也侍也進而侍射於子尊辭也盛氏世佐云某字也某子氏也下射稱字上射稱子亦尊卑異辭也堉案義疏云堂西蓋堂之西偏所謂西堂下也大射有次在東故三耦俟于次次西出故耦亦西面此無次射位則猶彼經之次堂西之位則猶彼經之次北也堂西當南出故耦亦南面大射西面北上尚右此南面東上乃尚左者大射之次與此經射位東西相向大射次中北上此經射位亦北上雖東西異面其北上則一堂西之位在未就射位之先與射位別則亦率其上射在左之常而已　注云比選次其才相近也者敖氏繼公云比猶合也謂合之而爲耦也上下射相配謂之耦命上下射之辭異示尊卑也其命之惟以所立之序爲先後故不復變位既命耦乃定所謂比也胡氏肇昕云敖氏解比字與注爲異然必選次其才相近者乃可合之爲耦周禮大司馬比軍衆注比校次之也又宮正以時比宮中之官府次舍之衆寡注比校次其人之在否此比耦與周禮同義故云選次其才相近者也　云古文曰某從于子者胡氏承珙古今文疏義曰案大射儀云遂告曰大夫與大夫士御于大夫鄭彼注云御猶侍也大夫與大夫爲耦不足則士侍於大夫與爲耦也華嚴經音義引倉頡云侍從也故古文作從鄭以大射決之故從今文

右司射比三耦

司正爲司馬兼官由便也立司正爲涖酒爾今射司正無事疏正義曰敖氏繼公曰以其始與射事故名爲司馬此時之位其西面於觶南與司正爲司馬遠辟君禮也大射儀司馬二人司正如故郝氏敬云前立司正爲旅酬今未旅而射即以司正充司馬供射事高氏愈云飲則爲司正射則爲司馬蓋才之優者無不宜故皆使其人爲之儀禮釋官曰司正主飲酒之禮司馬主射禮以其同主禮事故職相兼此大夫士之禮大射儀則別有司馬不使司正爲之與此異也韋氏協夢云此時司馬之位已在司射虛位之南下唯云反位則反已立於此矣不著之者是時司射位未定不得先見司馬位也

司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱事至也今文說皆作稅疏正義曰敖氏繼公云命之繫左下綱耳乃云張侯者以張侯之事成於此故也　注云事至也者賈疏云上張侯時不繫左下綱中掩束之今命弟子說其束不致地遂繫左下綱於植事至故也云今文說皆作稅者詳見士昏禮

司馬又命獲者倚旌于侯中爲當負侯也獲者亦弟子也謂之獲者以事名之疏正義曰郝氏敬云射中者獲報中之人曰獲者旌獲者所執矢中揚旌唱獲時司射將誘射司馬命獲者取旌倚侯北正中獲者由西方坐取旌倚于侯中乃退疏正義曰敖氏繼公云坐取旌見其偃於地也侯中侯之中央也倚之於此若示射者以中地然退反於西方之位也倚旌而未負侯蓋當誘射之節則異於耦射也且行事亦宜有漸郝氏敬云取旌由西方射器在堂西也

右司馬命張侯倚旌

樂正適西方命弟子贊工遷樂于下當辟射也贊佐也遷徙也疏正義曰敖氏繼公云適西方自西階東而往西階前也樂謂瑟也亦西面命之郝氏敬云樂正前降立西階至是適堂西命弟子相瞽遷樂于下辟射位也吳氏廷華云弟子工之弟子卽上相者也上縣於洗東則不必遷此云遷者蓋指瑟云弟子相工如初入降自西階阼階下之東南堂前三笴西面北上坐笴矢幹也今文無南疏正義曰敖氏繼公云如初入謂何瑟之儀與後先之序也堂東堂也堂前三笴坐處之北也必空三笴也辟主人往來堂東之路也位於堂下而坐惟工耳亦無席盛氏世佐云坐必於席蓋遷樂時并工席亦遷之也敖云無席非方氏苞云鄉飲酒禮著工之降而不見所坐之地故互見於此彼注云降立於西方誤　注云笴矢幹也者賈疏云矢人注矢幹長三尺是去堂九尺也胡氏肇昕云考工記以笴厚爲之羽深注笴讀爲稾謂矢幹古文段借字又妢胡之笴注笴矢幹也是矢幹謂之笴也云今文無南者胡氏承珙古今文疏義曰敖氏謂堂爲東堂案阼階下之東南卽堂前不必以堂爲東堂但其南去堂之節以三笴爲度疏引矢人注矢幹長三尺三笴是去堂九尺然則經文堂前三笴正緣上南字而設今文無南字非是樂正北面立于其南北面鄉堂不與工序也疏正義曰賈疏云工西面北上以南北爲序樂正北面則東西爲列故云不與工序也敖氏繼公曰北面者蓋變於堂上之位堂上則樂正與工同面盛氏世佐云以上三節皆一時事當司射比三耦之時司馬卽命張侯倚旌而樂正命遷樂矣經文序事不得不爾非眞有先後也

右樂正遷樂

司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾猶有故之辭拾更也疏正義曰敖氏繼公云讓者下讓其上也取之云拾者謂更迭而取之也司射以此二者命之韋氏協夢云讓與至於階三讓之讓同謂上射讓下射也司射既比三耦三耦上射先行下射從之上必讓下敵者之禮也敖氏謂下讓其上未確郝氏敬云三耦既比司射先自射教之射者禮儀未閑司射挾乘矢命各與其耦揖讓迭取弓矢勿相雜越皆司射命也姜氏兆錫云命各與其耦讓者射以觀德命之揖讓以審其比禮比樂之意此鄉大夫所謂退而以五物詢衆庶者也拾取弓矢亦其中和容之一徵故首命之張氏爾岐云各與其耦讓取弓矢拾卽司射之所以命三耦者胡氏肇昕云郝氏姜氏皆於讓字絕句張氏於矢字絕句拾字別一句盛氏世佐以郝姜爲得今案當以張氏爲長各以其耦讓取弓矢此命其取弓矢之辭拾者言其取之有次不相雜越也　注云猶有故之辭者案上文云司射兼挾乘矢又云司射不釋弓矢此云猶挾乘矢故云有故之辭三耦皆袒決遂有司左執弣右執弦而授弓有司弟子納射器者也凡納射器者皆執以俟事疏正義曰郝氏敬云弣弓把也敖氏繼公云有司弟子主授受弓矢者如此授之是並授也　注云有司弟子納射器者也者方氏苞云經於前後弟子所有事皆質言之而別言有司獲者則非弟子明矣注以爲弟子非也禮必有義弟子所有事皆順便而易供若授弓矢習獲必有司習事乃能無愆於儀度使以弟子易之設倉皇失措而取饒捷非所以誘教也遂授矢受於納矢而授之疏正義曰敖氏繼公云遂則亦授弓者授之也上云衆弓倚于堂西矢在其上是既納射器則陳之矣弟子乃留于堂西主授受之事故此時復執以授之胡氏肇昕云經凡言遂者皆相因之辭上文言有司授弓授弓訖因遂授矢卽一人也當以敖說爲正三耦皆執弓搢三而挾一个未違侯處也搢插也插於帶右疏正義曰郝氏敬云插三矢於帶閒挾一矢於第二指閒備先射也一个謂一矢凡奇曰个○校勘記云注兩插字釋文陳本通解要義俱作疌案今本釋文亦作插唯宋本作捷見張淳士冠禮識誤云搢插也插於帶右者賈疏云以其左手執弓右手抽捷而射故知插於帶右故詩云左旋右抽案插釋文作捷捷與插古字通用樂記注亦云搢猶捷也釋文捷本亦作插插又與扱通士冠禮鄭注建柶扱柶於醴中釋文扱作捷本又作插後人知搢之爲插不知捷之與插本同義也因改注中捷爲插幸有釋文猶可見鄭注之舊也司射先立于所設中之西南東面疏正義曰敖氏繼公云下經云設楅于中庭南當洗又云設中南當楅西當西序然則此時司射之位少南於洗而西當楅與司射先立於此欲三耦知其位也張氏爾岐云中謂鹿中以釋獲者其設之之處南當楅西當西序此時尚未設中云所設中之西南者擬將來設中之處也三耦皆進由司射之西立于其西南東面北上而俟疏正義曰敖氏繼公云進亦每耦竝行上射在左如退適堂西之儀也立于其西南又以司射所立處爲節也俟俟作射案三耦本俟於堂西至此始違俟處進而立於司射之西南以俟射也

右三耦取弓矢俟射

司射東面立于三耦之北搢三而挾一个爲當誘射也固東面矣復言之者明卻時還疏正義曰校勘記云一个單疏本標目作箇　注云固東面矣復言之者明卻時還者賈疏云司射先在中西南東面今三耦立定卻來向三耦之北東面明司射卻時右還西南東面也敖氏繼公云復云東面者以其遠於舊處且明既還而後搢三挾一也三耦之北其正位之西也立於此者示三耦以揖進之節耳張氏爾岐云據注及疏言司射本立於中之西南今命三耦已復還立此經上文先字非先後之先乃舊先之先愚詳經文似當仍作先後字爲妥此復言之者欲言其將誘射故復從立處說起耳姜氏兆錫云司射原在中之西南東面因三耦來立於其西南其時司射卻身遜避以便其進立至三耦立定隨復回向三耦之北東面而立注云復言之者明卻時還也味文義當是如此而疏說未明故順其意而發之盛氏世佐云司射自請射之後卽於階前命弟子納射器比三耦于堂西又命三耦取弓矢其初固未有定位也經云先立者謂先三耦而立于所設中之西南以示射位也下經云司射先反位與此先字義同其非舊先之先明矣張氏辨之甚當然其自爲說亦非也案上經三耦立于司射之西南見司射之位在其東北也此云立于三耦之北則進而西矣既違故位嫌其所面亦異故復云東面以決之非複出也由三耦東北進而立于其北未嘗有所退卻回還也注云卻時還亦非肴案司射本位在三耦之東北至是將誘射故就射位立于三耦之北及射畢搢扑反位則反於本位不復向射位兩位蓋各自別揖進當階北面揖及階揖升堂揖豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠爲鄉學鄉飲酒義曰主人迎賓於庠門外是也庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也讀如成周宣謝災之謝周禮作序凡屋無室曰謝宜從謝州立謝者下鄉也左物下物也今文豫爲

序序乃夏后氏之學亦非也【疏】正義曰敖氏繼公云自揖進以下皆教三耦以射儀也誘射而就左物者亦以其爲主黨也序州黨之學堂卽庠也鄭氏以爲鄉學是也黨屬於州州屬於鄉以此言之則三者之學其小大深淺可知矣序則鉤楹內繞楹之東而北以其物當棟也堂則由楹外謂循楹之南而東以其物當楣也蓋射者以履物而物之在堂有深有淺故爾夫此篇以鄉射爲名而其禮乃及於州黨之學者其故何哉蓋君子之居是鄉或有近於庠者或有近於序者故其射也各隨其居之所近而因便會聚於其中以行禮焉此其所以不容不異也郝氏敬云司射東面立以下皆司射自射以教射也揖進卽所立之次東向一揖進當西階塗北向一揖及西階下一揖此堂下三揖也楹卽今廳中四柱負棟者鉤楹謂近檐兩楹內可鉤行古人堂牖戶皆在後楹閒室與房在堂之北後楹中閒戶牖室也後楹東閒戶牖房也所謂東西階位皆在堂深處而前當兩階非就檐下布席也淩氏釋例云凡射未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖鄉射禮司射誘射東面立于三耦之北搢三而挾一个揖進當階北面揖及階揖大射儀司射誘射入于次搢三挾一个出于次西面揖當階北面揖及階揖此升堂之前三揖也鄉射初射上耦揖進上射在左並行當階北面揖及階揖再射一耦揖升如初又云賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東袒決遂執弓搢三挾一个賓于堂亦如之皆由其階階下揖賓主人大夫揖猶耦進揖也由其階降揖猶當階揖也由其階階下揖猶及階揖也又云大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦大夫爲下射揖進耦少退揖如三耦三耦皆如初此鄉射升堂之前三揖也大射初射上耦出次西面揖進上射在左並揖當階北面揖及階揖再射一耦揖升如初又云諸公卿取弓矢于次中袒決遂執弓搢三挾一个出西面揖揖如三耦三射皆如初此大射升堂之前三揖也司射誘射者教射也故其儀與耦射同也大射有次在洗東南故出次西面揖鄉射無次但於堂西袒決遂故耦進東面揖也大射賓侍君射不揖者君尊不降階賓不敢與之耦也○校勘記云注而又以有虞氏之序爲鄉學序徐本通解俱作庠敖氏作序案敖引鄭注雖作序然其說云序州黨之學堂卽庠也鄭氏以爲鄉學是也是敖氏所見本亦作庠偶誤寫作序耳讀如成周宣謝災之謝謝徐本通解要義楊氏俱作榭下並同案春秋左氏經作成周宣榭火公羊經作成周宣謝災鄭引公羊經而疏以左氏經釋之非鄭意也且說文無謝字左氏穀梁之作榭未必非後人所改當從言爲正　云鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠爲鄉學鄉飲酒義曰主人迎賓於庠門外是也庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也讀如成周宣謝災之謝周禮作序凡屋無室曰謝宜從謝州立謝者下鄉也今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也者賈疏云注云今言豫者謂州學也者周禮地官州長職云春秋以禮會民而射于序是也云凡屋無室曰榭宜從榭序乃夏后氏之學亦非也者鄭廣解榭名爾雅云闍謂之臺有木者謂之榭及成周宣謝及此州立榭皆是無室故云凡以該之不得從豫及序故云宜從榭也今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也不從今文者以其虞庠夏序皆是有室州之序則無室故云非言亦者古文爲豫已非今文作夏后氏之序亦非盛氏世佐云禮記學記云術有序周禮州長職云春秋以禮會民而射于序本記云序則物當楣皆作序此古文作豫誤也鄭公從之者取其與榭字略似便改讀以求合於爾雅無室曰榭之文耳詎知榭是臺上之屋所以臨觀講武與此州黨學舍絕不相干不可援以爲據也若夫序之無室其證有三而爾雅不與焉蓋序爲州黨學其規模制度必狹小於鄉學之庠而其器席陳設一與庠同又須留餘地以通行禮者之往來若復去四分之一以爲室其勢必不能容一也庠大於序而射者所履之物止於當楣楣棟前一架也序小於庠而物反當正中之棟若其有室則室之牖前爲賓席席前又設薦俎與物同在一架之內能無礙乎二也又以經文證之序本與庠對今以堂對言者互文也堂者對室之稱無室不可以言堂故言序則知堂之爲庠矣言堂則知序之無室矣其言簡而義該如此三也之三者皆足以明序之無室鄭公不一爲拈出而輕改經文以申己臆過矣若以序爲夏后氏之學其說出於王制明堂位與孟子異未知孰是然卽謂周人立夏之學於州去室而仍取序名亦無不可何必改序爲榭邪淩氏釋例云注既云周禮作序矣復以今文豫作序爲非且下記云序則物當棟正作序字疑注說不然也胡氏承珙云鄭於經豫字但讀如謝不卽破其字爲謝所以存古音此既以序爲非而於禮記學記周禮州長并下記諸序字皆不破之者蓋以序榭字本通耳經義聞斯錄曰案鄭氏之意蓋以豫序同爲叚借字本字當作榭故後注有云或言堂或言序亦爲庠榭互言自作庠榭然周以有虞氏之庠爲鄉學安知不又以夏后氏之序爲州黨學邪記云序則物當棟堂則物當楣記與禮之堂皆謂庠古人屋皆五架中爲棟棟之前有楣有庪棟之後亦有棟有庪序無室庠則後楣之南爲堂北爲室故序則物當棟後餘兩架庠則物當楣後亦餘兩架而侯之入庭深淺亦視此爲率以侯道之五十弓爲定也楹當楣下物當棟在兩楹北故鉤楹內物當楣在兩楹之閒故由楹外此篇司正洗觶升階亦由楹內適阼階受命于主人司馬升堂命去侯命去矢亦皆鉤楹內立於物閒蓋此篇本州序習射之事也而鄉大夫詢衆庶亦用此禮故升庠之物當楣由楹外言之或疑鄉庠州序之內各有序有堂似非胡氏肇昕云案諸家皆泥於州長射於序之文故說多窒礙而難通不知庠有室序無室此定制也而經於鄉射兼言堂者以禮或有兼行於庠者其制與序有異故因序而并及之玩經文豫則鉤楹內堂則由楹外豫言序堂言庠二則字明是分言庠序非專爲州長習射而言也鄉射記射自楹閒注云自楹閒者謂射於庠也此鄉射亦行於庠之明證禮經古文作豫今文作序豫序皆從予得聲古相通用鄭讀豫爲榭者以爾雅無室曰榭豫亦無室故讀從之說文無榭字古借謝爲之故春秋成周宣榭火公羊經宣謝災鄭此注卽本公羊之文謝與豫序古音亦相近孟子曰庠者養也校者教也序者射也皆取同音爲訓序之訓爲射猶豫之讀如謝也云左物下物也者張氏爾岐云物者以丹若墨畫地作十字形射者履之以射左物下射所履故云下物也姜氏兆錫云物者猶物色之物大射禮云若丹若墨畫物而午是也

及物揖左足履物不方足還視侯中俯正足

方猶併也志在於射左足至右足還併足則是立也南面視侯之中乃俯視併正其足【疏】正義曰淩氏釋例云凡射既升堂之後三揖曰升堂揖曰當物北面揖曰及物揖鄉射禮司射誘射升堂揖豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖及物揖左足履物不方足還視侯中俯正足不去旌誘射將乘矢大射儀司射誘射升堂揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射三侯將乘矢始射干又射參大侯再發此升堂之後三揖也鄉射初射上射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖並行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟再射賓主人射升堂揖主人爲下射皆當其物北面揖及物揖三射如初此鄉射升堂之後三揖也大射始射上射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖並行皆當其物北面揖皆左足履物還視侯中合足而俟再射諸公卿升射如三耦三射如初此大射升堂之後三揖也又始射司射命曰毋射獲毋獵獲上射揖司射退反位再射司射命曰不貫不釋上射揖司射退反位三射司射命曰不鼓不釋上射揖司射退反

位鄉射大射皆同此揖亦在升堂之後然唯第一耦之上射有之餘耦皆無也鄉射或於庠或於序故曰鉤楹內由楹外大射用三侯故曰始射干又射參大侯再發其禮既殊故誘射亦異也 注云方猶併也志在於射左足至右足還併足則是立也南面視侯之中乃俯視併正其足者朱子曰注意若曰左足履物而右足不併便還足南面視侯之中也若便併右足則是立矣以志在相射故未暇立而先視侯既視侯而後俯併其足也敖氏繼公云左足履物履從畫也大射儀曰司射由下物少退則履物者當履其從畫也不方足未暇北面而立也他時凡欲還者必先立故言此以明之還謂右還而南面也右還者為下射宜向上射也既視侯中乃俯視而正足則視侯中之時右足其亦在從畫而少退與正足謂左右各履橫畫之兩端也亦左先而右次之張氏爾岐云左足履物不及併足右足初旋已南面視侯乃俯正足而立是其志在於射也吳氏廷華云還者北面及物履物後乃還而西面立又轉首南視侯也不方足者未及併足卽視也據此則古射者亦側立西向左手把弣向南與今同惟併足而立與今之不丁不八者異記所謂志正體直者非必正面向侯也褚氏寅亮云向北履物之時左足必履橫畫之距還身正足之時右足必履橫畫之隨其縱畫則虛而不履蓋兩足之間也敖氏謂履縱畫者非左足履物勢必右還其身而後向南謂下射向上射者亦非誘射無分上下也盛氏世佐云射之立法與他時異他時併足而立可也而射者之足則不可併併則不可射聖人於此恐人或有未嫻也故先於射位畫為一縱一橫之物而使之取正焉司射於誘射之時既視侯中卽俯而視足以察其合法與否皆所以教也方足者併足而立也此常法也正足者正其足於物也物一縱一橫履之者亦左足縱而右足橫如其所畫也至今射者之立取象於丁猶古人畫午之遺意注於正足方足之分茫然莫辨而敖氏遂以左右各履橫畫之兩端釋之若然則其身正南面而立矣將何以支左詘右而射乎蓋自文武殊科而射為武事於是習於射者既不能講明容體以證於經而儒生學士游於藝者蓋寡又徒守紙上之空言謬誤相承莫能是正而義遂晦矣此愚之所以讀之而慨然也至於疏說之誤則由讀注之不審云左足至右足還者謂志在於射故左足甫至物右足卽還不及併足而立也又云併足則是立也者反言以明之耳疏以右足還三字連下為句則非矣得朱子之解注意始明而近世又有謂左足至為句右足還併足為句則是立也三句皆是反言者亦失注意

不去旌 以其不獲 【疏】正義曰賈疏云以其旌擬唱獲今以三耦誘射不唱獲故不去旌也敖氏繼公云倚旌於侯而不去者以誘射不主於中且不獲也郝氏敬云凡射獲者持旌侯西唱獲此教射不計獲故旌倚侯不去也褚氏寅亮云旌倚侯中蓋在正下誘射者必善射其中侯也必不中旌故可不去其不去也非不主於中也蓋見中侯不中旌也注以不獲釋之微矣方氏苞云注謂以不獲敖氏謂不主於中皆非也發而不中尚可以教射乎疑旌之高不揜正鵠倚於侯之中央在正鵠之下惟司射發必中的不失分寸故不去旌以為表儀使人則倣是以誘射畢始命獲者執旌以負侯三耦射則去之正恐矢或集於旌而貫於侯也胡氏肇昕云方氏憑肊說經未可據當以舊說為正

誘射 誘猶教也 【疏】正義曰誘引導也亦有教之之意

將乘矢 將行也行四矢象有事於四方 【疏】正義曰敖氏繼公云言此者以四矢盡發也大射儀誘射以四矢射三侯胡氏肇昕云射義云男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子之所有事也是注所本

執弓不挾右執弦 不挾矢盡 【疏】正義曰敖氏繼公云執弓左執弣也挾弓者以大巨指鉤弦也此不挾則但執弦而已也

南面揖揖如升射降出于其位南適堂西改取一个挾之 改更也不射而挾之示有事也今文曰適序西 【疏】正義曰改作一个校勘記云作唐石經徐本通解敖氏楊氏俱作取是也○敖氏繼公云南面揖揖退也揖如升射謂如其當物升堂之揖也云出于其位南見是時未有司馬西方之位也自賓與大夫之外凡南行而適堂西與堂西出而北行者皆由於此惟發於其位及反位者則否張氏爾岐云司射位在所射中之西南東面今乃出其位南北迴適堂西者疏以為教眾耦威儀之法故也眾耦射畢皆當自此適堂西釋弓脫決拾也吳氏廷華云上司射立于中之西南東面三耦又立于司射之西南東面北上司射升堂誘射畢降階南行出于其位之南則當與三耦立處相當蓋三耦本立於其位之西南也司射至此乃西面行與上耦對至上耦前乃轉而北行至堂西取一个挾之卽從堂西取扑然後反位其反位仍由故處自階西至堂西自堂西南行至上耦前西向作之乃轉身東行轉北反位褚氏寅亮云乘矢已射訖故更取一矢以挾非與上相變之意 注云今文曰適序西者胡氏承珙古今文疏義曰案上文惟賓與大夫之弓倚于西序主人之弓矢在東序眾弓則皆倚于堂西矢在其上此司射取矢自當云適堂西又大射儀司射誘射畢亦云遂適堂西改取一个挾之鄭以彼決此故從古文

遂適階西取扑搢之以反位 扑所以撻犯教者書曰扑作教刑 【疏】正義曰敖氏繼公云搢扑者以三耦將射也張氏爾岐云反位所設中之西南東面也方氏苞云扑作教刑平時庠序之所用也至習射則必有大過而後撻其不中者飲之而已而司射非有事於堂上必搢扑正以示眾射者容體不比於禮節不比於樂皆由平時不盡志於此本當用扑而姑以觵代也而賓大夫主人亦因此各繹己之志矣周官閭胥掌觵撻罰蓋功事役事庶人則以撻罰禮事則吏士以觵罰耳

右司射誘射

儀禮正義八

江寧楊大堉雅輪補

司馬命獲者執旌以負侯欲令射者見侯與旌深有志於中【疏】正義曰張氏爾岐云上文命張侯倚旌疏云同是西階前至此未有他事當亦西階前命之也盛氏世佐云下記云命負侯者由其位正謂此也張氏云西階前命之非敖氏繼公云使之執旌于侯中以示射者若謂中侯則舉此而言獲然郝氏敬云旌先倚侯三耦將射乃命獲者執旌北向背侯立侯司馬命也

獲者適侯執旌負侯而俟俟待也今文俟爲立【疏】正義曰注云俟待也者賈疏云待司馬命去侯云今文俟爲立者胡氏承珙古今文疏義曰案大射儀云負侯者皆適侯執旌負侯而俟鄉射禮三耦俟于堂西南面東上鄭以彼此互決故皆從古文胡氏肇昕云今文俟爲立立蓋竢之壞字此經當今文作竢古文作俟說文俟大也从人矣聲竢待也从立矣聲古文多假借故作俟今文用本字故作竢說文於禮經多用今文云竢待也蓋本今文也此經及大射儀三耦俟于次北今文俟作立皆即竢之脫壞也大射儀皆適次而俟今文俟作待字雖異而義同知此亦不爲立字也經典竢字少見唯爾雅釋詁云竢待也左傳哀元年日可竢也用竢字爾雅釋文云竢又作俟詩齊風俟我于著乎而漢書地理志引作竢是俟竢古相通用也後世不知俟之本訓爲大而以待義當之則俟失其本義而反以竢爲俟之古字故漢書竢待之字多作竢而師古於賈誼終軍彭宣司馬遷等傳皆云竢古俟字釋玄應衆經音義亦云俟古文竢𥎊二三形幾不知俟竢之爲二字矣

司射還當上耦西面作上耦射還左還也作使也【疏】正義曰敖氏繼公云當謂上下射之閒張氏爾岐云三耦在司射之西南東面今欲西面命射故知左還蔡氏德晉云還左轉而西向也時三耦猶在西階下西南與司射俱東面立司射還向上耦二人使之升堂而射也褚氏寅亮云經明云當上耦作上耦射敖氏云當上下射之閒與經違矣作之必正對之而後作獨作上耦則下耦亦隨之而並行矣下經司射西階之東北面命上射曰無射獲無獵獲亦專命上射亦正對上射而下射自喻若在上下射之閒則宜云階閒而何以云西階之東邪

司射反位上耦揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等中猶閒也【疏】正義曰敖氏繼公云上射在左以其當就上物也上射差尊故先升中等空一等也同階升者前後相當宜空一等以相遠爲敬與異階升者之義不同其降亦然然則凡升階者必於其中央與吳氏廷華云揖進時東行以北爲左當階轉北以西中等者上揖已升三等下射乃升一等中空一等也

上射升堂少左下射升上射揖並行並併也併東行【疏】正義曰云少左者賈疏云辟下射升階也敖氏繼公云爲下射升堂則皆在右也吳氏廷華云北面以西爲左東行以北爲左升階少左蓋略向西讓下射升位也既升並行則轉而東行也張氏惠言云上下射並行中閒相去如兩物容弓升階相隨行及上堂而後左右併階豎故也

皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟【疏】正義曰張氏爾岐云當物上射當右物下射當左物履物還視侯中皆倣誘射之儀敖氏繼公云不云不方足省文耳合足左右並立於橫畫即上所謂正足也吳氏廷華云當物時上下射尚東向上射先當左物乃俱轉身北面揖畢乃北行及物並揖以左足履物尚北向也既履物乃轉身西向即南面向侯所謂還也還即視侯中乃并足正立俟者俟司馬司射兩命然後射也此當與誘射參看又大射言執弓右挾之此無文可知盛氏世佐云合足猶正足也謂俯察其足之縱橫必合於所畫之物胡氏肇昕云左足履物右足還不及方足也至視侯中乃合足而俟合足而俟即併足而立也上文所謂方足也盛氏謂合於所畫之物解合字義迂曲賈疏云俟俟司馬命去侯

司馬適堂西不決遂袒執弓不決遂因不射不備【疏】正義曰敖氏繼公云惟云適堂西是猶未出於司射之南也云執弓是亦不挾也不決遂不挾弓變於大射也云袒執弓則固不決遂矣乃先言之者嫌執弓者袒必決遂也經文亦或言袒以包二者故以此明之褚氏寅亮云注云因不射不備蓋此經之不挾矢而并不決遂與大射之雖決遂而仍不挾矢者俱以不射故也其不挾矢與大射同而不決遂與大射異者變於君禮也方氏苞云教射而會鄉民儀可略不與射則不決遂執弓而不挾可矣大射則擇士以祭君親臨之故不射而決遂執弓而右挾禮宜嚴也

出于司射之南升自西階鉤楹由上射之後西南面立于物閒右執簫南揚弓命去侯鉤楹以當由上射者之後也簫弓末也大射曰左執弣揚猶舉也【疏】正義曰敖氏繼公云去離也命去侯者令辟射且當獲也郝氏敬云時獲者南負侯所居乏在西故西南面命之注云鉤楹以當由上射者之後也者賈疏云于西楹西而北東行過由上射之後也云簫弓末也大射儀曰左執弣揚猶舉也者敖氏云右執簫爲欲揚弓也至是乃云執簫則初執弓之時左執弣右執弦矣南揚弓以弓之上端南向而舉之也必南之者爲獲者在侯故也吳氏廷華云去侯以將射也司馬不徑從堂西至階下升階乃從堂西西南行出司射之西南然後轉東至當階乃轉北行升階既升又不徑從階上東行乃從西楹西而北始轉東由上射之後立于其後與司射示威儀之義同又上射在西下射在東司馬從西來故止由上射後立于其中也獲者在侯中面南面者令去侯至乏乏在西也在物閒易隱故揚弓示之南揚者獲者在南也方氏苞云命去侯則揚弓揮之使行故高舉以爲招也命取矢則揖弓俯拾于地故下指以示意也胡氏肇昕云禮記曲禮云凡遺人弓者右手執簫注簫弭頭也釋名云弓其末曰簫言簫梢也是簫爲弓末也

獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟聲不絕不以宮商不絕而已鄉射威儀省偃猶仆也【疏】正義曰賈疏云而俟者待射者發矢當坐故下云獲者坐而獲也注云聲不絕不以宮商不絕而已鄉射威儀省者賈疏云大射云負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止是其威儀多此不者威儀省故也敖氏繼公云此去侯亦宜趨直西乃折北而就乏東面偃旌是旌亦東首矣胡氏肇昕云蔡氏德晉以執旌許爲句諾字屬下讀蓋以大射之諾以宮又諾以商也然考鄉射大射二篇如賓許諾大史許諾皆以二字連讀蓋諾者應之聲僅云執旌許則文義不了當以舊讀爲是

司馬出于下射之南還其後降自西階反由司射之南適堂西釋弓襲反位立于司射之南還下射者明爲二人命去侯【疏】正義曰襲敖氏繼公云復衣也此襲對袒而言上衣雖裼猶爲襲也玉藻曰尸襲執玉龜襲非是則皆裼矣凌氏釋例云凡有事于射則袒無事于射則襲鄉射禮司射請射三耦將射三耦拾取矢衆賓將射賓主人大夫將射賓主人拾取矢大夫就其耦兼取矢皆袒決遂司馬命獲者去侯命取矢司射命飲不勝者皆袒執弓大射儀司射請射三耦射司馬正命獲者去侯命取矢三耦拾取矢君

與賓射諸公卿將射三耦及諸公卿大夫衆射者拾取矢皆袒也遂再射司馬命取矢司射命飲不勝者皆袒執弓是有事於射則袒也鄉射司馬命去侯訖命取矢加福訖賓主人大夫卒射飲畢賓主人大夫拾取矢訖射畢司射退射器皆襲大射司馬正命去侯訖命取矢加福訖三耦卒射君諸公卿卒射衆耦拾取矢訖飲畢射畢司射退射器皆襲是無事於射則襲也鄉射司馬獻獲者大射司馬正獻服不皆襲鄉射大射司射獻釋獲者亦襲此皆飲酒之禮無事於射者也司馬乘矢襲司射數獲襲者皆既射以後之事也飲罰爵勝者皆袒決遂示能射也不勝者皆襲說決拾示不能射也鄉射三射司射請以樂射則襲大射不云襲文不具也與前初射再射請射袒決遂不同者禮射異於能中故袒襲不相因而相變也反位立於司射之南者敖氏云反謂復其故道也司射之南皆指其虛位言也是時司射不在此反位而著其在司射之南則前此猶在觶南之位也方有此位而言反以向者由是而往故也褚氏寅亮云經先言出於下射之南則是由物閒而出從下射南向東行也繼云還其後則是過下物折向北又折向西而還下射之後也疏似倒釋經文且失注中圍下射之義又襲復衣也對袒而言故謂之襲與聘禮之襲有別司射之南之位司馬至此時乃改觶南之位而位於是焉不曰復初位而曰反位者位雖其位於此始立焉爾盛氏世佐云云反位則其在此位也不自此始矣方其爲司正也位在觶南及爲司馬則位在司射之南反爲司正復就觶南之位蓋觶南之位當階閒中庭故射則遷之也必於司射之南從其類也不於其爲司馬時著之者以司馬之位取節於司射彼時未見司射位故至此始言之也敖云前此猶在觶南之位非　注云圍下射者明爲二人命去侯者敖氏云圍下射而降者往來交變以爲儀也盛氏世佐云圍下射者威儀之法宜爾也下文司射命取矢之時上下射皆不在亦圍左物而降則可見矣鄭解似迂當以敖說爲正方氏苞云司馬升降皆紆道而由司射之南何也升降經由堂東西者惟賓主人大夫不敢上擬又司馬位在司射之南三耦衆賓卒射而降皆由司馬之南適堂西釋弓說決拾故司馬先爲之儀又云司馬命去侯升由上射之後立于物閒故降還下射之後以適堂西與再射命去侯升自右物之後降還左物之後同理當如此別無深意注推說似迂遠　**司射進與司馬交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰無射獲無獵獲上射揖司射退反位**射獲謂矢中人也獵矢從傍　疏　正義曰相左者賈疏云相左之時在西階之西司馬由北而西行司射由南而東行各以左相近故云相左也敖氏繼公云司射進與司馬交于階前著其進之節也相左著其行之方也司馬南行司射北行而相過故謂之交司馬在西司射在東故謂之相左蓋南行者以東爲左北行者以西爲左也盛氏世佐云凡升堂者皆自其位東行當階前乃自北至階反位亦如之上經云出于司射之南升自西階是其徵矣若然則相左之說當如敖解疏誤也江氏筠云仍是司馬由東而南行司射由西而北行蓋司射由其位進行至堂塗則折而北及行至近階始折而東耳由堂下西階之東者敖氏云由堂下者自堂下而少東行也西階之東當上物之南也其於堂中爲少西故取節于西階也惟命上射者以其先發而下射從之且下射共聞之矣故不復戒戒其射獲獵獲而不及其他者獲近于侯舉近以見其遠也揖以揖受其戒○注獵矢從傍校勘記云陸氏曰傍或作旁案敖氏作旁　云射獲謂矢中人也獵矢從傍者賈疏云人謂獲者郝氏敬云司射不升堂由西階東北向上射命曰射無計獲害射者正己無爭勝之心則發必中度獵猶爭也不由拾發獵次爭勝射者所戒蓋初射誘習不釋算計獲故以此曉之盛氏世佐云無射獲戒其傷人也無獵獲戒其驚人也郝說非胡氏肇昕云射獲獵獲皆射不中度之最甚者故舉以爲戒射主于中不得戒其無計獲且射無計獲亦不得云無射獲也獵之言捷也文選景福殿賦獵捷相加注獵捷相接之貌矢從人傍而過是與人相接之皃皆恐其傷人也故戒之　**乃射上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢**后後也當從后　疏　正義曰敖氏繼公云弓字衍文挾矢則挾弓可知不必言也大射儀無弓字既發而挾矢是射時乃傳矢也此亦可以見其節矣云拾發者亦見下射既發挾矢而後上射射也古之射者其序整齊而不紊其儀從容而不迫大抵類此張氏爾岐云上射發第一矢復挾二矢下射乃發一矢如是更發以至四矢畢盛氏世佐云弓字非衍也謂上射既發第一矢復于帶閒取第二矢傅于弓而挾之也大射儀無弓字省文耳蔡氏德晉云上射先發一矢俟再挾矢于弓而後下射發拾更迭也下射既發再挾矢于弓而後上射又發各行四矢也○校勘記云注古文而后作後非也孝經說然后曰后者後也當從后徐本如是與單疏標目合要義節錄注云古文后作後非通解與今本同案依疏當作孝經說說然后曰各本少一說字　云后後也當從后者案此注缺脫當從徐本賈疏云引孝經說者取孝經緯援神契文臧氏琳云案說文先後字作後君后字作后儀禮古文作後與說文合今文作后當是同聲假借字胡氏承珙云案經傳多借后爲後鄭非不知后爲後之假借聘禮記君還而后退注云而后猶然後也此注必云當從后者正以古文多假借當本作后孝經亦古文故引以爲證又大射儀而后下射射彼今古文蓋皆作后故以此古文作后者爲非謂是傳古文者之誤古文當本作后不作後也胡氏肇昕云此說是也鄭君於禮經多從古文許君於禮經多從今文古文多用假借字今文多用本字此經古文作後故鄭君辨之謂古文當作后不作後也云后者後也非以後釋后謂后即後之假借耳亦以通古今字之異也古人訓詁多有此例如毛詩汝墳惄如調飢傳云調朝也非以朝訓調謂調即朝之假借耳文選注引薛君章句曰朝飢最難忍是毛詩作調用假借字韓詩作朝用本字也又采蘩于沼于沚傳云于於于於二字經典多通用而有古今文之別故經文多用于傳注多用於以於釋于所以通古今字異也舉此而此注之從后不從後以後釋后之故可推矣　**獲者坐而獲**射者中則大言獲獲得也射講武師田之類是以中爲獲也　疏　正義曰敖氏繼公云獲者於射時則坐以俟其中也中乃獲之必坐而獲者旌在地須坐乃舉之以獲也且示有所變○注則大言獲獲敖氏集說載鄭注作坐言獲獲講武田之類集說田上有師字案校勘記不載各本有如此者敖以意增改耳　**舉旌以宮偃旌以商**宮爲君商爲臣聲和律呂相生　疏　正義曰敖氏繼公云此一中而兩言獲也蔡氏德晉云舉旌之聲高爲宮偃旌之聲下爲商蓋一唱而聲再變也　**獲而未釋獲**但大言獲未釋其算　疏　正義曰注大言獲敖氏集說引注無大字○敖氏繼公云是時未立釋獲者則未釋獲可知張氏爾岐云釋算所以識中之多寡注上下文皆言大言獲賈疏乃以宮爲大言獲商爲小言獲是一矢而再言獲恐未是或一聲漸殺各有所合與盛氏世佐云大射儀云去三侯皆許諾以宮及乏南又諾以商此獲者受去侯命之聲也亦宮商爲二聲非一聲而漸殺注兩言大言獲者據第一聲而言也張氏以此非疏誤韋氏協夢云上獲唱獲也下獲獲之算也未釋獲者三耦之射不主於中也蔡氏德晉云初射雖有中否而不計勝負但唱獲而不釋算故曰未釋獲　**卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射**不挾亦右執弦如司射　疏　正義曰敖氏繼公云不挾者變於大射吳氏廷華云卒射承上

將乘矢但每發必唱獲故夾敘之如升射者前揖處皆當揖也上射降三等下射少右從之中等並行上射于左降下疏正義曰敖氏繼公云堂上並行下射在左今降階必少右乃當上射之後也並行上射于左者謂上射先降少左下射降乃並行而上射於左也上射必於左者進時上射在左退亦宜然堂上各發於其物不可得而變降時有先後故因既降而爲之此將適堂西也上射乃不於右便其反位者以有釋弓等事而未卽反故也吳氏廷華云卿大夫階五等降二等卽是中等與大射又不同又云從之隨上射後降階也中等並行者既降乃並也上下射雖物南行轉西當階轉南時上射在西下射在東南以西爲右少右隨上射後降階也既降中等下射乃前至上射之西並行上射在左褚氏寅亮云當發位並行向西階時上射南下射北上射已於左矣不待降階時始易位經於階下著之者明仍在左也張氏爾岐云並行既降階而並行盛氏世佐云上經云上射升堂少左此云下射稍右從之互文也凡獨升者中階而升也共升則差尊者在左差卑者在右雖閒一等如其並行之節也並行上射于左兼在堂上堂下言也張云既降階而並行敖云堂上並行下射在左皆非胡氏肇昕云上經云上射升堂少左下射升上射揖並行此既升堂而並行也此經云上射降三等下射少右從之中等並行上射于左乃既降階而並行也張說不誤盛氏駁之非是與升射者相左交于階前相揖疏正義曰敖氏繼公云進退者交則相揖以其事同也張氏爾岐云相左者降者由西升者由東也蔡氏德晉云相左交者初耦自堂上降次耦自堂下升交遇乃于西階前南下就西以東爲左北升趨東以西爲左也淩氏釋例云凡射後二揖曰卒射揖曰降階與升射者相左交於階前揖鄉射禮初射三耦乃射上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射上射降三等下射少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于階前相揖再射三射皆如初此鄉射之射後二揖也大射儀初射三耦乃射上射既發挾矢而后下射射拾發以將乘矢卒射右挾之北面揖揖如升射上射降三等下射少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于階前相揖再射諸公卿卒射降加三耦三射如初此大射之射後二揖也大射卒射北面揖不同鄉射南面揖者君在堂上故也司射誘射卒射北面揖注不南面者爲不背卿考下文諸公卿大夫卒射亦揖如三耦此時卿已降矣則非爲卿可知敖氏繼公云北面揖者爲下射與君同物不可南面揖于楹閒嫌也鄉射賓主人卒射南面揖皆由其階階上揖降階揖賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲及位升及階揖升堂揖皆就席賓主人分階故多階上一揖既降復升就席故又有及階升堂二揖也又大夫卒射揖如升射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂西襲耦遂止于堂西大夫升就席大夫降無與升射者交于階前之揖者大夫既降復升就席然後繼射者始升也鄉射司射誘射卒射南面揖揖如升射降此無升射故無交于階前之揖也大射司射誘射卒射北面揖及階揖降如升射之儀卒射揖後復有降階揖者大射諸侯禮威儀多也誘射無耦而亦揖者教衆射者以行禮之節也由司馬之南適堂西釋弓說決拾襲而俟于堂西南面東上三耦卒射亦如之司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射去扑乃升不敢佩刑器卽尊者之側疏正義曰升堂北面校勘記云北字誤在司射上○敖氏繼公云司馬之南卽卿者所謂司射之南也此時已有司馬之位又在司射之南正當往來者之北故以之爲節耳釋弓說決拾以己初射之事畢也說遂而言拾者別於用時也俟俟司射命也三當作二字之誤也二耦謂次耦下耦也下耦與此異者無與升揖者相左相揖之事耳胡氏肇昕云下三耦拾取矢節云三耦拾取矢亦如之敖氏亦云三當作二考大射三耦卒射亦如之作三二耦拾取矢亦如之作二細繹經文當以作二耦爲是蓋三與二字畫相似又涉下三耦卒射而誤耳蔡氏本義本之徑改經文爲二耦 注云去扑乃升不敢佩刑器卽尊者之側者敖氏云扑刑器也將告尊者必去之敬也士之射禮賓主之故司射獨以是告賓賓揖以揖然之

右三耦射

司射降搢扑反位司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物閒西南面揖弓命取矢揖推之也疏正義曰敖氏繼公云司射將反位司馬將升堂而交于階前則是其去扑與袒執弓之事亦相接爲之褚氏寅亮云司馬適堂西在司射未降先司射南降而司馬已至階故於此得相交案義疏云司射降自西階司馬方升南北相值故曰相左則司馬在東司射在西也盛氏世佐云命取矢命取獲誘射及三耦射之矢注云揖推之也者賈疏云推手曰揖引手曰厭故周禮司儀天揖時揖土揖鄭注皆以推手解之揖弓者向侯而推之以其命取矢故也揚弓者向之而揚之以其命去侯故也敖氏云揖弓與揚弓相變爲文則揖者其推而下之之謂與去侯取矢之事異故上下其弓以別之揖弓繼西南而言是弓亦西南鄉矣蓋以獲者與弟子皆在西南故也揖弓者蓋右執弦盛氏世佐云揖弓與揚弓相變揚者舉之向上也揖者推之向外也論語曰上如揖蓋揚則高而揖則平與敖以揖爲推而下之之非獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟俟弟子取矢以旌指教之疏正義曰敖氏繼公云獲者許諾者取矢之事已主之也獲者審於視矢雖不親取而主其事司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設楅之南命弟子設楅楅猶幅也所以承笴齊矢者疏正義曰敖氏繼公云司馬立于所設楅之南示弟子以設處也凡言所設某者皆謂器之未設者也鄉者射器納于堂西楅在其中今司馬北面命設之則是時弟子已奉楅而出與弟子在西司馬北面不必鄉而命之張氏爾岐云所設楅謂所擬以設楅之處埼案先命取矢後命設楅者蓋楅自堂西一設卽是矢則合三耦及誘射者總二十八矢須一一取之不能促致故必先命之使二事並舉於一時及設楅後又釋弓堂西襲而反位弟子乃得取矢加楅遂進撫而乘之庶幾禮成於敏焉其獲者負侯本爲弟子取矢而設注所謂以旌指教之也若北面負侯侯在其背何能指之以旌意必轉而向侯始可指示之又命取矢不言弟子應諾者可知已又弟子方委矢于楅及不備又命升堂西南命之者據下云弟子自西方應諾則委矢後弟子已西反故也韋氏協夢云下射履左物此云出于左物之南卽上出于下射之南也弟子位在西南此時奉楅而出已至堂前但未卽設耳故司馬北面鄉而命之○注所以承笴齊矢者校勘記云徐本無齊字聶氏通解楊氏俱有朱子曰注脫齊字據疏補之 云楅猶幅也所以承笴齊矢者賈疏云義取若布帛有邊幅整齊之意故云所以承笴齊矢胡氏肇昕云大射儀總衆弓矢楅注楅承矢器說文無楅字本字作箙箙弩矢箙也周禮司弓矢曰中秋獻矢箙注箙盛矢器也以獸皮爲之蓋承矢之器本以竹木爲之而以獸皮爲飾故其字从竹爲箙或从木爲楅服與畐偏旁

古多通用詩生民覃實甸甸釋文甸本亦作服爾雅釋鳥蝙蝠服翼方言蝙蝠自關而東謂之服翼皆其證也故輻通作輹猶覆訓爲服也偪通作伏猶服通作伏也福通作備猶服通作備也

乃設楅于中庭南當洗東肆東肆統於賓

【疏】正義曰敖氏繼公云中庭東西節也南當洗不言北文省也東肆龍首在西也必東肆者以上射在西也司馬不以弓爲畢者辟大射禮也盛氏世佐云中庭兩階之閒也南當洗亦南北以當深也東肆向東陳之首在西也褚氏寅亮云陳祥道云考之於禮奉楅者坐奠委矢者坐委乘矢者坐設則楅卑而無足可知舊圖楅有足誤矣竊謂楅應有足但不高耳南當洗亦大判言之未必尺寸不爽如在洗西而稍南亦可云當凌氏釋例云凡設楅于中庭南當洗東肆鄉射禮初射畢司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相交升自西階鉤楹自右物之後立于物閒西南面揖弓命取矢獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設楅之南命弟子設楅乃設楅于中庭南當洗東肆大射初射畢司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左升自西階自右物之後立于物閒西南面揖弓命取矢負侯許諾如初去侯皆執旌以負其侯而俟司馬正降自西階北面命設楅小臣師設楅司馬正東面以弓爲畢注鄉射禮曰乃設楅于中庭南當洗東肆是大射設楅之處與鄉射同也鄉射既設楅司馬由司射之南退釋弓于堂西襲反位弟子取矢北面坐委于楅北括乃退司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之若矢不備則司馬又袒執弓如初升命曰取矢不索弟子自西方應曰諾乃復求矢加于楅大射既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲反位小臣坐委矢于楅北括司馬師坐乘之卒若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之興反位蓋楅者承笴齊矢之器故設于中庭以備取矢委之且爲行禮之節又鄉射再射畢取矢加楅大夫之矢則兼束之以茅上握焉三射同大射再射畢取矢加楅賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅三射同此則與衆耦異者也又案鄉射記云楅髤橫而奉之南面坐而奠之南北當洗此言設楅之儀也

司馬由司射之南退釋弓于堂西襲反位弟子取矢北面坐委于楅北括乃退司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之撫拊之也就委矢左右手撫而四四數分之也上既言襲矣復言之者嫌有事即袒也凡事升堂乃袒

【疏】正義曰敖氏繼公云司馬所由者亦其位南也是時司射在其位之北故以司射爲節盛氏世佐云委加矢于楅上也北括則於楅爲橫也楅之東西設也於茲益信　注云撫拊之也就委矢左右手撫而四四數分之也者賈疏云撫者撫拍之義以右手撫四矢於東以左手撫四矢於西是四四數而分之也胡氏肇昕云釋名云撫敷也敷手以拍之也拍搏也手搏以上也是左右撫矢而乘之者左右手相撫拍而四四數分之也云上既言襲矣復言之者嫌有事即袒也者敖氏云司馬是時不執弓無嫌於不襲此襲字蓋衍胡氏肇昕云上襲以命弟子設楅退而釋弓是無事即襲也此進則有事矣而云襲者以在堂下也故曰嫌有事即袒也經文所以詳言之敖氏謂爲衍文非是云凡事升堂乃袒者賈疏云堂下雖有事亦不袒若司射不問堂上堂下有事即袒司馬與司射遞行事恐同故明之也凌氏釋例云凡射者之事及釋獲者之事皆司射統之鄉射禮司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射賓對曰某不能爲二三子許諾司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許大射儀司射適次袒決遂執弓挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鉤弦自阼階前曰爲政請射遂告曰大夫與大夫士御于大夫此初射請射也鄉射司射倚扑于階西升請射于賓如初賓許諾大射司射適西階西倚扑升自西階東面請射于公公許此再射請射也鄉射司射去扑倚于階西升請射于賓如初賓許大射司射倚扑于階西適阼階下北面請射于公如初此三射請射也鄉射司射不釋弓矢遂以比三耦于堂西三耦之南北面命上射曰某御于子命下射曰子與某子射大射畫物畢司射西面誓之曰公射大侯大夫射參士射干射者非其侯中之不獲卑者與尊者爲耦不異侯大史許諾遂比三耦三耦俟于次北西面北上司射命上射曰某御于子命下射曰子與某子射此初射比三耦也鄉射賓主人大夫若皆與射司射則告于賓適阼階上告于主人主人與賓爲耦遂告于大夫大夫雖衆皆與士爲耦以耦告于大夫曰某御于子又云司射降搢扑由司馬之南適堂西立比衆耦大射司射適西階上命賓御于公諸公卿則以耦告于上大夫則降卽位而後告司射自西階上北面告于大夫曰請降司射先降搢扑反位大夫從之降適次立于三耦之南西面北上司射東面于大夫之西比耦大夫與大夫命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂比衆耦衆耦立于大夫之南西面北上若有士與大夫爲耦則以大夫之耦爲正命大夫之耦曰子與某子射告于大夫曰某御于子命衆耦如命三耦之辭此再射比衆耦也鄉射大射司射誘射皆將乘矢此誘射也鄉射司射還當上耦西面作上耦射大射初射司射適次作上耦射再射三射作射如初此作射也鄉射大射初射司射命曰無射獲無獵獲再射命曰不貫不釋三射命曰不鼓不釋此命射也鄉射司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射大射適阼階下北面告于公此告卒射也皆射者之事也鄉射禮請射後司射降自西階階前西面命弟子納射器乃納射器皆在堂西大射儀司射請射後遂適西階前東面右顧命有司納射器射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下衆弓矢不挾總衆弓矢楅皆適次而俟此命納射器也鄉射司射命三耦拾取矢再射三射如初大射同此命拾取矢也亦射者之事而司射命之也故曰射者之事皆司射統之也又鄉射司射立于中南北面視算大射同此視算也鄉射大射再射畢司射襲適洗洗爵升實之降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立飲不拜既爵司射受爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位此獻釋獲者也皆釋獲者之事也鄉射司射命釋獲者設中大射同此命設中也鄉射數獲後司射命設豐三射如初大射同此命設豐也鄉射三射畢司射命釋獲者退中與算而俟大射同此命退中與籌也亦釋獲者之事而司射命之也故曰釋獲者之事皆司射統之也凡獲者之事皆司馬統之鄉射禮初射後弟子取矢委楅訖司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之再射三射司馬乘矢如初大射儀初射後小臣委矢于楅訖司馬師坐乘之卒若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之再射司馬正坐左右撫之三射司馬師乘之此乘矢也鄉射飲不勝者後司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒興適左个中亦如之左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵司馬受爵奠于篚大射飲不勝者後司馬正洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵司馬正西面拜送爵反位宰夫有司薦庶子設折俎卒錯獲者適右个薦俎從之獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒適左个祭如右个

中亦如之卒祭左个之西北三步東面設薦俎立卒爵司馬師受虛爵洗獻隸僕人與巾車獲者皆如大侯之禮卒司馬師受虛爵奠于篚此獻獲者也皆獲者之事也又鄉射禮乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中掩束之將射司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱大射張三侯亦不繫左下綱將射不云司馬命張侯者文不具也此命張侯也鄉射司馬又命獲者倚旌于侯中大射不云亦文不具此命倚旌也鄉射司馬命獲者執旌以負侯大射司馬師命負侯者執旌以負侯此命負侯也鄉射耦升堂履物後司馬適堂西不決遂袒執弓出于司射之南升自西階鉤楹由上射之後西南面立于物間右執簫南揚弓命去侯獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟再射三射去侯皆司馬命之大射耦升堂履物後司馬正適次袒決遂執弓右挾之出升自西階適下物立于物間左執弣右執簫南揚弓命去侯負侯皆許諾以宮趨直西及乏又諾以商至乏聲止再射三射及公射去侯皆司馬命之此命去侯也鄉射初射畢司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟再射三射皆如初大射初射畢司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交階前相左升自西階自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢負侯許諾如初去侯皆執旌以負其侯而俟再射三射皆如初此命取矢也鄉射司馬命弟子設楅大射司馬正北面命設楅此命設楅也鄉射畢司馬命弟子說侯之左下綱而釋之命獲者以旌退命弟子退楅大射畢司馬正命退楅解綱小臣師退楅巾車量人解左下綱司馬師命獲者以旌與薦俎退此命退楅說侯綱退旌也亦獲者之事而司馬命之蓋獲者之事統於司馬射時獲者去侯至射畢取矢委楅時獲者又許諾負侯故取矢設楅退楅亦司馬命之也又案射器九注所云弓矢決拾旌中籌楅豐是也弓矢決拾四者射者之器也旌獲者之器也中籌二者釋獲者之器也取矢必獲者許諾以旌負侯然後設楅則楅亦獲者之器也飲不勝者必釋獲者數獲然後設豐則豐亦釋獲者之器也凡射者之事統於司射如請射比耦誘射作射命射告卒射皆司射之事而納射器拾取矢亦司射命之也凡獲者之事統於司馬如乘矢獻獲者皆司馬之事而張侯獲者倚旌負侯去侯及取矢設楅退楅說侯綱退旌亦司馬命之也凡釋獲者之事亦統於司射如視算獻釋獲者皆司射之事而設中設豐飲不勝者退中亦司射命之也射禮繁縟鄉射大射二篇司射與司馬迭爲進退學者幾於心目俱眩昌黎所以苦儀禮難讀也今比其例而觀之雖微文瑣節井井然若綱在綱有條而不紊始知禮經廣大精深非聖人必不能作也

若矢不備則司馬又袒執弓如初升命曰取矢不索索猶盡也

疏　正義曰敖氏繼公云此自適堂西以至揖弓皆如初也適堂西亦由其位南郝氏敬云矢不備有遺也三耦二十四矢乃備方氏苞云必餘於所用之數以備鉤折不可索盡及時求之而莫給也至此而後發命何也初射惟三耦矢有定數再射則衆耦皆辯又初射之矢或有鉤折故宜多取以備乏匱也案此宜以取矢爲句不索爲句命曰取矢即上文之命取矢也矢有定數取之者不容不給此云若矢不備者恐有鉤折之虞不可不備也不索者不令矢之盡也矢僅給所用之數則盡矣不索乃復命取矢之故

弟子自西方應曰諾乃復求矢加于楅增故曰加鄉獲者許諾至此弟子曰諾事同互相明

疏　正義曰敖氏繼公云弟子已應即往取矢司馬乃降由司射之南執弓反位如初弟子既加矢于楅司馬進撫之如初此經文略也褚氏寅亮云不盡之矢必棲於隱蔽處須求乃得案求亦取也孟子勿求於心趙注求者取也　注云鄉獲者許諾至此弟子曰諾事同互相明者敖氏云此時獲者猶負侯而取矢之弟子已退在西方之位故獨應之

右取矢委楅第一番射事竟

司射倚扑于階西升請射于賓如初賓許諾賓主人大夫若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人與賓爲耦言若者或射或否在時欲耳射者繹己之志君子務焉大夫尊者也告賓曰主人御于子告主人曰子與賓射

疏　正義曰張氏爾岐云自此至釋獲者少西辟薦反位言賓主人大夫衆賓耦射釋獲升飲之儀射之第二番也司射請射比耦三耦取矢于楅衆耦受弓矢序立乃設中爲釋獲之射三耦射賓主人射大夫射衆賓射司馬取矢乘矢司射視釋獲者數獲設豐飲不勝者獻獲者獻釋獲者凡十三節○請射于賓如初者敖氏繼公云請射請三耦之外皆射也其辭亦曰有司請射耳如初升自西階階上北面告也此請射與下請釋獲亦示聽命於賓之意韋氏協夢云鄉射以賓爲主故卒射必告始射必請則遂告於賓敖氏云言遂者謂承賓許諾之後也賓若不與射則雖許諾而司射亦不告然則上言請射于賓者非獨爲請賓射明矣○注云言若者或射或否在時欲耳射者繹己之志君子務焉者敖氏云若皆與射而後告是其或欲或不欲固已前告司射矣主人與賓爲耦禮也假令或有一人不欲射則缺此一耦蓋不可與餘人爲耦故爾焦氏以恕云記云衆賓不與射者不降是凡在堂上者或射或否各順其欲初無一定也義疏云案主人以射故而請賓賓以射故而應主人之請必無不與之事而經云若者蓋不爲必然之詞且爲大夫及三賓言之耳愚案射者繹己之志君子務焉是射者其宜也特此禮爲鄉人習射則賓主大夫及衆賓無妨以不能自謙也云必無不與者明與經戾矣又義疏云案大夫與三賓之或射或否疑已前定於納射器之時故此時司射得據以告于賓愚案納射器在初請射之後司射堂下命之弟子納之堂西及東西序也當請射于賓賓對曰某不能爲二三子許諾則賓一己之射否尚未定也蓋始陳射器而射否則俟其自擇前定之說恐未然也然則與射及否直定於司射升階再請射之後未告賓之前而經不具言之耳大夫三賓蓋亦如之胡氏肇昕云初請射節司射告于賓曰弓矢既具有司請射賓對曰某不能爲二三子許諾此云請射于賓如初賓許諾是賓之或射或否即于賓對司射時明之經文固顯著之矣至若主人與大夫衆賓之射否蓋即繼賓而告于司射注所謂在時欲耳是也下文賓主人大夫若皆與射若者承賓許諾言之許諾則告有一不許諾者則不告其人也蓋主人大夫衆賓之許諾與否皆於賓許諾中括之經文簡而義該當以意推之也

遂告于大夫大夫雖衆皆與士爲耦以耦告于大夫曰某御于子大夫皆與士爲耦謙也來觀禮同爵自相與耦則嫌自尊別也大夫爲下射而云御于子尊大夫也士謂衆賓之在下者及羣士來觀禮者也禮一命已下齒於鄉里

疏　正義曰校勘記云告于大夫曰告上石經徐陳通解楊氏敖氏俱有以耦二字○注及羣士來觀禮者也來徐誤未　云大夫皆與士爲耦謙也者敖氏繼公云大夫不自爲耦者變於君所之射也此賓主人皆士於衆耦之上下射不敢俱以大夫爲之郝氏敬云主人耦賓尊賓爲上射也大夫耦士以貴下賤也韋氏協夢云大射大夫與大夫爲耦此大夫與士爲耦在大夫則爲自謙在主人則爲尊君兼鄭敖兩說乃備云士謂衆賓之在下者及羣士來觀禮者也禮一命已下齒於鄉里者敖氏云士謂衆賓也大夫宜與衆賓長爲耦若衆則以次而爲之不足乃及於堂下

者焉盛氏世佐云士謂命士來觀禮者非衆賓也敖云衆賓長亦非然觀此注所言則士之來觀禮者亦與衆賓齒可見矣讀鄉飲酒禮者亦當參考也褚氏寅亮云有大夫則以公士爲賓然則衆賓之中無士矣蓋既爲士則不在詢衆庶之中也若堂下一命之士齒於鄉里者有之故鄭以此士解與大夫爲耦蓋亦觀禮而非習射者也敖氏誤以衆賓爲士不知此固秀民而非士矣方氏苞云士當爲學士之有德行道藝者注疏必以爲在官之士非也鄉大夫之尊可與所興之學士爲賓主州之良士卽異日所賓興也大夫雖尊而爲遵則有主道焉故可與學士耦而爲下射若在官之士而居大夫之右則悖矣

西階上北面作衆賓射作使【疏】正義曰敖氏繼公云作衆賓射使之降而爲射事也盛氏世佐云衆賓謂堂上三賓也案衆賓盛氏專謂堂上三賓以下文衆賓將與射者皆降衆賓在堂上故降也然此節爲司射比衆耦當兼堂下衆賓言之爲是

司射降搢扑由司馬之南適堂西立比衆耦衆耦大夫耦及衆賓也命大夫之耦曰子與某子射其命衆耦如三耦【疏】正義曰敖氏繼公云立比衆耦謂立於此爲比衆耦耳比之之事俟衆賓降而後爲之盛氏世佐云是時衆耦猶未比也先言之者明司射立此之意耳經中此例有之如鄉飲酒及此篇獻賓禮皆云南面坐奠爵于篚下盥洗亦非謂遽已洗也敖說是此注若移於下經司射乃比衆耦之下則得矣吳氏廷華云上倚扑升此復搢之也衆賓在堂乃至堂西比之者蓋將比未比俟皆降始比之下經衆賓皆降適堂西司射乃比衆耦是也此注疏宜在彼下又大夫之耦上經已告大夫不待比注兼及之以其與比者一時同命之也

衆賓將與射者皆降由司馬之南適堂西繼三耦而立東上大夫之耦爲上若有東面者則北上言若有者大夫士來觀禮及衆賓多無數也【疏】正義曰敖氏繼公云將與則或有不與者矣記曰衆賓不與射者不降是也降者由司馬之南適堂西而堂下之衆賓皆從之不言者可知也此雖未執弓矢亦必由司馬之南者異於大夫也繼三耦而立居其西也衆賓之立以齒則大夫之耦爲上可知乃著之者嫌其不與耦並立則或變於有耦者也衆賓若多堂西南面之位不足以盡之則當東面於西壁而北上也言若有者見堂下之士多寡無定數也張氏爾岐云司馬位在司射之南若有東面者或賓多南面列不盡也

賓主人與大夫皆未降言未降者見其志在射【疏】正義曰敖氏繼公云尊者事至乃降也賈疏云言未降後有降階之理故下云三耦卒射賓主人大夫揖皆由其階降與耦俱升射也　注云見其志在射者盛氏世佐云注意蓋曰經不言不降而言未降者見其志在於射俟三耦卒射乃降也此於義未爲失疏家不曉而爲之說曰言志在射者以其射在堂上故也郝氏遂從而詆之其誣鄭公也實甚故特爲白之大射儀云諸公卿皆未降鄭注亦云言未降者見其志在射疏云言未者後當降故云未若終不射不得言未則得注意矣

司射乃比衆耦辯衆賓射者降比之耦乃徧【疏】正義曰敖氏繼公云乃者言其方有事也衆耦謂衆賓自爲耦者也大夫之耦亦存焉是時衆賓皆已立于司射之北若西然後可比之不言命之之辭者如上耦可知也大夫之耦則先命之其辭曰子與某子射與他耦上射之辭異云辯者爲下節

右司射請射比耦

遂命三耦拾取矢司射反位反位者俟其袒決遂來【疏】正義曰張氏爾岐云遂命者承上比耦畢遂命之也郝氏敬云始誘射三耦命司射共矢二十八箇是三耦餘一乘也皆收委於楅故就楅取之拾取上射取一下射取一彼此更迭至四也　注云反位者俟其袒決遂來者蔡氏德晉云反立西階東面司馬北之位也

三耦拾取矢皆袒決遂執弓進立于司馬之西南必袒決遂者明將有射事【疏】正義曰朱子曰此拾取矢疑衍王氏引之云上文既云命三耦拾取矢則自皆袒決遂以下皆言三耦拾取矢之事故承上文以起下文曰三耦拾取矢言三耦之拾取矢也始而袒決遂執弓以待拾取矢既而上耦拾取矢既而中下二耦相繼拾取矢是之謂三耦拾取矢矣三耦拾取矢五字之意直貫至下文三耦拾取矢亦如之句非特爲皆袒決遂三句而設也皆袒決遂之時尚未拾取矢也而其事歸於拾取矢則統謂之三耦拾取矢且下文衆賓未拾取矢皆袒決遂執弓與此三耦拾取矢皆袒決遂執弓相對爲文不得以爲衍字吳氏廷華云袒決遂在堂西乃至司馬西南之位蓋卽上射時立於司射西南之位也盛氏世佐云於此言拾取矢者明其袒決遂執弓擬爲此事耳卽上文司射立比衆耦之例也韋氏協夢云三耦拾取矢題下事也下乃序其事而言之與前一人洗舉觶于賓同意敖氏繼公云惟云執弓是亦不挾也亦變於大射者與此所立者卽其故位更以司馬爲節近故爾鄉者司馬未在此故以司射爲節賈疏云案上司射位在中西南司馬位在司射南今立於司馬之西南亦東面北上也案義疏云三耦取矢位卽是前番射位司馬已就位故經云司馬之西南賈疏以爲異位非也　注云必袒決遂者明將有射事者賈疏云始取未有射事而袒決遂者以其取矢訖卽有射故豫著之

司射作上耦取矢作之者還當上耦如作射【疏】正義曰上司射作射時左還當上耦西面作上耦射今作上耦取矢亦如之

司射反位上耦揖進當楅北面揖及楅揖當楅楅正南之東西【疏】正義曰敖氏繼公云當楅北面揖者當楅南則折而北行故北面揖也及楅揖者爲上下射將折而西東也張氏爾岐云上耦發位東西時一南一北並行及至楅南北面向楅亦一東一西相並也姜氏北錫云及楅揖不言北者下賓主人及楅揖注所謂當楅之東西主西賓東面相揖也前後互推之可見盛氏世佐云及楅揖謂及楅之東西而揖也姜說得之下云上射東面下射西面卽謂此揖之時也經文句法倒耳敖說非淩氏釋例曰凡拾取矢前四揖曰耦進揖曰當楅北面揖曰及楅揖曰上射進坐揖鄉射禮初射畢三耦拾取矢上耦揖進當楅北面揖及楅揖此拾取矢以前之三揖也又云上射東面下射西面上射揖進坐此揖唯上射有之下射進坐不揖也再射畢三耦拾取矢如初又云大夫袒決遂執弓就其耦揖皆進如三耦耦東面大夫西面大夫進坐說矢束興反位而后耦揖進坐大夫爲下射故耦進坐揖大夫不揖也三射畢拾取矢如初此鄉射拾取矢前之四揖也賓主人拾取矢皆進階前揖及楅揖拾取矢如三耦此時賓東面主人西面故無當楅北面揖也大射儀初射畢三耦拾取矢一耦出西面揖當楅北面揖及楅揖此拾取矢以前之三揖也又云上射東面下射西面上射揖進坐此上射之進坐揖也再射畢三耦拾取矢如初諸公卿大夫皆降如初位與耦入于次皆袒決遂執弓皆進當楅進坐說矢束上射東面下射西面拾取矢如三耦若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐說矢束退反位耦揖進坐三射畢拾取矢如初此大射拾取矢前之四揖也諸公卿大夫耦進當楅進坐不云揖者文不具也蓋拾取矢耦進揖猶射時耦進之揖也當楅北面揖猶射時當階北面揖也及楅揖猶射時及階揖也拾取矢在庭不升堂且無物故無升堂當物及物三揖也進坐獨上射揖者亦猶射時司射命射上射揖也然命射之揖唯第一耦之上射

有之此拾取矢進坐之揖凡耦之上射皆有之則與射時異也

上射東面下射西面

【疏】正義曰敖氏繼公云上射在西下射在東如其物之位也胡氏肇昕云經文此二句盛氏以爲與上及楅揖爲倒裝句法是也蓋經文於此必倒引者上以明及楅揖爲上射在楅之西而東面下射在楅之東而西面下以領起上下射之進坐亦一東面一西面也

上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣順羽且興執弦而左還退反位東面揖

橫弓者南踣弓也卻手由弓下取矢者以左手在弓表右手從裏取之便也兼并矢於弣當順羽既又當執弦也順羽者手放而下備不整理也不言毋周在阼非君周可也

【疏】正義曰敖氏繼公云進坐不言北面可知也矢南鄉人于楅南北面取之便也盛氏世佐云此揖進謂自其楅西東面之位揖進就楅也此時上射仍東面于楅西取矢敖說非取矢必坐者以楅卑故也以下記楅制考之則其不高大可見矣　注云橫弓者南踣弓也卻手由弓下取矢者以左手在弓表右手從裏取之便也者敖氏曰橫弓踣弓也此橫弓覆手也覆手橫之以上端向下射敬之也弓下弦弣之下也盛氏世佐云橫弓注云南踣弓是也蓋東西向者以南北爲橫卻仰也手右手也弓下弓弦之下也東面坐而南踣弓則執弓之手必覆覆者手在弓背之上而弦向下也左手覆弓上執之而仰右手自弓下取矢兩手相對爲便也經言右手之卻則左手之覆可知言右手自弓下則左手在弓上亦可知此立言之法也焦氏以恕彙說曰敖云上射覆手橫弓以弓之上端向下射者敬之也下射卻手橫弓以弓之上端向上射也人北面弓東西俱爲橫也案義疏云弓之兩端皆簫也而有上端下端之別者弣側有韘士喪禮設依撻焉是也韘在上則爲上端執弓者必以上端向人爲敬愚案敖氏依此以釋則爲特見然君子於射事則尚敬楅處侯之北亦統於侯也故上射卻手取矢則覆手執弓下射覆手取矢則卻手執弓並以弓之上端鄉侯亦所以著其敬而不徒相變爲容之謂矣褚氏寅亮云拾取矢時經無北面之文因不必還周異於大射故於反位時著其面位而曰東面揖然則取矢東西面位不改不過進而近楅耳非北面也唯取矢者一向東一向西故左手踣弓有卻手覆手之異勢右手取矢亦有弓上弓下之不同若皆北面則其儀不異矣敖氏以上端向人爲敬之說似是實非吳氏廷華云東西面以在楅之兩旁也言進者從楅兩旁東西面至楅也疏云卻仰也謂左手執弣右手取矢也弓上下者楅橫矢直北括而南鏃括有羽末向括取矢者執鏃則羽順出於當而無損執括則逆矣東面者右手當鏃便於弓下取之仰手者以手在矢下也不覆手者弓下矢上無餘地也西面者右手羽不可執故必從弓上向左執鏃順羽而出之矢在手下故手覆也右手仰則左手當在弓上而覆右手覆則左手當在弓下而仰也兼矢于弣便再取也順羽者以手順之恐委矢或逆也且興者隨順隨興也左還者上射左手向外轉而南乃西反東面位下射轉左向南乃東反西面位也又上射東面當西踣弓而橫于南北若南踣弓則弓在楅矢外尚何弓上下之可言云兼并矢於弣當順羽既又當執弦也順羽者手放而下備不整理也者敖氏云兼諸弣明左手并執矢也凡執弓者左執弣兼矢於弣卽順羽與則是橫弓者惟取矢之時則然也執弓者言不挾也盛氏云兼并也弣弓弝也并矢于左手弓弝閒而以右手順其羽且興者疏云謂順羽之時則興也郝氏敬云矢羽在北右手仰取矢身左轉向南羽順在北非執弦亦右手也云不言毋周在阼非君周可也者大射云左還毋周反面揖注云左還反其位毋周右還而反東面也君在阼還周則下射將背之此對彼爲言彼有君在阼周則背君此在阼非君故周可也敖氏曰左還者以左體向右而還也于則楅前必左還者以楅東肆宜順之反位不言毋周是亦左還也此與順羽且興皆變於大射云盛氏世佐云左還向左而還也敖氏云以左體向右而還非反位反其楅西東面之位也復云東面者嫌其因左還而變也蓋東面者以北爲左左還則面北矣於是遂西轉南向至其故處而仍東面焉此則左還而周也與大射異者大射威儀多此則惟取其便故也注在阼非君之說似迂焦氏彙說曰通解朱子曰燕禮司正右還疏云以右手向外者以奠觶處爲內也此三耦左還疏云以左手向外者以所立處爲內也大射云毋周者既以左手向外繞其所立之處及至將匝之時乃復以右手向外而轉身也此注云周可也則以左手向外繞其立處以至於匝乃不復以右手向外而卽便轉身也燕禮則右還而未至於匝故不言周與不周案朱子此條論還周最爲明析而注家下射背阼之由正可由此思之也又曰燕禮司正南面坐奠觶右還北面及少立左還南面坐取觶鄭云右還必從觶西爲君之在東也北面而左還者亦從觶西也敖氏謂堂上堂下背君毋嫌而南面右還北面左還皆從觶東往來則不惟鄭異解而鄭之右還正敖之左還敖之右還乃鄭之左還其左右適相反也然考毋周之戒大射於上射下射皆詳之不言其他如上射也此必非無謂得失而但取相變爲容者矣況皆內還者言東西殊面而內還則同故特辭以明之也如皆北面則當言左還而無取乎異其文而曰內還也又曰大射毋周義疏云毋周變於鄉射之周者也君在堂上取矢者在堂下固無背之之嫌且司射司馬亦時有南面者不嫌也案司射與司馬師亦時有南面者此只一人微背於君則何所嫌若取矢于楅先弟子之三耦繼乃諸公卿大夫之衆耦多人還周而背君安得不爲嫌邪敖之立義其與鄭異而失之者莫此爲甚矣又曰天體至圓繞地左旋常一日一周而過一度日行少遲故一日繞地一周而在天爲不及一度月行尤遲一日不及天十三度二十八宿左轉故春則中星南方朱鳥七宿也夏爲東方蒼龍秋爲北方玄武冬爲西方白虎中星迭移是從東而左行也依此言之則鄭之左還爲合敖之左還與鄭正相反者謬可知矣未知何所依據也敖箋燕南面右還而北面云從觶東而行及北面左還而南面云亦從觶東而行是直目左還爲右還目右還爲左還耳

下射進坐橫弓覆手自弓上取一个興其他如上射

覆手由弓上取矢者以左手在弓裏右手從表取之亦便

【疏】正義曰注云以左手在弓裏右手從表取之亦便者張氏爾岐云亦南踣弓左手執弓仰而向上故右手覆手矢爲便也朱子曰上文東向覆手南踣弓則弦向身此云西向卻手南踣弓則弦向外敖氏繼公云此橫弓卻手也卻手橫之亦以上端向上射也人北向弓東西向于人于弓皆爲橫也弓上弦弣之上也凡覆手卻手而橫弓其弦皆向身與盛氏世佐云下射進謂自其楅東西面之位而進也不云揖者文省耳坐西面坐也橫弓亦南踣弓也西面坐而南踣弓則執弓之手既仰矣仰手執弓者手在弓下而弦向上也執弓之手既仰則取矢之手不得不覆亦取其便也弓上弓弦之上也案朱子弦向身向外之說卽自注中手在弓表弓裏悟來今不從者蓋以卻手與覆手相對卻手取矢則執弓之手必覆覆手取矢則執弓之手必卻若謂上射橫弓之法手在弓裏而弦向身是左手未全覆也謂下射橫弓之法手在弓表而弦向外是左手未全卻也與經覆卻相對之意未合故不敢棄經而任傳也敖云凡覆手卻手而橫弓其弦皆向身亦非其他如上射者敖氏云他謂兼諸弣而下也惟西面揖異爾吳氏廷華云此東踣弓也如上射者左還退反位是也惟揖則西面與上不同盛氏云所異者位面耳西面者以南爲左則其左還之法正與上射相反也淩氏釋例曰凡拾取矢上射下射各四揖若兼取矢則上射下射各一揖鄉射禮初射畢二矢

耦拾取矢上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣順羽且興
執弦而左還退反位東面揖此上射取第一矢之揖也又云下射進
坐橫弓覆手自弓上取一个與其他如上射此下射取第一矢之揖
也取第二第三第四矢經雖無文皆揖可知再射畢三耦拾取矢如
初賓主人拾取矢如三耦三射畢拾取矢如初是鄉射大夫上射
下射各四揖也又再射畢大夫與其耦拾取矢大夫進坐說矢束與
反位而后耦揖進坐兼取乘矢順羽而與反位揖此下射兼取四矢
之揖也又云大夫進坐亦兼取乘矢如其耦此上射兼取四矢之揖
也三射畢如初是鄉射兼取矢上射下射各一揖也大射儀初射畢
三耦拾取矢上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣順羽
且左還毋周反面揖此上射取第一矢之揖也又云下射進坐橫弓
覆手自弓上取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖此下射取
第一矢之揖也亦四矢皆揖再射畢三耦拾取矢如初又諸公卿大
夫拾取矢如三耦三射畢拾取矢如初是大射拾取矢亦上射下射
各四揖也又再射畢諸公卿大夫拾取矢若士與大夫爲耦士東面
大夫西面大夫進坐說矢束退反位耦揖進坐兼取乘矢興順羽且
左還毋周反面揖此上射兼取四矢之揖也又云大夫進坐亦兼取
乘矢如其耦此下射兼取四矢之揖也三射畢如初是大射兼取矢
亦上射下射各一揖也大射毋周者恐背君也上射取矢自弓下下
射取矢自弓上禮相變也以禮例考之與相敵者爲耦則拾取矢卑
者與尊者爲耦則兼取矢示不敢與之拾也又案鄉射大射初射三
耦拾取矢畢後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司是誘射
之矢未耦之下射代爲取之亦兼取矢也鄉射記取誘射之矢者既
拾取矢而后兼誘射之乘矢而取之注謂反位已禮成乃更進取之
不相因也既拾取乘矢揖皆左還南面揖皆少進當楅南皆左還北面搢
三挾一个楅南鄉當楅之位疏正義曰張氏爾岐曰拾取乘矢更遞而取各得四矢也敖氏繼公云不捆矢不兼挾皆左
還亦變於大射進謂東西行而相近也盛氏世佐云進謂各自其楅
東西之位而南行也當楅南將折而西矣故以是爲搢挾之節也吳
氏廷華云四矢俱拾畢左還反位然後南面揖並左還上射東南行
下射西南行將至楅南並左轉而北搢且挾然後轉而南行下經左
還上射于右是也敖氏謂上當楅之地尚在南此特上及楅之地以
經言少進則去楅近也若向當楅處則遠矣不可言少進也褚氏寅
亮云北面下搢三上大射儀有揖字此似脫方南面揖時上下射皆
已離東西之位一在楅西南一在楅東南矣至少進則西南者向東
東南者向西仍俱至鄉者當楅揖之處於是皆左還北面揖而搢三
挾一焉當北面時上射在西是于左也下射在東是于右也至再左
還而並行向西以反位下射乃退而從上射之南並行則反在上射
左矣故經於皆左還之下而明之曰上射于右注云下射左還少南
行乃西面也敖氏云上射固已居右殊不可解又取矢時上射在北
是居左反位時上射仍在北是居右猶升階進射時上射在西是居
左及南面射時上射履西物是居右也　注云楅南鄉當楅之位者
張氏云楅南前者進時北面揖之位也今退至此皆左還北面搢三
矢而挾一个胡氏肇昕云敖氏以當楅南爲鄉及楅之位故與鄭異
不知經明云當楅南是爲鄉當楅之位無疑以爲及楅之位固已與
經文相戾矣揖皆左還上射于右上射轉居右便其反位也下射左還少南行乃西面疏正義曰注云上射轉
居右便其反位也者張氏爾岐云搢挾已而揖皆左還西面並行前
者進時上射在北是在左今仍在北是于右取其反位北上爲便也
敖氏繼公云上射固居右矣復言之者嫌或當如卒射而退轉居左
也凡每耦既射若既取矢而退者其曲折皆與進時同云下射左還

少南行乃西面者賈疏云以其初北面時東西相當今西行宜並故
下射少南行乃西面也吳氏廷華云揖爲將左還也左還者左手向
外自北面而西而南也南面以西爲右上射本在西又言之者嫌降
在左也又上射本在右嫌或居左故特明之注云上射轉居右若
上射本左至此始轉而右者誤矣下射左還少南行云云
其說亦合但係西折時事此時方南行亦不可遽以爲說與進者相
左相揖退反位相左皆由進者之北疏正義曰校勘記云經文揖下唐石經有退字案錢氏大昕云宋本亦有之大射
云退者與進者相左相揖退釋弓矢于次說決拾襲反位較此文稍
詳此處退字亦不可少○敖氏繼公云相揖者亦以事同也盛氏世
佐云位司馬西南之位　注云相左皆由進者之北者張氏爾岐云
進者自南東行反位者自北西行故得相左淩氏釋例云凡拾取矢
後四揖曰既拾取矢揖曰左還揖曰北面搢三挾一个揖曰既退與
進者相左揖鄉射禮初射畢三耦既拾取乘矢揖皆左還南面揖皆
少進當楅南皆左還北面搢三挾一个揖皆左還上射于右與進者
相左相揖退反位再射畢三耦拾取矢如初又云衆賓繼拾取矢皆
如三耦此鄉射拾取矢後之四揖也大射儀初射畢三耦既拾取矢
捆之兼挾乘矢皆內還南面揖適楅南皆左還北面揖搢三挾一个
揖以耦左還上射于左退者與進者相左相揖退釋弓矢于次說決
拾襲反位再射畢三耦拾取矢如初又云諸公卿大夫拾取矢如三
耦又云衆射者繼拾取矢皆如三耦此大射拾取矢後之四揖也鄉
射三射畢三耦及賓主人大夫衆賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾
兼諸弦弣以退不反位遂授有司于堂西大射三射畢三耦及諸公
卿大夫衆射者皆袒決遂以拾取矢如初矢不挾兼諸弦面鏃退適
次皆授有司弓矢襲反位矢不挾則無北面搢三挾一个之揖射禮
終故節文亦異也鄉射再射畢賓主人拾取矢卒北面搢三挾一个
揖退賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席賓主人拾
取矢畢皆升就席故無與進者相左之揖而有及階揖升堂二揖也又
云大夫兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖退耦及位大夫遂適
序西釋弓矢襲升即席此大夫獨升耦不升故并無及階升堂之揖
也大射再射畢拾取矢若士與大夫爲耦大夫亦兼取乘矢如其耦
北面搢三挾一个揖進大夫與其耦皆適次釋弓說決拾襲反位
此即鄉射大夫與其耦兼取矢之例故亦無與進者相左之揖也三耦拾取矢亦如之後者遂取誘
射之矢兼乘矢而取之以授有司于西方而后反位取誘射之矢挾五个弟子逆受於東面位之後疏正義曰校勘記云而后反位后誤作後○敖氏繼公云三亦當作二大射云二耦是也朱子曰後者遂取誘射之矢
則是下耦之下射也張氏爾岐云以授者以誘射之矢授之也注
云取誘射之矢挾五个弟子逆受於東面位之後者賈疏云弟子即
納射器者下耦將司射乘矢來向位西面弟子即往逆受之下射乃
反東面敖氏繼公云下耦之下射於既拾取之後又兼取誘射之四
矢皆兼諸弣至楅南乃北面搢三挾五个至西方以四矢授有司而
挾一个以反位此見其異者也此西方即堂西也士喪禮以東堂下
西堂下爲東方西方亦其徵也有司即弟子之納射器者因留主授
受于堂西故此下射出于其東面位之後以乘矢就而受之也大射
儀曰以授有司于次中皆襲反位亦謂就而授之盛氏世佐云以授
有司于西方而后反位則是下耦之下射就而授之也注云弟子逆
受非褚氏寅亮云逆受者卑賤之分也此往則彼逆矣未有傲然俟
其至而受者胡氏肇昕云經云以授就後者言注云逆受就弟子言
相互成文也蓋後者就而授之弟子逆而受之與
經文義正相成敖氏說殊偏而盛氏反據以駁注非也

右三耦拾取矢

衆賓未拾取矢皆袒決遂執弓搢三挾一个由堂西進繼三耦之南而立東面北上大夫之耦爲上未猶不也衆賓不拾者未射無楅上矢也言此者嫌衆賓三耦同倫初時有射者後乃射有拾取矢禮也疏正義曰注云未猶不也衆賓不拾者未射無楅上矢也者賈疏云以第一番唯有三耦射無賓射法不得云未是以轉爲不以其全不拾取矢也敖氏云未拾取矢謂于堂西取矢不拾也堂西取矢固不拾矣乃言之者以繼三耦拾取之後嫌當如之也其後取矢于楅乃拾故此云未也是時雖未拾取矢亦讓取弓矢拾如鄉者三耦之爲進立射位以射事至也張氏爾岐云衆賓初射當于堂西受弓矢于有司故不拾取矢案三耦初射時亦云各與其耦讓取弓矢拾則衆賓不拾取矢又不僅以未射也盛氏世佐云此衆賓于堂西受弓矢于有司皆如三耦初取弓矢之儀其取之之法亦更迭取之上經云三耦各與其耦讓取弓矢拾是其徵也云未拾取矢者謂不如三耦之拾取矢于楅耳不言不而言未者以第三番射時亦有拾取矢于楅之事故也張云衆賓不拾取矢不僅以未射非云嫌衆賓三耦同倫初時有射後乃射有拾取矢禮也胡氏肇昕云此節賈疏說多未明析詳注意蓋以經言衆賓未拾取矢者以上言三耦拾取矢此繼言衆賓受弓矢事嫌與三耦同倫以衆賓亦拾取矢也故經特著之曰衆賓未拾取矢拾取矢之禮必初時有射者後乃有此禮故上有三耦射後乃有三耦拾取矢之禮此時衆賓未射故不拾取矢至第二番衆賓射乃亦有拾取矢之禮也經文衆賓未拾取矢對上三耦拾取矢爲言至三射衆賓亦拾取矢是不以其全不拾取矢故不曰不而曰未注就本節言之故轉未爲不而下又推言之以盡其義也

右衆賓受弓矢序立

司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位司射猶挾一个去扑與司馬交于階前升請釋獲于賓猶有故之辭司射既誘射恆執弓挾矢以掌射事備尚未知當教之也今三耦卒射衆足以知之矣猶挾之者君子不必也疏正義曰如初者蔡氏德晉云謂與誘射之儀同也方氏苞云射事畢皆以弓矢授有司于堂西誘射之矢三耦之後者以授有司則司射之射事畢矣故再射第舉作射如初示不復誘射也三耦三射皆與賓主人大夫與再射三射司射則一射而止何也誘射者教之射也賓大夫主人與焉則不敢教也弟子筋力方進故三射皆與以强教之賓大夫主人三賓則有年長者矣故射止於再而不欲與者亦聽焉皆禮之曲盡乎人情也命去侯不言如初者敖氏繼公云可知也胡氏肇昕云賈疏云此臣禮威儀省司馬初命去侯時獲者許諾聲不絕以至于乏再番三番命去侯直許諾無不絕聲故不言如初大射君威儀多故第二番與前同獲者亦宮商趨之故言如初於第三番禮殺復不以宮商直許諾又不得言如初賈氏推究頗詳較敖說爲精去扑與司馬交于階前者敖氏云先去扑乃進與司馬交于階前則去扑當于西方而不于階下矣不言相左不言升及堂上所立處亦文省吳氏廷華云司馬降反位司射將升故交于階前亦當相左去扑亦當倚于西階釋獲者郝氏敬云釋籌於地計射者所中獲射中也堉案大射以弓爲畢此經無文辟君禮也○注衆足以知之矣校勘記云侯徐本通解楊氏俱作矣陳本作矢案矢卽矣之譌今本據此遂誤作侯胡氏肇昕云疏述注亦作矣云猶有故之辭司射既誘射恆執弓挾矢以掌射事備尚未知當教之也者敖氏云司射于誘射之後改挾一个至此時猶然也必云猶者嫌既久則可以不挾也官以司射爲名故執弓必挾矢以掌射事也云今三耦卒射衆足以知之矣猶挾之者君子不必也者言君子不必人之已知而遂不挾也故必猶挾一个備尚未知當教之也

賓許降搢扑西面立于所設中之東北面命釋獲者設中遂視之視之當教之疏正義曰敖氏繼公云西面立於所設中之東亦示以設之之處如前設楅之爲之釋獲者在堂西故北面命之既則復西面視之中實算之器也名之曰中者取其中於侯而後釋算也此不以弓爲畢亦辟大射禮注云視之當教之者賈疏云謂教其釋算安置左右及算數告勝負之事

釋獲者執鹿中一人執算以從之鹿中謂射於謝也於庠當兕中疏正義曰張氏爾岐云中形如伏獸鑿其背以受八算算射籌也敖氏繼公云釋獲者自執中而不執算亦變於君禮注云鹿中謂射於謝也於庠當兕中者敖氏曰鹿中者以主人士也記曰士鹿中盛氏世佐云鹿中特爲諸侯之州長言耳若天子之州長射于序亦兕中吳氏廷華云鄉大夫州長皆大夫其待賓大槪皆大夫禮至射則各有其算主人及大夫同兕中士用鹿中賓衆賓不在三等士中則攝用鹿中可也二者當兼有經第言鹿中者蓋據賓言之

釋獲者坐設中南當楅西當西序東面興受算坐實八算于中橫委其餘于中西南末興共而俟興還北面受算反東面實之疏正義曰坐設中南當楅西當西序東面者盛氏世佐云中蓋東西設之首在東也知此以經言餘算委于中西其末在南而于中爲橫則中之東西設可知矣下記云鹿中釋獲者奉之先首而此云釋獲者坐設中東面則其首在東亦可知矣凌氏釋例云凡設中南當楅西當西序東面鄉射禮再射司射西面立于所設中之東北面命釋獲者設中遂視之釋獲者執鹿中一人執算以從之釋獲者坐設中南當楅西當西序東面興受算坐實八算于中橫委其餘于中西興共而俟大射儀再射司射命釋獲者設中以弓爲畢北面大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史實八算于中橫委其餘于中西興共而俟注鄉射禮云設中南當楅西當西序是大射設中之處與鄉射同也又鄉射大射司射命射訖釋獲者坐取中之八算改實八算于中興執而俟乃射若中則釋獲者坐而釋獲每一个釋一算上射于右下射于左若有餘算則反委之又取中之八算改實八算于中興執而俟此釋獲也卒射取矢加楅訖司射立于中南北面視算釋獲者東面于中西坐先數右獲二算爲純一純以取實于左手十純則縮而委之每委異之有餘純則橫于下一算爲奇奇則又縮諸純下興自前適左東面坐兼斂算實于左手一純以委十則異之其餘如右獲司射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂告于賓若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇若左右鈞則左右皆執一算以告曰左右鈞此數獲也蓋中者實算之器設之當西序以爲行禮之節也算者郝氏敬曰籌也中制鑿背可容八算一耦八矢一算直一矢也南末者敖氏繼公云南末象矢之北括而南鏃也褚氏寅亮云實算者東面算于庭爲縱于人爲橫矢北括則南首算則南末與矢相變吳氏廷華云東面言實獲者東面設之也大射執中先首則中亦東面也南末末在南也算有本末下記握素其本也又云中當西序西序之西爲西堂又西爲西堂下釋獲者來自西堂下當東南行及東面設中執算者亦應東面隨其後釋獲

者當西南取之蔡氏德晉云南末則算縱矣而曰橫委者統于中而言也蓋算于庭則縱于中則橫也共而俟者敖氏云待其將射乃執算　注云興還北面受算反東面實之者賈疏云以其所納射器皆云當西執中與算皆從堂西來向西序之南南面故執中者既東面坐設訖與還向北面受算迴而東面實之也胡氏肇昕云注知北面受算者以設中既東面而必與者知還北面而受算也敖氏謂與受算東面並受也非

司射遂進由堂下北面命曰不貫不釋貫猶中也不中正不釋算也古文貫作關

疏正義曰盛氏世佐云司射亦於西階之東視上射命之經文省也　注云貫猶中也不中正不釋算也者敖氏繼公云貫謂中而不脫言此者明雖中而不貫猶不釋算褚氏寅亮云中而又脫則巧力俱全安有不釋算之理命辭蓋期其貫不期其必脫也敖氏求深反失郝氏敬云不貫矢不穿布也禮射布侯中必貫布則釋算不中不貫則不釋盛氏世佐云鄉射射質不貫質不釋算方氏苞云注謂不中正不釋是也而於貫之義尚未切著蓋必射甲革椹質而後可貫必矢貫於鵠的而後有白矢襄尺剡注井儀之形故詩曰四鍭如樹也王制鄉飲不帥教者習射尚功習鄉尚齒州長之習射黨正正齒位正飲不帥教者之法也曰尚功則當以貫革爲賢尚書傳所云貫革之射閑于蒐狩者謂甲革也周官圉人充椹質以習射于澤宮州長習射宜用澤宮之禮則所貫椹質也疑士大夫雖畫布爲侯必以木爲匡蒙以布實草於其中而著於侯之背面以受矢故以翦草之工充椹質也若但畫布以爲正則數貫之後不可復射且所謂貫者特穿之而過無所謂白矢襄尺剡注井儀之式矣古文貫作關者惠氏棟古義曰呂氏春秋云中關而止謂彎弓弦正半而止即儀禮所謂不貫也貫與關古字通史記伍子胥傳云五胥貫弓執矢嚮使者注云貫烏還反後漢祭肜傳能貫三百斤弓司馬貞曰滿張弓一曰貫謂上弦也古串與患通又讀爲貫故古文患作閞从心關省聲也胡氏承珙古今文疏義曰案惠說非是鄭注云貫猶中也不中正不釋算也此貫即貫革之貫詩猗嗟射則貫兮傳亦云貫中也貫从毌說文毌穿物持之也从一橫貫象寶貨之形凡毌之屬皆从毌禮記注云貫革謂射穿甲革也古文作關者亦穿物橫持之義說文關以木橫持門戶也禮記雜記見輪人以其杖關轂而輠輪者疏云關穿也若呂覽之中關史漢之貫弓則皆彎字之借說文彎持弓關矢也故孟子越人關弓而射之文選注引作彎弓賈誼書士不敢彎弓而報怨史記陳涉傳引作貫弓要皆非訓中之義也胡氏肇昕云字有正義有借義有引申之義而皆以聲爲主聲近而義亦隨之也古音貫與關相近滿張弓謂之貫亦謂之關因之而張弓中革謂之貫亦謂之關義本相成此經當用中革義如惠說謂不滿張弓者則不釋獲其義未顯胡氏駁之是也戚氏學標用惠說以解孟子關弓本不誤而依惠氏云即儀禮所謂不貫也牽合禮經則不惟誤解儀禮幷誤解孟子矣又案張弓本字作彎彎亦有橫持之義說文彎持弓關矢也是也又說文毌讀若冠毌可讀爲冠猶貫可讀爲關也

上射揖司射退反位釋獲者坐取中之八算改實八算于中興執而俟執所取算

疏正義曰賈疏云八算者人四矢一耦八矢雖不知中否要須一矢則一算改實八算擬後來者用之敖氏繼公云右取算以于左手執二手共執之也俟謂俟射中乃釋算

右司射作射請釋獲

乃射若中則釋獲者坐而釋獲每一个釋一算上射于右下射于左若有餘算則反委之委餘算禮尚異也委之合於中西

疏正義曰敖氏繼公云乃射謂堂上拾發矢也若中則獲者言中此則釋之釋謂置算於地獲則用此算故因名此算曰獲坐而釋獲既獲則與云每一个釋一算覆言釋獲之法也一个謂一矢中也于右于左象其堂上南面之位也下言數獲謂奇者縮之然則此每釋一算亦縮之與蓋中西之算橫則釋者縮亦宜也餘算釋之不盡者也於一耦卒射乃反委之既則與共而俟吳氏廷華云釋者釋於手置地以待算也上二耦射上射在右下射在左尊右也故釋亦如之八矢不必盡中故有餘反委之者釋算于中西之位委之也亦南末張氏爾岐云釋猶舍也以所執之算坐而舍於地中首東向其南爲右其北爲左中西其後也　注云委餘算禮尚異也者謂餘算釋之不盡者委之於地別取中內八算以禮尚異不用其餘也云委之合於中西者敖氏云中西謂中西之算胡氏肇昕云中西中之後也中後故云反委之每一个釋一算上射釋于中之右下射釋于中之左此謂矢之中者矢不中則不釋算故手中得有餘算餘算則反委之合於中西也合於中西謂不於左右於中西爲宜也賈疏謂橫委其餘於中西手中餘者與之合夫中西本無算以手中餘者委之方有算也而云與之合非已

又取中之八算改實八算于中興執而俟三耦卒射

疏正義曰敖氏繼公云言此者著繼射者之節也自上耦乃射至三耦卒射皆不言其儀亦不以如初蒙之者亦以其可知故省文也吳氏廷華云改後言興則取時坐也俟俟下耦射也下耦射與中耦同故經不言第言卒射也卒射下當有司射告賓之文與第一番同

右三耦釋獲而射

賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東袒決遂執弓搢三挾一个賓于堂西亦如之

疏正義曰敖氏繼公云司射不告賓主人射者辟君禮也皆由其階謂主人東階賓大夫西階也堂東東堂之下也堂西亦然賓主人之弓各倚於其序矢在其下而二人乃皆於堂下執弓挾矢蓋有司取以授之大夫亦降者別於不與射者也盛氏世佐云賓主人之弓矢本在東西牆之外堂廉之上豈得於堂上取之哉敖說殆誤矣

皆由其階階下揖升堂揖主人爲下射皆當其物北面揖及物揖乃射

疏正義曰敖氏繼公云復言皆由其階者賓主射禮嫌主人從之而升降於西階也既揖乃升階乃豫言之耳主人爲下射者尊賓且不失其位也不言履物及射之儀者如三耦可知盛氏世佐云復言皆由其階者三耦同階而升嫌此亦如之也　案義疏云衆射者升降皆由司馬之南惟賓主人第言階而無司馬之南之文則升降皆近於堂與衆別也

卒南面揖皆由其階階上揖降階揖

疏正義曰敖氏繼公云凡耦之升降皆上射先而下射後此賓爲上射主人爲下射乃分階而行又不別見其升降之序則是主人先而賓後如常禮亦與其他爲耦者不同也

賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲反位升及階揖升堂揖皆就席或言堂或言序亦爲庠謝互言也賓主人射大夫止於堂西

疏正義曰敖氏繼公云賓序西主人序東自釋弓於故處也反位升謂反位而後升也位者主人階東賓階西當序之位也反立於此相待而升也此升堂揖揖就席也凡自側階升降者經皆不見之江氏筠云鄭謂此賓主人俱釋弓于堂之下敖氏則謂爲堂上案經於賓主人之袒決遂則言堂東堂

西於大夫則執弓釋弓俱言堂西至下拾取再射加于楅之矢賓主人之袒決及襲亦俱言堂東堂西其言序者獨此大夫之取矢揖進耳記云凡適堂西皆出入于司馬之南惟賓與大夫降階遂西取弓矢蓋以尊者宜逸故也然則既有有司主授受何以勞賓主大夫之自釋前後釋弓已明見優尊之法何以獨此時不然乎則鄭謂堂序互言自是不易之論矣蓋說者多泥序東序西惟堂上得稱不知經固不專以目堂上也士喪禮襲經于序東注序東東夾前疏釋曰經云主人降自西階更無升降之文而云序東東夾前者謂蠲堂東東西當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也觀此說可以知之矣　注云或言堂或言序亦爲序謝互言也者經義聞斯錄云注意蓋以堂屬序以序屬謝然考古人鄉與州黨之學皆有堂有序平地謂之庭尚上謂之堂有階爲堂無階爲庭此篇州序之禮而屢言升階降階當階及階阼階西階是有堂矣爾雅云東西牆謂之序此篇凡言序端東序西序序東序西皆非州序之義乃堂上之東西牆耳士冠禮主人直東序賓直西序亦與此篇之序同觀納射器賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下衆弓倚于堂西矢在其上主人之弓矢在東序東則主人堂東賓堂西以弓矢在序東序西也故射畢而主人與賓釋弓仍在序東序西後文又云賓堂東主人堂西皆釋弓矢襲與此經文異而事正同不然豈賓主大夫之弓矢據州學言衆賓之弓矢又據鄉學言乎堂東堂西指堂廉下言序東序西指堂廉上言倚于東西序則在序外堂廉之上衆弓倚于堂西矢在其上則弓在堂廉下而矢在堂廉上耳云賓主人射大夫止於堂西者案記云大夫降立于堂西以俟射注以此決之也

右賓主人射

大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦大夫爲下射 疏 正義曰敖氏繼公云大夫與賓同降止于堂西至是乃袒決遂執弓矢亦尊者事至而後爲之也大夫執弓亦有司授之于堂西就其耦亦由其西而立于其南也大夫爲下射者以貴下賤之義也大夫于士尊固尊矣若復爲上射則大不敵故與士爲耦則必爲之下射方氏苞云大夫雖尊爲尊則有主道故於衆賓亦遜焉案義疏云大夫尊與賓主等乃一升一降由司馬之南者蓋就其耦於射位不得不與衆射者同至釋弓堂西其耦已止則大夫自當徑至階下如賓主之禮不必由司馬之南也又大夫弓矢倚于序此執搢挾乃在堂下者案賓主人有司自東西堂上授之大夫當亦然

揖進耦少退揖如三耦及階耦先升卒射揖如升射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂西襲耦遂止于堂西大夫升就席 耦於庭下不並行尊大夫也在堂如上射之儀近其事得申 疏 正義曰敖氏繼公云此經言士與大夫爲耦之儀其異於三耦者惟於庭少退耳則其他皆同可知褚氏寅亮云耦先升三等而大夫從之上射之禮也皆釋弓于堂西亦過司馬之南而後爲之以與耦俱行故也○注耦於庭下校勘記云徐本通解楊氏俱無下字　云耦於庭下不並行尊大夫也者謂揖進耦少退降階耦少退不與大夫並行所以尊之也云在堂如上射之儀近其事得申者謂及階耦先升升三等而大夫從之揖如升射謂堂上三揖耦先降與先升同皆上射之儀也以近射事故得申上射之禮也

右大夫與耦射

衆賓繼射釋獲皆如初司射所作唯上耦 於是言唯上耦者嫌賓主人射亦作之大射三耦卒射司射請於公及賓 疏 正義曰衆賓繼射韋氏協夢云此衆賓謂不與大夫爲耦者敖氏繼公云不言如三耦可知也釋獲皆如初敖氏曰皆賓主人以下也　注云於是言唯上耦者嫌賓主人射亦作之者敖氏曰嫌作射亦在如初中故以明之韋氏曰司射作上耦則二耦三耦至賓主衆賓皆與聞矣故不必更作之案經言司射所作唯上耦在衆賓繼射下明衆賓射非一耦而所作唯上耦其餘耦不更作也唯上耦對衆耦言不對賓主言也注推及賓主明餘耦不作賓主亦不作也引大射者賈疏曰記云賓主人射則司射擯升降是雖不作猶爲擯相之但不請也

卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射降反位坐委餘獲于中西興共而俟 司射不告卒射者釋獲者於是有事宜終之也餘獲餘算也無餘算則空手耳俟俟數也 疏 正義曰敖氏繼公云後射者既由司馬之南而適堂西釋獲者乃告卒射也執獲以告己所有事者也不升堂降於司射也左右猶言上下射也此亦據其所立之物而言之　注云司射不告卒射者釋獲者於是有事宜終之也者以前番射司射告卒射此不告是使釋獲者終其事也云餘獲餘算也無餘算則空手耳者以一耦八矢盡中則釋八算無餘算則空手以告無所執也云俟俟數也者敖氏云謂俟司射視算乃數之

右衆賓繼射釋獲告卒射

司馬袒決執弓升命取矢如初獲者許諾以旌負侯如初司馬降釋弓反位弟子委矢如初大夫之矢則兼束之以茅上握焉 兼束大夫矢優之是以不拾也束於握上則兼取之順羽便也握謂中央也不束主人矢不可以殊於賓也言大夫之矢則矢有題識也肅慎氏貢楛矢銘其括今文上作尚 疏 正義曰敖氏云禮無決而不遂者此決字當爲衍文上經云司馬適堂西不決遂袒執弓此宜如之也司馬降亦由司射之南釋弓于堂西襲乃反位○注貢楛矢校勘記云楛釋文作楛云字又作楛　云兼束大夫矢優之是以不拾也者郝氏敬云大夫之矢束以茅使大夫并取不煩拾取也盛氏世佐云矢兼束之以茅者大夫之禮宜然非以其不拾取故也大射儀賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅而其取之也亦拾則可見矣大射云異束以每人各一束而言也此云兼束以四矢共一束而言也姜氏兆錫疑此誤當從大射作異束非云束於握上則兼取之順羽便也握謂中央也者朱子云注疏上握之說未明宜東之之處當在中央手握處之下使握在上則去鏃近而去羽遠取之便易也敖氏云上握謂上於手握之處也矢以鏃爲上括爲下下經云面鏃是也盛氏云上矢鏃也四寸曰握下記云箭籌八十長尺有握是也上握焉者謂束之之處去鏃四寸也矢笴長三尺羽六寸刃二寸束之去鏃四寸則去羽尺有八寸矣必於此者恐其傷羽也褚氏寅亮云取矢必先脫束然當其束時亦必遠羽而近鏃斯不損羽故云上握焦氏以恕云大夫爲下射則西面取矢所謂覆右手自弓上取北括之矢者也然必進坐說束而後取之則敖氏上於手握之說爲得之胡氏肇昕云握在手之中央故云握謂中央也束於握上謂以茅束之於手所握處之上卽敖氏所謂上於手握之處也盛氏據穀梁注握四寸之文解說雖新然非經上握之意矣云不束主人矢不可以殊於賓也者韋氏協夢云兼束大夫矢者以異爵尊之也主人士也安得束之注以不束

主人矢爲不殊於賓殆指鄉大夫賓賢能時行此禮者亦不東主人矢與盛氏云雖鄉大夫爲主人亦不東者以賓故俯從士禮也云言大夫之矢則矢有題識也者敖氏云周官鄉師職曰黨共射器州共賓器鄉共吉凶禮樂之器然則古之射于學宮者其射器亦皆公家共之與此大夫之矢未必大夫所自有也但於衆矢之中取乘矢而兼束之即爲大夫之矢矣胡氏肇昕云案盛氏謂當從敖說今案前弟子納射器云賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括衆弓倚于堂西矢在其上主人之弓矢在東序東賓大夫主人衆賓弓矢各分別言之是其弓矢皆必有所題識始可知也雖其弓矢不必皆其人所自有然其有識別而不混於所施則有可懸擬者注云未可非也肅愼氏貢楛矢銘其括事見國語注引以證矢之有題識也云今文上作尚者胡氏承珙疏義云案上下字作上尊尚字作尚鄭於上握從古文作上於覲禮尚左從今文作尚者皆取其當文易曉耳 司馬乘矢如初 疏 正義曰敖氏繼公云乘矢惟言如初則是不進東矣亦異於大射禮也

右司馬命取矢乘矢

司射遂適西階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算 釋弓去扑射事已 疏 正義曰敖氏繼公云遂者由釋獲者之西而北行也由中東明于階西直進也盛氏世佐云司射視設中命上射訖即反中西南之位至是云遂適西階西者謂自其位而北行也進由中東則于階西東行而出于中之北矣 注云釋弓去扑射事已者視算既在射之後射訖而視其算故云射事已也敖氏云釋弓弁矢去之去扑而視算爲算中有尊者之獲不敢佩刑器以視之敬也必釋弓矢者射事已矣因去扑之時可以弁去之也不執弓則不宜袒故襲不言說決拾文省韋氏協夢云云司射命取矢之時本未決遂故此不云說決拾敖謂文省非褚氏寅亮云注云射事已明甚敖氏謂不敢佩刑器以視之迂甚中西之地有算而釋獲者又在故由中東 釋獲者東面于中西坐先數右獲 固東面矣復言之者爲其少南就右獲 疏 正義曰張氏爾岐云右獲上射之獲敖氏繼公云先數右獲尊上射也 二算爲純 純猶全也耦陰陽 疏 正義曰耦陰陽者謂陰陽相合也 一純以取實于左手十純則縮而委之 縮從也於數者東西爲從古文縮皆爲蹙 疏 正義曰敖氏繼公云取謂以右手數即取之委之當在所釋右獲之南者東西爲從者賈疏云凡言從橫者南北爲從東西爲橫 注云於數東面則據數算東爲正故云於數者東西爲從也云古文縮皆爲蹙者詳鄉飲酒禮 每委異之 易校數 疏 正義曰敖氏繼公云異之者又在其南 有餘純則橫于下 又異之也自近爲下 疏 正義曰賈疏云此則以南北爲橫也敖氏繼公云有餘不成十者也下謂委之西橫之者宜變於上純自二以上則亦每純異之以次而西此橫者亦南末也其縮者東末與盛氏世佐云橫南北設也下中西少南也純之縮者順中而設故亦以西爲下敖氏云縮者東設非注云自近爲下者謂以近釋獲者爲下也 一算爲奇奇則又縮諸純下 奇猶虧也又從之 疏 正義曰盛氏世佐云純下謂餘純之南也 興自前適左東面 起由中東就右獲少北於故東面鄉之 疏 正義曰起由中東案集釋本由中西誤集說本更端故起由中東更端故三字當是敖氏所添 注云少北於故者賈疏云故則又算也又移至左算之後東面鄉之 坐兼斂算實于左手一純以委十則異之 變於右 疏 正義曰校勘記云十誤作實 注云變於右者張氏爾岐云於右獲則自地而實于左手數至十純則委之于左獲則自左手而委于地數至十純則異之是其變也其縱橫之法則同 其餘如右獲 謂所縮所橫 疏 正義曰敖氏繼公云謂如其所縮所橫及每委異之也異之則次而北與盛氏世佐云敖說每委二字當作十純

司射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂告于賓 賢獲勝黨之算也齊之而取其餘 疏 正義曰注云賢獲勝黨之算也者敖氏云勝黨所餘之算也言賢者因下文也張氏爾岐云賢猶多也賢獲所多之算云齊之而取其餘者敖氏云既數左獲少退當中之正西校其算之多寡卒進取其所餘者二手共執之以升 若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇 賢猶勝也言賢者射之以中爲雋也假如右勝告曰右勝于左若干純若干奇 疏 正義曰賈疏云若干者數不定之辭凡數法一已上得稱若干奇則一也一外無若干鄭亦言若干者因純有若干奇亦言若干者言若干者衍字也孔氏穎達投壺正義曰勝者若雙數則曰若干純隻數則曰若干奇猶十算則云五純九算則云九奇也朱子曰孔說差勝然或是九算則曰四純一奇也盛氏世佐云孔疏與注合若朱子所言則奇仍不可言若干矣又案投壺曰遂以奇算告曰某黨賢于某黨若干純奇則曰奇若然則釋獲之取賢獲無論多寡止一算而已亦不盡所餘而執之胡氏肇昕云投壺某黨賢于某黨若干純奇則曰奇純言若干奇不言若干者承純而省之也蓋所餘之算盡純數則曰若干純若有奇數則不除其純數而唯曰若干奇也賈疏疑爲衍文非是褚氏寅亮云告則分左右而總計之飲則仍視各耦之勝負假令十算則曰五純假令九算則曰四純一奇蓋算有二即曰純矣孔氏穎達謂九算則曰九奇恐未然 若左右鈞則左右皆執一算以告曰左右鈞降復位坐兼斂算實八算于中委其餘于中西興共而俟 疏 正義曰賈疏云此將爲第三番射故豫設之或實或委如前法敖氏繼公云兼斂算者兼斂左右之算及橫于中西者而執之也○淩氏射禮數獲即古算位說一篇今錄於後曰鄉射大射數獲之位即古籌算之位也禮記投壺卒投請數鄭氏亦引射禮以注之考鄉射禮第二次射畢數獲釋獲者東面于中西坐先數右獲二算爲純一純以取實于左手十純則縮而委之鄭注縮從也于數者東面爲從孔氏穎達投壺疏滿十純則從而委之每十雙則東西縮爲一委經又云每委異之鄭注易校數案此籌皆東西直引也經又云有餘純則橫于下鄭注又異之也自近爲下孔穎達投壺疏有餘謂不滿十雙或八雙九雙以下則橫于純下謂橫在十純之西南北置之案此籌皆南北橫引也經又云一算爲奇奇則又縮諸純下鄭注奇猶虧也又從之孔穎達投壺疏若唯有一算則縮之零純之下在零純之西東西置之案此籌又東西直引也數右獲畢則數左獲亦東面坐兼斂算實于左手一純以委十則異之鄭注變於右賈疏右則一一取之于地實于左手此則總斂于左手一一取之于左手委于地是變也必變之者禮以變爲敬也經又云其餘如右獲鄭注謂所縮所橫楊信齋曰釋算之法先數右獲其算在地以右手取之于地二算爲純實于左手十純則縮而委之于地有餘純則橫于下奇則又縮諸純下及其數左獲也總斂其算于左手以右手取之二算爲純即委之于地十純則異之其餘如右獲謂有餘純則橫于下奇則縮于純下如右獲之法也是數右獲左獲雖有于地于手之異

而其先直列次橫列又次復直列則皆同也大射儀數獲亦然其法滿十位則直橫遞列恐其易淆也蓋古九數布籌列位之本法凡算皆用之不獨射禮數獲也故既夕禮注云讀書釋算則坐鄭注以釋算者榮其多然則數多皆釋算可知也元郭若思授時草乘除之位正如此唯其位平列爲小異耳自珠算盛行古算籌算位皆已不傳僅此見于禮經者尚可推見聖人遺制梅氏古算器考但引周易揲蓍以證古算籌而不及此蓋未之深考也

右數獲

司射適堂西命弟子設豐將飲不勝者設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑【疏】正義曰敖氏繼公云命設豐乃不搢扑者以尊者亦當飲此豐上之觶故也褚氏寅亮云敖說非也賓主大夫之飲因執爵者酌授于席前卒觶而授執爵者也不在豐猗案設豐不言面位據大射儀司宮士奉豐由西階升北面坐設于西楹西則此亦北面設之也　注云設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑者蔡氏德晉云豐以木爲之其形似豆所以承罰爵者聶氏崇義禮圖引舊圖曰制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國戴杅以爲戒張氏鎰云鄭注鄉射與燕禮義同以明其不異也制度之說何所據乎且聖人一獻之禮賓主百拜此其所以備酒禍也豈獨於射事而以亡國之豐爲戒哉恐非也弟子奉豐升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位勝者之弟子其少者也耦不酌下無能也酌者不授爵略之也執弓反射位不俟其黨已酌有事【疏】正義曰注酌者不授爵校勘記云授誤作校　云勝者之弟子其少者也者賈疏云以其執弓弟子禮使令故知少者也敖氏曰弟子不待司射命之而洗觶升酌者設豐實觶其事相因可知也此不命之而弟子知其爲勝黨者蓋於釋獲者升告之時已與聞之矣勝者之黨實觶者主于飲不勝者也然亦惟發端以見其意耳故後有執爵者爲之云耦不酌下無能也者方氏苞云注非也非獻非酬本無親酌之義投壺禮勝者曰敬養而亦使他人酌則非下無能審矣蓋勝者張弓而先升不勝者弛弓而先降彼此相形實有難爲情者雖法行於有司而同儕猶略見獻酬之意故使子弟洗酌坐奠于豐亦曰敬養之義耳吳氏廷華云少謂勝者之少者卒射已立于堂西升酌畢降立于堂西與衆射者同奉司射北面之命遂俱袒決拾執張弓反于司射西南之位不言決拾張弓可知又云耦不酌說可解不可解罰爵自取飲故不授非略之也凡射者儀節皆俟有司之命行之弟子之升酌因設豐之命也則執弓反射位亦當在下射命之之後與衆俱袒而反位也云酌者不授爵略之也者敖氏云辟飲尊者之禮也云執弓反射位不俟其黨已酌有事者敖氏云反位反堂西之位此時袒執弓於禮無所當疑衍大射儀無之盛氏世佐云勝者之弟子亦與于射者也其洗觶升酌也自堂西而來則其反位也亦反于堂西耳注乃以爲反射位者因經袒執弓三字在反位之上而誤也夫衆射者之弓皆釋于堂西禮未有于階前袒執弓者敖氏所以有行文之疑也以愚考之則亦非行也蓋云降袒執弓則其適堂西可知矣反位者反南面東上之位就其耦也先袒執弓而後反位者爲其耦已執弛弓而俟也經言此者遂著司射遂袒執弓以下事與此洗觶升酌同節也且以見此弟子之亦與射也不言決遂文省也褚氏寅亮云經云勝者之弟子則卽射賓中之年少者矣以是勝黨故袒執弓降時始執者前洗酌有事也先反射位者事畢也注皆因依經立訓敖氏以此弟子爲設楅設豐之輩位在堂西而不與射故以袒執弓三字爲衍文而以反位爲反堂西之位非也司射遂袒執弓挾一个搢扑北面于三耦之南命三耦及衆賓勝者皆袒決遂執張弓執張弓言能用之也右手執弦如卒射【疏】正義曰敖氏云司射袒亦決遂經文省耳方氏苞云不言決遂下適階西釋弓矢說決遂有明文也　注云執張弓言能用之也右手執弦如卒射者上文卒射執弓不挾右執弦此亦如之也敖氏曰執張弓射時執弓之常法也不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣固襲說決拾矣復言之者起勝者也執弛弓言不能用之也兩手執弣又不得執弦【疏】正義曰敖氏云此亦司射以是命之也　注云固襲說決拾矣復言之者起勝者也者以前降堂時既襲說決拾矣此復言之者以不勝者之襲說決拾起勝者之袒決遂也敖氏曰不勝者固襲脫決拾矣復言之者承命勝者之後宜明言之不然則嫌亦袒決遂與之同也云執弛弓言不能用之也者案說文張弛弓弦也弛弓解弦也是張弓爲弛弦之弓故言能用之也弛弓爲解弦之弓故言不能用之也云兩手執弣又不得執弦者敖氏云左手卻執弣則右手其覆執簫焉司射先反位居前俟所命來【疏】正義曰俟所命來者張氏爾岐云所命謂三耦衆賓三耦及衆射者皆與其耦進立于射位北上【疏】正義曰敖氏云三耦以下皆如司射所命而後進也大夫之耦亦當進立于三耦之南郝氏敬云射位始序立作射之位司射與司馬位之西南也司射作升飲者如作射一耦進揖如升射及階勝者先升升堂少右先升尊賢也少右辟飲者也亦相飲之位【疏】正義曰淩氏釋例云凡飲不勝者未升堂之前三揖曰耦進揖曰當階北面揖曰及階揖鄉射禮再射飲不勝者司射作升飲者如作射一耦進揖如升射三射飲不勝者如初大射儀再射飲不勝者小射正作升飲射爵者如作射一耦出揖如升射三射飲不勝者如初經云揖如升射則亦當如射時未升堂之前耦進揖當階北面揖及階揖之三揖也　注云先升尊賢也者敖氏云先升道之勝者升三等而不勝者從之也上下射在庭如初儀至階乃以勝負分先後蓋屈信之節然爾韋氏協夢云耦不酌不授而同升者不敢自矜其功也但勝者先升則已有別矣云少右辟飲者也者朱子曰右自北面而言則東也所以辟當飲者使當升取觶也敖氏云少右辟飲者變於射時也云亦相飲之位者賈疏云相飲者皆北面于西階授者在東飲者在西朱子曰相飲之位謂飲之者立於飲者之右也不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖立卒觶不祭不拜受罰爵不備禮也右手執觶左手執弓【疏】正義曰敖氏云進因北面矣乃言之者嫌南面奠觶則亦當南面取觶也少退者欲與勝者並乃飲也豐下豐下之南方氏苞云投壺禮不勝者奉爵勝者跪曰敬養主賓相歡無所謂榮辱也此則同耦相視絕無禮與辭有司行法私禮無所施　注云右手執觶左手執弓者賈疏云此無正文以祭禮皆左手執爵用右手以祭此亦可知也不勝者先降後升先降略之不由次【疏】正義曰敖氏云後升者先降亦變於射時也此禮以勝者爲主故勝者先升不勝者先降勝者從降亦中等不勝者若下射也則既降而少右上射則少左庭中之行如射時與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之南遂適堂西釋弓襲而俟俟復射【疏】正義曰淩氏釋例曰凡飲不勝者既飲之後二揖曰卒觶揖曰降階與升飲者相左交于階前

揖鄉射禮再射飲不勝者耦進及階勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之南遂適堂西釋弓襲而俟二射飲不勝者如初大射儀再射飲不勝者耦出及階勝者先升升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖適次釋弓襲反位又云衆皆繼飲射爵如三耦三射飲不勝者如初是飲不勝者既飲之後二揖也此二揖猶射時卒射揖降階與升射者相左交于階前揖及拾取矢時既拾取矢揖既退與進者相左揖也拾取矢在庭故曰進退射與飲在堂故云升降也此飲在西楹之西勝者不與故無升堂揖當物揖及物揖三揖與升射時不同也又鄉射賓主人不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授于席前受觶以適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席鄉射記主人亦飲于西階上疏云此謂主人在不勝之黨受罰爵之時也賓主人飲罰爵其禮異於衆耦者優之也敖氏繼公云不勝者釋弓而已勝者又說決拾而襲也經文省耳　注云俟復射者謂俟第三番射敖氏曰俟謂南面東上以俟司射之後命

有執爵者　主人使贊者代弟子酌也於既升飲而升自西階立於序端　疏　正義曰注云主人使贊者代弟子酌也者案弟子亦與於射者故主人使贊者代之贊者不射者也方氏苞云尚有三射弟子多與焉如每耦之弟子皆升洗酌贊時而失事矣故別使執爵者代之惟於初升之一耦見其義執爵與獲者同稱則亦州之屬士耳云於既升飲而升自西階立於序端者敖氏繼公云執爵者之升似當在上耦未升飲之時立於序端以俟之也胡氏肇昕云弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上以後階上弟子無事遂降至上耦升飲既訖將飲衆耦於是有取觶實之之事而執爵者代弟子以升自西階立于序端以執其事不必於上耦未升飲之時而立以俟之也敖說與鄭異非是

執爵者坐取觶實之反奠于豐上升飲者如初　每者輒酌以至於偏　疏　正義曰敖氏繼公云取觶北面奠之亦南面　注云每者輒酌以至於偏者敖氏曰注意蓋每人既飲則執爵者輒爲酌之以至於偏也

三耦卒飲賓主人大夫不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授于席前　優尊也　疏　正義曰敖氏繼公云上射勝則酌主人大夫下射勝則酌賓授于席前賓主人則於其右大夫則於其左皆邪鄉之　注云優尊也者郝氏敬云賓主人大夫飲不執弛弓不親取觶觶必洗必授之席前不反奠殊尊也方氏苞云雖優尊者實與不勝者同罰蓋古者武事莫重於射君臣長幼莫不盡志於此無事則以習禮樂有事則以決戰勝所以保國衞民將於是乎在大夫州長卽有事時之軍帥師帥也故老病不能射者可辭於請射之初而與於射則不敢寬其罰蓋法不行於貴者則無以肅其下也又曰騰酬爵以奠而不敢授爲敬舉射爵則反之何也以飲爲罰非獻酬以將愛敬之比故奠于豐俾自取飲使尊者自降而取飲則義不安故又使執爵者升授也

受觶以適西階上北面立飲　受罰爵者不宜自尊別　疏　正義曰敖氏云西階上亦楹西少南此飲罰爵者之正位也以是禮主于罰爵故雖尊亦當就此而飲郝氏敬云飲不于席于西階亦北面亦立飲其示罰同也胡氏肇昕云執爵者實觶授于席前優尊者若不敢罰之也受觶以適西階上不敢以尊者自別故不于席飲而必適西階上從其罰也

卒觶授執爵者反就席大夫飲則耦不升　以賓主人飲耦在上嫌其升　疏　正義曰敖氏云不升立于射位也大夫既飲則徑適堂西而釋弓與褚氏寅亮云耦不升堂徒執張弓立于射位甚無謂也況大夫之耦不勝大夫並不執張弓也而謂大夫不勝耦乃執張弓乎既不執又何釋敖氏說似臆撰胡氏肇昕云上文賓主人大夫不勝則不執弓是大夫與賓主人同禮也大夫既飲亦反就席不執弓也敖說非郝氏云大夫飲耦不升賓主人飲勝者同升可知

若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲　尊者可以孤無能對　疏　正義曰敖氏云言特升飲明大夫在席自若也大夫飲而耦不升則耦飲而大夫不與亦宜爾執弛弓而升飲衆賓之不勝者其禮然故不得以所與爲耦者之異而變也郝氏敬云大夫耦飲大夫不升則賓主人耦飲同可知○注無能對校勘記云徐本無對字　云尊者可以孤無能對者盛氏世佐云注意蓋謂不勝者特升飲是以其無能而孤之也大夫與其耦尊卑不敵故可耳其敵者則必與之偕也

衆賓繼飲射爵者辯乃徹豐與觶　徹猶除也設豐者反豐於堂西執爵者反觶於篚　疏　正義曰校勘記云衆賓繼飲繼誤作既○敖氏云衆賓繼飲皆如三耦也自命設豐以下皆言勝者飲不勝者之禮若左右鈞則無此而卽獻獲者與郝氏敬云射爵卽罰爵也

右飲不勝者

司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯　鄉人獲者賤明其主以侯爲功得獻也　疏　正義曰敖氏云獲者受命于司馬故司馬主獻之　注云鄉人獲者賤明其主以侯爲功得獻也者敖氏云是時獲者負侯未退就而獻之辟君禮也獻時蓋西南面大射之禮獻獲者于侯西北三步吳氏廷華云大射服不與獲者並稱則二者等耳鄉大夫不備官此獲者亦當以其屬攝之周禮服不下士攝者雖卑未必賤於下士但大射設尊此不設尊大射獻服不于侯西三步此卽獻之于侯者彼諸侯禮詳此大夫禮略也注以賤爲說非是竊案獲者之位凡負侯也右个也左个也侯中也左个之西北三步也薦右也再負侯也之南也八者以負侯始亦以負侯終方氏苞云獲者不宜得獻且有俎獻于侯亦以侯而得獻也大射則服不先受獻于侯之西北設薦俎而後轉以祭侯示不寧侯本不當祭而服不私獻之也示獲者以侯得獻宜於鄉人校射見之明不寧侯本不宜祭宜於諸侯之大射見之禮之變以有義而置之各有其所如此

薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭　皆三祭爲其將祭侯也祭侯三處也　疏　正義曰敖氏云先設薦俎乃受爵亦變於君禮也其設之亦當侯中在獲者之前　注云皆三祭爲其將祭侯也祭侯三處也者賈疏云三處下文右與左中是也敖氏曰皆三祭爲其將祭於侯之三處也薦有三祭謂脯之半職者三也俎祭謂刌肺也薦俎皆北面設之俎在薦南吳氏廷華云諸經獻後乃設薦俎此在獻前者蓋將設猶未設下左右中及西北三步乃設之下注薦之於位是也薦祭脯醢俎祭肺脯則下記祭半職橫于上是也祭祭食也禮食必有祭也三祭者注所謂獲者以侯爲功也侯有中及左右故必歷三處祭薦俎及酒示三處皆其所也又經明言獻服不其受爵乃祭酒祭薦祭俎皆獻禮耳注因此經祭字遂以祭侯言之周禮注亦以此爲說據夏官射人祭侯則爲位則祭侯固有其禮但不可以獻服不卽爲祭侯據此爵及薦俎皆一蓋專爲獲者設耳若謂祭侯三處則應三爵三薦俎不應止用一爵一薦俎爲移此就彼之計且獲者亦不應代侯卒爵以尸禮言則侯北面尸亦不應南面也又據經先獻獲者後獻釋獲者兩獻俱有祭若以此祭爲祭侯豈下釋獲者亦可謂之祭中乎張氏爾岐云皆三祭脯之半脡俎之離肺皆三也蔡氏德晉云三祭謂祭侯之

左右中二處故俎之胏與脯之半胾皆用三也獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵負侯負侯中也拜送爵不同面者辟正主也其設薦俎西面錯以南爲上爲受爵於侯薦之於位古文曰再拜受爵疏正義曰敖氏云固負侯北面矣復言之者明其還而倚旌乃拜且嫌受獻或異面也注云拜送爵不同面者辟正主也者賈疏云上文正主獻賓獻衆賓皆北面與受獻者同面今此與受獻者不同面故云辟正主也敖氏云拜送爵不同面明其異於常禮也云其設薦俎西面錯以南爲上爲受爵於侯薦之於位者賈疏云此云負侯北面拜受爵是受爵於侯下云左个之西北三步東面設薦是薦之於位也經云東面注云西面錯者據設人而言盛氏世佐云注意蓋謂上文設薦俎之法設者西面錯之以南爲上俎在薦南也知西面錯者以送爵者亦西面故也先設於此者爲其受爵於侯故亦於其負侯之位薦之也獲者北面而設俎在薦南者以其暫錯於此且變於祭侯也疏誤吳氏廷華云儀禮之例獻受在階上及席前受訖就席乃設薦俎是注所謂薦之於位不在此受爵之所也又云設薦俎薦在內俎在外注所謂錯謂俎錯出在外則是由南而北錯注以爲西面錯失之矣又陳設必因乎位獲者北面則薦俎當以北面爲準北面以東爲上注以爲南上亦不合據疏云據文東面蓋指下文左个西北之設言不知彼是獲者東面故可以爲南上且亦不可謂之西面錯也疏爲之解曰據設人而言然據此經獲者北面送爵者不南面相向則下文獲者東面薦者亦未必西面相對也少牢特牲尸東面故南上與下獲者東面同但下設在左个西北此射在侯焉得以彼證此云古文曰再拜受爵者胡氏承珙古今文疏義曰案大射儀獻服不云服不侯西北三步北面拜受爵與此獻獲者事同知古文再字衍也獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎獲者以侯爲功是以獻焉人謂主人贊者上設薦俎者也爲設籩在東豆在西俎當其北也言使設新之疏正義曰郝氏敬云侯北向以東爲右偏則爲个姜氏兆錫云獻爵於侯負侯拜受謂居侯北三步而不西耳若謂於侯拜受則侯中與左右个皆一侯之內也相去幾何何以云使人執其薦與俎從之適右个邪惟去其侯三步東往右个故曰執而從之又曰適盛氏世佐曰經云獻獲者於侯又云獲者負侯北面拜受爵則其於侯中明矣侯中與右个在一侯之內乃云使人執其薦與俎從之而適者禮以變易爲敬不徑自中而移於東也下經云適左个中亦如之然則自右而移於左自左而復移於中皆使人執其薦俎從之而適也豈必去侯三步而後可云適哉姜說誤矣　注云獲者以侯爲功是以獻焉者敖氏曰獲者因射侯而得獻故就侯而祭其薦俎與酒焉示不忘本也云人謂主人贊者上設薦俎者也者以前使爲獲者設薦俎是主人贊者故知此亦同也云籩在東豆在西俎當其北者賈疏云侯以北面爲正依特牲少牢皆籩在右故知籩在東右脯豆在西左脯也敖氏云下言獲者南面坐祭薦乃祭俎則是俎在侯北薦在俎北而獲者又在薦北如常禮矣其設薦之位亦脯西而醢東蓋上右也薦俎不統於侯者此獻主於獲者非爲侯故耳焦氏以恕云祭侯之祭以今時例之亦如旗纛神之祭相似但今則加嚴敬而古之祭侯頗略直與始爲飲食之祭相準然始之設薦蓋設之於侯而不在西北三步之位繼之設薦宜統於侯以北面爲正而籩在右者得之矣至於獻獲之禮不參祭侯者殆非禮意也經云獻獲者於侯乃通下文而言之不必過泥此一語也云言使設新之者賈疏云鄭意嫌更使人設之其實薦此者仍前人而云使人設薦俎示新之而已獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒爲侯祭也亦二手祭酒反注如大射

疏正義曰注反注校勘記云反徐本作及通解楊氏俱作反○敖氏曰必云執爵興者見其所取者非離肺也取離肺者必奠爵乃興　注云爲侯祭也者賈疏云此正祭侯故獲者南面鄉侯祭也云亦二手祭酒反注如大射者大射儀云獲者左執爵又祭薦俎二手祭酒此不云二手者文不具耳興適左个中亦如之先祭左个後中者以外即之至中若神在中也疏正義曰中亦如之校勘記云亦唐石經徐本楊氏俱作皆通解敖氏作亦案敖云謂適左个又適侯中皆如適右个而祭之儀也則敖所見本亦作皆刻集說者誤改爲亦耳　注云先祭左个後中者以外即之至中若神在中也者敖氏曰先右次左後中禮之序然爾士喪禮曰主人扱米實于右三實一貝左中亦如之其序正與此同左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵不就乏者明其享侯之餘也立飲薦右近司馬於是司馬北面疏正義曰敖氏云左个之西北三步獲者受獻之正位也鄉以有爲而受於侯今執爵宜居正位故執爵先立於此而東面執薦俎者又從之而西面設於其東也薦右脯南也飲於薦右亦變於大射禮也以違其位而南故復言東面盛氏世佐云東面設薦俎謂主人之贊者東面設也舊說獲者東面設者西面非張氏句讀以此五字爲句今從之褚氏寅亮云左个西北三步獲者之位也注以爲受爵於侯薦之於位獻薦異處敖氏謂獻薦皆在侯細玩此經及大射儀其言獻也則異其文此則曰獻獲者於侯又曰獲者負侯北面拜爵明其在侯也大射儀則曰獻服不服不侯西北三步北面拜受爵明獻之於位也兩處經文不同也至其言薦也則同於獲者將祭時俱曰薦俎從之於既祭後俱曰左个之西北三步東面設薦俎並無異詞然則兩禮所設薦俎俱在其位明矣如薦俎先設於侯中乃獲者不先祭中反令徹其薦俎先祭右个左个然後仍設故處而祭中何邪故當以注爲正至所以獻薦雖主獲者實兼爲侯是以俎有三祭既有三祭則當爲侯祭矣故注於其祭酒而曰反注反注者向身內注與大射禮外注異所以明其爲侯祭也然則祭侯時薦俎之設亦當順侯北面之位而不當從南面之位矣敖氏亦誤又大射之獻亦當在侯因大侯前參于二侯故移獻就其位異於此　注云立飲薦右近司馬於是司馬北面者欽定義疏云是時獲者東面司馬必北面乃得受爵於獲者之右也受爵必於其右者以送爵時由其右故也司馬受爵奠于篚復位獲者執其薦使人執俎從之辟設于乏南遷設薦俎就乏明己所得禮也言辟之者不使當位辟舉旌偃旌也設於南右之也凡他薦俎皆當其位之前疏正義曰敖氏云司馬於此方言復位則是既獻獲者於侯之後即北面立於侯之西北以俟獲者之來與獲者於此自執其薦者己授爵則不敢徒手而勞人也　注云遷設薦俎就乏明己所得禮也者賈疏云前設近侯見享侯之餘此近乏者己所有事之處遷近乏是明其己所得禮故也云言辟之者不使當位辟舉旌偃旌也設於南右之也者敖氏云辟如辟奠之辟謂離於故處也此改設于乏南故云辟設必就乏者宜近其位也不當其位辟旌云凡他薦俎皆當其位之前者凡他薦俎謂燕及食并祭祀之薦俎皆當其位之前與射異也獲者負侯而俟疏正義曰敖氏云事未畢而受獻故反而卒之俟俟命去侯張氏爾岐云俟後復射也

右司馬獻獲者

司射適階西釋弓矢去扑說決拾襲適洗洗爵升實之以降獻釋獲

者于其位少南薦脯醢折俎有祭不當其位辟中疏正義曰敖氏云釋弓矢說決拾爲將洗酌而行禮也不執弓矢則當襲矣去扑者獻則不可佩刑器也說決拾襲當於堂西不言者文省也釋獲者聽命於司射故司射主獻之獻時蓋西北面既授乃北面也折上當有設字蓋文脫也有祭脯與切肺也獲者與釋獲者皆賓之弟子以有勤勞之事於此乃得獻則其他弟子於獻衆賓之時亦不與明矣盛氏世佐云司射作升飲者訖即爲此獻釋獲者之事亦與司馬獻獲者同節也經中此類甚多若必一事畢乃爲一事則一日之閒有不能終禮者矣階西司射倚弓矢與扑之所說決拾襲當于堂西不言者從省文方氏苞云賓主人大夫而外衆賓薦惟脯醢而獲者釋獲者乃有俎有祭何也以祭侯宜有薦俎也獲者釋獲者有俎而司馬司射無俎何也事有所專以主祭侯而有加俎猶大射所先薦者惟司正與射人而司馬則與羣士徧獻薦燕所先薦司正射人司士執幕者而大射正則與羣士徧獻薦也特牲少牢衆賓兄弟皆有薦脀何也祭自尸食以後皆與祝侑賓兄弟獻酬之時二射禮成餘時無多人人皆備祭肺祭酒之節日亦不暇給矣燕禮若射則不獻庶子義可類推也𡩋案釋獲者之位在中西本位也少南就其薦也薦右也司射之西也辟薦少西也注云不當其位辟中者賈疏云以釋獲者位在中西故獻之於其位少南所以辟中也釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立飲不拜既爵司射受爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位辟薦少西之者爲復射妨司射視算也亦辟俎疏正義曰敖氏云就其薦謂於薦西也司射之西則又少南於薦西之位矣蓋與司射俱北面則宜並立也拜受立飲不同面者異於堂上之獻也獲者亦然　注云亦辟俎者據上獻獲者獲者執其薦使人執俎從之辟設于乏南是辟薦兼辟俎也此但云辟薦不云辟俎省文耳以與獲者同故云亦辟俎敖氏云辟與上經辟設之意同惟云辟薦據釋獲者所執而言也辟俎則有司爲之

右司射獻釋獲者第二番射事竟

司射適堂西袒決遂取弓于階西挾一个搢扑以反位爲將復射疏正義曰張氏爾岐云司射獻釋獲者事畢反位自此下至退中與算而俟言以樂節射之儀司射又請射命耦三耦賓主人大夫衆賓皆拾取矢司射作上射升射請以樂爲節三耦賓主人大夫衆賓卒射又命取矢乘矢又視算數獲又設豐飲不勝者又拾取矢授有司乃說侯綱退旌退楅退中與算共九節射之第三番也○韋氏協夢云司射既奠爵于篚即適堂西釋獲者亦即辟薦此二節蓋同時爲之經因敘獻釋獲者禮而先言釋獲者辟薦之儀非謂釋獲者既辟薦然後司射適堂西也司射去扑倚于階西升請射于賓如初賓許司射降搢扑由司馬之南適堂西命三耦及衆賓皆袒決遂執弓就位位射位也不言射者以當序取矢疏正義曰注云位射位者賈疏云下云各以其耦反于射位故知此是射位在司射之西南東面者也張氏爾岐云位司馬之西南東面位也司射先反位言先三耦及衆賓也既命之即反位不俟之也鄉不言先三耦未有拾取矢位無所先疏正義曰注云鄉不言先三耦未有拾取矢位無所先者張氏爾岐云初三耦在司射西南及司馬立司射之南三耦拾取矢移位於司馬之西南是拾取矢時射位始定故注云未有拾取矢位無所先也又射者堂下凡三位堂西南面比耦之位司射西南東面三耦初射之位司馬西南東面則拾取矢以後至終射之位也盛氏世佐曰上經于三耦初取弓矢之時已云司射先立于所設中之西南及其將飲不勝者也又云司射先反位幷此凡三言先矣其義一也第二番將射命三耦拾取矢司射反位不言先文有詳略耳注說非又案射者堂下止有二位堂西南面比耦之位一也司射之西南射位二也司馬之西南即司射之西南也疏以此位分爲二非韋氏協夢云疏謂鄉射有堂西取矢及比耦之位有三耦射位在司射西南有拾取矢及再番射位是三位考經文初番射時射位在司射西南再番射時射位在司馬西南拾取矢位亦在司馬西南疏以司射司馬之文異遂分爲二位不知司馬西南之位即司射西南之位觀司馬既命去侯之後立于司射之南面再番射時遂云立于司馬之西南蓋始射司馬未有定位故以司射爲節再射遂以司馬爲節也若然則鄉射唯有二位而已較大射少一位者大射有次此無次故也三耦及衆賓皆袒決遂執弓各以其耦進反于射位以猶與也今文以爲與疏正義曰注云以猶與也今文以爲與者賈疏云春秋之義能東西之曰以若存以字謂言尊卑不同任意以之故轉爲與則平敵之義也胡氏承珙云疏說是也上文主人以賓揖大射儀以耦左還注皆云以猶與也胡氏肇昕云敖氏云以其耦進謂上射先而下射從之也進亦並行若大夫之耦則亦以序而獨進下文云大夫就其耦是也敖蓋因經以字因有先後之別不知以與一聲之轉故古多通用鄭君以今文之與注古文之以以其音義相同不煩改字也

右司射又請射命耦反射位

司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位賓主人大夫降揖如初主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖南面相俟而揖行也疏正義曰蔡氏德晉云作拾取矢就射位西南使之也所作亦惟上耦其餘以次進也郝氏敬云前射委楅惟二十八矢故三耦拾取餘皆取諸堂西今賓主大夫衆耦矢皆委楅故自三耦至衆賓皆取矢于楅三耦爲正先拾如初反射位　注云南面相俟而揖行也者盛氏世佐云賓主人各於堂下之東西方袒決遂執弓訖乃皆進賓進而東主人進而西及階各於其階前南面揖而行蓋楅在中庭之南當洗故自堂東西來者皆須南行就之也疏云各於堂上南面相見而揖非及楅揖拾取矢如三耦及楅當楅東西也主人西面賓東面相揖拾取矢不北面揖由便也疏正義曰注云及楅當楅東西也者賓主人東西行及楅所主人乃西面賓乃東面拾取矢敖氏曰階前揖而南及楅揖而止所止之處即拾取矢之位也是其位猶未離乎階前矣然則衆耦於楅東西之位亦宜如是也云不北面揖由便也者以三耦及衆賓皆於楅南北面揖賓主人各由東西是由便也褚氏寅亮云階前之揖各向南揖也及楅之揖則東西相向矣敖氏謂亦南面揖非吳氏廷華云據上三耦拾取矢先東行當楅南北面揖然後上射東面下射西面進拾取矢此經先言階前乃言及楅是從堂東西逕至階前南行直東西當楅之處主人轉向楅西行賓轉向楅東行及楅乃揖則與三耦面位不同三耦在楅之南故須北面揖此在楅之東西故無北面揖由便之說非也疏謂賓主出堂則不可解矣卒北面搢三挾一个亦於三耦爲之位

疏正義曰：注云亦於三耦爲之位者，張氏爾岐云與三耦揖三挾一之處同也。敖氏云此儀異於三耦者，蓋退於北與退於南者不同也。案盛氏以敖說爲是。

揖退。皆已揖，左還，各由其塗反位。疏正義曰：賈疏云賓主北面揖退之時，皆左還相背，各向堂塗，反堂東西之位。盛氏世佐云賓主人北面揖訖，各由其故道而反堂東西之位，此進而北行也，乃云退者，自楅而言也。注云已揖左還，非。案拾取矢以上，經固以如三耦說該之矣，迨既拾取矢，據三耦當有南面揖少進當楅之文，經第言北面搢三挾一个揖退而已，省文可知。

賓堂西，主人堂東，皆釋弓矢，襲，及階揖，升堂揖，就席。將袒，先言主人；將襲，先言賓，尊賓也。疏正義曰：敖氏云賓主人釋弓矢不於序之西東者，變於卒射時也。不言說決拾者，可知也。○注尊賓也，校勘記云尊閩誤作是。云尊賓也者，以上將袒先言主人，袒是盡敬之事也；此將襲先言賓，襲是修容之禮也。

大夫袒決遂，執弓就其耦。降袒決遂於堂西，就其耦於射位，與之拾取矢。疏正義曰：敖氏云袒決遂，蓋於賓既出堂西而爲之。

揖皆進，如三耦。疏正義曰：敖氏云如三耦，則耦不少退也，以其行事於庭，無堂上堂下之異，故不得如升射之儀也。

耦東面，大夫西面。大夫進坐，說矢束，說矢束者，下耦，以將拾取。疏正義曰：注云說矢束者下耦以將拾取者，盛氏世佐云注蓋原大夫說矢束之意，亦欲如三耦之拾取，是以敵者之禮待其耦，故云下耦也。吳氏廷華云注下耦，下同於耦也。東矢亦尊大夫也，說之，不敢當其尊也，故曰下於耦。敖氏曰凡大夫之取矢于楅者，必說其矢束以當拾取也。其自爲耦者，並行至楅南卽爲之；其與士爲耦者，卽位而後爲之，此其異者也。說矢束不言北面，亦文省。盛氏云此大夫之說矢束，言於西面之下，則亦西面說也。敖云北面，非。

興，反位，而后耦揖進。疏正義曰：而後，校勘記作后，云后作後。○敖氏云大夫進及反位皆不揖，以非及耦行禮之事也。方氏苞云自大夫以上矢有束，必矢與其人之志慮血氣相應而不可混也。脫束以矢當拾取也。其自爲耦，則並行至楅南而脫之，以拾取而同升就席也。與士爲耦，則脫束而反位，其耦乃進取矢，俟耦反其位，而後大夫釋弓矢以升，故取矢時卽分先後也。大夫先脫束，示欲與耦拾取也；耦進而兼取乘矢，示不敢與之拾也。然後大夫亦兼取焉，則尊不陵而卑不偪矣。

坐兼取乘矢，順羽而興，反位，揖。兼取乘矢者，尊大夫，不敢與之拾也。相下相尊，君子之所以相接也。疏正義曰：敖氏云耦兼取乘矢，不敢拾取者，以其非敵也。凡敵者共取矢于楅，則拾以爲儀。言順羽，是亦兼諸附矣。此與三耦異者，惟不拾取矢耳，餘則同。

大夫進坐，亦兼取乘矢，如其耦，北面搢三挾一个，亦於三耦爲之位。揖退。耦反位。大夫遂適序西，釋弓矢，襲，升卽席。大夫不序於下，尊也。疏正義曰：韋氏協夢云耦反位，反司馬西南之位也。大夫不與耦同反位，故遂釋弓矢于序西而升卽席，優尊者也。宥案言耦反位，大夫不反位可知；言大夫適序西，耦不適序西可知。反位者，反射位也。必取道于司馬之南，上經大夫與其耦射，其可證者。此大夫獨適序西，則揖退之後，耦自南行，轉西以反位；大夫則自轉而西行北折至堂西。

衆賓繼拾取矢，皆如三耦，以反位。

右三耦賓主人大夫衆賓皆拾取矢

司正猶挾一个以進，作上射如初。一耦揖升如初。進，前也。鄉言還當上耦西面，是言進終始互相明也。今文或言作升射。疏正義曰：敖氏云進由司馬之東面進也。此以適南爲進者，凡進退之文無常，大抵以有事於彼爲進，卒事而反爲退也。　注云鄉言還當上耦西面是言進終始互相明也者，賈疏云上番將射時，云司射還當上耦西面作上耦射，不言進；明還當上耦時者，進近上耦乃作之。此直進作射，不言還當上耦，明進時亦還當上耦而作之，故言終始互相明也。云今文或言作升射者，敖氏曰經文上字似衍，否則其下當有耦字，今文或言作射，蓋後人亦疑其誤而易之矣。胡氏承珙曰敖謂上字衍，是也。疏云此直進作射，似經文但云作射如初，本無上字。鄭不從今文作升射者，大射儀司射猶挾一个以作射如初，亦不言作升射也。

司馬升，命去侯，獲者許諾。司馬降，釋弓反位。司射與司馬交于階前，去扑，襲，升，請以樂樂于賓。賓許諾。疏正義曰：敖氏云司射惟去扑耳，其遂執弓挾矢自若也，似不宜襲，此言襲蓋衍文。以樂樂者，用樂爲歡樂也。以此請之於賓，故曰請以樂于賓。大射儀曰請以樂。盛氏世佐云此襲字非衍也。蓋射，武事也，故請射則袒；樂，文事也，故請樂則襲。言襲，則其說決拾可知矣。不釋矢者，射未畢也。方氏苞云初射再射，欲其容體比於禮也；至三射，欲其節比於樂。初射再射，欲其不失正鵠也；至三射，又欲其循聲發。射之初，弓矢未調，三射而後樂作，俾循序而益致其精也。射之筋力既乏，三射而樂始作，俾嚴終而彌斂其氣也。孔子曰射者何以射，何以聽，其事至難，故聖人陶冶羣材而磨礱其德性者，如是其盡焉。其辭曰請以樂，賓不敢質言之也。賓喻其意，故不辭而遂諾。義疏云凡司射升堂，惟去扑而已，其袒決遂如故，未聞變袒而爲襲也。注疑襲爲衍文，是也。

司射降，搢扑，東面命樂正曰：請以樂樂于賓。賓許。東面，於西階之前也。不就樂正命之者，傳尊者之命於賤者，遙號命之可也。樂正亦許諾，猶北面不還，以賓在堂。疏正義曰：敖云必搢扑後命樂正者，辟併敬也。義疏云大射司射東面命樂正，樂正應曰此經亦諾可知。注謂樂正猶北面未還，蓋上遷樂時，樂正立於工南北面，至是聞命許諾，位猶未變，與大射同也。○注號命之可也，校記云命，徐、陳、通解、楊氏俱作令。云樂正亦許諾者，據大射儀有正曰諾也。云猶北面不還以賓在堂者，賈疏云樂正位東階東南面，大師位東北西面，賓在堂南面，樂正猶北面不還西面，是以下特云東面命大師，明此時不西面受命矣。吳氏廷華云經不言樂受命面位，下東面命大師，是正面相向，以示所命之重也，則受命當西面向司射，與大射同可知，但文不具耳。

司射遂適階閒，堂下北面命曰：不鼓不釋。鼓節相應，不釋算也。鄉射之鼓五節，歌五終，所以將八矢。一節之閒當拾發，四節四拾，其一節先以聽也。疏正義曰：注鄉射之鼓節歌五終所以將入矢者，周禮射人云王以騶虞九節，諸侯以貍首七節，卿大夫以采蘋五節，士以采蘩五節。鄉射爲大夫士禮，故鼓節歌五終者，下記云歌騶虞若采蘋，皆五終是也。云一節之閒當發四節四拾其一節先以聽也者，賈疏云尊卑樂節雖多少不同，節以盡乘矢則同，其餘外皆以聽，以知樂終始長短也。王九節者，節先以聽；諸侯七節者，三節先以聽；卿大夫士五節者，一節先以皆四節拾將乘矢。但尊者先以聽則多，卑者先以聽則少，優至尊知審故也。敖氏云鄉射之歌五終而鼓五節，其三節先以聽，而一之閒拾發乘矢焉。射人職所謂五節二正是也。王之大射九節五諸侯七節三正，卿大夫與士同。盛氏世佐云此當以疏說爲正。敖好立異，而引周禮射人職爲證，以愚考之則不然。蓋自敖說推之，王之九節五正，五節之閒拾發乘矢，而其先以聽者四節也，諸侯

七節三正三節之閒拾發乘矢而其先以聽者亦四節也夫天子以下降殺以兩禮之大凡也今其先以聽者天子諸侯同爲四節而大夫士僅減其一焉固已不倫矣且其拾發乘矢一也而乃有五正三正二正之不同是節之多者似促數而節之少者反舒長此亦理之不可通者蓋射人所云九節七節五節者以其樂節言也所云五正三正二正者以其侯采言也鄭注蓋不可易矣上射揖司射退反位樂正東面命大師曰奏騶虞閒若一東面者進還鄉大師也騶虞國風召南之詩篇也射義曰騶虞者樂官備也其詩有壹發五豝五豵于嗟騶虞之言樂得賢者衆多歎思至仁之人以充其官此天子之射節也而用之者方有樂賢之志取其宜也其他賓客鄉大夫則歌采蘋閒若一者重節疏正義曰校勘記云樂正東面命大師曰命字誤在東上○敖氏曰言命大師者見所命者必其長也此惟據有大師者言之注云射義曰騶虞者樂官備也其詩有壹發五豝五豵于嗟騶虞之言樂得賢者衆多歎思至仁之人以充其官者朱子曰據詩但取壹發五豝之義耳騶虞則爲仁獸之名以庶類蕃殖美國君之仁如之也樂官備云者諸儒有以騶爲文王之囿虞爲主囿之官故立此義而鄭注因之與其詩箋自相違異胡氏肇昕云周禮鍾師疏引異義今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官文選魏都賦注引魯詩傳云古有梁騶梁騶者天子之田也賈誼新書禮篇云騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也凡此諸說皆與毛詩異而與射義合鄭志張逸問傳曰白虎黑文又禮記曰樂官備何謂答曰白虎黑文周書王會云備者取其壹發五豝言多賢也考異義許慎從毛說而鄭無駁亦以毛爲是注禮則用韓魯說者以與樂賢之意相近也褚氏寅亮云詩孔疏謂射義注引詩斷章斯言最的可釋朱子箋注相異之疑然注云思得仁如騶虞之人以充其官則未始以騶虞爲官與箋義亦無大異至賈誼新書云騶者文王之囿虞者囿之司獸又云騶虞官虞山澤之官二者皆不失人官備可知則以官備釋騶虞與小序異鄭固未嘗取其說以注禮也云此天子之射節也而用之者方有樂賢之志取其宜也者案鄉射得奏騶虞說者不一郝氏敬云國風小雅上下或可通用也高氏愈云意其音節有可相假用者也蔡氏德晉云周官射人王射以騶虞九節大夫以采蘋士以采蘩皆五節今雖奏騶虞而仍如采蘋采蘩之五節則其等未嘗辨且周南召南爲鄉樂用之鄉人用之邦國天子歌騶虞亦不必天子獨用不可以僭禮律之也盛氏世佐云禮射有三大射賓射燕射是也士無大射大夫以下無燕射有鄉射射義及射人職所言以樂節射之差皆賓射也故與此異鄉射得歌騶虞者二南爲鄉樂騶虞篇次在召南內故得用之且大夫士去天子遠無嫌於僭也若諸侯之大射與賓射同大射儀云奏貍首是也以是推之則天子及大夫之大射亦與其賓射同樂可知矣又投壺云命弦者曰請奏貍首投壺大夫士燕射之類是也乃奏貍首者燕禮殺故變而與諸侯之賓射同所謂禮窮則同也然但以瑟奏之而不用金石之樂亦異也鄉射與投壺雖奏騶虞貍首而其節則止於五下記云歌騶虞若采蘋皆五終是也胡氏肇昕云騶虞爲鄉樂故鄉樂得用之且與樂賢之志相宜也盛氏推論說多未確不如蔡說爲精矣云其他賓客鄉大夫則歌采蘋者賈疏云采蘋是鄉大夫樂節其他謂賓射與燕射若州長他賓客自奏采蘩此篇有鄉大夫州長射法則同用騶虞以其同有樂賢之志也云閒若一者重節者賈疏云閒若一謂五節之閒長短希數皆如一則是重樂節也大師不興許諾樂正退反位疏正義曰盛氏云反位反工南北面位也

右司射請以樂節射

乃奏騶虞以射三耦卒射賓主人大夫衆賓繼射釋獲如初卒射降皆應鼓與歌之節乃釋算降者衆賓疏正義曰注云降者衆賓者賓主人大夫卒射皆升堂惟衆賓降也敖氏曰降指衆耦之最後者而言以見釋獲者升告之節也吳氏廷華云次番射賓主人大夫亦降脫決拾乃升則降者不獨衆賓也釋獲者執餘獲升告左右卒射如初卒已也今文曰告于賓疏正義曰注云今文曰告于賓者胡氏承珙古今文疏義曰案上文已云卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射夫此云升告左右卒射如初亦是告于賓不言可知猶大射儀於再射時既云卒射釋獲者遂以所執餘獲適阼階下北面告於公曰左右卒射其後三射既畢亦但云釋獲者執餘獲進告左右卒射如初不復言告于公矣胡氏肇昕云升告左右卒射六字爲句謂以左右卒射升告之也若作告于賓當有曰字如上文告于賓曰左右卒射其義方顯若僅作告于賓似左右卒射爲告賓後事矣故鄭不從今文

右三耦賓主人大夫衆賓以樂射

司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋弓反位弟子委矢司馬乘之皆如初

右樂射取矢數矢

司射釋弓視算如初算獲算也今文曰視數也疏正義曰注云今文曰視數者胡氏承珙曰說文云筭長六尺計歷數者从竹从弄言常弄乃不誤也算數也从竹具聲讀若筭是二字音同而義別禮經執筭受筭之類當作筭無算爵無算樂之類當作算然經典每多錯出筭是計數之物雖亦可通爲數義究不得即以數字代筭字鄭此注云筭獲筭也今文視筭作視數則是以訓詁字代經文者故不用與釋獲者以賢獲與鈞告如初降復位疏正義曰敖氏云言如初又言降復位爲司射命設豐之節也亦以見其所如者止於此無復實算於中之事矣蓋以其不復射故也

右樂射視算告獲

司射命設豐設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初疏正義曰校勘記云通解設豐二字不重出案大射設豐不重通解因彼而誤敖氏注大射云當更有設豐二字如鄉射之文胡氏肇昕云升飲如初下敖氏云大射儀云卒退豐與觶如初此脫一句也

右樂射飲不勝者

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適堂西以命拾取矢如初側持弦矢曰執面猶尚也并矢於弦尚其鏃將止變於射也疏正義曰賈疏云言猶袒者亦是有故之辭以其常袒恐不袒故言猶以連之也盛氏世佐云司射之請以樂樂於賓也經既云襲矣至是言猶袒者蓋自其命勝者不勝者之時而袒也其閒命樂正及視算皆襲胡氏肇昕云以樂樂賓節敖氏以襲爲衍文章氏協夢據此節猶袒決遂明司射前此皆袒以敖說爲是然考初番射訖

數獲司射適西階西釋弓矢去扑襲則三番射訖視算亦必襲矣經不言者互文相見也視算既襲命勝者不勝者又袒而此因之云猶
袒決遂也盛氏說推究頗精當從之　注云側持弦矢曰執者對方持弦矢曰挾而言張氏爾岐云方持弦矢曰挾者矢橫弦上而持之
側持弦矢曰執者矢順弁於弦而持之云面猶尚也者尚與向通尚其鏃者張氏曰鏃向上也司射反位三耦及賓
主人大夫衆賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦弣以退不反
位遂授有司于堂西不挾亦皆執之如司射也不以反射位授有司者射禮畢【疏】正義曰注云不挾亦皆執之如
司射也者謂亦側持弦矢也賈疏云兼諸弦弣則與司射異司射直執一个無三矢兼於弣三耦以下則執一个弁於弦又以三矢弁於
弣敖氏曰拾取時猶皆兼諸弣至楅南北面則不挾矢但取一矢兼諸弦餘三矢則兼諸弣自若亦象揖三挾一之儀且如司射之戒也
賓與主人則亦于楅東西之位爲之云不以反射位授有司者射禮畢者敖氏云不反位但由司馬之南而過也授有司授之以弓矢也
必授之者射事止則宜反於所受者也此文主于三耦及衆賓大夫與其耦亦存焉若賓則自階下以授有司于堂西主人則以授有司
于堂東也揖拾取矢揖皆升就席謂賓大夫及衆賓也相俟堂西進立於西階之前主人以賓揖升大夫及衆賓
從升立時少退於大夫三耦及弟子自若留下【疏】正義曰注云衆賓謂堂上三賓也云相俟堂西進立於西階之前者以上授有司弓
矢于堂西故如相俟於此也云主人以賓揖升大夫及衆賓從升立時少退於大夫三耦及弟子自若留下者賈疏云皆依上文獻後升
及留在下之法敖氏曰揖皆升就席謂衆賓三人也衆賓三人必俟拾取矢者辯而後升若主人賓大夫則既授弓矢卽升如初禮固不
俟其辯也胡氏肇昕云經文云皆自謂賓主人大夫及衆賓也正承上文賓主人大夫衆賓而言不得專屬衆賓也敖氏故與鄭立異非
郝氏敬亦曰賓主大夫以下席在堂上者皆復升盛氏世佐云賓主人大夫必俟辯拾取矢而後升者以射事至是而終故變於初也

右拾取矢授有司

司射乃適堂西釋弓去扑說決拾襲反位【疏】正義曰司射之扑在階西今來去扑于堂西之
等以其不復射也敖氏曰反位其猶在中西南與不言釋矢可知也司馬命弟子說侯之左下綱而釋
之說解也釋之不復射掩束之【疏】正義曰注掩束之校勘記云掩諸本俱作奄云說解也釋之不復射掩束之者敖氏曰釋則
是不束也說而釋之變於射與未射之時郝氏敬曰凡侯未射左下綱不繫掩束之射畢又脫繫復掩之盛氏世佐云說侯之左下綱異
於射時也釋之謂不掩束異於未射時也其不全去之者見此禮主爲射也疏云備復射非也命獲者以旌退命弟
子退楅司射命釋獲者退中與算而俟諸所退皆俟堂西備復射也旌言以者旌恆執也獲者釋
獲者亦退其薦俎【疏】正義曰注云備復射者張氏爾岐云謂旅酬後容欲燕射也云獲者釋獲者亦退其薦俎者敖氏曰此據大射
儀而言也退薦俎各當其位之前與

右退諸射器射事竟

司馬反爲司正退復觶南而立當監旅酬【疏】正義曰張氏爾岐云此下言射訖飲酒之事旅酬二人舉
觶徹俎坐燕送賓以至明日拜賜息司正諸儀並同鄉飲酒禮○敖氏曰射事已而復其故職也云復觶南見射者觶不徹是時司射亦
當復東方之位郝氏敬云初司正揚觶退立于中庭觶南未旅而射改爲司馬今射畢旅行復爲司正仍立觶南以監旅也張氏爾岐云
觶南者司正北面監衆之位樂正命弟子贊工卽位弟子相工如其降也升自西
階反坐贊工遷樂也降時如初入樂正反自西階東北面【疏】正義曰儀禮釋官曰案樂正公臣見燕禮大射儀周禮樂師職
曰令相與此經合敖氏曰命弟子亦適西方命之也郝氏敬云樂正初自西階命弟子贊工遷東階下辟射今射畢復命弟子贊工升西
階東北面坐初不言樂正者正樂告備則降立堂下今工反而樂正仍立階下懸閒可知也　注云降時如初入者敖氏云謂
先及相之之儀也郝氏曰如其降謂如降往東階時左荷右相也云樂正反自西階東北面者張氏爾岐云西階東北面樂正告樂備後
降立之位遷樂於下則立阼階東南北面今當命弟子又復來此也遷工反位爲旅酬後將有無算樂也敖氏曰反坐謂反其故位而坐
也工既坐弟子亦降立于西方高氏愈云反坐復其舊時之坐也因將射工降坐于阼階下之堂前矣此則因行旅酬而工復升各復
其舊時之坐以待舉樂也賓北面坐取俎西之觶興阼階上北面酬主人主人降
席立于賓東賓坐奠觶拜執觶興主人荅拜賓不祭卒觶不拜不洗
實之進東南面所不者酬而禮殺也賓立飲【疏】正義曰俎西之觶張氏爾岐云將射前一人舉觶於賓賓奠于薦西
者也主人阼階上北面拜賓少退少退少逡遁也主人進受觶賓主人之西北
面拜送旅酬而同階禮殺也【疏】正義曰據獻酬之時賓主各於其階也賓揖就席主人以觶適西
階上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬主人之禮其既實觶進西南面
立鄉所酬【疏】正義曰注云鄉所酬校勘記云鄉徐陳通解楊氏俱作鄉其既實觶進西南面立鄉所酬者賈疏云以上賓酬主人阼
階上實觶進東南面則知此主人酬大夫西階上實觶而亦進西南面也主人揖就席若無大夫則長受
酬亦如之長謂以長幼之次酬衆賓【疏】正義曰注云長謂以長幼之次酬衆賓謂堂上三賓以長幼之次而酬也敖氏
此惟據主人所酬者而言大夫若衆則相酬辯乃及長盛氏世佐云大夫若衆則大夫長受主人酬訖卽實觶酬衆賓長衆賓長酬次大
夫交錯以辯也敖說非蔡氏德晉云此主人酬大夫及衆賓之長也與鄉飲酒酬介之禮同司正升自西階相旅
作受酬者曰某酬某子某者字也某子者氏也稱酬者之字受酬曰某子旅酬下爲上尊之也春秋傳曰字不
若子此言某酬某子者射禮略於飲酒飲酒言某子受酬以飲酒爲主【疏】正義曰敖氏云此謂大夫長若長相酬之時也盛氏世
佐曰此謂無大夫而衆賓長相酬之時也賓主人及大夫旅酬皆不相至衆賓乃相之若主人酬長相酬之之辭當曰主人酬某子猶主
與賓爲耦而告賓曰主人御于子也若大夫酬長辭當曰某子酬某猶大夫爲下射而以耦告之曰某御于子也受酬者自六夫右大夫
如介禮也○注此言某酬某子者校勘記云此葛本誤作化　云稱酬者之字受酬者曰某子旅酬下爲上尊之也者敖氏云司正稱
者之字稱受酬者曰某子彼此之辭也此主爲酬者命受酬者緣者意欲尊敬之故於此言字於彼言子所以不同引春秋傳曰者莊

公十年公羊傳文以證子之尊於字也云此言某酬某子者射禮略於飲酒飲酒言某子受酬以飲酒爲主者明射禮之異於飲酒也吳氏廷華云此特主人及大夫獻賓長之禮卽尊之亦非下爲上之可言敖氏謂稱字稱子彼此之辭是也要之司正作受酬者則某子是相對者之稱故辭有彼此且酬者與受酬者較則又以受酬者爲主故稱其字也方氏苞云有司教射自當序賓以齒而射者私家之行輩又各有少而尊長而卑者設以父族母族之尊行次酬卑者而司正代爲尊之之稱義無所取況以次相酬受酬者必少而轉爲尊稱亦未見其安夫子孫祭告以字呼祖考則不得爲卑稱明矣蓋因衆賓姓同者甚多設曰某子酬某子則不辨其誰何惟酬者稱字則所酬者雖以姓舉而不慮其相混矣但其中有同姓遞酬者則宜並稱字而記無文蓋既明於異姓相酬之稱則同姓之不得更稱姓者並以字舉可知矣章氏協夢云某子受酬據受酬者而言也此云某酬某子據酬者而言也其意蓋曰某酬某子某子受酬經特互文見義耳注非胡氏肇昕云旅酬之禮以次相酬則此酬者卽先受酬之人故司正但作受酬者而受酬者之爲某子不稱其字而但稱其氏緣酬者之意以尊之也要之酬者之爲某受酬者之爲某子其敘本自秩然不至相混而司正必作之者禮貴防其未然也受酬者降席司正退立于西序端東面退立俟後酬者也始升相立階西北面疏正義曰注云退立俟後酬者也者以酬時司正不與其事故必退立至後酬者又始升相也衆受酬者拜興飲皆如賓酬主人之禮辯遂酬在下者皆升受酬于西階上在下謂賓黨也鄉飲酒記曰主人之贊者西面北上不與無算爵然後與此異於賓疏正義曰引鄉飲酒記者賈疏云欲見主黨不與酬之義吳氏廷華云在下謂諸執事卽鄉飲酒記謂主人之贊者賓與禮重故酬不及贊此詢衆禮輕故亦與酬耳卒受者以觶降奠于篚

右旅酬

司正降復位使二人舉觶于賓與大夫二人主人之贊者疏正義曰張氏爾岐云以起無算爵韋氏協夢云大夫若衆亦唯舉觶於其長若有諸公則舉觶於諸公而大夫亦不與矣褚氏寅亮云鄉者二人所舉之觶賓與大夫奠于薦右未飲今仍使二人終此上事俟其飲畢受觶酌酬主人及長者案使二人舉觶使之者未詳敖氏謂司正使之是也至二人所舉卽前奠於賓與大夫薦西之觶舉此二觶以發之後之交錯以辯皆其所舉可知舉觶者皆洗觶升實之西階上北面皆坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆席末答拜舉觶者皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆答拜舉觶者逆降洗升實觶皆立于西階上北面東上賓與大夫拜舉觶者皆進坐奠于薦右坐奠之不敢授疏正義曰注云坐奠之不敢授者對獻酬時皆親授此云坐奠以贊者卑不敢授也賓與大夫辭坐受觶以興辭辭其坐奠觶疏正義曰必辭者賓與大夫不敢以尊自居也舉觶者退反位皆拜送乃降賓與大夫坐反奠于其所不舉者盛禮已崇古文曰反坐疏正義曰校勘記云大夫下石經徐本要義楊氏敖氏俱有坐字通解無　注云不舉者盛禮已崇者此釋經反奠之義敖氏云此奠於其所亦皆少違其故處而在其俎之西也方氏苞云未請安于賓未命弟子徹俎而預奠酬觶何也進退拜送坐興之禮說屨升堂後不可復行故預拜送坐奠于其所然後升坐而取飲可以不興不拜也吳氏廷華云舉觶者堂上無位此云反位者其西階上之位與云古文曰反坐者胡氏承珙古今文疏義曰此賓與大夫當舉觶者奠于薦右之時既坐受觶以興矣至此乃坐而反奠于其所反奠者謂還奠于薦右上文一人舉觶亦云舉觶者西階上拜送賓反奠于其所彼不言坐者省文然反奠連文與此正同古文作反坐者誤倒鄭所不從若無大夫則唯賓長一人舉觶如燕禮媵爵之爲疏正義曰燕禮初二大夫媵觶至旅酬復使二人君命長媵一爵於君此若無大夫則唯賓一人其一人舉觶之禮當如燕禮之媵一爵故引以況之敖氏云言此者明不舉觶于賓長此二人舉觶雖曰正禮然若無大夫則缺一人以其禮唯當行於尊者耳方氏苞云大夫不與衆賓長可同於介之受酬而不可同於爲介舉觶何也鄉飲酒之介乃德行道藝亞於賓以待後舉者故禮多同於賓而與大夫等鄉射之衆賓長非必德行道藝遠過其曹也主人繼賓而酬之乃所以達其意於衆賓若特爲舉觶則義無所取而受者轉不能安矣

右司正使二人舉觶

司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于賓請坐欲與賓燕盡殷勤也至此盛禮已成酒清肴乾強有力者猶倦焉疏正義曰注至此盛禮已成校勘記云已徐本通解俱作以　云酒清肴乾強有力者猶倦焉者本禮記聘義之文引以證請坐于賓之意也賓辭以俎俎者肴之貴者也辭之者不敢以燕坐褻貴肴反命于主人主人曰請徹俎賓許疏正義曰韋氏協夢云上言請坐于賓亦傳主人之辭也下言主人曰亦傳辭于賓也此與鄉飲酒皆互文司正降自西階階前命弟子俟徹俎弟子賓黨也俎者主人贊者設之今賓辭之使其黨俟徹順賓意也上言請坐于賓此言主人曰互相備耳疏正義曰注順賓意也校勘記云賓重脩監本誤作賓　云上言請坐于賓此言主人曰互相備者以上言請坐于賓亦司正傳主人之辭此言主人曰亦傳主人之辭于賓也互相備文乃相足也司正升立于序端賓降席北面主人降席自南方阼階上北面大夫降席席東南面俟弟子升受俎賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東面司正以俎出授從者授賓家從來者也古者與人飲食必歸其盛者所以厚禮之疏正義曰注云古者與人飲食必歸其盛者所以厚禮之者以鄉飲酒燕射皆有徹俎之禮俎爲肴之貴者徹以歸之故云歸其盛者主人取俎還授弟子弟子受俎降自西階以東主人降自阼階西面立以東授主人侍者疏正義曰敖氏云主人取俎未必在司正出門之後上文蓋終言之耳　注云以東授主人侍者者盛氏世佐云鄭爲此說者所以成其爲賓黨弟子耳姜云弟子當是主黨則其以俎而東也無授主人侍者之事矣大夫取俎還授弟子弟子以降自西階遂出授從者大夫從之降立于賓南凡言還者明取俎各自鄉其席疏正義曰韋氏協夢云此三節皆同時爲之蓋賓取俎之時主人與大夫卽皆取

俎殽弟子經特各終言其事耳非有先後也衆賓皆降立于大夫之南少退北上從降亦爲將燕

右請坐燕因徹俎

主人以賓揖讓說屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐說屨者將坐空屨褻賤不宜在堂也說屨則摳衣爲其被地疏正義曰韋氏協夢云賓主人說屨之時大夫及衆賓亦皆說屨畢主人乃揖賓升賓厭大夫大夫厭衆賓衆賓亦序升也注云說屨則摳衣爲其被地者賈疏云曲禮云摳衣趨隅彼謂升席者引之證說屨低身若不摳衣被地屨之案少儀云排闔說屨於戶內一人而已矣注云雖衆敵猶有所尊也彼尊卑在室則尊者說屨在戶內其餘說屨於戶外若尊卑在堂則亦尊者一人說屨在堂其餘說屨於堂下是以燕禮大射臣皆說屨於階下公不見說屨之文明公舃在堂矣此及鄉飲酒臣禮賓主人行敵禮故皆說屨於堂下也乃羞羞進也所進者狗胾醢也燕設啗具所以案酒無算爵使二人舉觶賓與大夫不興取奠觶飲卒觶不拜二人謂鄉者二人也使之升立于西階上賓與大夫將旅當執觶也卒觶者固不拜矣著之者嫌坐卒爵者拜既爵此坐於席禮既殺不復崇疏正義曰注云使之升立于西階上賓與大夫將旅當執觶也者敖氏云使之亦司正也此舉觶謂取而酬之卽下文所云執觶者受觶遂實之之事也方氏苞云二人舉觶卽舉賓大夫前奠于其所之觶也賓大夫不興而取奠觶飲則命舉觶者取之明矣敖說失之胡氏肇昕云賓主人大夫衆賓說屨升飲則與拜之儀多省故必使二人舉觶凡堂上舉觶執觶之事皆其所掌鄭注故渾括言之云卒觶者固不拜矣著之者嫌坐卒爵者拜既爵據上正旅酬時賓酬主人卒觶不拜故云卒觶者固不拜矣又獻酬時皆坐卒爵拜既爵此則卒觶不拜故云著之者嫌坐卒爵者拜既爵云此坐于席禮既殺不復崇者據正獻酬時言之也淩氏釋例云凡無算爵不拜唯受爵于君者拜案鄉飲酒鄉射旅酬以前燕禮大射爲大夫舉旅行酬以前皆是立行禮禮盛故拜至無算爵則坐行禮禮殺故不拜考鄉射禮無算爵使二人舉觶賓與大夫不與取奠觶飲卒觶不拜執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜辯卒受者與以旅在下者于西階上長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之受觶者不拜受辯旅皆不拜執觶者皆與旅卒受者以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫無算樂是無算爵皆不拜也以鄉射推之則鄉飲酒無算爵是賓與介取奠觶餘當與鄉射儀同經不云者文不具也燕禮大射無算爵卒受爵者以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之又云士終旅于上如初無算爵樂是燕禮大射無算爵亦不拜也特牲饋食禮賓弟子及兄弟弟子各舉觶于其長長皆奠觶於其所皆揖其弟子弟子皆復其位爵皆無算注賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯己所欲亦交錯以辯無次第之數有司徹賓尸之禮賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算不賓尸之禮賓兄弟交錯其酬無算爵經雖不云不拜準以飲酒正禮則皆不拜可知也唯受爵于君者始拜燕禮大射無算爵士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受是酌膳進公公不拜也又云執散爵者酌以之公命所賜所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答拜受賜爵者以爵就席坐公坐爵然後飲執膳爵者受公爵酌反奠之受賜爵者興授執散爵者執散爵者乃酌行之唯受爵于公者拜然亦降席拜而不降階拜則已殺於旅酬之禮矣鄉射無算爵受酬者不拜受注禮殺雖受尊者之酬猶不拜而燕禮大射受君之酬則拜者君尊異於常人也又燕禮大射公有命徹冪則賓及諸公卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小臣辭公答再拜大夫皆辟遂升反坐此則命徹冪之拜而非無算爵之拜也此拜亦降階拜公雖命小臣辭而不升成拜示禮有終也執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受長衆賓長而錯皆不拜錯者實主人之觶以之次賓也實賓長之觶以之次大夫其或多者迭飲於坐而已皆不拜受禮又殺也疏正義曰張氏爾岐云大夫與衆賓等則得交相酬或大夫多於賓或賓多於大夫則多者無所酬自與其黨迭飲也敖氏云錯謂以次更迭而受也大夫若惟一人則衆賓長先受其觶以次錯行之大夫若有二人以上則皆及於大夫乃及衆賓蓋先尊而後卑也云大夫之觶長受而錯則賓觶但至主人而止與所以然者以二觶並行難爲旅也若無大夫乃行主人之觶爲其無二觶故爾愚案注曰實曰以則皆執觶者爲之矣大夫之觶長受雖不言以亦二人以之可知至旅在下者於西階上卒受者旣奠爵于篚始云執觶者洗酌反奠于賓與大夫則堂上相酬皆自酌也胡氏肇昕云經文賓觶以之主人大夫之觶長受二句相對而錯總承賓觶大夫之觶言之敖氏乃讀長受而錯爲句而爲賓觶但至主人而止之言以與注爲異不知錯之爲義言其交錯也以二觶交錯相酬始易盡旅酬之法乃云二觶並行難爲旅也何哉若無大夫止有一人舉觶則以次迭相酬耳辯卒受者興以旅在下者于西階上衆賓之末飲而酬主人之贊者大夫之末飲而酬賓黨亦錯焉不使執觶者酌以其將旅酬不以己尊孤人也其末若皆衆賓則先酬主人之贊者若皆大夫則先酬賓黨而已執觶者酌在上辯降復位疏正義曰注衆賓之末校勘記云之誤作至末徐葛俱作末以誤下兩末字徐亦俱作末葛本其末仍作末不以己尊於人也於徐葛陳閩通解楊氏俱作孤與單疏合是也云不使執觶者酌以其將旅酬不以己尊孤人也者盛氏世佐云堂上皆坐飲故使執觶者酌在下者于西階上立飲若使坐者自若而飲者特升是以己之尊孤人也所以卒受者必升自酌以旅在下者此當與大夫三耦不勝則特升飲參看彼是罰爵故云尊者可以孤無能此方旅酬義取弟長而無遺故云不以己尊孤人也淩氏釋例云凡無算爵堂上堂下執事者皆與案鄉射禮無算爵卒受者與以旅在下者于西階上又云執觶者皆與旅此注主人之贊者卽鄉飲酒記所謂主人之贊者西面北上不與無算爵然後與是也注云贊佐也謂主人之屬佐助主人禮事徹鼏沃盥設薦俎者蓋據鄉飲酒義絜於沃洗者言之也以此推之則燕禮大射執膳爵者執散爵者亦皆與於無算爵也特牲饋食禮宗人獻與旅齒於衆賓佐食於旅齒於兄弟有司徹遂及私人爵無算是祭畢飲酒堂上堂下執事者皆得與於無算爵與飲酒之正禮同也中庸云旅酬下爲上所以逮賤也鄭注謂逮賤者宗廟之中以有事爲榮亦謂宗廟之中堂上堂下雖執事之賤者亦得以與於無算爵爲榮也長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之言酬者不拜者嫌酬堂下異位當拜也古文曰酬者不拜疏正義曰盛氏世佐云長謂堂下衆賓之長也酬者卽二賓之卒受者胡氏肇昕云長當兼主人贊者之長言○注古文曰酬者不拜校勘記云曰下徐本通解俱有受字云嫌酬堂下異位當拜也者以堂上酬者不拜上已明之此酬堂下異位嫌其當拜故復著之敖云嫌親酬當拜也非云古文曰受酬者不拜者胡氏承珙云此酬者謂堂上酬堂下者下乃云受酬者不拜受則此古文受字衍也受酬者不拜受禮殺雖受尊者之酬猶不拜疏正義曰注雖受尊者校勘記云禮殺雖徐本楊氏俱作進通解作雖○敖氏曰鄉者旅酬有拜而飲者拜而受

者故於此一一明之韋氏協夢云受酬者不拜指長受酬而言也下皆不拜指其次受酬者以下而言方氏苞云日暮人倦受酬而拜尊者將答焉故轉以不拜爲敬　**辯旅皆不拜**　主人之贊者於此始旅嫌有拜　疏　正義曰鄉飲酒記云主人之贊者不與無算爵然後與故云於此始旅贊者統諸執事以及於沃洗者尤卑嫌有拜故著之　**執觶者皆與旅**　嫌已飲不復飲也上使之勸人耳非逮下之惠也亦自以齒與於旅也　疏　正義曰上文舉觶者于西階上卒觶是已飲也中庸曰旅酬下爲上所以逮賤也所謂逮下之惠也　**卒受者以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫**　復奠之者燕以飲酒爲歡醉乃止主人之意也今文無執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵實觶觶爲之　疏　正義曰張氏爾岐云旅于西階上故卒受者降奠觶敖氏云此以降者一觶也然則主人所飲之觶執觶者其先以奠于篚與盛氏世佐云上文及此兩言卒受者依注二觶並行則卒受者二人也敖氏主唯行大夫之觶故云然今亦不取竊謂堂上旅酬皆執觶者酌以送之受者各於其席坐飲故二觶可以並行至於旅在下者之時同在西階上酬者又須親酌若復二觶並行頗覺其雜糅而無次況一階之上而行禮者常四人焉能曲盡其進退雍容之度乎然則旅在下者蓋用一觶也所用之觶毋論賓與大夫但取行至三賓之末者三賓之末飲而酬堂下衆賓之長堂下賓長飲而酬主人之贊者亦以次交錯而辯也其一觶則執觶者以降奠于篚注云執觶者酌在上者辯降復位其在斯時與敖謂堂上唯行一觶注謂堂下亦行二觶皆未合讀者試以上下經文反復玩味必有能辨之者褚氏寅亮云俟再舉也飲酒至末雖不行酬亦必酌而奠之蓋不敢必其不舉也胡氏肇昕云盛氏自立新說謂堂上行二觶堂下行一觶非也考堂上既二觶並行則卒受者各執一觶以旅在下者安見其雜糅而無次且經言旅酬而終之以執觶者皆與旅則受酬終於執觶者執觶者一人二觶並行二人既各受酬乃各以虛觶降奠于篚而復洗升以反奠于賓與大夫其始終之序不相淆亂宜如此上文注云執觶者酌在上者辯降復位謂執觶者將與旅酬而盛氏遂據以爲一觶降奠于篚其在斯時殊屬牽合要之敖氏故與鄭立異盛氏又斟酌於鄭敖之閒均無當也自宜以注說爲正　注云復奠之者燕以飲酒爲歡醉乃止主人之意也者敖氏云此後酒行終而復始至醉而止所謂無算爵也云今文無執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵實觶觶爲之者賈疏云今文此經云執觶者無此執觶又今文無執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵不從者以其皆在無算爵之科明不爲爵云實觶觶爲之者亦不從也胡氏承珙古今文疏義曰此節注疏皆譌錯不可讀許氏宗彥云此注今文無執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵十五字當在上執觶節下承珙案此經卒受者以下並無賓觶大夫觶字注何得爲此語自是上節執觶者受觶以下之注誤移於此但云今文無執觶亦誤彼經云執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜注皆云今文執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵蓋總言執觶以下諸觶字今文皆爲爵今文下衍無字耳若今文無執觶二字則者字無所屬不成文義矣至此節注文或謂但當有今文實觶觶爲之七字承珙案疏云實觶觶爲之者亦不從也言亦則不止此語可知詳疏意此經執觶者洗升實觶注云今文無執觶者實觶觶爲之鄭以無執觶者嫌於卒受者洗升固所不從實觶觶爲之則今文字誤亦所不從故疏云亦不從也章氏平云注今文無執觶案執觶上疑脫虛觶二字今文蓋作卒受者以降奠于篚執爵者洗升實之疑者今文若無執觶則亦必無者字既無執觶者則下文洗字是卒受者洗卽上文不當云奠于篚又注及字連執觶故疑注文有脫字案此說亦通然於賓觶大夫之觶終無說以解矣　**無算樂**　合鄉樂無次數

右坐燕無算爵無算樂射後飲酒禮竟

賓興樂正命奏陔　陔陔夏其詩亡周禮賓醉而出奏陔夏陔夏者天子諸侯以鐘鼓大夫士鼓而已　疏　正義曰引周禮者鐘師注杜子春云客醉而出奏陔夏　**賓降及階陔作賓出衆賓皆出主人送于門外再拜**　拜送賓於門東西面賓不答拜禮有終　疏　正義曰敖氏云降謂降堂及階至階上也韋氏協夢云降謂降席也胡氏肇昕云降與及階連當以敖說爲是方氏苞云拜送衆賓異異於鄉飲酒禮何也鄉大夫同鄉也惟既獻於主之賢能乃以賓禮寵異之故雖介不拜送若州長教射則概執主賓之禮可矣韋氏協夢云大夫之出當在賓及衆賓之後主人既送賓與衆賓然後入揖大夫乃出再拜送之下記云大夫後出主人送于門外再拜是也

右賓出送賓

明日賓朝服以拜賜于門外　拜賜謝恩惠也　疏　正義曰盛氏世佐云朝服者據公士爲賓言也處士則曰鄉服方氏苞云賓爲公士則朝服其正也卽州之學士而攝用之亦宵雅肄三之義惟隱居之君子不宜朝服但旣抱道不仕自不得以鄉射之賓強之　**主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退**　不見不褻禮也拜辱謝其自屈辱　疏　正義曰注云不見不褻禮也者賈疏云禮不欲數數則瀆主人不見恐相褻也方氏苞云別記云無辭不相接也鄉飲酒及射禮既畢更無辭可致故拜于門外而不見士相見禮主人復見以還贄有禮與辭也敖氏云拜賜之禮賓至於門外擯者出請入告主人辭不見賓乃拜主人拜辱亦如之

右明日拜賜

主人釋服乃息司正　釋服說朝服服玄端也息猶勞也勞司正謂賓之與之飲酒以其昨日尤勞倦也月令曰勞農以休息之　疏　正義曰注引月令者見息司正者亦勞以休息之也江氏筠云飲立司正至射則轉爲司馬正射時有司馬又有司射二者皆主人之吏司射主射事其勞較司馬殆有甚焉又擯相係司正之職而賓主人射則司射擯其升降似勞之宜亞於司正而殊於餘執事者矣士冠禮有賓有贊冠者至醴賓時則贊冠者爲介嫌此禮或當放之而用司射爲介故經特明之也　**無介**　勞禮略貶於飲酒也此已下皆記禮之異者　疏　正義曰注云勞禮略貶於飲酒也者賈疏云謂貶於鄉飲酒鄉飲酒有介此無介也敖氏曰昨日正禮已無介則此可知矣乃言之者嫌不射而飲或用介也　**不殺**　無俎故也　**使人速**　速召賓　疏　正義曰賓卽司正敖氏云亦當使人戒乃速經文略也方氏苞云司正無所用戒故速亦不必親也　**迎于門外不拜入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆賓既獻衆賓一人舉觶遂無算爵**　言遂者明其閒闕也賓坐奠觶于其所擯者遂受命于主人請坐于賓賓降說屨升坐矣不言遂請坐者請坐主於無算爵　疏　正義曰敖氏云言不殺復言無俎者嫌不殺者亦或有俎也士冠士虞以乾肉折俎主人不崇酒則賓亦不告

旨矣不拜衆賓謂不拜之於庭指將獻之時也若獻則衆賓亦拜受爵而主人答之　注云言遂者明其閒闕也者敖氏云謂舉觶之後無筭爵之前其閒工入升歌等禮皆闕也此一人舉觶在獻衆賓之後雖與正禮之舉觶爲旅酬始者同實爲無筭爵始也言遂無筭爵明其說屨升坐卽取此觶故也

無司正使擯者而已不立之疏正義曰方氏苞云息司正而更立司正則於敬賓之義微若有嫌不若無之爲安

賓不與昨日至尊不可褻也古文與作豫

徵唯所欲徵召也謂所欲請呼

以告于鄉先生君子可也告請也鄉先生鄉大夫致仕者也君子有大德行不仕者疏正義曰方氏苞云鄉飲酒鄉射至息司正乃告于君子何也君子抱道不仕賓興習射自不敢相屈至息司正則聞鄉之後進有成有造未必不惠然肯來耳鄉先生宜兼大夫以公事不得爲遵及樂作而未入者鄉飲酒疏謂老人教於鄉學者尚未該教於鄉學唯士大夫退休者耳

羞唯所有用時見物疏正義曰謂其時所有之物卽用之也

鄉樂唯欲不歌雅頌取周召之詩在所好

右息司正

儀禮正義九

江寧楊大堉雅輪補

記

大夫與則公士爲賓　不敢使鄉人加尊於大夫也公士在官之士鄉賓主用處士　疏　正義曰賈疏云鄉射使處士無爵命者爲賓有大夫來不以加尊於大夫故易去之使公士爲賓敖氏云記言此者恐其或用處士也所以不可用處士者以處士去大夫之尊遠故也鄉飲酒之禮大夫若與其賓介亦當以公士爲之大夫不與則公士若處士皆可舊說謂鄉飲酒鄉射大夫自來觀禮非也大夫於一人既舉觶於賓乃入主人必無臨時易賓之理然則大夫之與此會者乃亦主人請之明矣江氏筠云疏說以上篇專是賓賢能禮此固未必然但彼云主人就先生而謀賓介則彼爲賓與此異矣此賓爲主人所自定故不敢使人加尊於大夫彼賓介定於先生於主人可以無嫌也且既經先生審定主人亦何得更改易之敖氏以主人當預知大夫之來否然恐未必先請大夫而後就先生也竊詳注疏於大射儀有射禮辨貴賤之說觀賓主立于門外北面等文顯與燕禮之主歡者有殊此鄉射雖不與彼同疑亦當因其禮故其爲賓如此惟其如此故主人不就先生謀之盛氏世佐云公士鄉人之爲命士者明非主人之屬也大夫雖入於一人舉觶之後而其有無來否主人必預知之其用公士處士蓋自戒賓之時而已定矣非俟大夫至而後易之也此與鄉飲酒異者彼所以賓賢不可以大夫故易也方氏苞云注以公士爲在官之士似未盡將取於國中上中下士則彼有官中之士不能棄其職業而爲鄉遂之賓且春秋習射三鄉之賓十有五人遂亦如之公邑則又倍焉安得每州皆有六官之士若本州在官者則惟黨正族師乃州長之屬助主人以治事者也不可以爲賓然則所謂公士者蓋鄉大夫所與之賢能升於國學而未升於司馬故作以爲賓俾羣士取法焉注又謂不敢使鄉人加尊於大夫故使在官之士蓋誤矣大夫與衆士耦且爲下射以遵有主道也乃慮其爲賓屈乎敖氏謂記言此明不可用處士大夫尊處士去之遠亦非也處士抱道者經所謂君子是也不敢以國法戒速乃尊賢之道宜然故息司正必以告而至與否聽之至則當與大夫之遵者同禮儀禮釋官曰案公士有二義對處士無爵命者言則公士爲有位之士此經是對士臣於大夫者言則公士爲公家之士玉藻云公士擯則曰寡大夫寡君之老是也胡氏肇昕云方氏不知注公士在官之士之謂而妄爲辨駁至其所自言者又於經典無據敖氏故與注相反而與經文多相違戾皆非也蓋鄉射之賓本用處士若大夫與則以有位之士易之大夫之來或因主人之請則其來否主人已預知之而先使公士爲賓無慮於臨時易賓也若鄉飲則處士爲賓大夫雖與亦不易又韋氏協夢云此據州長春秋以禮會民而射于州序用此鄉射禮者也若行此禮於賓與賢能之後則賓卽鄉飲所舉之賓烏可易乎

使能不宿戒　能者敏於事不待宿戒而習之　疏　正義曰亦云使能者此賓雖輕然必以有才德者爲之不可使不賢而居尊位也不宿戒者亦以國之公禮詢衆庶習射皆有定期故也注誤方氏苞云不能則不能與於射不待勝負分而已有所愧厲矣能者始得與於射則鄉大夫與賢能非德行道藝有可觀不得與於衆賓可知矣州長教射而徵學士事有故常無用先期而戒之

其牲狗也　狗取擇人　疏　正義曰敖氏云用狗者大射之牲也其義與鄉飲酒同方氏苞云注與敖說皆未安狗所以養老鄉黨莫如齒卽與賢能三賓遵者必有耇老故曰習鄉尚齒射雖尚功而爲鄉禮燕與大射則國之老臣必與享焉故牲皆以狗胡氏肇昕云注說當有所本若方說則失之鑿矣

于堂東北　鄉飲酒義曰祖陽氣之所發也　疏　正義曰校勘記云祖徐本作俎

尊給冪賓至徹之　以給爲冪取其堅潔

蒲筵緇布純　筵席也純緣

西序之席北上　衆賓統於賓　疏　正義曰張氏爾岐云堂上自正賓外衆賓三人而已今乃有西序東面之席豈三人非定法與賈疏以爲大夫多尊東不受則於尊西賓近於西則三賓東面未知然否要之爲地狹不容者擬設耳褚氏寅亮云衆賓三人耳今乃有西序之席者豈以無介而賓不拘於三與然決非位遵於此如疏說也北上因統於賓亦見異於介席吳氏廷華曰賓在尊西南面東上此中堂之位所以尊賓也大夫席于尊東者蓋大夫在賓之西則非所以尊大夫在賓之東又非所以尊賓故以尊閒之使各成其尊而不相礙然大夫在東而賓居中位則兩尊之中仍以尊賓爲主卽大夫多尊東不足容則亦當以上經堂西東面之例例之尊東南面之外以次轉而東序西面此理之正者張氏惠言云賓位戶牖閒不得以公卿大夫多而移近西當如大射小卿之席在賓之西衆賓繼而西故有東面席也盛氏世佐云此爲射於州序言之也序之制狹於庠賓席有定位不可移而東三賓之席西丈八尺有非右一閒所能容者於是又繼而南所以有西序之席也疏說非大夫若多亦當席於主人之北西面北上其不於尊西于賓之正位也必矣胡氏肇昕云記此句解者多不得其故賈疏之說本不可從而敖氏直決以衆賓三人南面未必有西序之席北上者是以記爲不可信矣蔡氏德晉謂如賓多容有席於西序者堂上衆賓祇三人不得云如賓多也方氏苞謂記所述乃西階下衆賓立位而誤爲席則尤非矣細繹記與注之文張氏盛氏謂由地狹不容因又繼而南所以有西序之席其說當矣張氏惠言儀禮圖云案賓位不可移當如大射小卿之位在賓西衆賓繼而西故有西序之席焦氏以恕云筵席之制短不過尋長不過常中者不過九尺匠人度九尺之筵是也今庠序之制未詳東西闊狹之數宜亦不一其制賓之位於中者旣無可易矣繼賓而西者當設三席則地不可以狹明矣或者三賓之席亦有繼之而東面未可知也

獻用爵其他用觶　爵尊不可褻也　疏　正義曰校勘記云通解句首有凡字

以爵拜者不徒作　以爵拜謂既爵徒猶空也作起也不空起言起必酢主人

薦脯用籩五膱祭半膱橫于上醢以豆出自東房膱長尺二寸　脯用籩籩宜乾物也醢以豆豆宜濡物也膱猶脡也爲記者異耳祭橫於上殊之也於人爲縮膱廣狹未聞也古文膱爲胾今文或作植　疏　正義曰注膱猶脡也校勘記云膱陳本作職案釋文曰膱音職若以鄉飲記音義正之此職乃膱之誤　云膱猶脡也爲記者異耳者案脡與脡同鄉飲酒記作五脡注云脡猶膱也此記作五膱注云膱猶脡也見膱與脡同物爲記者異故一作膱一作脡耳云祭橫於上殊之也於人爲縮者敖氏云曲禮曰以脯脩置者左胊右末是膱長二尺而中屈之也士虞記有乾肉折俎亦曰胊在南此可以見其制矣祭半膱則不屈之云古文膱爲胾今文或作植者胡氏承珙古今文疏義曰案膱當作樴脡挺皆當作梃宋本鄉飲酒記釋文云猶樴本亦作樴可見注文原作樴字鄉飲鄉射注梃樴互訓說文樴杙也梃一枚也二字皆从木凡从才从肉者皆誤聘禮記注樴脯如板然者或謂之脡皆取直貌焉蓋樴脡無正字以其直貌故取訓杙之樴一枚之梃名之後人因其爲脯脩改木从肉耳古文樴爲胾者段玉裁云戠聲𢦏聲同部也惟胾爲大臠與脯義別故鄭不從今文或作植者直聲戠聲亦同鄭注考工記讀樴如脂膏膱敗之膱是也

俎由

東壁自西階升狗既亨載於東方賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺肺皆離皆右體也進腠以骨名肉貴骨也賓俎用肩主人用臂尊賓也離猶捶也腠膚理也進理謂前其本右體周所貴也若有尊者則俎其餘體也【疏】正義曰注謂前其本校勘記云前陳閩監葛俱誤作首云以骨名肉貴骨也者俎用脯皆肉也而以脊脅肩臂名之是以骨名肉祭統曰凡為俎者以骨為上故云貴骨也云賓俎用肩主人用臂尊賓也者肩臂臑為前三體祭統云周人貴肩賓用肩是尊賓也云右體周所貴也者此對左股而言也云若有尊者則俎其餘體也者張氏爾岐云尊者當作遵者經云大夫若有遵者此所指正大夫也餘體謂臑若膊若胳也凡舉爵三作而不徒爵謂獻賓獻大夫獻工皆有薦凡奠者于左不飲不欲其妨將舉者于右便其舉也衆賓之長一人辭洗如賓禮尊之於其黨【疏】正義曰張氏爾岐云疏云獻三賓之時主人唯謂長者一人洗爵愚謂此為衆賓統一洗但辭之者一人耳若有諸公則如賓禮大夫如介禮無諸公則大夫如賓禮尊卑之差諸公大國之孤也【疏】正義曰敖氏云賓禮介禮亦謂其受獻時之儀耳云有諸公則如賓禮大夫如介禮其言略與鄉飲酒之經合似也云無諸公則大夫如賓禮其言大與此經違則非矣此經所言遵者大夫之儀正指無諸公者也而其儀亦無以異於介烏在其為如賓禮乎蓋大夫之禮宜降於賓固不以諸公之有無而為隆殺又經惟屢見大夫禮而略不及公則無諸公明矣記乃著有諸公之禮皆似失之盛氏世佐云經不見如賓禮之儀略也猶賴此記之存得以考其隆殺之大凡而敖氏反疑之過矣張氏爾岐云鄉射無介此以飲酒禮中之賓介明其差等也樂作大夫不入後樂賢也樂正與立者齒謂其飲之次也尊樂正同於賓黨鄉飲酒記曰與立者皆薦以齒【疏】正義曰鄉飲酒記注云不言飲而言薦以明飲也既飲皆薦於其位此記不言薦故引鄉飲酒記以證之三笙一和而成聲三人吹笙一人吹和凡四人也爾雅曰笙小者謂之和【疏】正義曰敖氏云三人吹笙而一人歌其所吹之詩以和之而後笙之辭顯且成聲也此其在無算樂之時乎笙之入也以將射之故不奏之郝氏敬云三笙一和謂三人吹笙一人歌以和之也鄭據爾雅笙小為和爾雅多後人附會三大笙一小笙於義何取豈四笙并吹無一歌者乎盛氏世佐云此當以注說為正爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也說文曰笙正月之音物生故謂笙列管匏中施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也陳氏樂書曰笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者謂之和以大者唱則小者和也以上諸說皆此記之箋疏也豈鄭一人之私言哉蓋聲者宮商角徵羽也笙之管應乎律大小相調五聲乃成此吹笙之法所謂律以平聲也國語曰匏竹利制又曰匏竹尚議韋昭注曰利制以聲音調利為制議從其調利也然則大小相調匏竹之器類然若竽若簫若籥若管若箎皆有大小豈以笙而獨無之今其音雖不可考其義猶可推而知也宋李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應笙竽合清濁之聲識者稱其能復古制若謂於義無取後人何以能師其意而作作而調乎若夫敖說之誤有不得不辨者夫有志而後有詩有詩而後有歌於是五聲以依之十二律以和之然後被之八音而為樂此帝舜命夔之言所以為千古論樂之原本也笙特八音之一耳歌乃人聲也謂笙以和歌則可謂歌以和笙可乎哉其誤一也記曰歌者在上匏竹在下貴人聲也堂下安得有歌其誤二也況此篇無升歌笙閒但有合樂謂堂上歌瑟堂下笙磬合奏二南六篇之詩也堂上既有二人之歌安得堂下又有一人歌乎其誤三也敖氏亦自知其說之不可通而謂此在無算樂之時則其辭遁矣郝氏襲其謬而反譏鄭失豈公論乎胡氏肇昕云盛氏駁敖郝以伸注說其識韙矣但其所引證亦多謬誤案爾雅釋樂云大笙謂之巢小者謂之和舍人注云大笙音聲衆而高也小者聲相和也郭璞注云列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲說文云笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙大者謂之巢小者謂之和古者隨作笙盛氏所引皆非獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚其笙則獻諸西階上奠爵于下篚不復用也今文無與笙【疏】正義曰注云今文無與笙者胡氏承珙云案經文云主人取爵于上篚獻工其下云遂獻笙于西階上其下又云主人以爵降奠于篚此記取爵上篚奠于下篚當總記獻工與笙鄉飲酒禮記亦云獻工與笙故鄭不從今文無與笙也立者東面北上賓黨【疏】正義曰賈疏云此謂來觀禮者與堂下衆賓齒盛氏世佐云此謂堂下衆賓也士之來觀禮者亦在焉司正既舉觶而薦諸其位觶南薦於三耦者使弟子司射前戒之弟子賓黨之少者也前戒謂先射請戒之【疏】正義曰賈疏云謂請射之前戒之敖氏云三耦射則在先立則居前乃以弟子為之者為司射當誘射故也誘射有教之之意故以少者為三耦而誘之不使長者嫌其待之淺也惟前戒故不待命而先俟于堂西張氏爾岐云請射于賓之前卽戒之也司射之弓矢與扑倚于西階之西便其事也【疏】正義曰司射取弓挾矢取扑經皆著其在階西惟誘射訖改取一個挾之則著其適堂西蓋堂西與階西相近記故統而言之司射既袒決遂而升司馬階前命張侯遂命倚旌著並行也古文曰遂命獲者倚旌【疏】正義曰敖氏云階前卽觶南之處也盛氏世佐云階前西階前也觶南位在中庭敖說非司射司馬同時行事非相繼為之注云著並行也者敖氏云謂此時經不明言故記著之也經言司馬命張侯及倚旌乃在司射比三耦之後記言此以明其在司射升請射于賓之時非若經文之次也然經文所以如彼者欲終上事乃言下事故爾張氏爾岐云司射升堂告賓請射之時司馬階前卽命張侯倚旌經文序司射事訖乃及司馬故記著其行事相並也韋氏協夢云射禮同時行事者似不止此如司馬命張侯司樂卽當命遷樂司馬獻獲者司射卽當獻釋獲者大約二人所行之事不至相空礙者皆可同時而行若一人行一事必相繼為之則日力有不給矣記蓋舉一以見其餘耳云古文曰遂命獲者倚旌者胡氏承珙云案經文云司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱司馬又命獲者倚旌于侯中記又言此者疏云司馬命張侯與命倚旌其事相因故云遂明同是西階前然則今文不言獲者從可知也凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯由是云焉白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處耳君畫一臣畫二陽奇陰耦之數也燕射射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養其畫之皆毛物之【疏】正義曰校勘記云注則經獸侯是也徐本通解楊氏俱無此句案此乃疏文誤入皆謂采其地地誤作也射熊虎豹熊閩監俱誤作燕不

忘上不相犯下不字徐本通典聶氏通解俱作下朱子曰疏解忘爲苟然則乃妄字也案疏云不苟相從輒當犯顏而諫正是不忘相犯之意似非妄字又案禮記射義疏引作上下相犯志在君臣相養徐本養下有也字與射義疏引亦合　云此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正者張氏爾岐云侯制有三大射賓射燕射大射之侯用皮王三等虎熊豹諸侯二等熊豹卿大夫用麋所謂棲皮之鵠梓人云張皮侯而棲鵠則春以功是也賓射之侯用布畫以爲正王五正中朱次白次蒼次黄而玄在外諸侯三正損玄黄大夫士二正去白蒼畫朱綠所謂畫布曰正梓人云張五采之侯則遠國屬是也燕射之侯畫獸以象正鵠此記所言是也梓人亦云張獸侯以息燕也胡氏肇昕曰周禮司裘職曰王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠注大射者爲祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與羣臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎豹熊麋之皮飾其側又方制之以爲臯謂以鵠著於侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉又射人職曰王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射豻侯一獲一容樂以采蘩五節二正先鄭注云三侯虎熊豹也正所射也詩曰終日射侯不出正兮二侯熊豹也豻侯豻者獸名也獸有貙豻熊虎後鄭注云三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬遠國謂諸侯來朝者也五采之侯卽五正之侯也正之言正也射者內志正則能中焉畫五正之侯中朱次白次蒼次黄玄居外三正損玄黄二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯中參分之一中二尺大射禮豻作干讀如宜豻宜獄之豻豻胡犬也士與士射則以豻皮飾侯下大夫也大夫以上與賓射飾侯以雲氣用采各如其正又梓人張五采之侯則遠國屬注云五采之侯謂以五采畫正之侯也射人職曰以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正下曰若王大射則以貍步張三侯明此五正之侯非大射之侯明矣其職又曰諸侯在朝則皆北面遠國屬者若諸侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也又張獸侯則王以息燕注云獸侯畫獸之侯也引此記爲證又云息者休農息老物也燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射孔氏穎達射義正義曰凡天子諸侯及卿大夫士禮射有三一爲大射是將祭擇士之射二爲賓射諸侯來朝天子而與之射也或諸侯相朝而與之射也三爲燕射謂息燕而與之射天子諸侯大夫三射皆具士無大射故司裘職云大射惟明王及諸侯卿大夫不及於士其賓射燕射士皆有之故射人云士射豻侯二正是士有賓射也又鄉射記云士布侯畫以鹿豕是士有燕射矣其侯天子大射則張虎侯熊侯豹侯畿內諸侯大射則張熊侯豹侯若畿外諸侯大射亦張三侯一曰大侯二曰糝侯三曰豻侯若畿內卿大夫射麋侯其畿外卿大夫射侯無文於諸侯既得三侯其卿大夫蓋降君一等則糝侯豻侯也大射之侯皆有鵠鵠則三分侯中而居其一其賓射之侯謂之正天子賓射用五正三正二正之侯諸侯用三正二正之侯卿大夫用二正之侯士亦用二正之侯又飾以豻畿外諸侯以下賓射其侯無文若天子以下燕射則尊卑皆用一侯此三射之外又有鄉射其侯並同賓射之法故鄭注云鄉侯二正云而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯者此謂記言鄉射而以燕射之獸侯爲言故明之也

張氏曰此鄉侯當張采侯二正而記燕射之侯者以燕射亦用此鄉射之禮但張侯爲異耳盛氏世佐云記曰古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮燕禮曰若射則如鄉飲酒之禮蓋諸侯以上無鄉射其燕射之侯則自鄉射等而上之也大夫以下無燕射其鄉射之侯則自燕射等而下之也故獸侯之名通乎上下而鄉射之記兼及王侯皆以此耳圖說曰大射射鵠賓射射正鄉射射質而燕射則因鄉射之侯注以燕張獸侯鄉射當張采侯誤矣云由是云焉白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也者盛氏世佐云凡侯中棲之以皮曰鵠司裘所云設其鵠是也畫之以采曰正射人所云五正三正二正是也塗之以土曰質此記所云白質赤質丹質是也各隨其所宜而命之其實皆射之的而已梓人云參分其廣而鵠居一焉則鵠又侯中之總名也鄭解此質爲質地之質非凡侯皆以布爲之而飾之以皮此於鄉射之侯獨曰布者明其不以皮飾也於鄉射之侯曰布則熊麋二侯之非純布可知矣於鄉射之侯曰畫則熊麋二侯之非畫可知矣或謂凡侯皆以布爲之而飾之以皮則三射之侯何別乎曰別之以其侯中而已皮侯以鵠采侯以正獸侯以質或又謂燕射之侯既不畫何以謂之獸也曰若以其所飾而謂之皮則無以別於大射也且其中未嘗棲皮也以其所塗而謂之采則無以別於賓射也且其中未嘗畫采也燕侯雖不畫而熊麋之屬皆獸名故以其名命之且大夫士之畫者則固有獸象焉又以見此名之通乎下也皮侯采侯取義於中獸侯取義於側亦相變也經義聞斯錄曰案射侯皆以布爲地故大射儀注云侯謂所射布也天子諸侯以皮飾側故考工記謂之獸侯惟大夫士不飾皮故此記云大夫布侯士布侯也然云畫以虎豹畫以鹿豕則熊侯麋侯非畫可知畫者丹質故非畫者則白質赤質也人有大夫士之異獸有虎豹鹿豕之分故曰凡以統之人有天子諸侯及大夫士之異侯有飾皮及畫皮之分故曰凡畫者以別之也小雅賓之初筵篇發彼有的傳云的質也毛公解是詩爲燕射則所謂質者卽指白質赤質丹質之質漢初訓詁簡括不備引此經耳質侯中志射之處其猶大射之鵠賓射之正與注解爲地非矣又云熊侯用熊皮麋侯用麋皮將何以別於大射之皮侯乎考工記何以特謂之獸侯乎蓋大射用虎熊豹麋之皮飾侯側而中又方制皮以爲鵠側中皆皮故曰皮侯賓射亦用虎熊豹麋之皮飾侯側而中用布畫五采以爲正故曰五采之侯燕射則天子諸侯張熊麋皮而中設質焉大夫士則畫虎豹鹿豕於布亦有獸之形故統曰獸侯又云禮謂之質詩謂之的說文謂之埻云射臬也讀若準案司裘注云侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲臯謂之鵠著於侯中所謂皮侯疑臯乃埻之誤故釋文云本亦作準也疏解臯作質云質者正也所射之處故名爲質又案小爾雅謂之埶埶卽臬也說文臬射準的也云熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處耳者賈疏云案梓人云參分其廣而鵠居一焉據大射之侯若賓射之侯則三分其侯正居一焉若燕射之侯則獸居一焉故云象其正鵠之處胡氏肇昕云經於熊麋侯不言畫則以熊麋之皮飾其側耳畫者唯虎豹鹿豕云君畫一臣畫二陽奇陰耦之數也者以天子諸侯唯熊與麋大夫則有虎豹士則有鹿豕是取陰陽奇耦之數也經義聞斯錄曰其云大夫畫以虎豹士畫以鹿豕者大夫或虎或豹士或鹿或豕耳非大夫兼虎豹士兼鹿豕也注說涉附會胡氏肇昕云案郝氏亦云畫虎則無豹畫鹿則無豕非一侯畫二物也敖氏云一侯而畫獸二者亦宜夾其質也不畫一獸者變於用皮者也其說亦非云燕射射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養者此鄭謂用熊虎豹麋鹿豕之意也胡氏肇昕云鄭氏司裘注云用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也較此注爲精云其畫之皆毛物之者謂所

畫者皆毛物也方氏苞云謂象其淺深純駁之物色也　凡畫者丹質　賓射之侯燕射之侯皆畫雲氣於側以爲飾必先以丹采其地丹淺於赤【疏】正義曰案注以畫爲畫雲氣凡畫者總天子諸侯大夫士而言丹質謂丹采其地非也考經文於熊侯曰白質麋侯曰赤質則丹質者自謂大夫士之布侯也大夫與士同爲布侯則同爲丹質而虎豹鹿豕又皆以畫故以凡畫者統之質謂其識射之處也此注多誤後儒故多駁之敖氏云凡畫者丹質謂畫虎豹鹿豕之侯皆以丹質言其質異也姜氏兆錫云據本記白質爲天子之熊侯赤質爲諸侯之麋侯則丹質當屬大夫士虎豹鹿豕之侯經云凡者凡大夫與士非並凡王侯也孔氏廣森云此質謂其中受矢之處毛詩發彼有的傳曰的質也考工記曰利射革與質蓋獸侯有質猶皮侯有鵠采侯有正矣天子熊皮爲侯白塗中以爲質諸侯麋皮爲侯赤塗中以爲質凡大夫士皆布侯而但畫爲獸象丹塗中以爲質於大夫士獨言布侯明君之獸侯亦眞獸皮爲之所別於皮侯者在質與鵠耳　射自楹閒物長如笴其閒容弓距隨長武　自楹閒者謂射於庠也楹閒中央東西之節也物謂射時所立處也謂之物者物猶事也君子所有事也長如笴者謂從畫之長短也笴矢幹也長三尺與跬相應射者進退之節也閒容弓者上下射相去六尺也距隨者物橫畫也始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武跡也尺二寸【疏】正義曰注云自楹閒者謂射於庠也楹閒中央東西之節也者張氏爾岐云序則鉤楹內堂由楹外雖不同皆以楹中央爲東西之節注謂射於庠恐未是云長如笴者謂從畫之長短也笴矢幹也長三尺與跬相應射者進退之節也者郝氏敬云物長如笴與人步一跬相應三尺爲跬六尺爲步從長半步不言橫同也云閒容弓者上下射相去六尺也者敖氏云其閒容弓爲從畫言也胡氏肇昕云物長如笴爲從畫言其閒容弓者謂上下射各履一物兩物之閒相去容弓弓六尺也敖說非郝氏云其閒謂兩物相去中閒可容弓六尺曰弓卽一步也兩人麗立中空一步以便射也云距隨者物橫畫也始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武跡也尺二寸者敖氏云射者南面還視侯中之後先以左足履物之東端乃以右足履其西端而合之故名東端爲距西端爲隨取其左足至則右足隨之也距至也隨猶從也郝氏云左足先履物距其外而右足來合曰隨足跡曰武武長尺有奇兩足收斂迫狹方可容一武也盛氏世佐云名橫畫曰距隨者蓋先以左足距從畫之南端而後以右足隨之履其橫畫胡氏肇昕云距之本字當作歫歫說文云止也又止下云止下基也象草木出有阯故以止爲足是古亦謂足爲止故士昏禮北止注云止足也歫訓爲止亦可爲足之稱也歫讀如父之齒隨行之隨　序則物當棟堂則物當楣　是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪【疏】正義曰敖氏云當棟當楣其以庭之深淺而異與堂之庭深於序故進退其物以合侯道之數此侯道五十弓張氏爾岐云序無室堂有室故物深淺異設此物南北之節也吳氏廷華云大射大侯九十此諸侯之侯道也司裘注本之而又以天子之侯道亦九十案白虎通天子之侯道百二十步雖俱無可考據而白虎通之說爲長　命負侯者由其位　於賤者禮略【疏】正義曰賈疏云司馬自在己位遙命之由負侯者賤略之故也敖氏云位觶南也此與前二命皆不離其位者以射事未至略之由便也盛氏世佐云此謂司馬命獲者執旌以負侯之時也位司射之南也此時司馬位已不在觶南矣敖說非吳氏廷華云司射請射後司馬初命倚旌次命負侯皆不言位則皆由其位也不言命去旌可知又位本北面而獲者在西是卽其位西向命之也　凡適堂西皆出入于司馬之南唯賓與大夫降階遂西取弓矢　尊者宜逸由便也【疏】正義曰敖氏云凡凡司射司馬三耦衆耦也必出入於此者近於其位也此於司射司馬之位爲南於耦之射位爲北故以之爲節云賓無射位大夫不立於射位故取弓矢於堂西不由之大夫卒射而退乃由此者統於上射非正禮也郝氏敬云凡司射三耦衆耦往來堂西皆由司馬之南而西惟賓與大夫取弓矢於堂西下階卽折而西不由司馬之南尊者可直遂不出卑者之下也賓大夫非取弓矢不往堂西故申明之盛氏世佐云凡適堂西皆出入於司馬之南蓋威儀之法有不得由便者唯賓與大夫則否優尊也敖氏近於其位之說失之　旌各以其物　旌總名也雜帛爲物大夫士之所建也言各者鄉射或於庠或於謝【疏】正義曰注云旌總名也者周禮司常云九旗通帛爲旜雜帛爲物全羽爲旞析羽爲旌物與旌別云旌總名者賈疏謂散文則通是也云雜帛爲物大夫士之所建也者本司常文賈疏云通帛者通體並是絳帛雜帛者中絳緣邊白也云各者鄉射或於庠或於謝者賈疏云大夫士同建物而云各者大夫五仞士三仞不同也吳氏廷華云周禮司常惟有大夫士建物及雜帛之文以此記言之則物字當卽司常所謂九旗之物蓋交龍熊虎九者及下龍旜之類若止以雜帛言非各以之義要知此鄉大夫禮如鄭賈說又有州長鄉大夫是鄉當在孤鄉建旜中州長當在州里建旟中豈得專以雜帛爲訓至五仞三仞之說據司常疏謂本禮緯則尤不可以緯訓經且記亦止言物不言杠也要之人各有物故曰各不必辨其物之異同也張氏爾岐云旌別時獲者所執各用平時所建故云各以其物也敖氏云記據士之爲主人者言也士之物云各則是三等之士其物亦有不同者矣士喪禮云爲銘各以其物亦有意也胡氏肇昕云敖氏之說盛氏謂其非記意也　無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋　無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命不命者無物此翿旌也翿亦所以進退衆者糅者雜也杠橦也七尺曰仞鴻鳥之長脰者也八尺曰尋今文糅爲縮韜爲翿【疏】正義曰注云無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命不命者無物者郝氏敬云周禮司常云析羽爲旌雜帛爲物大夫士建物春秋傳曰采謂之物無物謂士之未命者旌無帛則不得畫物姜氏兆錫云旌各以其物卽司常職當九旗之名物之物故云多以其物而無物則以朱白羽糅杠乃因不命之士無九旗之名物而爲之也注誤解物爲雜帛曰物之物則名字不可通而疏乃以杠之長短別之則所謂順而爲之詞而不自知其率矣盛氏世佐云春秋傳曰采謂之物采卽雜帛也雜帛非一色也郝謂帛上畫物似失之姜以物爲名物之物而究不能指言何物不如仍以大夫士建物之文爲諦也云此翿旌也翿亦所以進退衆者賈疏云此據下文士鹿中翿旌也下云國君中射則皮樹中以翿旌獲此不命士與國君同者士卑不嫌命士以上尊卑自異也翿非直用之於獲喪大記君葬時執翿居前詔傾虧亦所以進退衆人也云糅者雜也者敖氏云以白羽朱羽相雜而綴於杠之首亦象析羽爲旌之意也張氏爾岐云不命之士不得用物則以赤白雜羽爲翿旌以射姜氏兆錫云糅訓爲雜不可解糅謂交纏之也胡氏肇昕云姜說無據大夫士建物雜帛爲物無物則以白羽朱羽雜綴爲旌亦象其雜帛之物也故注訓糅爲雜說文無糅錢氏大昕以爲卽粈字考說文粈雜飯也段氏玉裁曰食部曰䬪雜飯也廣韻曰䬪亦作粈然則䬪粈一字今之糅飯字也是粈本爲雜飯之名引伸之凡雜亦可曰粈丑聲與柔聲古音同部也云杠橦也者後漢書馬融傳注云橦者旗之竿也故禮記檀弓以練綢旌之杠注又云杠竿也云七尺曰仞者賈疏云此無正文王肅則依小爾雅四尺曰仞孔君則八尺曰仞所見

不同也胡氏承珙小爾雅疏證曰仞數諸儒各異漢書食貨志注又引應劭以五尺六寸為仞此仍與七尺曰仞者合蓋用八寸為尺以七乘八故為五尺六寸褚氏寅亮云鄭云七尺曰仞蓋本包咸論語注不從趙岐孟子注八尺為仞尋八尺則仞七尺矣小爾雅四尺為仞如是則仞有三尺之牆止高七尺尤難信云鴻鳥之長脰者也者郝氏曰脰頸也鴻大鴈長頸云八尺曰尋者賈疏云此亦無正文胡氏肇昕云小爾雅云四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒兩肱也說文云尋度人之兩臂為尋八尺也一切經音義引淮南天文訓曰音以八相生人修八尺尋自倍故八尺而為尋是皆以八尺為尋也張氏爾岐云其杠三仞又以鴻脰韜杠之上長二尋鴻脰之制注不言疑亦縫帛為之其圓長若鴻項然也盛氏世佐云杠長三仞以下又言旌竿之制度物與無物者所同也以鴻脰韜者執旌所以唱獲故取其飛鳴之象說者謂縫帛為之非上二尋謂在其杠二尋之上也此與經云上握焉句法相似或以上字絕句非杠長二丈一尺韜於二尋之上則所韜者五尺矣方氏苞曰二尋以上乃韜則所韜五尺也曰韜上二尋其制已明而曰以鴻脰則五尺中必微曲如鴻之脰也云今文糅為縮韜為翿者胡氏承珙古今文疏義曰注云糅雜也一切經音義糅古文粈飷二形說文粈雜飯也引伸之為凡相雜之偁丑聲柔聲並通故又變為糅今文糅為縮者如周禮甸師祭祀共蕭茅鄭大夫云蕭或為莤莤或為縮是也鄭以糅縮聲雖近而縮字無雜義故不從今文韜為翿者亦聲近假借鄭以韜義為正故亦不從今文

凡挾矢于二指之閒橫之二指謂左右手之第二指此以食指將指挾之【疏】正義曰賈疏云第二指為食指左傳云子公之食指動是也第三指為將指左傳云吳王闔廬傷將指是也敖氏云云凡者謂挾矢或多或寡其法皆然寡則挾以食指將指多則以餘指分挾之凡挾矢有挾一矢者有挾四矢五矢者韋氏協夢云食指將指之外除兩臂指有拓弓鉤弦之事其無名指小指皆可挾矢挾一个者挾於食指將指之閒挾四个則分挾將指無名指之閒挾五个則又分挾無名指小指之閒也褚氏寅亮云無問矢之多寡挾之總於第二指第三指之閒故不曰指閒而曰二指之閒敖氏謂多則餘指分挾之失記意

司射在司馬之北司馬無事不執弓以不主射故也【疏】正義曰敖氏云司馬將升堂而有事乃執弓非是則亦有有事而不執弓之時記蓋大略言之耳

始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之君子取人以漸【疏】正義曰敖氏云始射謂第一番三耦射時復又射也前言復謂第二番射時後言復謂第三番射時三耦始射志在於中中則當言獲未釋獲者此如習射然未宜較勝負且三耦之外皆未射難以相飲亦不可以徒釋之也至次射則賓主而下皆繼射乃可以釋獲及第三射則其事已熟乃可以樂為節也此皆行事有漸且示先質後文之意吳氏廷華云第一番射未釋獲第二番射始釋獲第三番射又釋獲故曰復復當據第二番射言又第三番始用樂曰復者對樂賓時言

上射于右於右物射【疏】正義曰韋氏協夢云上射于右則下射當於左不言者可知也

楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當博廣也兩端為龍首中央為蛇身相交也蛇龍君子之類也交者象君子取矢於楅上也直心背之衣曰當以丹韋為之司馬左右撫矢而乘之分委於當【疏】正義曰校勘記云注司馬左右誤作左右司馬云博廣也者敖氏云長如笴兩端相去之度也盛氏世佐云楅承矢架也長如笴博三寸厚寸有半皆謂其乘矢之橫木也蓋楅身屈曲如蛇交必以此木橫設於上乃可以安矢云兩端為龍首中央為蛇身相交也者楊氏復曰兩端為龍首所以限矢也其中為蛇身兩兩相交相對則置之於地而安也敖氏云龍首者刻其上端作龍首之狀為識且以飾也上端為首則下端為尾明矣經云東肆是其證也蛇交者兩木屈曲為之狀如蛇交然必屈曲為之者象弓也盛氏云其中蛇交則兩端皆為龍首鄭必有所傳矣敖說非云蛇龍君子之類也者賈疏引易龍戰于野其血玄黃鄭注云聖人喻龍君子喻蛇是也云直心背之衣曰當以丹韋為之者聶氏崇義引舊圖云楅長三尺有足置韋當於背郝氏云韋皮也當中也與襠通中衣袴曰襠兩腹如半圓交處脊起如衣襠撫矢乘之則分委兩腹以韋鞔之如襠衣也姜氏兆錫云以當為楅衣但似但謂當為直心背之衣則當須讀作襠而歷攷字典初無襠作當之文即當字義解數十條又無通當作襠之義也況本記以楅字領起全文下文又著楅字覽上下文義不協而獨以楅髹二字合於下節義例彌復未安或讀當為當車之當當楅為句髹句謂韋當楅中而色則髹也此於義為穩宜從之盛氏云當底也韓非子曰玉卮無當是也以皮為底防傾敧也注誤敖說尤鑿胡氏肇昕云釋名釋衣服云裲襠其一當胸其一當背是直心背之衣曰當也鄭以當為襠者蓋古人字少得相假借且裲襠之為名以一當胸一當背故曰裲襠是襠正由當得名也古蓋即以當字為之姜氏據後世之字書律古人之借義可謂妄矣又後漢書鮑永傳有當匈李賢注云當匈以韋為之是襠之通作當又有明證姜氏何考之未審邪考楊氏禮圖楅之制兩端作龍首中為蛇身兩兩相交以丹韋為當設於其上以承矢楊氏本於注說注必有據也敖氏乃以上端為首下端為尾不知楅者橫設非直設也有兩端之形無上端下端之形也盛氏以當為底引韓非子以為據竟不知當之形何若其用韋於何所也且楅之分承乘矢者經不得不一明之也是其說皆不可從當以注說為是云司馬左右撫矢而乘之分委於當者楊氏云以丹韋為當則四四分矢而委之於其上也

楅髹橫而奉之南面坐而奠之南北當洗髹赤黑漆也【疏】正義曰楅髹橫而奉之校勘記云奉釋文唐石經徐本俱作拳通解楊氏敖氏俱作奉朱子曰拳當作奉字之誤也陸氏云拳亦非是石經考文提要曰拳訓曲言制楅之法漆而橫曲之其蛇交之處著地龍首尾拳曲向上更設韋當於其背與上蛇交韋當文義相屬非設楅時兩手奉之也釋文明注拳音權通解但云拳當作奉而注仍作拳不改字案朱子云拳當作奉則未嘗改經也今本通解經文竟作奉卻於疏末綴楅橫而拳之五字疑非朱子原文○盛氏世佐云此再言楅者以其通體言也若以韋當楅為句則髹但為韋色不知楅體更作何色邪　注云髹赤黑漆也者案髹之本字作髼云髼桼也段氏玉裁注曰韋昭曰厀桼曰髼師古曰以桼桼物謂之髹今關東俗謂之捎桼捎即髹聲之轉耳以桼桼物皆謂之髹不限何色也鄉射禮注云赤黑桼也巾車注云髹謂赤多黑少之色韋也漢書中庭彤朱殿上髹桼西都賦謂之彤庭玄墀然則或赤或黑或赤黑兼或赤多黑少皆得云髹張氏爾岐云楅用漆為飾設之者橫而奉之南面坐奠中庭其南北與洗相直

射者有過則撻之過謂矢揚中人凡射時矢中人當刑之今鄉會衆賢以禮樂勸民而射者中人本意在侯去傷害之心遠是以輕之以扑撻於中庭而已書曰扑作教刑【疏】正義曰敖氏云射時司射搢扑以涖事然則撻之者其司射與　注云過謂矢揚中人凡射時矢中人當刑之者以矢中人為過之大者本當刑之但其本意在侯非故有傷害人之心也故僅用扑撻於中庭鄭引漢時鄉會衆賢事以證之也引書者古文尚書堯典文吳氏廷華云過本不一注特舉其重言之賓主大夫無撻理或為三耦及諸執事設也

衆賓不與射者不降不以無事亂有事古文與為豫【疏】正義曰敖氏云衆賓在三人之中者也經言賓主人

大夫若皆與射之禮則是賓主人大夫或有時不與矣此記又言衆賓不與射者不與者皆以堂上者言也以是觀之則堂上者可以不與而在下之衆賓無有不與者乎褚氏寅亮云大夫尊不與射不降可知嫌衆賓不與射因賓主大夫降而亦降故特明之

取誘射之矢者既拾取矢而后兼誘射之乘矢而取之謂反位已禮成乃更進取之不相因也疏正義曰賈疏云不相因者既自拾取己之乘矢反位東西望訖上射乃更向前兼取誘射之矢禮以變爲敬故不相因朱子曰上經云後者遂取誘射之矢此注乃云反位禮成乃更進取之似相矛盾其上射字亦與後者二字不相應當作下耦之下射敖氏云經云後者遂取誘射之矢此則見其於既拾取己矢乃爲之吳氏廷華云己之四矢一遞一取故曰拾後者既拾取己矢訖又進兼四矢取之以一人取故不言拾疏云東西望者謂東西面位相望也張氏爾岐云注所謂反位已者非司馬西南東面之位乃楅東西取矢之位前經所云上射東面下射西面者也但彼處疏云是下射取之此乃云上射未審何者爲是盛氏世佐云此注顯與經背當以朱子及敖說爲正

賓主人射則司射擯升降卒射即席而反位卒事擯賓主人升降者皆尊之也不使司馬擯其升降主於射疏正義曰敖氏云擯謂以辭贊之射時擯升降則取矢亦當然也將擯而去扑搢之乃反位　注云不使司馬擯其升降主於射者賈疏云司馬本是司正不主射事也

鹿中髹前足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首前足跪者象教擾之獸受負也疏正義曰張氏爾岐云先首首向前也盛氏世佐曰此於奉之者爲縮　注云前足跪者象教擾之獸受負也者賈疏云服不氏教擾猛獸不甚受負其有合負物者教擾則屈前足以受負若今駱受負則四足俱屈之類也胡氏肇昕云孔穎達禮記投壺正義曰中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛算

大夫降立于堂西以俟射尊大夫不使久列於射位疏正義曰張氏爾岐云賓主人大夫同時降賓主先射大夫且立於堂西其耦在射位俟當射大夫乃就其耦升射韋氏協夢云尊者事至乃爲之故大夫立於堂西而不立於射位優之也若然則大夫未射俟射至乃降亦可必先降者賓主人既降而大夫獨立於堂上則是以尊者自處矣此又自謙之意也

大夫與士射袒纁襦不肉袒殊於耦疏正義曰袒纁襦校勘記云纁唐石經徐本通解楊氏敖氏俱作薰案宋本釋文亦作薰前有司請射疏亦引作薰據士冠禮纁裳注云今文纁皆作熏則此薰當作熏盛氏世佐云纁石本作薰張氏以爲誤敖同石本且釋之曰薰讀爲纁古字通用也殆不免郢書而燕說矣胡氏肇昕云據敖說正可證古本皆作薰非石本之誤盛氏反病敖之非適見其陋○敖氏曰袒纁襦尊者不見體也襦先著於衣內袒時則出之大夫非射於君所固不肉袒矣乃以與士射爲言者嫌爲下射或當統於上射不宜異之也吳氏廷華云裹衣上加襦襦上加遂經第言袒故記之

耦少退于物下大夫也既發則然疏正義曰郝氏云耦謂士爲大夫耦則士居右物爲上射每既發一矢輒少退辟尊也敖氏云經言耦於大夫射時之禮在下則屈在上則伸然則似未必有此少退於物之儀也且侍射於君乃退於物尊君也大夫之耦此禮亦不宜與君之耦同記似過矣盛氏世佐云此亦貴貴之禮則然然云少退則與侍君射之禮有閒矣敖氏議之非也

司射釋弓矢視算與獻釋獲者釋弓矢惟此二事休武主文釋弓矢耳然則擯升降不釋疏正義曰敖氏云司射於射未畢而釋弓矢惟此二事故記者并言之也視算而去弓矢者爲射事已因去扑之節而并去之也獻釋獲者而釋弓矢者爲有洗酌答拜等事故也二者之意義不同

禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降禮射謂以禮樂射也大射賓射燕射是矣不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲雋也言不勝者降則不復升射也主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也尚書傳曰戰鬭不可不習故於蒐狩以閑之也閑之者貫之也貫之者習之也凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也中者雖不中也取不中者雖中也不取何以然所以貴揖讓之取也而賤勇力之取嚮之取也於圃中勇力之取今之取也於澤宮揖讓之取也澤習禮之處非所於行禮其射又主中此主皮之射與天子大射張皮侯賓射張五采之侯燕射張獸侯疏正義曰注不待中爲雋也校勘記云雋徐本要義俱作備案備蓋儁字之誤則不復升射也要義脫升字凡祭取餘獲陳於澤凡要義作已祭取上要義有則字案凡祭當從要義作已祭案段玉裁云射義天子將祭必先習射於澤下文又云射中者得與於祭不中者不得與於祭是射澤必在祭之先況禽待祭後而班則委積日久已字非也許氏宗彥云苟非已祭何稱餘乎當作已嚮之取也嚮釋文作鄉勇力之取下徐本通解要義俱有也字　云禮射謂以禮樂射也大射賓射燕射是矣敖氏云禮射謂此篇所載與大射燕射之類也云不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲雋也者以其合於禮樂爲主不以中爲雋故曰不主皮也云言不勝者降則不復升射也者此主皮之射若禮射二番不勝三番仍升射也云主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也者敖氏曰禮射則張皮侯若采侯與獸侯而加正鵠主皮之射則不用正鵠但欲射中其皮耳此皮與所謂皮侯者之皮不同蓋以中甲之革爲之周官云射甲革樂記云貫革之射皆指此而言也中甲之革犀兕若牛之皮也其爲物堅厚唯強有力者乃能貫之故禮射則不主皮爲力不同科故也張氏爾岐云不主皮當依論語作主於中而不主於貫革爲確胡氏肇昕云論語禮射不主皮馬融注曰主皮能中質言射者不但以中皮爲善亦兼取和容是馬氏亦不以主皮爲貫革也周禮鄉大夫以鄉射之禮五物詢衆庶三曰主皮鄭注云庶人無射禮因田獵分禽則張皮射之是主皮爲田獵之射亦在鄉射五物之中特爲庶人言之耳陳氏祥道謂主皮之射庶人之禮也鄉大夫或用之於澤宮或用之以詢衆庶用之於詢衆庶在一曰和二曰容之後則主皮之射雖君子之所不廢亦非其所尚也晚周之時射尚主皮故孔子譏之是也至貫革之射見於樂記乃軍旅之射也周禮司弓矢所謂射甲革椹質是也與主皮之射各別朱子注論語合主皮貫革爲一不及馬鄭說之精敖氏張氏從之誤矣引尚書傳者此伏生尚書大傳之文自戰鬭至揖讓之取也鄭引之疑其爲主皮之射言也云凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也中者雖不中也取不中者雖中也不取者朱子曰蓋謂取蒐狩之餘獲陳於澤今之中者鄉雖不中亦取也今之不中者鄉雖中亦不取也云澤習禮之處非所於行禮其射又主中此主皮之射與者言澤雖習禮之處而其射則又主於中是非所於行禮故疑其爲主皮之射也

主人亦飲于西階上就射爵而飲也己無俟才不可以辭罰疏正義曰賈疏云此謂主人在不勝之黨受罰爵之時也

獲者之俎折脊脅肺臑臑若膞胳觳之折以大夫之餘體疏正義曰校勘記云敖氏刪經臑字其正誤曰今本肺下有臑字繼公謂臑在肺下非其次且與折文不合蓋傳寫者因注首言臑而衍也大射注引此無臑字今據以刪之周學健云臑在折中不應又出臑字但賈疏自作有臑字解故仍其舊而加圈別之案此與鄉飲酒介俎脫字同意皆以用體無常故立文不定且此文變例臑在肺下其意尤明故鄉飲酒脫字可

剛而此經臑字不可去又大射注云獻折俎用脊脅臑折肺與此正同明無衍字　注云臑若膞胳骰之折以大夫之餘體者張氏爾岐云見科取其一不定有臑則用臑無臑則三者皆可用之唯視大夫之有無多寡取其餘體而已吳氏廷華云記止言臑則不用膞胳可知蓋折不用全體大夫用臑亦折不全用則獲者亦得用臑不必易臑用膞盛氏世佐云士虞用專膚爲折俎注云折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨爲之又特牲主婦俎骰折佐食俎骰折然則體盡人多乃折牲體以充俎今此唯賓主人用肩臂其餘體尚多而獲者之俎用折者獲者賤也折謂自臑以下也脊脅骨多不須折言臑於肺下者舉所折之例也此特謂無大夫言之耳若有大夫則以大夫之餘體也記若云獲者之俎脊脅臑折肺豈不文順而意顯今其文若此者欲見此俎之折於禮爲宜不因大夫多而然也又以見自臑以下皆可折以爲俎不限於臑也 東方謂之右个 侯以鄉堂爲面也 疏 正義曰韋氏協夢云此明經之左个右个東方謂之右个則西方謂之左个矣○校勘記云注鄉堂堂誤爲黨 釋獲者之俎折脊脅肺皆有祭 皆皆獲者也祭祭肺也以言肺謂刌肺不離嫌無祭肺 疏 正義曰注云皆皆獲者也者謂獲者與釋獲者之俎同也云祭祭肺也以言肺謂刌肺不離嫌無祭肺者敖氏云經於二俎已見其有祭記復言之者以此云肺嫌爲祭肺也是以明之二俎有離肺復有祭肺者爲獲者祭於三處而加之釋獲者俎遂因之亦加祭肺一也盛氏世佐云此及上文所謂肺皆舉肺也祭則祭肺也祭祀之時二肺俱有其他則唯有舉肺而已舉肺亦皆以祭今此有舉肺復有祭肺者爲獲者之祭侯而設也釋獲者亦有祭則又因獲者之禮也獲者之祭肺三釋獲者之祭肺一 大夫說矢束坐說之 明不自尊別也 疏 正義曰張氏爾岐云謂拾取矢時 歌騶虞若采蘋皆五終射無算 謂眾賓繼射者眾賓無數也每一耦射歌五終也 疏 正義曰賈疏云用騶虞以化民下用采蘋大夫之樂節亦可皆五終者大夫士皆五節一節一終故云五終也方氏苞云疑賓主人眾賓之射皆歌騶虞有司學士並宜助流王化也大夫則歌采蘋以職位既有定耳疏以上下爲別義不可通韋氏協夢云經止言歌騶虞此云歌騶虞若采蘋者補經所未及也疑行鄉飲禮於賓賢能則用騶虞注所謂有樂賢之志取其相宜是也若州長春秋以禮會民而射于州序行此鄉射之禮則用采蘋以鄉大夫或來也盛氏世佐云騶虞說見前采蘋鄉大夫賓射所歌也故亦得用之然則諸侯之州長歌騶虞若采蘩與五終即周禮所謂五節騶虞亦五終何嫌於僭乎蔡氏德晉云案先儒皆以此爲與周官異不知此正與周官互相發明耳周官王射以騶虞九節大夫射以采蘋士射以采蘩皆五節今鄉射乃士禮則用采蘩五節宜矣然二南乃鄉樂自天子以至於士皆可通用則騶虞可下達於大夫士但其節當五終耳推之則采蘋采蘩可上達於天子但其節則當九終可知也胡氏肇昕云方氏謂賓主人眾賓射皆歌騶虞大夫則歌采蘋其說疑可從大夫或來或不來未定故經但言歌騶虞記則爲補言之耳 古者於旅也語 禮成樂備乃可以言語先王禮樂之道也疾今人慢於禮樂之盛言語無節故追道古也 疏 正義曰校勘記云注禮成樂備諸本俱作禮成樂備唯徐本同此○敖氏云言古者以見周禮之不然古謂殷以上也于旅而語以敬殺也盛氏世佐云此云古者蓋謂周之盛時也然則記之作也其在春秋之際乎胡氏肇昕云敖氏以禮經爲周公所作故謂古爲殷以上也但經爲周公所作記則孔子與七十子之所作也觀論語子曰禮射不主皮爲力不同科古之道也與此之追道古初以慨今時者相似則古當謂周之盛時爲是 凡旅不洗 敬殺 不洗者不祭 不盛 既旅士不入 從正禮也既旅則將燕矣士入齒於鄉人 疏 正義曰注從正禮也校勘記云從徐本作後通解作從張氏爾岐云從正禮當是後正禮 大夫後出 下鄉人不干其賓主之禮 疏 正義曰校勘記云注不干誤作于○敖氏云大夫後出與其後入之意同亦欲使主人各得盡其待賓與大夫之禮而賓與大夫亦各得伸其尊也主人送賓入門大夫乃出 主人送于門外再拜 拜送大夫尊之也主人送賓還入門揖大夫乃出拜送之 疏 正義曰敖氏云大夫雖多亦唯拜送其長而已鄉飲酒尊者之禮亦當如此胡氏肇昕云敖氏推鄉飲酒主人拜送賓于介則否以解此經唯拜送大夫之長其說未安方氏苞云鄉射眾賓出主人皆拜送況眾大夫乎韋氏協夢云再拜送大夫合眾大夫而拜送也 鄉侯上个五尋 上个謂最上幅也八尺曰尋上幅用布四丈 疏 正義曰注云用布四丈者以五乘八得四丈也張氏爾岐云中 十尺 方者也用布五丈今官布幅廣二尺二寸旁削一寸考工記曰梓人爲侯廣與崇方謂中也 疏 正義曰張氏爾岐云中方也盛氏世佐云此謂侯中也鄉侯之質居侯中三分之一蓋方三尺三寸有奇矣正鵠亦然但其尺寸則隨侯中之大小以爲準耳張說非郝氏云中中幅侯心也十尺方一丈也侯中之大小視侯道遠近之準廣狹褚氏寅亮云布幅之廣當以漢志二尺二寸爲正故注據之淮南子云二尺七寸巡狩禮以爲三尺二寸俱未的○注考工記校勘記云工誤作功　云方者也用布五丈者張氏曰廣崇皆十尺布幅廣二尺故用布五丈云今官布幅廣二尺二寸旁削一寸者敖氏云蓋謂周布之廣當如漢布也賈疏云此言十尺用布五幅幅廣二尺二寸兩畔各削一寸爲縫幅各二尺在故五幅爲一丈也漢法幅二尺二寸亦古制存焉故舉以爲況引考工記梓人之文者證中之爲方者也 侯道五十弓弓二寸以爲侯中 言侯中所取數也量侯道以貍步而云弓者侯之所取數宜用射器也正二寸者骹中之博也今文改弓爲肱也 疏 正義曰注宜用射器也校勘記云用射徐作於躬聶氏通解楊氏俱作於射正二寸者諸本俱無者字唯監本同此　云量侯道以貍步而云弓者侯之所取數宜用射器也者大射儀云以貍步張三侯貍步也六尺爲步弓之制與步相應侯之取數宜於射器故此經不云貍步而云弓也云正二寸者骹中之博也者考工記弓人云茭解中有變焉注云茭讀如齊人名手足掔爲骹之骹謂弓把側骨之處博二寸鄭氏此注作骹用其所改之字也正之數取於骹中之博故二寸褚氏寅亮云此中一丈三分其一以爲鵠則三尺三寸有奇七十弓之侯中丈四尺鵠四尺六寸有奇九十弓之侯中丈八尺鵠六尺張氏爾岐云侯之遠近五十弓每弓取二寸以爲侯中之數故十尺也云今文改弓爲肱者胡氏承珙古今文疏義云古肱字本作厷與弓字爲同音假借故斛臂子弓斛姓臂名當字厷而作子弓左傳郲黑肱公羊作黑弓皆其例鄭云侯之所取數宜用射器故不從古文改作肱也 倍中以爲躬 躬身也謂中之上下幅也用布各二丈 疏 正義曰賈疏云身爲中上下各橫接一幅布者也 倍躬以爲左右舌 謂上个也居兩旁謂之个左右出謂之舌 疏 正義曰張氏爾岐云即最上四丈之橫幅隨所目而異名左右出各一丈 下舌半上舌 半者半其出於躬者也以半上舌者侯人之形類也上个象臂下个象足中人張臂八尺張足六尺五八四十五六三十以此爲衰也凡鄉侯用布十六丈數起侯道五十弓以計道七十弓之侯用布二十五丈二尺道九十弓之侯用布三十六丈 疏 正義曰校勘記云注半其出於躬者也躬徐本作射似誤用布二十五丈二尺用徐

本作田誤 云半者半其出於躬者也用布三丈者張氏爾岐云用
布三丈橫綴下弓之下左右出於躬各五尺云所以半上舌者侯人
之形類也上个象臂下个象足中人張臂八尺張足六尺五八四十
五六三十以此爲衰也者敖氏曰下舌所以半上舌者慮其植之妨
於往來者也下舌之長若如上舌則兩植相去五丈六尺有餘矣故
須半之也盛氏世佐云侯制上廣下狹便射也蓋侯植於庭而射者
從堂上射之則其所平視者侯中以上而已其下無取乎廣也禮器
云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺此堂高於庭之度也
侯之下綱去地僅尺二寸下舌所以半上舌者殆爲是與注說非敖
說亦似迂胡氏肇昕云鄭注考工記梓人亦云侯制上廣下狹蓋取
象於張臂八尺張足六尺是取象率焉考侯之爲字从人从厂象
張布矢在其下人則取象於人也凡侯之名曰躬曰左右舌上舌下
舌皆於人身取之則象人之說鄭有所受之矣盛氏駁之非也云凡
鄉侯用布十六丈數起侯道五十弓以計者賈疏云中五幅幅一丈
用布五丈上下躬總用布四丈上个四丈下个三丈是通用布十六
丈也云道七十弓之侯用布二十五丈二尺者賈疏云中七幅幅丈
四尺用布九丈八尺上下躬總用布五丈六尺上个五丈六尺下个
四丈二尺通用布二十五丈二尺也云道九十弓之侯用布三十六
丈者賈疏云中九幅幅一丈八尺用布十六丈二尺上下躬總用布
七丈二尺上个亦七丈二尺下个五丈四尺通用布三十六丈也 箭

籌八十 箭篠也籌算也籌八十者略以十 疏 正義曰校勘記云注箭
耦爲正貴全數其時衆寡從賓 篠也篠誤从竹籌八十
者籌徐本楊氏俱作筭其時衆賓從賓上賓字徐本通典通解俱作
寡 云箭篠也籌算也者張氏爾岐云箭竹也以竹爲籌釋獲者所
執之算也云籌八十者略以十耦爲正貴全數其時衆寡從賓者張
氏云人四矢耦八籌也敖氏云上記云射無算而箭籌惟止於八十
則是此射者雖多亦不過十耦也釋獲者之執算各視射者之矢數
盛氏世佐云經云釋獲者執鹿中一人執算從之此記云箭籌八十
以一人所執言也中一个釋一算射者未必皆中故經又云若有餘
算則反委之則此八十籌固不止供十耦之用矣如不足則射器之
納於堂西者可復取也豈
必以十耦爲限哉敖說非 長尺有握握素 握本所持處也素謂
刊之也刊本一作膚 疏 正義
曰注刊本一作膚校勘記云徐本通解楊氏俱無作字與單疏標目
及述注合通典作刊本一云膚敖氏作刊一本膚許氏宗彥云此猶
云刊本四寸耳與下經文刊本尺義同禮作扶鄭用公羊膚字故疏
述公羊而曰引之者證握膚爲一也 云握本所持處也者敖氏云
尺有握猶言尺有四寸也必云握者亦見其爲所握處也張氏爾岐
云握四指即四寸算長尺四寸云素謂刊之也者郝氏云握素謂手
捉處刊削使素外加髹飾也張氏云其四寸則刊之使白也云握本
一作膚者惠氏棟古義曰張稷若節解云握本以作膚以字疑誤別
本刊本一作膚亦費解或刊本一讀義屬上句一作膚指握字有作
膚者四指曰膚與握義同愚謂案文當云握本或作膚張氏以爲刊
本一讀屬上句非也胡氏肇昕云惠說非也張氏謂握本一讀是也
謂一作膚指握字有作膚者非也作字係淺人不得其解而妄加之
也下記云刊本一尺此注云刊本一膚句法相同盛氏謂刊本一膚謂
刊此箭籌之本一膚耳是也賈疏云公羊傳僖三十一年云膚寸而
合何休云側手爲膚又投壺云室中五扶注云鋪四指
曰扶一指案寸四指則四寸引之者證握膚爲一也 楚扑長如笴

刊本尺 刊其可 疏 正義曰校勘記云注可通典作持○韋氏協夢云
持處 長如笴亦如笴長三尺也刊本尺亦刊之使白也
胡氏肇昕云楚扑者學記云夏楚二物收其威
也扑與夏楚蓋其物相同故扑亦曰楚扑也 君射則爲下射上射

遝于物一笴既發則荅君而俟 答對也此以下雜記 疏 正義曰敖氏
也今文君射則爲下 云君爲下射
者降尊以就卑則不宜與卑者序而從尊卑爲耦之常法也且下射
之物在東亦不失其主位也上射賓也答君謂東面立而對之射時
進左手微背於君故既射則還對之俟待君發也 注云此以下雜
記也者韋氏協夢云雜記燕射大射之儀蓋因射而類及也云今文
君射則爲下射者謂君就下射之物
大射儀公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階
先待於物北一笴東西立注云不敢與君併東面立鄉君也即此記
所謂君射則爲下射待於物一笴者也若如今文無射字於義
不明故鄭
從古文 君樂作而后就物君袒朱襦以射 君 疏 正義曰郝氏云君
尊 樂作而后就物爲
耦者先就物待也君射袒朱襦者肉袒也敖氏云樂爲奏貍首
也此記先言樂乃後見君之射儀則是君之燕射於再射即用樂行
之亦變於大射也投壺之禮因飲酒而爲之於其再投即用樂此意
其類之乎鄉射三射乃用樂行之方氏苞云敖說未安記於鄉射附
載君射之儀即謂大射之禮三射樂作君乃就物耳燕禮附載燕射
語亦甚略然曰如鄉射之禮則亦至三射然後用樂何所據而知再
射即以
樂行乎 小臣以巾執矢以授 君尊不搢矢不 疏 正義曰敖氏云以巾
挾矢授之稍屬 執矢敬君物不敢褻
也大射儀曰小臣師以巾內拂矢而授矢於公稍屬蓋以巾拂之而
又藉手以執之也儀禮釋官曰小臣見大射儀周禮大僕職云王射
則贊弓矢注贊謂授之受之諸侯小
臣兼大僕之職故君射執矢以授 若飲君如燕則夾爵 謂君在不
勝之黨也
賓飲君如燕賓媵觚於公之禮則 疏 正義曰敖氏云夾爵謂夾君爵
夾爵夾爵者君既卒爵復自酌 而自飲也以大射儀考之飲君
之禮其所以異於燕賓之媵觶者非獨夾爵而已記但以此言之
大略之說也盛氏世佐云如燕謂自降洗升酌以至酌膳下拜諸儀
皆如之也則夾爵此異於燕者也侍射者先酌散自飲乃酌膳奉君
君飲訖又酌自飲故曰夾爵燕禮賓媵觶于公惟先自飲而已敖云
非獨夾爵而已者燕禮賓酌膳坐奠于薦南拜畢反
位此則酌膳以致侯公卒觶而進受之亦其異也 君國中射則皮

樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅 國中城中也謂燕射也皮樹獸名以
翿旌獲尚文德也今文皮樹爲繁豎
糅爲縚古 疏 正義曰校勘記云以翿旌獲翿誤作翿今文皮樹爲繁
文無以 豎徐本無爲字豎作豎通解兩見二十一卷有爲字
十卷無爲字豎俱从豆古文無以文鍾本誤作今 注知城中是燕
射者賈疏云以賓射大射不在國中故國中是燕射燕在寢故也
以翿旌獲尚文德也者賈疏云燕主歡心故旌從不命之士云今文
皮樹爲繁豎糅爲縚古文無以者胡氏承珙云古音皮讀爲婆繁讀
爲盤皮繁聲之轉樹與豎音義並同鄭以皮樹爲獸名必有所受之
今文繁豎蓋假借字故不從糅爲縚者詩生民或簸或蹂說文臼部
引作或簸或舀舀猶蹂之爲糅舀亦聲近故借鄭亦不從之古
文無以文不備故又從今文胡氏肇昕云皮樹未詳何獸鳥獸之名
字多假借如此之類鄭據古文卽從古文作
之非必以今文爲假借而古文爲本字也 於郊則閭中以旌獲

謂大射也大射於大學王制曰小學在公宮之左大學在郊 閭 疏 正
獸名如驢一角或曰如驢岐蹄周書曰北唐以閭析羽爲旌 義
曰校勘記云注如驢通典作大於驢岐蹄陳本通解作岐徐閭監本
作岐案釋文宋本亦作岐是俗字 云大射於大學者賈疏云據諸
侯而言也天子大射則虞庠小學以天子大學在國中小學在郊云
閭獸名如驢一角或曰如驢岐蹄者案山海經縣雍之山其獸多閭

郭璞注云閭卽羭也似驢而岐蹏角如麢羊一名山驢引周書者逸周書王會解文**於竟則虎中龍旜**於竟謂與鄰國君射也畫龍於旜尚文章也通帛爲旜【疏】正義曰校勘記云虎中下通典有以字注云於竟謂與鄰國君射也者賈疏云此則賓射也以其君有從賓之事因送則射盛氏世佐云諸侯相朝於是乎有賓射賓射不必於竟也天子賓射在朝則諸侯可知矣於竟會遇也曲禮曰諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會是也因會遇而射其禮亦以賓射行之記蓋據此而言也春秋傳云嘉樂不野合謂燕享也射雖亦以樂節然非合樂之謂故得行於竟與**大夫兕中各以其物獲**兕獸名似牛一角【疏】正義曰敖氏云其指大夫而言大夫有上中下之異故物亦有差張氏爾岐云大國小國大夫命數不同故云各以其物　注云兕獸名似牛一角者爾雅釋獸云兕似牛劉氏欣期交州記云兕出九德有一角角長三尺餘形如馬鞭柄是也說文云兕如野牛青毛其皮堅厚可制鎧古者射兕以服猛故鄉射禮云大夫兕中兕善觝觸故又以比戰士**士鹿中翿旌以獲**謂小國之州長也用翿爲旌以獲無物也古文無以獲【疏】正義曰校勘記云記七字唐石經徐本通典通解楊氏敖氏字俱有今本並脫注二十一字今本俱脫徐本通解俱有通典引謂小至無物十五字　敖氏云翿旌卽白羽與朱羽糅者也上記言士禮云旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅此直見翿旌而已　注云古文無以獲者胡氏承珙云無以獲則文不備故鄭不從**唯君有射于國中其餘否**臣不習武事於君側也古文有作又今文無其餘否【疏】正義曰敖氏云其餘否謂人臣不爲射主於國中也君有射於國中者以其於公宮爲之也若人臣之家其庭淺隘器用又未必備故射則必於鄉州之國行事焉是雖居於國而欲射於其中亦不可得也此不惟見尊君之意亦其勢然爾胡氏肇昕云注臣不習武事於君側也一語立尊卑之準定君臣之分得先王制禮之精意敖氏之說故與鄭異乃不自知其謬也焦氏以恕曰春秋二百年中臣淩其君者有之臣不習武事於國中設爲此制以杜漸防微以此坊民猶有跋扈恣睢尾大不掉者若之何而有中庭淺隘器用不備之說也謬亦甚矣云古文有作又今文無其餘否者胡氏承珙云古有又字多通此有射於國中對大夫士不得在國射故當作有今文無其餘否亦文不備故鄭不從胡氏肇昕云有之言或也君有射於國中者言君或射於國中也若大夫士則否矣**君在大夫射則肉袒**不袒纁纁厭於君也今文無射【疏】正義曰胡氏承珙云不從今文無射者亦以文不備

儀禮正義十

江寧楊大堉雅輪補

燕禮第六 鄭目錄云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕
飲以樂之禮燕禮於五禮屬嘉禮大戴第十二小戴及
別錄皆 疏 正義曰賈疏云案上下經注燕有四等目錄云諸侯無
第六 事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而
來還與之燕三也四方聘客與之燕四也方氏苞云疏所分四類
似未安本國之臣入貢獻功於王朝出聘於鄰國而還勞之一也
有大勳勞功伐而特燕賜之二也無事而燕羣臣三也燕聘賓四
也聘賓則入大門而奏肆夏以主君出迎於大門之內也本國之
臣入至庭而奏肆夏以君於是時始降階而揖之也無事及出聘
者不宜以樂納其諸有大勳勞者與儀禮釋官曰周禮大宗伯以
饗燕之禮親四方之賓客賈疏饗亨大牢以飲賓獻依命數在廟
行之燕者其牲狗行一獻四舉旅降脫屨升坐無算爵以醉為度
行之在寢饗禮今亡此篇所載是諸侯燕其臣之禮其天子之燕
禮亦亡矣又有與族人燕及祭畢之燕皆與此禮別褚氏寅亮云
待賓之禮有三饗也食也燕也饗重於食食重於燕饗主於敬燕
主於歡而食以明善賢之禮饗則體薦而不食爵盈而不飲設几
而不倚致肅敬也食以飯為主雖設酒漿以漱不以飲故無獻儀
燕以飲為主有折俎而無飯行一獻之禮脫屨升坐以盡歡此三
者之別也饗食於廟燕則於寢其處亦不同矣考之諸經諸侯於
己臣有燕而無饗食意者饗之禮自待賓客外惟施之於耆老孤
子歟吳氏廷華云大射亦行燕禮注遺之耳抑以大射之燕別見
於彼經故未及之歟又注疏以此燕禮兼己臣與聘使言下記及
庭之賓當亦合己臣及聘使言之鄭以王事之勞為重故詳重而
略輕耳據郊特牲疏亦以己臣及聘賓為說則二說本無異同也
此疏因此記言及庭彼言入門遂斷為己臣及聘使之分不知禮
莫重於九夏既並許其奏肆夏則及庭入門其輕者耳而必致辨
於其閒恐制禮者
不如是之煩也

燕禮小臣戒與者 小臣相君燕飲之法戒與者謂留羣臣也君以燕
禮勞使臣若臣有功故與羣臣樂之小臣則警戒
告語焉飲酒以
合會為歡也 疏 正義曰張氏爾岐云自此至公升就席皆燕初戒
備之事有戒與設具有納諸臣立於其位有命大
夫為賓有請命執役有納賓凡五節○戒與者校勘記云徐本無戒
字集釋通解楊氏俱有 注云小臣相君燕飲之法者賈疏云周禮
大僕職云王燕飲則相其法小臣職云凡大事佐大僕則王燕飲大
僕相小臣佐之此諸侯禮降於天子故宜使小臣相是以下云小臣
師一人在東堂下注云師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之
服位者也是諸侯小臣當大僕之事云戒與者謂留羣臣也者賈疏
謂羣臣留在國不行者朱子曰留羣臣謂羣臣朝畢將退君欲與之
燕使小臣留之疏說非是李氏如圭云留羣臣謂羣臣留在國不出
使者若君臣無事亦有燕魯頌振鷺之詩是也敖氏云與者羣臣之
與此燕者也君所主與之燕者亦存焉郝氏敬云與燕諸臣未定為
賓皆曰與焦氏以恕云燕之正賓則卿大夫士聘來還者至於與燕
之臣乃留在國不行者故鄭云留羣臣是也至朱子所云則不同於
注疏之說也吳氏廷華云下卿大夫入門 膳宰具官饌于寢東 膳宰
後君始命賓此時尚無賓也廣戒之耳 天子
曰膳夫掌君飲食膳羞者也具官饌具其
官之所饌謂酒也牲也脯醢也寢路寢 疏 正義曰寢路寢校勘記
云路徐本作露張氏云

注云寢露寢案疏露作路後記之注亦作路從疏案後注路堵父國
語作露露路古多通用○褚氏寅亮云此禮先設君與賓之席獻後
乃設卿大夫之席故具饌之文在設席前大射儀則君賓卿大夫諸
公皆同時先定位故官饌之文在設席後實皆止一次饌也敖氏因
少牢禮有改饌之節遂謂先具諸官所當饌之物既設賓席官乃改
饌之恐未然玩官饌二字專指諸臣薦羞而言諸臣薦羞無論貴賤
皆在寢東大射儀官饌不言其處以在學也饌公薦俎之處兩篇俱
空其文尊君也然大射儀云宰胥獻脯醢由左房庶子設折俎升自
西階則知君之薦俎饌于東房矣此篇但云士薦脯醢膳宰設折俎
升自西階而不言由左房以互見於大射儀也至公食禮宰夫之具
饌于東房者尊賓而同於君饌也庶羞自門外入則又食禮之異於
燕禮也堉案義疏云儀禮具饌或在房或在東西堂下或在門外東
西經俱分別言之如云薦脯出自左房又云亨于堂東北又云視饔
西堂下又云亨于門外東方側亨于廟門外之右皆是也此經明言
寢東而不言門及堂則在寢外東壁之東可知 注云膳宰天子曰
膳夫掌君飲食膳羞者也者李氏如圭云天子之宰夫下大夫膳夫
上士諸侯膳宰蓋亦卑於宰夫燕禮膳宰具饌而公食大夫宰夫具
饌者彼食異國之大夫敬之異於己臣子也釋官曰天子曰膳夫諸
侯曰膳宰名異實同與宰夫無涉春秋時侯國宰夫之官廢因通謂
膳宰為宰夫注家不能辨別二職由是遂亂不知周公制禮時諸侯
有膳宰有宰夫職守不同此經固自可證也膳宰見禮記文王世子
玉藻左傳公羊傳國語皆當天子膳夫之職云具官饌具其官之所
饌謂酒也牲也脯醢也者敖氏云具官饌具諸官所當饌之物也此
時所具者其薦羞乎及既設賓席官乃改饌之大射云官饌是也方
氏苞云官饌謂籩人醢人庖人外饔所共薦羞牲體也不曰命諸官
具饌而曰膳宰具官饌見膳宰親監視而具陳寢東以俟時而進也
韋氏協夢云此膳宰具官饌具之而未設大射儀設席後之官饌乃
設之也云寢路寢者賈疏云以其饗在廟服朝服下記云燕朝服于
寢正處在路寢不在燕寢可知敖氏云寢東蓋其東壁之東
也郝氏寢東路寢東房鄉飲亦云東壁云左房羞由東出也 樂人縣
縣鐘磬也國君無故不 疏 正義曰校勘記云注縣鐘磬也鐘徐葛集
徹縣言縣者為燕新之 解通解俱作鍾後賓執脯以賜鍾人于門
內霤周氏學健云鍾鼓之鍾古皆作鍾二禮無鐘字俗本或作鐘皆
後人所改也案後凡鍾字放此不悉校磬徐本作磬後同宮縣者宮
徐本集釋楊氏俱作言與單疏合○賈疏云周禮春官大司樂云凡
樂事宿縣又樂師云凡樂成則告備是天子有大司樂有樂師之
官諸侯無大司樂直有大樂正小樂正以其諸侯兼官此二者皆當
天子樂師縣樂之法周禮眡瞭職云掌大師之縣鄭注云大師當縣
則為之案下僕人相大師則諸侯無眡瞭則使僕人縣樂大師以聲
展之樂師又監之盛氏世佐云此縣亦使眡瞭疏誤說見後韋氏協
夢云疏說盛氏已辨之矣然則所謂樂人者即眡瞭與眡瞭而謂之
樂人者以其為掌樂事之人而已人者賤辭也方氏苞云燕與大射
使小臣僕人相工所以崇賓祭大射所相不過大師小師上工耳燕
禮工四人瑟二人小臣不能徧相非眡瞭孰任之且小臣授瑟而降
相祭者何人乎凡大祭祀聲樂備具即事之工甚多非用眡瞭不能
使有位者徧相小祭祀及學校中樂事君或不親則小臣僕人未必
與且眡瞭所自共之樂事將孰使代之釋官云案周禮樂師凡樂掌
其序事小胥正樂縣之位是縣樂諸官皆有其事故總言樂人疏謂
諸侯無眡瞭非是周禮眡瞭職云凡樂事相瞽序官瞽矇上瞽四十
人中瞽百人下瞽百有六十人共三百人眡瞭之數亦如之然則每
瞽一相自不可少諸侯眡瞭之數不可知亦必有專其職者燕禮小
臣相工大射僕人相工因賓射重其事耳非其常職且考之於經小

臣相工不過納工之頭至工既升堂小臣授瑟而降主人獻工西階上相祭者又何人乎是工別有相明甚左傳師慧過宋朝將私焉相曰朝也慧曰無人焉相曰朝也何故無人是諸侯樂工亦有相可知夫瞽之於相不可須臾離周公設官使眡瞭專其職因兼習樂事庶使眡瞭之意也周禮注云瞭目明者官名眡瞭當卽取爲瞽眡之義作樂之際工與相兩相諳熟而器數之用亦從而不亂此相工所以若小臣僕人之屬固各有其職安得專以相工爲事乎　注云縣鐘磬也者敖氏云此縣蓋在階閒磬在阼階西南面鐘鎛次而西建鼓在西階東南鼓鼙在其東國君燕禮輕於大射故不備樂且於其日乃縣之而與常時同鄉飲酒記曰磬階閒縮霤北面鼓之盛氏云縣軒縣也軒縣之法見大射禮敖引鄉飲酒禮特縣況之非張氏惠言儀禮圖云樂人縣不言所縣注以爲常縣新之則此軒縣也大射禮一建鼓在西階之東南面注云備三面耳無鍾磬有鼓而已疏云諸侯軒縣皆有鼓與鍾磬鎛然則大射阼階西之建鼓應鼙本東縣之鼓西階東之建鼓則北縣之鼓以東西縣例之蓋北縣東上磬鍾鎛鼓以次而西故鼓在西階東也大射注又云應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之則東西縣兩鼙相應若北縣不知有鼙與否以無南縣相應故疑闕之又襄十一年左氏傳鄭賂晉侯歌鍾二肆及其鎛磬疏云歌鍾二肆兼有磬編縣之鎛是大鍾磬是大磬皆特縣之據鄭玄禮圖如此也案此則縣中當有特磬但不知每縣有否今唯於北縣著之東西縣且依大射以侯考正又大射疏云周人縣鼓殷法略於射故用先代鼓則此常縣當用縣鼓張氏惠言云大射鼓在阼階西應鼙在其東注在東便其先擊小後擊大也然則鼓鼙之設必鼙在鼓右又鄉射云縣于洗東者洗當榮則樂縣東於堂鄉射辟射位移階閒之縣於東方宜卽判縣位也縣云階東西者遙繼言之云國君無故不徹縣者曲禮云大夫無故不徹縣不言國君鄭以大夫推之知國君亦然也云言縣者爲燕新之者李氏如圭云燕在路寢有常縣之樂今更整理之而已大射在學宮學宮不常縣故前射一日縣且具辨樂縣之位

設洗篚于阼階東南當東霤罍水在東篚在洗西南肆

設膳篚在其北西面

設此不言其官賤也當東霤者人君爲殿屋也亦南北以堂深肆陳也膳篚者君象觚所饌也亦南陳言西面尊之異其文

【疏】正義曰設洗篚敖氏云諸篇於此但云設洗無連言篚者而此有之衍文耳又下別云篚在洗西則於此言篚文意重複似非經文之體且篚在洗西亦不可以東霤爲節其衍明矣褚氏寅亮云若果司宮設之則此經宜云司宮設洗篚下經宜蒙此經而直云尊于東楹之西矣何以不言司宮而下始言司宮故注云不言其官賤也集說據大射儀以決司宮設洗但彼亦無明文也洗篚二字不妨連言何必武斷篚爲衍文○敖氏云洗與罍蓋瓦爲之下云君尊瓦大則此可知矣盛氏世佐云賈云洗士用鐵大夫用銅諸侯白銀天子黃金夫一承棄水之器而以金銀爲之侈矣敖氏說蓋得之矣罍字從缶亦瓦可知也鄭云尊卑皆用金罍此酒器也以木爲之而飾以金詩云我姑酌彼金罍是也盛水之罍豈其比哉又敖氏云先設洗西之篚以爲節故膳篚後設也　注云設此不言其官賤也者賈疏云少牢司宮設罍水大夫兼官此國君禮或可別人爲之但無文故鄭不細辨敖氏云設四器亦司宮也見大射與少牢禮此經省文耳云當東霤者人君爲殿屋也者賈疏云漢時殿屋四向流水故舉漢以況周言東霤明亦有西霤李氏如圭云霤屋檐滴水處也殿屋四向流水所謂四阿故有東霤此設洗者與士禮處同大夫以下無東霤洗當東榮耳云膳篚者君象觚所饌也者君物而曰膳者以其善於諸臣所用者而言也云亦南陳言西面尊之異其文者韋氏協夢云設洗篚云南肆設膳篚云西面互文也盛氏云此二篚在堂下一盛諸臣飲器一盛君飲器而無堂上篚者蓋堂上之篚所以盛爵燕飲輕獻不用爵故也

司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐冪用綌若錫在尊南南上尊士旅食于門西兩圜壺

司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也尊方壺爲卿大夫士也臣道直方於東楹之西予君專此酒也玉藻曰唯君面尊玄酒在南順君之面也瓦大有虞氏之尊也禮器曰君尊瓦甒豐形似豆卑而大冪用綌若錫冬夏異也在尊南在方壺之南也尊士旅食者用圜壺變於卿大夫也旅衆也士衆食謂未得正祿所謂庶人在官者也今文錫爲緆

【疏】正義曰校勘記云左玄酒南上南聶氏作東冪用綌若錫冪徐本楊氏作鼏通解敖氏作幕　注云司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也者張氏爾岐云諸侯之司宮與天子之小宰所掌同盛氏世佐云司宮卽天子之宮人也周禮宮人職云掌王之六寢之修又云凡寢中之事埽除執燭共爐炭凡勞事四方之舍事亦如之此燕於路寢六寢之一而設尊筵賓又皆勞事故以司宮爲之下經云司宮執燭于西階上是其執燭之證矣大射於郊而亦用司宮者所謂四方之舍事亦如之也宮人中士則司宮下士也小臣於天子爲上士以小臣設公席以司宮設臣席亦其差也鄭乃以小宰當之誤矣小宰諸侯之小卿也以尊官而執賤役可乎又主人獻卿之時經云司宮兼卷重席設于賓左東上疏云案大射席小卿賓西東上注云席於賓西射禮辨貴賤也以此言之燕禮不辨貴賤小卿與大卿皆在賓東若然則小宰爲小卿之首是時亦當受獻乃爲己設席且爲文於己者設席必無是理豈可以聽酒人之成要而遂當設尊之役乎釋官曰案公食大夫禮注云司宮大宰之屬掌宮廟者疏以周禮宮人當之是也此注釋爲小宰誤矣小宰卿貳之官秩尊職重不得以司宮當之諸侯五大夫司徒下置小宰曾子問明有小宰之官疏諸侯無小宰非矣周禮宮人中士四人下士八人諸侯降天子一等當以下士爲之左傳襄九年令司宮巷伯儆宮杜注孔疏解爲內臣奄人者亦誤吳氏廷華云小宰爲大宰之貳掌六典其職重若行禮陳設不過小臣之事所謂司宮當是宮人及司尊彝之屬耳鄭以司宮爲小宰賈疏舉小宰經文以解之不知小宰所掌不一宮刑特其一耳烏得遽以司宮比之又下言司宮執燭則直與宮正執燭等烏得以爲小宰至所謂成要卽月要歲會計簿耳受酒正之計卽可以設尊傅會之則太宰掌羞服之式注以羞爲飲食豈亦可以設尊歸之云尊方壺爲卿大夫士也臣道直方於東楹之西予君專此酒也者敖氏云先尊方壺於楹西以爲節乃設公尊與上文後設膳篚之意同臣尊用壺又以方者且無冪爲與君尊相屬宜遠別之也張氏爾岐云公席阼階上西向尊在東楹之西南北並列尊面向君設之與鄉飲酒賓主共之者不同故注云予君專此酒也胡氏肇昕云臣道直方解經尊用方壺之故易坤卦云妻道也臣道也又云君子敬以直內義以方外注意本此引玉藻者賈疏云欲見尊面向君順君面非賓主共之意李氏如圭云鄉飲酒尊于房戶之閒賓主共之此尊近東者君尊專大惠也君西鄉尊東面以君之左爲上故言酒皆在南敖氏云左玄酒據設尊者而言也蓋凡設尊者皆面其鼻玉藻云惟君面尊是尊鼻東向此設尊者西面故玄酒在南而爲左若以尊言之則爲右矣淩氏釋例云案疏云少儀云尊壺者面其鼻鄭注云鼻在面中言鄉人也據燕禮向君而言少儀又云尊者以酌之左者爲上尊鄉飲酒云尊兩壺于房戶之間玄酒在西又鄉射云尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒鄭注云設尊者北面西曰左此皆據酌者北面而言若據設尊之人及尊面而言卽南面以右爲尊詳疏意以爲鄉飲鄉射設玄酒之位與燕禮若有異者

考鄉飲鄉射尊面向南則以西爲上燕禮大射尊面向東則以南爲上經例固不異也又案疏云若據酌者不得背君而西面當尊西東面則酌者之右爲上尊是下文媵爵于公者交於東楹北也考燕禮主人酌賓訖二人媵爵于公升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首注楹北西楹之北也交而相待於西階上既酌右還而返往來以右爲上注云西楹北而前疏云東楹北據此節疏云二大夫盥手洗爵訖先者升西階由西楹之北向東楹之西東面酌酒訖右還由西楹北向西階上北而後者升西階亦由西楹之北向東楹之西酌酒訖亦由西楹之北向西階上北面相待及次第而降蓋媵爵者二人升降皆由西階故注云交於西楹北而酌酒則在東楹之西往來皆折旋故前疏云交於東楹北不然則前疏東字或是西字之誤也云瓦大有虞氏之尊也者明堂位云泰有虞氏之尊也有虞氏上陶故用瓦大引禮器者證瓦大卽瓦甒也云豐形似豆卑而大者案豐以承尊故卑而大欲其安穩也云冪用綌若錫冬夏異也者葛之麤者曰綌喪服傳云錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫夏宜綌冬宜錫故云冬夏異也云在尊南在方壺之南也者朱子曰謂瓦大在方壺之南耳疏云冪未用而陳於方壺之南不雜於方壺瓦大之閒誤也若然則正在二者之閒矣何得言不雜邪云尊士旅食者用圜壺變於卿大夫也者李氏曰圜壺無冪以尊卑也敖氏曰此尊士旅食之尊亦當北面與大射同惟設之深淺異耳方圜壺亦皆瓦爲之張氏曰圜壺無玄酒云旅衆也士衆食謂未得正祿所謂庶人在官者也者賈疏云庶人在官者謂府史胥徒盛氏曰士旅食者蓋下士也下士與庶人在官者同祿故謂之士旅食與周禮云旅下士方氏苞云注說非士有不與燕而府史胥徒乃得與獻酬偵矣周官司士職凡會同賓客作士從此經所謂士卽司士之所作也蓋升於司馬而未授官之士雖未受職而已不家食又羣萃而食於公所故謂之旅食也諸子職會同賓客作羣子下經所獻庶子卽諸子所謂羣子也會同賓客皆使觀禮則燕羣臣大射以擇士必使觀禮而書事可知矣升於司馬入於國學乃異日公卿大夫之選也故雖無職事而得獻所以與起之釋官曰士旅食謂未得爵命之士王制云大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬曰進士司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之蓋上士中士下士此正爵也下士食九人以上此正祿也學校之士升於司馬隸於司士論定後官而未得正爵正祿者則羣食於公謂之旅食檀弓所謂仕而未有祿者司士職所謂以久奠食卽此但未得正爵故謂之庶人在官趙注孟子亦云庶人在官者未命爲士者非謂府史胥徒也此士旅食卽卿大夫士之子國之俊選之士後日任爲卿大夫士者故特尊以圜壺所以寵異之若府史胥徒官長所除不命於國君當爲燕之所不及安得與諸臣相獻酬乎吳氏廷華云經旅食本不可解據宮伯掌士庶子宿衞諸子掌國子戒令諸子又名庶子則國子卽士庶子也無祿而有稍食故謂之士旅食與此及大射皆有庶子一官或率之觀禮又寢其宿衞地外饔有饗士庶子禮其與於燕亦宜案義疏云大射尊士疏食於西鑮之南疏云亦鼓南卽燕禮門西案大射辟射位故西繼鑮南燕禮云門西則當塾者或射則當如大射也胡氏肇昕云盛氏以下士當之非方氏說是但不明辨賈疏之誤而反以詆注亦非是云今文錫爲緆者說文緆細布也段氏玉裁注云燕禮注今文錫爲緆緆易也治其布使滑易也今文緆其本字古文錫其假借字子虛賦被阿錫卽列子之衣阿緆古者布十五升爲最細十五升布成治之使滑易是曰緆若喪服傳則半十五升而治之故錫衰之錫與細布之緆其實不同胡氏承珙云案錫與緆古字通皆取滑易之義同爲細布或作錫或作緆耳鄭注大射儀云錫細布也與說文緆訓同至錫衰乃謂衰之滑易者亦得錫名非錫名專屬之衰故喪服傳注云謂之錫者治其布使之滑易鄭非不知錫衰之非卽此錫也

司宮筵賓于戶西東上無加席也 筵席也席用蒲筵緇布純無加席燕私禮臣屈也諸侯之官無司几筵也 疏 正義曰蔡氏德晉云戶西室戶之西牖閒南向賓位也東上席首在東也盛氏世佐云戶西牖前也寢亦有東西房當以牖前爲客位若戶牖之閒則堂之中矣郝氏云室戶西牖閒客位也非據經公席設於將卽位之時與大射儀異敖氏云設賓席當後於公席乃先言之者終言司宮之事耳非注云筵席也席用蒲筵緇布純者敖氏云此以公食大夫及鄉飲鄉射記定之也蔡氏云案詩肆筵設席先儒謂下鋪爲筵上加爲席然筵席亦通稱矣以此節考之其說不易梅氏誕生乃謂重曰筵單曰席者誤也云無加席燕私禮臣屈也者盛氏曰大射賓有加席而此無之燕禮輕也公食大夫有加席異國之臣得伸也褚氏寅亮云兩君相見各三重席不待言矣其待異國之臣則食禮有加席而燕禮無加席以食爲聘使而燕則以介爲賓也賓無加席故主君亦無加席卽郊特牲所云三獻之介君專席而酢示降尊以就卑是也饗重於食食有加席饗更可知若飲己臣則大射賓有加席禮重也燕賓無加席禮輕也公則仍有加席矣以賓非外臣也莞筵一重加繅席再重合爲三重注云私禮對公食大射而言也方氏苞云燕以閒暇爲須臾之歡故卿重席賓無加一循其常大射辨等威則特加席以致隆於賓示尊賢之義與貴貴同也云諸侯之官無司几筵也者賈疏云對天子有司几筵布席諸侯兼官使司宮設尊幷設席釋官曰注謂諸侯司几筵無專官耳未嘗云以司宮兼之也疏誤申注意燕禮司宮設賓席小臣設公席大射亦然聘禮禮賓宰夫徹几改筵公食大夫禮宰夫設筵加几席不盡司宮掌之也

射人告具 告事具於君射人主此禮以其或射也 疏 正義曰賈疏云大射告具之上有羹定此不言者文不具也敖氏云是時公蓋在阼階東南南鄉射人北面告之張氏爾岐云周禮射人掌三公孤卿大夫之位又以射法治射儀吳氏廷華云周禮射人祭祀則贊射牲相孤卿大夫之法儀此經以射人主之則相法儀不獨祭祀矣注以或射言之案下文若射之云則射否未定焉有射未定而先用此主射之官邪

右告戒設具

小臣設公席于阼階上西鄉設加席公升卽位于席西鄉 周禮諸侯酢席莞筵紛純加繅席畫純後設公席者凡禮卑者先卽事尊者後也 疏 正義曰注諸侯酢席校勘記云酢徐陳集釋楊氏俱作昨嚴閩監本通解敖氏俱作昨○敖氏云加席別言設見其更取而設之也可見設加席之法矣高氏愈云公不南面而西鄉從賓主之禮也賓無加席而公設加席君臣之義辨矣方氏苞云君常南面疑立席雖西鄉而卽席仍南面故再言西鄉以著其位焦氏以恕云居主位則不南面故復言西鄉以明之注引周禮者張氏爾岐云司几筵文昨音義如酢酢席祭祀受酢之席也引之者欲見燕席與酢席同云後設公席者凡禮卑者先卽事尊者後也者朱子曰此篇與大射雖設席先後不同然皆公先升卽位然後納賓非卑者先卽事也但其言偶不同耳不當據此便生異義也盛氏世佐云大射之禮重於燕燕禮之賓卑於大射於加席之有無見之矣惟設席之次亦然大射先設公席後設賓席賓猶得與公序也此設公席在告具之後則不與賓序矣君益尊而賓益卑此其所以異與注說宜不爲朱子所取也小

臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上祝史立于門東北面東上小臣師一人在東堂下南面士旅食者立于門西東上納者以公命引而入也自士以下從而入即位耳師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也凡入門而右由闑東左則由闑西【疏】正義曰賈疏云卿大夫入門右北面東上此是俟君揖位君爾之始就庭位士立於西方東面北上此士之定位士賤不待君揖即就定位也李氏如圭云立者位於此也西方堂下位也門東門西門內位也凡位堂下東方者西面西方者東面位門內者皆北面小臣師在東堂下南面則東堂下在堂之東注云納者以公命引而入也自士以下從而入即位耳者敖氏云納卿大夫之辭蓋曰君須矣二三子其入也卿大夫入門右之位蓋近庭南而當階士西方之位亦宜於庭少南而東西則當西序門東之位近於門也門西亦如之此北面者東上東面西面者北上皆統於君韋氏協夢云鄉飲鄉射皆主人既速賓然後賓入燕禮不速賓故小臣出納之昚案義疏云大夫初在門右少進則視入門之位爲少北賓初在大夫中聞命少進禮辭則視前少進之位又北矣蓋由南漸北凡三易位又門外賓位當在門西若卿大夫應入門右則未入時在門東可知又注以納爲引而入則納者當先傳命於門外納賓者當西面鄉賓納卿大夫者當東面鄉卿大夫入則少先於賓鄉大夫也云師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也者方氏苞云天子小臣四人侯國宜半之特標一人明一正一師也大射禮小臣正相君小臣師佐之此篇相工授瑟者小臣二人在東堂下者師則設公席納卿大夫者必正也無事不升堂故小臣師立於東堂下南面預擬公降立則侍公之右猶大射席孤於阼階北面而侍公之左也公降小臣正從降與師並立東堂下而文略以公升之後小臣自阼階下北面請事則其位在東堂下可知矣釋官曰案注疏謂諸侯兼官無大僕以小臣當之是矣謂此經小臣師一人爲小臣之長恐非周禮大僕職曰王燕飲則相其法諸侯既以小臣之長一人當天子大僕則相君燕飲正其職安得其長反無事在堂下也大射有小臣師又有小臣正周禮宰夫職一曰正掌官法以治要二曰師掌官成以治凡則師自是正之佐非其長經凡言司馬正司馬師僕人正僕人師者例皆然不當此獨以師爲長而移易其名也經云小臣納卿大夫又云小臣師一人在東堂下大射儀云小臣師納諸公卿大夫又云小臣師從者在東堂下與此異者大射事繁正與師各有其事故在東堂下唯言從者燕禮則戒與者設公席納卿大夫請執冪者與羞膳者請媵爵者請致者以及辭臣下拜之事皆小臣正爲之而小臣師無事故特著其位在東堂下也言一人者據士喪禮諸侯小臣雖有四人以燕禮及大射行禮時考之止一人爲正一人爲師也凡正與師皆隨事分別長貳之稱非其官之本號此言小臣師則上言小臣者爲小臣正明矣例見大射小臣下吳氏廷華云此注以師爲長謂小臣師爲小臣之長大射注又以正爲長謂小臣師爲正之佐二說不同愚謂師固有長義亦有衆義正則止有長義既有正則師止當以衆言大射注以師爲正之佐是也此注又以師爲長是一官有二長矣賈謂此小臣師即小臣正非也張氏惠言云大射儀小臣師從者在東堂下注小臣師正之佐也正相君出入君之大命與此注不同疏云燕禮小臣師即射禮小臣正大射小臣正相君小臣師佐之常在君之左右不在堂下之位故惟云小臣師者在堂下燕輕宜有小臣師及從者相君燕飲小臣正一人無事得在堂下案此云小臣師與射禮小臣師正同射禮小臣正相君小臣師佐之故經分言正與師燕禮皆小臣正爲之故凡事唯言小臣不明爲正小臣正職事皆在阼階下其立位當在階前北面故此文射禮皆小臣師獨在東堂南面之位而正之位不著注爲二說似失之射禮從者在小臣師東此不見從者下經小臣納工相工入者卽小臣從者也其位當在西縣北如射禮僕人也下經獻左右正與納小臣于阼階上注云左右正謂樂正僕人正也小樂正立于西縣之北僕人正僕人師僕人士立于其北北上大樂正立于東縣之北此鄭取射禮爲說以校經之左右正者當云小樂正立于西縣之北小臣從者立于其北大樂正立于東縣之北而無僕人正又大射正爲賓擯者遂爲司正又有司射注云射人則小樂正也燕禮射人納賓射人請立司正射人遂爲司正下云若射則大射正爲司射然則射人爲司正非大射正疏云或大射正爲擯或小射正爲擯非也射人者小射正小臣師者小臣之佐射燕禮所用雖異其名不殊獻士時乃薦司正與射人一人此一人當是大射正亦云射人者略之燕禮略於射故射人告具卽射人爲擯至射而後大射正親其事大射主於射故射人告具大射正爲擯遂爲司正以監射也至小臣正君之服位皆正親其事不得有異射人司士獻在觶南其始位亦宜在此云凡入門而右由闑東左則由闑西者賈疏云凡入門而右由闑東者臣朝君之法左則由闑西者聘賓入門之法敖氏云凡己之臣子入門而左右皆由闑東盛氏世佐云士立於西方是入門左矣然亦由闑東曲禮云士大夫出入君門由闑右是也

公降立于阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進爾近也揖而移之近之也大夫猶北面少前【疏】正義曰曲禮云揖人必違其位故公將揖卿大夫而降立也褚氏寅亮云公立阼階東南而南鄉對卿則卿初位遙直東序而不當東階明矣敖氏云古文爾邇通爾之使進而近於己也公俟其入乃降而揖之明降尊之義也大夫不西面自別於卿也君於卿與大夫各旅揖之大射儀小臣師詔揖諸公卿大夫

右君臣各就位次

射人請賓命當由君出也【疏】正義曰校勘記云射人人誤作入○賈疏云不辨射人面位者以其君南面射人北面可知故不言敖氏曰請於君謂使誰爲賓也釋官曰案大射官多辨尊卑有大射正小射正故云大射正擯此燕不主於射無尊卑之分故直云射人其實射人亦大射正以其爲擯同也疏謂司射亦於小射正案下云若射則大射正爲司射注云小射正司射之佐則疏說非也

公曰命某爲賓某大夫也【疏】正義曰郝氏云卿不爲賓嫌逼也方氏苞云燕義曰不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也此一義耳才德之大小不限於名位故春秋時子產叔向始仕而聞望重於諸卿故以大夫爲賓尊賢之義彰焉天子之宰夫自爲下大夫降殺以等則諸侯之宰夫士也使與公卿爲敵者之禮則非所安蓋貴貴之義寓焉饗食燕射國之大政也君與卿實共主之故不以公卿爲賓體國之義著焉故曰禮者義之實也釋官曰疏云知大夫非卿者以其賓主相對既以宰夫爲主人是大夫明賓亦是大夫案下記云與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓之爲大夫記有明文其義則燕義詳之非緣主人爲大夫而賓亦使大夫也此主人爲膳宰非宰夫諸侯宰夫亦上士非大夫疏甚誤

射人命賓賓少進禮辭命賓者東面南顧禮辭辭不敏也【疏】正義曰注云命賓者東面南顧者盛氏云嫌背君也此時君尚南面射人在君右敖氏云命賓者南面鄉之非云禮辭辭不敏也者敖氏云以士冠之賓辭曰某也不敏故意此賓亦然吳氏廷華云注蓋倣大射命納射器言之所謂東面南顧是也但彼經命之而

已此命賓後尚有賓辭之節則當南面向賓也疏以在君右爲說者蓋君南鄉在君之右西也在西則東面說非不合但此命賓與詔辭略有不同反命射人以賓之辭告於君又命之賓再拜稽首許諾又復疏正義曰敖氏云公不許其辭故射人復命之賓再拜稽首爲受君命也射人反命告賓許賓出立于門外東面當更以賓禮入疏正義曰前大夫以臣禮入此當更以賓禮入故出立於門外也敖氏云大射儀云北面此東字蓋誤也褚氏寅亮云大射辨尊卑故北面燕主歡心仍寓賓主之義故東面敖氏據彼改此亦爲北面泥矣公揖卿大夫乃升就席揖之人之也疏正義曰敖氏云揖之乃升禮之也亦異揖之郝氏云公揖卿大夫公將升揖也乃升君升阼階也就席君先就席也盛氏世佐云此揖卿大夫共一揖也蓋略於爾之之時矣敖氏亦異揖之恐未是焦氏以恕云觀下文知惟公升卿大夫未升注云人之也者謂以人意相存偶也

右命賓

小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者執冪者執瓦大之冪也方圓壺無冪羞膳羞於公謂庶羞疏正義曰敖氏云士之掌此二事者有常職乃請之者蓋白之於君然後敢命之也盛氏世佐云羞膳執冪皆以士必請之者諸侯兼官士之掌此二事者無常職惟君所命故也焦氏以恕云秦制階下侍衞之士非有命不得上殿執冪羞膳之士雖有常職非由君命不敢升階是以必白於君而命之也胡氏肇昕云焦氏以暴秦之制取以說經非矣盛氏說近是注云羞膳羞於公謂庶羞者李氏如圭曰羞進也君物曰膳凡薦謂脯醢羞謂庶羞盛氏云羞膳者謂進膳於公者也君物曰膳謂膳醢也知不兼庶羞者下記云凡薦與羞者小膳宰也則是有常職矣乃命執冪者執冪者升自西階立于尊南北面東上以公命於西階前命之也東上玄酒之冪爲上也羞膳者從而東由堂東升自北階房中西面南上不言之者不升堂略之也疏正義曰注云以公命於西階前命之也者賈疏云下記曰羞膳者與執冪者皆士也士位在西方東面故知西階前命之云羞膳者從而東由堂東升自北階房中西面南上者李氏如圭云羞膳者無升文以羞在房知由堂東自北階升也士冠禮脯醢在房贊者薦脯醢立于房中西面南上盛氏世佐云房中西面南上者薦脯者在南薦醢者在北也羞膳者不由前堂升以其士賤且所事者在房故也云略之也者吳氏廷華云執冪與羞膳者並命之則二執事當同升升後則執冪者自立於尊南羞膳者自立於房中雖文不具其理可知盛氏云解經不言之故疏云解不由前堂升非膳宰請羞于諸公卿者小臣不請而使膳宰於卑者彌略也禮以異爲敬疏正義曰賈疏云膳宰卑於小臣故云彌略也釋官曰案諸侯之官降於天子膳宰當是中士請羞諸公使膳宰不使小臣注謂以異爲敬得之疏因此較量尊卑殊未了了且此篇獻賓薦與設俎皆膳宰大射獻賓及公皆宰胥薦醢庶子設折俎則疏謂禮之大例薦羞者尊於設俎者亦未然矣盛氏世佐云大國之孤曰公君稱公臣稱諸公一字而尊卑辨矣案義疏云射人爲擯請賓擯者事也小臣近臣請執冪與羞膳者近臣事也膳宰具官饌請羞諸公卿具饌者事也又云射人告具射人請賓膳宰請羞於諸公卿經不言面位今皆北面者以小臣請執冪爲準也

右請命執役者

射人納賓射人爲擯者也今文曰擯者疏正義曰注云射人爲擯者也者李氏如圭云大射儀大射正擯擯者請賓春秋傳王以鞏伯宴使相告之相相禮者即擯者也云今文曰擯者者胡氏承珙云此經請賓命賓皆射人若如今文云擯者納賓則嫌異人故鄭從古文耳賓入及庭公降一等揖之及至也至庭謂既入而左北面時疏正義曰注云謂既入而左北面時者李氏如圭云出堂塗時也客入門而左敖氏云一等者階也升堂爲二等矣揖之者使之升也大射儀云賓辟公升就席以其將與主人爲禮不參之也疏正義曰宰夫代公爲主人故公升就席

右納賓

賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜主人宰夫也宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲食者也其位在洗北西面君於其臣雖爲賓不親獻以其尊莫敢伉禮也至再拜者拜賓來至也天子膳夫爲獻主疏正義曰校勘記云賓右北面右誤作又大宰之屬張氏云巾箱杭本大作人從監嚴本○張氏爾岐云主人亦升自西階者代君爲獻主不敢由阼階也自此至以虛爵降奠于篚主人獻賓賓酢主人主人獻公主人受公酢主人酬賓二人媵觶于公公取媵觶酬賓遂旅酬凡七節此初燕之盛禮也注云主人宰夫也者燕義云使宰夫爲獻主是也云宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲食者也者釋官云案主人當爲膳宰注據燕義訓爲宰夫春秋時膳宰亦通稱宰夫如左傳稱膳宰屠蒯而禮記檀弓載此事云蕢也宰夫也左傳稱宰夫胹熊蹯不熟公羊傳云膳宰熊蹯不熟是其確證禮記雜出於漢儒之手故宰夫亦沿春秋之稱然鄭注燕義云宰夫主膳食之官則固明以膳宰釋之矣此注及疏引周禮宰夫甚誤周禮宰夫爲大宰之考職掌較尊王燕飲酒則膳夫爲獻主不使宰夫諸侯亦當使膳宰爲獻主文王世子云公與族燕膳宰爲主人此其證也蓋周公設官天子有宰夫又有膳夫諸侯亦有宰夫而稱膳夫爲膳宰玉藻云皆造於膳宰國語云膳宰不致餼是也春秋時宰夫官廢左傳所云宰夫將解黿宰夫和之之類皆指謂膳宰而周禮之宰夫職無聞焉鄭注周禮膳夫引燕義使宰夫爲獻主注大祝云宰夫授祭韋昭注國語云膳宰掌賓客之牢禮以宰夫職釋膳宰皆由後世膳宰通稱宰夫不能辨別遂誤合爲一不知諸侯別自有宰夫也大射聘禮公食諸篇所言宰夫皆周禮宰夫之職與膳夫異云其位在洗北西面者敖氏云諸侯之宰夫蓋以士爲之其位亦在西方故賓進則主人因從而升也盛氏世佐云宰夫士也初位在西方敖說得之洗北西面乃其受薦之位耳不可援以爲證云君於其臣雖爲賓不親獻以其尊莫敢伉禮也者燕義云設賓主飲酒之禮也使宰夫爲獻主臣莫敢與君伉禮也注本此爲說云至再拜者拜賓來至也者李氏如圭云至再拜者賓至乃拜之有尊卑不敵之義體敵者皆言拜至主人降洗洗南西北面賓將從降鄉之疏正義曰李氏如圭云洗南當北面今西北面者當辭賓降也鄉飲酒賓主異階故主人在階下辭賓降宰夫代君爲獻主升降不由阼階與賓同由西階升降故於洗南辭降吳氏廷華云洗南則北面矣爲賓降故兼言西北面賓降階西東面主人辭降賓對對答疏正義曰敖氏云階西東面東西亦當序此賓降而主人於洗南辭之則其降之節亦可見矣賓對亦少進既則復位主人北面盥坐取觚洗賓少

進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反位賓少進者又辭宜違其位也獻不以爵辟正主也古文觚
皆爲觶 疏 正義曰校勘記云奠觚于篚于誤作與 注云賓少進者少南行而東面也云獻不以爵辟正主也者以宰夫爲主人非正主故用觚不用爵敖氏云
公用象觚則此觚乃角觚也張氏爾岐云凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散○云古文觚皆爲觶者胡氏承珙云
案特牲記篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散蓋飲酒之器爵散貴觚觶次之角散賤者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角此獻辟正主不用爵宜降一等而用觚故
不從古文作觶也
主人卒洗賓揖乃升賓每先升尊也 疏 正義曰賓每先升者以主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜降盥賓降主人辭賓
對卒盥賓揖升主人升坐取觚將就瓦大酌膳○大瓦案卒洗揖要之
主人亦執冪者舉冪主人酌膳執冪者反冪主人復盥爲君物曰膳膳之言善也酌君尊者尊賓也 疏 正義曰郝氏云反冪於尊上
敖氏云賓者君之所命者也故主人代君飲之則酌君尊蓋達君之
意也酌膳東面主人筵前獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送
爵賓既拜前受爵退復位 疏 正義曰李氏如圭云通言之則觚亦稱爵敖氏云
云主人送爵不於阼階而於賓右辟君位也吳氏廷華云賓
宜東南面受爵拜則俱西階上北面也反位亦西階上位也
脯醢賓升筵膳宰設折俎 折俎牲體骨也鄉飲酒記曰賓俎脊脅肩肺膳宰宰
乃供膳宰之職如此篇射人爲司正又云膳宰設折俎者蓋天子膳夫上士
二人中士四人下士八人諸侯當中士二人爲之長一人而一士
是也吳氏廷華云膳宰既爲主人不得又設薦俎大射宰胥薦則此
兩膳宰皆宰胥之屬也大射庶子設折俎此使膳宰者燕禮輕也蔡氏德晉
云賓升自西階賓右也 疏 正義曰釋官云
記以證之明與之同也案鄉飲酒記者鄭氏繼公謂公俎似當用肩賓俎用臂與
鄉飲酒賓主之俎異說盛氏世佐從之
賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦右興取肺
坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐
奠爵拜告旨執爵興主人答拜降席席西也 疏 正義曰注旨美也校勘記云集釋無也字○敖
氏云此賓乃大夫也亦絕肺以祭而下文又云公祭如賓禮則是自
上至下此禮同也舊說謂大夫以上繚祭惟士絕祭其不考諸此乎
盛氏世佐云絕祭繚祭之分本周禮大祝職文康成謂禮多者繚之
禮略者絕之是也鄉飲酒禮云弗繚鄉飲酒禮當之誤然鄉飲鄉射絕祭固有
者欲以鄉飲酒禮肺之儀但見其絕未聞其繚說
士賤也燕禮大射亦絕祭禮略也尊於士詳於燕其惟大夫以上之
饗禮乎若以此經無繚祭之文遂謂自上至下同絕祭則泥矣鄉飲
酒禮疏云燕禮大射雖諸侯禮以賓皆大夫爲之臣在君前故不爲
繚祭皆爲絕祭也此說近之褚氏寅亮云當以鄉飲酒疏臣在君前

不繚祭皆絕祭之說爲正下文云公祭如賓禮祭則皆同祭肺之繚
絕則不同勿泥案義疏云賓拜俱在西階上拜告旨獨在筵西者承
上降席來又下始言西階上則告旨之拜不在階上也 注云降席
席西不言面者賈疏云前例降席席西拜者皆南面拜訖則告旨
賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜主人答拜遂拜既爵也 疏 正義曰敖氏云
執爵興主人乃答拜凡答拜皆於所答者興乃爲之經或
不言其興文省耳○高氏愈云此就席第一爵賓飲之

右主人獻賓

賓以虛爵降將酢主人 疏 正義曰賈疏云自此以下盡序內東面論賓酢主人之事主人降賓洗南坐
奠觚少進辭降主人東面對上既言爵矣復言觚者嫌易之也大射禮曰主人西階西東面少進對今文從
此以下觚皆爲爵 疏 正義曰敖氏云坐奠觚與少進皆西北面主人立於階西固東面矣乃言東面對者嫌進而對或易鄉也
注云上既言爵矣復言觚者嫌易之也者以主人獻奠觚至將酢主人云賓以虛爵降嫌爵與觚異故此
見觚爵對文則異而散文相通也引大射禮者以經之文故引以補之蓋大射必先行燕禮也云今文從
爵者今文以觚卽爵故不復言觚胡氏承珙云爵者飲酒之器之總名今文從散文之通稱鄭所不用
篚下盥洗篚下篚南 疏 正義曰敖氏云此言奠于篚下則鄉者少南奠之矣主人辭洗謙也今
曰敖氏云辭亦宜少進如賓也於賓既對則反位文無洗者胡氏承珙云案鄭從古文有洗者取其文
觚于篚興對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮賓降盥主人降賓
辭降卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人于西階上主人北面拜受
爵賓主人之左拜送爵賓既南面授爵乃之左 疏 正義曰敖氏云及階乃揖以己當先升也賓揖主人乃離
其位然則賓主人卒洗之時固不待其及階而揖升矣如賓禮謂
拜酌膳者主人酌此獻賓故賓酢亦如之亦以其代君飲己尊之也
執冪執冪者舉反之節也盛氏世佐云酢主人亦於西階上以公在
阼也 注云賓既南面授爵乃之左者賈疏云以既言主人
受爵明賓於東楹之西東面酌膳訖而西階南面授
之主人之左北面拜送爵敖氏云賓酢主人蓋亦西
左賓親酢者伸其尊亦以君不親酢故無所辟也胡氏肇昕云案鄉
飲酒鄉射酢主皆席前東南面授爵此經雖無明文蓋亦與鄉射同
也經云主人北面拜受爵則賓之南面授爵推之可
異非是案義疏云卒洗不言主人揖賓盥降不言主人對其揖與對
可知
主人坐祭不啐酒辟正主也未薦者臣也 疏 正義曰注云辟正主也者鄉飲鄉射皆是
賓禮啐酒則主人亦啐酒也下又云不告旨惟言不告旨則仍啐酒
可知也故此不啐酒鄭知是辟正主也云未薦者臣也者李氏如圭
云凡獻則薦宰夫代君行禮雖受酢而不薦至獻大夫乃薦於其位
張氏爾岐云正主人皆有啐酒唯不告旨賓獻訖卽薦脯醢此主人
是臣故酢時不薦至獻大夫後乃薦於洗北盛氏世佐云注云不
薦主人者亦辟正主之義且以其士賤也褚氏寅亮云未薦者
臣也蓋鄉飲鄉射主賓敵故主人受獻後卽薦此臣代君爲主故未
卽薦案義疏云正主酢則必薦此未薦者以主人堂上無位堂下又

未定洗北之位無所薦之且公卿未薦不得輒薦主人非但以臣而已不拜酒不告旨主人之義疏正義曰敖氏云拜酒謂拜謝其以旨酒飲己也酒非賓物則無是二禮可知盛氏世佐云拜酒告旨本是一意上經云降席坐奠爵拜告旨卽其禮也凡言不告旨則不拜酒可知此並著之者文詳也遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜主人不崇酒以虛爵降奠于篚崇充也不以酒惡謝賓甘美君物也疏正義曰注不以酒惡謝賓校勘記云徐本集釋俱無惡字似誤胡氏肇昕云通解作不以酒惡充滿謝賓者多充滿者三字考鄉飲酒注云崇充也言酒惡相充實則鄭氏原不作充滿解通解所引蓋以意增非注本如是也○敖氏曰不崇酒者無崇酒之拜也酒非己物故是禮亦不可得而行方氏苞云崇酒敵者所以致渥洽也君專大惠而膳宰拜崇酒是代君尸惠故不敢也○高氏愈云此就席第二爵主人飲之也

右賓酢主人

賓降立于西階西既受獻矣不敢安盛疏正義曰敖氏云己之獻酢禮畢而主人又將與君爲禮故不敢居堂射人升賓賓升立于序內東面東西牆謂之序大射禮曰擯者以命升賓疏正義曰敖氏云升賓者儐之也序內東面鄉君也然則君位亦在東序內明矣吳氏廷華云入序稍深故曰內　注云東西牆謂之序者爾雅釋宮文引大射禮者證升賓亦以君命升之也主人盥洗象觚升實之東北面獻于公象觚觚有象骨飾也取象觚者東面疏正義曰升賓之校勘記云賓唐石經徐陳集釋通解要義楊氏敖氏俱作實○敖氏云亦酌膳執冪如初不言者可知也酒乃君物主人進之於君而曰獻者以主人爲獻主故也公在席而東北面獻之亦因獻賓之儀而爲之也經言獻酢在席者多矣獨此與大射見獻公之儀若是則其他之獻酢者皆正鄉其席與方氏苞云敖說非也鄉飲酒鄉射主人皆於賓之席前西北面獻賓蓋賓席在西階自宜西面公席在阼階自宜東面而進獻自席南故皆北面耳　注云象觚觚有象骨飾也者敖氏云注云象骨恐當作象齒案骨爲總名齒乃骨之類也敖氏易之非是蔡氏德晉云象觚觚以象骨爲飾實於膳篚者也主人獻公更用象觚君臣不敢同爵也云取象觚者東面者李氏如圭云南面取則背君膳篚之南有臣篚不得北面取故因自西階來東面取也公拜受爵主人降自西階阼階下北面拜送爵士薦脯醢膳宰設折俎升自西階薦進也大射禮曰宰胥薦脯醢由左房疏正義曰賈疏云凡此篇內公應先拜者皆後拜之尊公故也此公先拜受爵者受獻禮重故也敖氏云拜於下者臣也此惟一拜而已蓋答公拜也一拜則不稽首答公拜而不稽首亦獻禮然也其他則否凡臣先拜其君皆再拜稽首郝氏曰升降不敢由阼辟君位也釋官云獻賓脯醢折俎皆膳宰薦設獻公使士薦脯醢者蓋以異爲敬君尊不敢全以賓主之禮行之也設俎則膳宰之職故不變大射公及賓之脯醢皆使宰胥薦者以士亦與射故紓其力上卽上立於西方東面北上者賈疏因下注云膳宰卑於士遂謂士尊故使士薦非也褚氏寅亮云獻禮之受爵送爵固皆一拜但臣與君行禮無不再拜稽首者且旣下拜矣又何獨不遵再拜稽首之禮乎經不言者可知矣集說謂一拜不稽首未然又案下文自酢兩言再拜稽首獻酢禮均則此豈宜獨異又云公答再拜則此一拜受之說亦未然矣李氏如圭云賓之薦俎皆使膳宰公之薦俎異人者公尊故也大射公與賓之薦俎同人者略於飲酒主於射也方氏苞云私家燕飲之禮主人親饋故燕禮獻賓脯醢折俎皆膳宰薦設正其爲賓主也獻君則士薦脯醢不敢用賓主之禮而少變之也大射則君及賓之薦設皆使宰胥蓋小膳宰皆君之親臣祭祀有常職焉故息其筋力使得盡志於射自大夫以下皆不獻亦此意也敖氏云升自西階者俎也著之者嫌設公俎宜由阼也膳宰旣設俎則少退東面而俟旣贊授肺乃降　注引大射禮者賈疏云證此脯醢從左房來天子諸侯有左右房故言左房大夫士無右房故言東房而已公祭如賓禮疏正義曰敖氏云祭謂祭薦祭肺祭酒也其異者於下見之膳宰贊授肺不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興凡異者君尊變於賓也疏正義曰敖氏云贊授肺者以授肺而贊之也君尊不興取肺未祭則授之既祭則受之惟言授但見其一耳不拜酒者以其爲己物也不拜酒則亦不啐酒凡男子之坐卒爵者奠爵乃拜婦人之尊者立卒爵而執爵拜此立卒爵而奠爵拜其君禮與公於其臣乃先拜既者亦獻禮重也主人答拜升受爵以降奠于膳篚疏正義曰敖氏云奠于膳篚見鄉者取之亦在此也吳氏廷華云膳篚西面取觚者當對面取之故注以爲東面疏謂膳南有臣之篚據上篚在洗西南肆膳篚在其北不得北面隔篚取象觚是也至所以不南面及西面者蓋南面嫌與主同也○高氏愈云此就席第三爵宰夫獻公公飲之

右主人獻公

更爵洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公答再拜更爵者不敢襲至尊古文更爲受疏正義曰賈疏云主人受公酢而自酌者不敢煩公尊君之義楊氏云君尊不酢其臣主人自酢成公意也雖更爵亦酌君之膳酒者明酢之之意出於君也方氏苞云公受爵而拜卒爵而拜主人答拜皆不稽首循獻禮之常也至代公自酢則賓主之禮臣下所不敢望於君故再拜稽首以比於君賜之爵而不敢以主人自居也　注云更爵者不敢襲至尊也者賈疏云襲因也獻君自酢同用觚必更之者不敢因君之爵喪服傳云君至尊也敖氏云更爵者改取南篚之觚蓋不敢用君器也云古文更爲受者惠氏古義曰周禮巾車云歲時受讀杜子春云受當爲更春秋昭二十九年傳云以更豕韋之後史記更作受知古文更字皆爲受胡氏承珙云更與受聲義皆不相近古文作受者字之誤鄭所不從主人坐祭遂卒爵再拜稽首公答再拜主人奠爵于篚疏正義曰敖氏云亦與坐奠爵乃再拜稽首執爵興○高氏愈曰此主人飲之第二爵也

右主人自酢於公

主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵北面答拜媵送也讀或爲揚揚舉也酌散者酌方壺酒也於膳爲散今文媵皆作騰疏正義曰拜賓賓降筵校勘記云賓唐石經敖氏俱不重徐本集釋通解要義楊氏俱重石經考文提要云大射禮當此節曰西階上坐奠爵拜賓西階上北面答拜不疊賓字例同又云疏無降筵二字　注云媵送也讀或爲揚揚舉也又云今文媵皆作騰者說文倂送也从人㚘聲古文以爲訓字段氏玉裁注云倂今之媵字送爲媵之本義以姪娣送女乃其一端耳訓與倂音部既相距甚遠字形又不相似如疋足屮艸丂亏之比今案訓當作揚由揚譌詠由詠復

譌訓始則聲誤終則字誤耳據鄭檀弓注知禮經作媵記作揚媵爲古文揚字若今文禮媵作騰騰正與揚義協胡氏承珙云禮經言媵者訓送是其本義說文貝部賸下一曰送也騰與媵聲義並同媵讀爲揚則聲轉而義亦異鄭注檀弓以有謂之杜舉舉與揚義相近故云揚近得之此注云媵送也讀或爲揚則是以送爲媵之本義揚爲禮家異讀賈疏云揚訓爲舉義勝於媵送故讀從之以說檀弓則可以疏此注則非今文媵皆作騰騰義近揚禮記本今文故作揚觶鄭注儀禮以媵從古文送義爲正故不從今文作騰賈疏又謂騰與媵皆是送義亦非至媵讀爲揚者釋名媵承也承與繩通詩抑子孫繩繩韓詩外傳作承承繩本从蠅省聲方言蠅東齊謂之羊郭注今江東呼羊聲如蠅媵讀爲揚此其聲例段云媵卽古文揚字恐未必然胡氏肇昕云胡說是也古文作媵今文作騰禮記今文宜作騰經師以訓詁字易之爲揚故曰揚觶騰可訓爲揚媵不得訓爲揚注或讀爲揚者讀媵爲騰義得爲揚耳媵送一義揚舉一義注自分明段氏乃合媵揚爲一字誤矣郝氏云媵言酳酬舉也初獻爲正再酌爲媵媵副也與賸通貳嫡曰媵獻而又酬所以爲媵盛氏世佐云媵送也副也合二義乃備胡氏肇昕云說文訓倂爲送義自賅括諸家拘於媵爲貳嫡之稱遂於送之外更加副義不知禮經多言送爵媵觚者猶云送爵也獻而又酬所以爲媵說雖巧而非經義也褚氏寅亮云凡獻以爵者則酬以觶今獻旣辟正主而不用爵則酬亦不用觶矣安可以改觚爲觶朱大韶曰唐石經作坐奠爵拜賓降筵不重賓字是也禮於獻酬酢但言坐奠爵拜未有言拜主人言拜賓者鄉飲鄉射二禮皆云阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜飲射主賓分階燕大射公席於阼故賓主人皆於西階大射儀與此同儀節盡同作西階上坐奠爵拜賓西階上答拜亦不言拜賓云酌散者酌方壺酒也於膳爲散者李氏如圭云賓酢主人酌膳不敢卑主人主人酬賓酌散不敢自尊也少儀君之乘車君綏曰良綏副綏曰散綏散義同此

主人坐祭遂飲賓辭卒爵拜賓答拜　辭者辭其代君行酒不立飲也此降於正主酬也　【疏】正義曰朱子曰正主之酬皆坐卒爵此代君酬當降禮而立飲今不立而坐則是不降故辭不敢當也張氏惠言云大射儀注則云比於正主酬也疏各爲之說案正主酬賓坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜無立飲之禮此以公卒爵立飲決主人代君行酒亦宜立飲今坐卒爵故辭之注又言所以坐飲之故乃比於正主酬也大射注爲是此注誤耳敖氏云賓見主人將飲故辭之蓋欲卽受此觶不敢復煩主人之更酌己且遠辟媵爵於公之禮也媵爵於公者亦皆先自飲乃更酌之云卒爵拜省文也大射禮曰卒爵與坐奠爵拜執爵興盛氏世佐云賓辭之意敖蓋得之如注說則主人之代君久矣鄉受賓酢亦不立飲賓何以不辭邪褚氏寅亮云注謂辭其代君飲酒不立飲蓋君臣酬酢君立飲而臣坐飲賓以尊君之禮尊代君飲者故辭其坐飲也敖說殊牽强豈有酬而不先自飲者乎下經云酬賓亦立飲可見君當立飲吳氏廷華云正主當指公公立飲主人坐故曰降於正主若鄉飲酒鄉射正主本坐飲與此同何得謂之降焦氏以恕云注解甚當敖說非禮意不可從也○高氏愈云此主人飲之第三爵

主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗揖升不拜洗　不拜洗酬而禮殺　【疏】正義曰據獻禮盛則拜洗也

主人酌膳賓西階上拜　拜者拜其酌也　【疏】正義曰注拜其酌也校勘記云徐陳集釋通解楊氏也俱作已云拜者拜其酌也者賈疏云案鄉飲酒鄉射主人酬賓皆主人實觶席前北面賓始西階上拜此及大射主人始酌膳時賓已西階上拜者以其燕禮大射皆是主人代君勸酒其賓是臣急承君勸不敢安暇故先拜也案疏說分析甚明而敖氏云拜爲將受之是時主人已在筵前北面盛氏謂此與鄉飲酒禮亦同但文有詳略當以敖說爲正恐不可從韋氏協夢云賓西階上拜主人宜少退卒拜然後授賓爵于筵前吳氏廷華云禮無拜酌之例此言拜下卽言受爵則仍是拜受爵非拜酌也

受爵于筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于薦東　遂者因坐而奠不北面也奠之者酬不舉也　【疏】正義曰敖氏云主人酬賓不奠乃授之者亦與士禮異者也主人拜亦於賓右少牢下篇酬尸酬賓亦皆親授觶方氏苞云鄉飲酒鄉射主人酬賓奠爵而不授以此觶不用不煩賓以親受也燕則君賜故親相授受以致其嚴恭郝氏云賓不飲酬酒猶必坐祭後奠敬君也韋氏協夢云鄉飲酒鄉射旅酬之禮賓主之故主人酬賓奠而不授爲將以此觶舉旅也燕禮公主旅酬之禮故主人酬賓授受如常禮○高氏愈云此飲賓第二爵賓奠不舉李氏如圭云於酌膳時賓卽拜且手受而祭之及承主人之酌重君物也此皆異於鄉飲酬禮褚氏寅亮云授而不奠異於士禮少牢下篇酬尸賓皆然豈此乃大夫以上之酬禮歟又代君行酬卽是尊者之賜矣故尊之而祭之與先拜之義一也

主人降復位賓降筵西東南面立　賓不立於序內位彌尊也位彌尊者其禮彌卑記所謂一張一弛者是之類歟　【疏】正義曰注其體彌卑校勘記云體徐陳集釋通解楊氏俱作禮案大射疏引亦作禮胡氏肇昕云此疏述注亦作禮記所謂一張一弛者一弛釋文作壹弛○主人降復位李氏如圭云下經薦主人于洗北則洗北者主人之位敖氏云位西方東面也此時未有洗北西面位至旣獻大夫而薦乃有之賓降降筵也曩者賓降於階下而君命升之故此時惟降筵而已恐褻禮而重煩君命也李氏微之云東南面立鄉君也敖氏云不立於序內者升降異處以相變爲敬　注云賓不立於序內位彌尊也位彌尊者其禮彌卑者賈疏云賓初得獻立序內此酬訖立席西漸近賓筵是位彌尊酬禮漸殺故云禮彌卑也引記一張一弛者禮記雜記文案義疏云主人復位經不言其方據下脊薦主人于洗北似洗北其位也然經明言復則其初位矣入門時未聞有洗北之位考周禮膳夫上士前入門士在西東面復位當指此言

右主人酬賓

小臣自阼階下請媵爵者公命長　命長使選卿大夫之中長幼可使者　【疏】正義曰李氏如圭云媵爵者獻酬禮成更舉酒於公以爲旅酬之始　注云命長使選卿大夫之中長幼可使者張氏爾岐云長幼可使當云年長而可使者敖氏云長謂下大夫之長也此但云命長不言下大夫者其以下大夫媵觶有常職故與盛氏云長官之長非年之長也下大夫五人以屬於司徒者爲長蓋朝廷莫如爵鄉黨莫如齒其義異也韋氏協夢云如注說則賓乃大夫豈可使卿媵爵乎敖說較長褚氏寅亮云注中卿字衍觀大射儀注卿則尊士則卑鄭君之意使明義疏云賓以大夫則媵爵自無使卿之理長如達官之長之長非以年計也注兼卿言且幷幼以立說非也

小臣作下大夫二人媵爵　作使也卿爲上大夫不使之者爲其尊　【疏】正義曰敖氏云以公命作之也二人所謂長也大夫在入門左之位北面則小臣作之者其亦南面與韋氏協夢云小臣作媵爵者宜東南面若南面則背君矣　注云卿爲上大夫不使之者爲其尊者盛氏云注意蓋謂媵爵之事賤不可使尊長爲之也此與命大夫爲賓宰夫爲主人義異韋氏云大夫有二等上大夫卿固不可使而中大夫乃副於卿者大射儀謂之小卿是也惟下大夫爵位稍卑故使之吳氏廷華云獻

畢未樂賓卽行旅酬之禮者重飲也南面者大夫在門右少進北面故向之二大夫皆最長者也君命長而使二大夫其爲常法可知

媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公答再拜再拜稽首拜君命也疏正義曰敖氏云北面亦東上方氏苞云主人及媵爵者皆代君行禮而君禮之則異何也小臣宰士也且爲獻主職素定矣故臨事無加命媵爵者大夫也作之必進受命於君故答其拜也主人獻賓獻公酬酢始畢卽作媵爵者俾主人得暫息然後獻公獻大夫也媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答再拜序次第也猶代也楹北西楹之北也交而相待於西階上既酌右還而反往來以右爲上疏正義曰賈疏云西面北上者是未盥相待之位序進盥則北面向洗　注云序次第也猶代也者禮記祭義鄉大夫序從注序以次第從也又郊特牲昏禮不賀人之序也注序猶代也案公食大夫禮序進注序猶更也更代同義更代與次第義互相成故兼言之云楹北西楹之北也交而相待於西階上既酌右還而反往來以右爲上者賈疏云二大夫盥洗訖先者升西階由西楹之北向東楹之西東面酌酒訖右還由西楹北向西階上北面後者升西階亦由西楹之北向東楹之西酌酒訖亦由西楹之北西階上北面相待乃次第而降故云交而相待於西階之上敖氏云序進之節先者既洗後者乃進也先者既洗卽升立於西階上以俟後洗者也酌散更言序進明其復發於西階上也交於楹北交相右也凡經文惟言交者皆謂相右也階上之位退者在東進者在西以相右爲便降時亦先者降二等後者乃降蓋同階而同時俱降之法然耳張氏惠言云下經云序進坐奠于薦南注往來由尊北交于東楹之北疏以爲先者於南西過後者於北東行案大射注云先者既酌右還而反與後酌者交于西楹北相左俟于西階上乃降往來以右爲上又云既酌而代進往來由尊北交于東楹北亦相左若如疏說則是相右非蓋誤會注以右爲上之文也凡往來無相右者鄉射禮可證鄭云以右爲上者謂階下並行時來既上媵居由右及其升堂上媵由階上之東進奠觶右還與進者相左則在西方而降又居右也韋氏協夢云始言序進者以序而盥也後言序進者以序而酌也先者既洗當退立于階下而立俟後者既洗與之以序而升也升亦先者升二等後者從之敖氏謂先者既洗卽升立于西階恐未然褚氏寅亮云前之序進進而盥洗也後之序進進而酌也故兩言之若如敖氏先者立于西階上以俟後洗者酌散時肩隨而行安得有交于楹北節次凡相交者必相左吉事皆然經不盡言耳吳氏廷華云注云往來以右爲上賈疏合洗南西面及階上北面言之愚謂在洗南時先者既洗而還後者又往洗往來相交時先者在東南行後者在西北行先者在後者之右後者在先者之右賈疏以楹南西面言之不知楹南爲暫立之位雖有左右何往來之有至階上亦暫立相待之右亦無往來又云此及下若君命皆致二節凡四言序進其兩序進在洗南者不必言矣其堂上之節據經酌散者升階卽言序進實觶者既酌始言序進則酌散者之序進在階上始發步而未酌散之先實觶者之序進則在既實觶將往奠薦南之頃據此則酌散者既升階卽序長幼爲先後長者先進少者待于階上長者既東面酌散乃退由其右西面遠視其初進酌之道爲少南初進酌之道則在其北也後者當先者既酌而退之時卽發步循先者初進酌之道而進當西楹之北轉而東行乃與退者東面相值退者西面以北爲右進者東面以南爲右彼此相爲右所謂交也然後先者待後者反而並降焉酌散者之序進相交者如此實觶者升階卽東西並行當尊乃轉而東行及尊並實觶然後序進後者待於瓦大尊所先者由方壺之西轉方壺之北又轉而南當公席乃東面奠于薦南既奠亦退從其右由西南而北而西還及方壺之北卽東楹之北視初進奠之道亦在其北後者當先者既奠而退時亦從尊所循先者初進奠觶之道而進轉及方壺之北亦與退者東西相值而彼此相爲右與酌散者同及階上待後者並降而拜送實觶者之序進相交又如此合而計之進退先後凡四道也

媵爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜疏正義曰方氏苞云鄉飲酒鄉射媵爵者皆先自卒爵不欲代賓大夫導飲也而賓大夫更卒觶必自致其敬而後安也燕射宰夫代君以獻大夫似可代君以酬而公酬賓亦自卒觶以君之於臣不可以獻而酬以導飲則無妨也至酬賓以後三舉酬不復卒觶則義當有節耳○蔡氏德晉云此下大夫二人媵爵于公各飲一觶以導飲也

媵爵者執觶待于洗南待君命也疏正義曰敖氏云洗南西面鄉者之位吳氏廷華云待于洗南者以將奠觶于篚也

小臣請致者請使一人與二人與優君也疏正義曰敖氏云致如致爵之致酒君物也以進于君故謂之致張氏爾岐云或皆致或一人致取君進止吳氏廷華云優字未安大射注云不必君命

若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜稽首公答再拜媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降阼階下皆再拜稽首送觶公答再拜序進往來由尊北交於東楹之北奠于薦南不敢必君舉也大射禮曰媵爵者皆退反位疏正義曰升實之校勘記云實唐石經作賓徐陳集釋通解楊氏敖氏俱作實○敖氏云皆皆二人也言若者不定之辭下文云若命長致與此互見也亦小臣命之乃序進又實之乃云序進見其既酌而並立于尊所乃行也此進退皆不相待于西階上蓋急於爲君酌與拜送也　注云序進往來由尊北交於東楹之北者賈疏云前二人酌酒降自西階故交於西楹之北此酌酒奠於君所故交於東楹之北交於東楹北者先酌者東面酌訖由尊北又楹北往君所奠訖右還而反後酌者亦於尊北又於楹北與反者相交先者於南西過後者於北東行奠訖亦右還而反相隨降自西階褚氏寅亮云鄉執角觶待于洗南俟後命也既得命則先奠觶于篚乃拜命既拜乃洗象觶禮之次第宜然此經始言序進在奠觶前次言序進在升實後不在西階上立俟明矣又先酌者西行宜在北後酌者東行宜在南如是乃得相左而交於楹北疏似倒說云奠于薦南不敢必君舉也者賈疏云鄉飲鄉射皆云奠者於左將舉者於右是鄉飲酒一人舉觶及二人舉觶皆奠于薦右今言媵爵于公是將舉旅當奠于薦右而奠于薦左故云不敢必君舉也江氏筠云二大夫媵爵疏於交于楹北無明文至序進坐奠于薦南疏則謬案大射交于楹北注先者既酌右還而反與後酌者交于楹北相左于序進奠于薦南則云既酌而代進往來由尊北交于東楹北亦相左疏云言亦者亦前酬酌自飲時相左于西楹之北時後者南相東向先者北相西向向西階右還北面待後至降也今此二人先升于尊西東面酌訖于東楹之北東向向公前奠之右旋于東楹之北北畔西過後者亦于尊西東面酌訖于東楹之北南過東向于公前奠之是亦交于楹北相左也較燕禮疏爲是也敖氏釋交于楹北云階上之位退者在東進者在西以相右者爲便然由楹北至尊後由尊北至君席前俱南相行爲疾而北相行較緩臣趨君命理宜由疾其先者酌訖奠訖既得將事其後者方進將事則後者之進先者于時宜少北以便之疏說不如鄭義也李氏如圭云尊在東楹

之西以執冪者在尊南故既酌由尊北楹北往奠于君所薦南君左也盛氏云公席在阼階上西鄉薦南即其左也奠于薦南與鄉飲酒記所謂將舉者于右之義異故注以不敢必君舉釋之引大射禮者張氏爾岐云見此二人阼階下拜訖亦反門右北面位也

右二人媵爵於公

公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜 興以酬賓就其階而酬之也升成拜復再拜稽首也先時君辭之於禮若未成然 疏 正義曰李氏云此君為賓舉旅行酬也敖氏云鄉者君與賓各受主人之獻其情意猶未接至是公乃酬賓而與之為禮也 注云與以酬賓就其階而酬之也者李氏云酬賓就西階降尊以就卑也盛氏云公酬賓于西階上以貴下賤也胡氏肇昕云敖氏云與以酬賓謂與立于席舉觶鄉賓而酬之也酬賓亦不下席君尊也說與注異解禮者多據以駁注方氏苞云凡獻酬主人就賓之階賓就主人之階經皆明著之況以君而就臣之階以酬以拜無不特書之理敖說於文義脗合韋氏協夢云如注說則當云降適西階上酬賓不當祇言興矣且公若降酬賓則於賓之拜公可自辭之不必使小臣矣案經文簡質多互文見義云興云賓降西階下則公之就西階可知也賈疏云賓降拜不于阼階下而言西階下故知公在賓西階上也不言西階者以公尊空其文也發明鄭義最為明顯云升成拜復再拜稽首也先時君辭之於禮若未成然者上云再拜稽首此云升成拜是升而復再拜稽首也蔡氏德晉云謂之成拜者以堂下再拜而君辭之若未成然故復升堂再拜稽首以成之也敖氏云西階下再拜稽首雖為賓不敢不盡臣禮也辭者不受其拜下之禮賓之也賓升成拜順君賓己之意也皆案小臣以公命辭賓不于阼階遙辭之乃至西階東且西面者準上命執冪者必就其西方之位又聘禮賓在東則使命東面致命此經賓在西故西面

公坐奠觶答再拜執觶興立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首 不言成拜者為拜故下實未拜也下不輒拜禮殺也此賓拜於君之左不言之者不敢敵偶於君 疏 正義曰注云不言成拜者為拜故下實未拜也下不輒拜禮殺也者敖氏云賓未卒拜而小臣辭之異於初也此不言成拜者未卒拜於下無所成也吳氏廷華云下時將拜未拜君即辭之因而升拜非下後遲回未拜也韋氏協夢云上云升成拜此云升再拜稽首者上降時已再拜稽首特升以成之耳故云成拜此降未拜升始拜必言再拜稽首者嫌祇升拜而不再拜且稽首也云此賓拜於君之左不言之者不敢敵偶於君者賈疏云上云公酬賓于西階上則此賓升再拜者拜於君之左可知不言者不敢敵偶於君闕其文也盛氏云奠觶答拜皆于西階上敖云奠于薦右郝云答于阼階上皆非也君無北面之禮雖就賓階酬之然其西面自若也賓之拜也於其西北面則不得云拜於君之左矣注說亦未是

公坐奠觶答再拜執觶興賓進受虛爵降奠于篚 疏 正義曰敖氏云賓受虛爵于君席之前故云進必就而受之者臣事君之禮也受時蓋東面於薦北方氏苞云觀此則公不就西階益明矣凡經言進體例不一於揖讓行趨而言進者各指其事表其地也於受爵而言進者皆至其席前鄉飲酒賓拜進坐奠觶于薦西鄉射賓進受爵于席前是也於授物而言進者婦見舅姑執笲進拜奠于席是也公酬不言就西階飲不言降席而賓受虛爵曰進則進受于公之席前明矣案盛氏云賓於此云進則拜時于西階上少西矣受虛爵亦北面敖說非公既受觶反位○高氏愈云公復卒觶以導賓飲蓋公飲第二爵矣

易觶洗 君尊不酌故也凡爵不相襲者也於尊者言更自敵以下言易更作新易有故之辭進受虛爵尊君也不言公酬賓於西階上及公反位者亦尊君空其文也 疏 正義曰注云凡爵不相襲者也於尊者言更自敵以下言易者賈疏云謂受尊者爵與尊者爵皆言更受卑者爵與卑者爵皆言易此公酬賓與卑者爵故言易也案朱子謂更易本無異義敖氏云易觶者謂更取角觶也或言更或言易互文耳張氏爾岐云易猶更也注於更易二義太生分別賈疏援證雖多亦未見確據胡氏肇昕云少牢更爵注亦云更猶易也蓋散文則通對文則異鄭以篇中或言更或言易故通校前後經文而分別之如此

公有命則不易不洗反升酌膳觶下拜小臣辭賓升再拜稽首 下拜下亦未拜凡下未拜有二或禮殺或君親辭君親辭則聞命即升升乃拜是以不言成拜 疏 正義曰敖氏云命謂使之仍用象觶也賓則不易之不敢違君意也不洗者嫌也承尊者後而復洗之則嫌若不以為絜然○注是以不言成拜校勘記云以徐本集釋通解楊氏俱作亦　云凡下未拜有二或禮殺或君親辭者賈疏云禮殺者謂若酬時是也或君親辭者謂若公食大夫云公拜至賓降西階東北面答拜公降一等辭賓升階上北面再拜稽首是階下未拜不得言升成拜也

公答再拜 拜於阼階上也於是賓請旅侍臣 疏 正義曰注云於是賓請旅侍臣者李氏如圭云請行酒於羣臣也記曰凡公所酬既拜請旅侍臣賈疏云大射於此時賓請旅於諸臣此不言者文不具

賓以旅酬于西階上 旅序也以次序勸卿大夫飲酒 疏 正義曰方氏苞云公卿先受酬而後獻何也君不可親酌以獻臣若酬則自飲以相導故可親也公卿君之所敬故既親酬賓因藉手於賓以酬之士為獻主而媵爵者以大夫何也君親酬賓暨公卿大夫禮重於宰夫之獻也

射人作大夫長升受旅 言作大夫則卿存矣長者尊先而卑後 疏 正義曰注云言作大夫則卿存矣者李氏如圭云王制曰上大夫卿通言之則卿亦大夫方氏苞云周有六卿之貳皆中大夫記又云諸侯之上大夫卿也下經分獻公卿及大夫則此大夫包公卿明矣云長者尊先而卑後者吳氏廷華云此經皆卿大夫分言之則上大夫在卿中大夫則惟中下大夫耳此注又以大夫中有卿者蓋經祇言旅大夫不言旅卿故謂卿即在大夫中下經所謂賓以酬長是也與上下經單指中下大夫異張氏爾岐云卿稱上大夫旅三卿徧次至五大夫敖氏云長如若長之長大夫長謂上卿若諸公也此惟據受賓酬者而言若有諸公則先酬之

賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜 賓在右者相飲之位 疏 正義曰注左右者校勘記云左諸本俱作在　云賓在右者相飲之位者賈疏云賓在西階上酬卿賓與卿並北面賓在東卿在西是賓在大夫之右賓位合在西今在東者相飲之位也敖氏曰惟云大夫者諸公與卿亦大夫耳大夫未獻乃先受旅者此酬禮不主于己故無嫌韋氏協夢云敖氏既謂若有諸公先酬之則此所云大夫惟三等大夫而已且王制云諸侯上大夫卿未聞稱諸公大夫者敖謂諸公亦大夫非是

賓坐祭立飲卒觶不拜 酬而禮殺 疏 正義曰注云酬而禮殺者賈疏云對酢之時坐卒爵拜既爵是禮盛也敖氏云賓獨祭酬酒者以此酒為公所酬異之也

若膳觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送 言更觶卿尊也 疏 正義曰注云言更觶卿尊者與卑者爵稱易與尊者爵稱更賓為大夫卑於卿故言更觶者卿尊也敖氏云公優所酬者或使得用象觶而不可以及乎他是以更用角觶旅酬而洗者亦為更觶新之也餘則不洗賓既拜送則就席張氏爾岐曰膳觶本

非臣所可襲以君命故得一用至酌他人則必更矣注釋更字義亦未可信盛氏世佐云此爲公有命則不易不洗者言也若既易則不更不洗而竟實散矣不復酌媵者異於公所酬也吳氏廷華云所以易觶者蓋君本以不易者優賓賓既飲訖不敢輕用之大夫也○高氏愈云此賓酌觶自飲而因以導大夫飲蓋賓飲之第二爵也凡諸大夫皆飲一爵

大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭卒受者以虛觶降奠于篚卒猶後也大射禮曰奠于篚復位今文辯皆作徧【疏】正義曰辯受酬一如受賓酬之禮者敖氏云如射人作升受旅以下之儀也方氏苞云一如公卿受賓酬之禮而無殺也不祭者賈疏云酬禮殺也敖氏云此見其異者也酬酒不祭乃其正禮賓之祭者有爲爲之耳張氏爾岐云辯受酬皆拜受拜送但賓之初酬有坐祭後酬者則不祭爲異卒受者敖氏云下大夫之末者也無所酬獨飲于西階上張氏云大夫辯受酬不及于士也吳氏廷華云下燕時大夫卒受者有酬士之文此亦當然今依經闕之蔡氏德晉云堂上無士席三旅皆自大夫止不及于士至三旅後乃徧及也　注引大射禮者張氏云奠觶復位復門右北面之位

右公舉媵爵酬賓遂旅酬初燕盛禮成

主人洗升實散獻卿于西階上酬而後獻卿別尊卑也飲酒成於酬也【疏】正義曰張氏爾岐云自此至降奠于篚主人獻卿又二大夫媵觶于公公又舉媵酬賓若長遂旅酬凡三節此獻卿而酬燕禮之稍殺也○敖氏云實散降于賓也凡獻于西階上皆西南面　韋氏協夢云獻卿實散者非公所命獻之人也凡公命獻者皆酌膳　注云酬而後獻卿別尊卑也飲酒成於酬也者賈疏云此酬非謂尋常獻酬乃是君爲賓舉旅行酬飲酒之禮成於酬酬辯乃獻卿以君尊臣卑是以君禮成卿乃得獻故云別尊卑也楊氏曰卿者君之股肱腹心燕禮之所當先也獻禮後卿何也燕義云不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也既命大夫爲賓故先獻賓獻賓而後獻公又獻禮成於酬酬禮成而後獻卿此事之序禮之宜非後於卿也褚氏寅亮云凡旅者不洗此洗者爲更爵也吳氏廷華云此燕義所謂公舉旅行酬而後獻卿也卿不與賓同獻者卿與鄉飲遵者等至此乃獻亦待遵者意也胡氏肇昕云卿尊於大夫而親於君不以卿爲賓者如子不爲父尸之例以子親於父也此卽燕義所謂明嫌之義也既以大夫爲賓則大夫雖卑而爲賓則尊故獻賓必先於獻卿飲酒成於酬既旅酬則獻賓之禮已成乃特獻卿焉亦以尊卿也注所謂別尊卑者指賓與卿言疏謂君尊卿卑非是

司宮兼卷重席設于賓左東上言兼卷則每卿異席也重席重蒲筵緇布純也卿坐東上統於君也席自房來【疏】正義曰注云言兼卷則每卿異席也重席重蒲筵緇布純也者敖氏云兼卷謂以兩席相重而并卷之也其卷亦是末執時兼卷是設時亦兼布之矣此固異於設加席之法亦以其二席之長短同故得由便爲之爾張氏爾岐云重席但一種席重設之故注云重蒲筵緇布純也加席則於席上設異席如公食大夫記云司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純是也經義聞斯錄曰經云兼卷則上下長短同其爲一種席可知若上經司宮筵賓于戶西東上無加席賓大夫也下經若有諸公獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上無加席爲近君屈也鄉飲酒禮賓若有遵者席于賓東公三重大夫再重大夫如介禮有諸公則辭加席委于席端無諸則大夫辭加席主人對不去加席鄉射禮大夫若有遵者席于尊東大夫辭加席主人對不去加席皆非一種席矣吳氏廷華云周禮司几筵大朝覲疏云初在地者一重謂之筵重在上者謂之席上經司宮筵賓疏說亦然此經筵賓無加席是就初在地一重言之故只曰筵鄉射記言蒲筵緇布純公食記蒲筵常緇布純同當俱指在地一重其上一重則據司几筵設莞筵加繅席加次席公食記蒲筵加萑席是加席與下一重之筵不同此注以重爲重蒲筵非也蓋因鄉飲酒有加席而彼經只言蒲筵故以重蒲筵意會言之要知此經重席當卽是加席鄉飲酒禮先曰重後曰加蓋重卽加耳堉案義疏曰燕以尊賓爲節故席於中堂卿雖貴於賓而不敢以尊于正禮故後賓獻而位於賓東又布席徹席者須在席之上下爲之乃便於卷布今司宮席卿西面從上布之也卿辭重席者當在將就席之先則北面近席時也楊圖皆誤敖云拜送不言卿可知又賓東卽鄉飲酒之尊東蓋遵者之位也彼尊在房戶閒故以尊爲節而謂之尊東此房戶閒無尊故以賓爲節而謂之賓東云卿坐東上統於君也者盛氏曰卿席於賓左猶鄉飲酒禮之遵者席於賓東也惟東上爲異遵席西上遵亦主也故統於賓卿亦臣也故統於君鄉飲酒禮尊于房戶之閒故遵在賓東實在尊東此雖尊於東楹之西而席卿之處亦如之知不繼賓而東者以賓東戶牖之閒爲王設扆之處宜辟之也三卿之席亦以東爲上司徒最東次司馬次司空也云席自房來者公食大夫云宰夫筵出自東房是也

卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之徹猶去也重席雖非加猶爲其重累去之辟君也【疏】正義曰注云重席雖非加猶爲其重累去之辟君也者敖氏云謂徹去上席也卿以重席爲辭故去其上席爲卿設重席正禮也必辭之者去君差近宜辟之張氏爾岐云以君有加席兩重此雖蒲筵一種重設嫌其兩重與君同也

乃薦脯醢卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降復位不酢辟君也卿無俎者燕主於羞【疏】正義曰敖氏云不啐酒則不拜酒不告旨可知此亦降于賓者也卿升降席皆自西方盛氏云復位復堂下西面位也吳氏廷華云此經與大射不同大射爲祭而設賓無專屬故卿與賓同設俎此經如聘賓勞臣賓有專屬卿不得與賓同故無俎也或問上有無事而燕之禮賓亦宜無專屬與大射同而卿亦無俎何也曰有專屬者當以此禮爲準無屬者則可以大射禮通之如聘使之燕應有戒宿此經請賓但就己臣言蓋經文不能徧具以理爲斷可也　注云不酢辟君也者張氏爾岐云獻公主人酢于阼階下此不酢者嫌與獻公同也韋氏協夢云卿不酢主人者非正賓也主人亦不自酢者嫌與君禮同也云卿無俎者燕主於羞者敖氏云無俎者燕禮輕於大射故卿遠下賓也方氏苞云大射大夫有脀而燕則卿無脀何也唯食禮有如牲體饗燕皆祭而不舉大射將祭而辨尊卑義近於饗故備設薦俎以見其文燕示慈惠庶羞畢陳以致滋味故公及賓而外不設薦俎以見其質也○高氏愈云此主人獻卿而卿各飲一爵也

辯獻卿主人以虛爵降奠于篚今文無奠于篚【疏】正義曰敖氏云辯獻卿如賓散以下之儀惟不洗耳主人既奠爵復位于西方　注云今文無奠于篚者胡氏承珙云上文賓進受虛爵降奠于篚大夫卒受者以虛觶降奠于篚又下獻工云主人受爵奠于篚知此亦當有奠于篚大射儀亦云辯獻卿主人以虛爵降奠于篚鄭以彼決之故從古文

射人乃升卿卿皆升就席若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮諸公者謂大國之孤也孤一人言諸者容牧有三監【疏】正義曰注云諸公者謂大國之孤也孤一人言諸者容牧有三監者張氏

爾岐云鄭司農注典命云上公得置孤卿一人後鄭從之是孤卿本一人也王制云天子使其大夫爲三監監于方伯之國國三人是方伯之國或有三公故云諸公也賈疏又云立三監是殷法周使伯佐牧不置監其有監者因殷不改者也故鄭云容容有異代之法也敖氏云此禮通五等侯國言之故於諸公云若有蓋上公之國乃有四命之孤侯國以下則無之也褚氏寅亮云獻雖先卿其升席亦必俟射人命之亦與卿序升敖氏謂獻卿先升恐未是吳氏廷華云公舉二大夫媵爵者三上公爲賓舉旅一也下若賓若長惟君所酬二也笙入之先公又舉奠三也外此則舉賓所媵爵者一下公坐取賓所媵觶與惟公所賜是也若無算爵曰酌膳爵者酌以進公酌散爵者酌以之公命所賜二者雖曰公賜而不言公舉是二大夫所媵止須三爵上二人所媵既有二爵則此一爵已足命長之義如此且可知經言若者雖是無定之辭實以上須二觶前媵兩則後媵必一前媵一則後媵必兩故云若則所謂若者名曰無定實則有定耳注以命長爲優蓋謂命長則少一觶少一觶則公少一舉耳不知三觶皆公舉何論優與不優乎又曰三監之說雖本之王制然是殷皆於周制無考此言諸者當兼致仕者言之盛氏云孤一人而曰諸公者以別於其君之稱公也諸衆也若曰猶是衆臣云爾周禮典命職云公之孤四命以皮帛眡小國之君注云眡小國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也惟其禮如子男故亦得稱公惟其列於卿大夫之位故加諸以別之亦有言公而不加諸者鄉飲酒禮云公三重是也以其在鄉里言之也天子之上公亦有稱諸公者曲禮曰諸公東面是也以其在王朝言之也正名之義各有攸當注乃引殷法以釋之誤矣胡氏肇昕云諸公之說各家不同釋官以注說爲允詳鄉飲酒禮今案盛氏說亦明析可備一解蓋對公而言則別之曰諸公此經是也不對公而言則亦曰公鄉飲酒禮是也此亦散文則通對文則異之例耳

席于阼階西北面東上無加席　席孤北面爲其大尊屈之也亦因阼階西位近君近君則屈親寵苟敬私昵之坐　疏正義曰注云席孤北面爲其大尊屈之也亦因阼階西位近君近君則屈者敖氏云席之於此以其尊於卿而不與之序也阼階之西於君席爲西南直其左也諸公在君之左卿在君之右蓋以左爲尊也東上者亦統於君也無加席者以太近於君故設時卽不敢與之同而不待其辭也上爲卿設重席而已而於公乃云無加席者明其尊於卿若或於君所而用兩席焉則當有加席而非重也禮加席尊於重席方氏苞云諸公乃天子有加命而禮絕於同僚者也故席於阼階西所以別於卿大夫而并無加席以示下不敢過於賓上不敢儗於君也褚氏寅亮云此同於賓也不設之而待其辭者敖氏謂位近於君是也不言無重席而言無加席者別言之則席同者曰重異者曰加統言之則重亦名加此經是也

右主人獻卿或獻孤

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初　又復　疏正義曰敖氏云上經云皆致是猶有一奠觶未舉也小臣又請之者此媵爵之節耳蓋鄉者公命皆致今猶有一奠觶若惟命長觶則奠觶無矣故於是時不以奠觶之有無皆當媵爵蓋以爲節也方氏苞云公若命長致則仍有奠而不舉之爵而再請媵爵者以此爲公卿大夫舉酬之始不可仍酬賓未用之爵也曰二大夫媵爵如初見媵爵者始終惟此二大夫也爲君行酬則致爵者大夫坐而飲則執爵者士輕重之衡也張氏爾岐云二大夫媵爵自阼階下皆北面再拜稽首至執觶待于洗南皆與前二人媵爵者同也

請致者若命長致則媵爵者奠觶于篚一人待于洗南長致致者阼階下再拜稽首公荅再拜　命長致者公或時未能舉自優暇也古文云阼階下北面再拜　疏正義曰注古文以下十字今本並脫徐本集釋通解俱有　注云命長致者公或時未能舉自優暇也者李氏如圭云若者不定之辭前所媵二觶上觶以爲賓舉旅下觶以爲卿舉旅今所媵一觶以爲大夫舉旅所用唯此三觶而言若命長致者優君之辭敖氏云長二人中之尊者命長致云若則或有命皆致者矣蓋脫屨升坐以前君凡三行酬則大夫所致者當有三爵然大夫致爵之節惟止于再故公之命致爵者或前多則後寡或前奇則後偶皆互爲進退以取足于三觶之數使之無過與不及耳此經之所明言者乃前多後寡者也其所不見者則皆言若以包之若然則此時之當致者蓋有定數而小臣猶請之者當由君命而不敢自專也張氏爾岐云前媵爵云若命皆致此媵爵云若命長致皆不定之辭非謂前必二人後必一人也欲互見其儀耳褚氏寅亮云上經云若君命皆致此云若命長致作不定之辭似任公之意乃所以優公也若論禮意則初命二人致次命一人致乃隆殺之節宜然云古文云阼階下北面再拜者胡氏承珙云案上文媵爵阼階下皆北面再拜稽首注云再拜稽首拜君命也又云若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜稽首蓋凡拜君無不稽首者此一人致爵與上皆致同爲拜君不應獨無稽首大射儀云長致者阼階下再拜稽首注亦云再拜稽首重君命鄭以彼決之故不從古文

洗象觶升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶公荅再拜　奠于薦南者於公所用酬賓觶之處二人俱拜以其共勸君　疏正義曰注云奠于薦南者於公所用酬賓觶之處者張氏爾岐云前二人媵觶奠二觶于薦南公取上觶爲賓舉旅下觶仍在今又媵一觶奠于薦南知其在公所用酬賓觶之空處也云二人俱拜以其共勸君者上云媵爵者二大夫媵爵如初是共勸君也敖氏云不致者亦拜以始者並受君命宜終之也亦拜于阼階下

右再請二大夫媵爵

公又行一爵若賓若長唯公所酬　一爵先媵者之下觶也若賓若長則賓禮殺矣長公卿之尊者也賓則以酬長長則以酬賓　疏正義曰注云一爵先媵者之下觶也者以前二人媵觶奠二觶于薦南其上觶已爲賓舉旅今爲卿舉旅又行一爵故知爲先媵者之下觶也敖氏云先若二人觶則此一爵乃先致者之下觶先若一人觶則此乃後致者之上觶也云若賓若長則賓禮殺矣者對前爲賓舉旅爲賓禮盛云長公卿之尊者也者有諸公則公爲尊若無則卿爲尊也而諸公三卿中又自有長者云賓則以酬長長則以酬賓者經言若賓若長未定之辭注故兼言之敖氏云長公若卿之尊者也至是云若長者公卿已在堂故君得酬之君酬之是亦賓之也故其爲禮與正賓同此酬主于公若卿乃或又酬賓者容遂尊者之所欲耳公卿既受獻君乃爲之舉酬禮之序也下於大夫之禮亦然旅者賓則以酬長長則以酬賓方氏苞云賓前已受酬矣長之中若有諸公及師保之卿則宜先故所酬無定也公舉酬爵經文凡三變此不曰舉觶而曰又行一爵唯公所酬者前已再卒觶矣能更勝酒則仍親卒觶若不能勝可竟以此觶授賓若長而使自行酬也吳氏廷華云上已酬賓此爲卿舉所謂卿舉旅行酬而後獻大夫也經兼言賓者明或有加禮義疏曰此之舉旅爲卿也爲卿則以酬長正也而亦或由賓以及長是仍優賓也

以旅于西階上如初大夫卒受者以虛

觶降奠于篚【疏】正義曰賈疏云言如初者一如上爲賓舉旅之節敖氏云在堂者酬訖大夫乃升受旅以辯言大夫卒受以見士不與也楊氏曰經云如初謂如前公爲賓舉旅時禮也前君命二人皆致有兩觶奠于薦南後命長致有一觶奠于薦南前後凡有三觶燕禮自立司正以前凡有三舉旅用此三觶也初酬賓時公坐取所媵一觶以酬賓是行一觶也此公又行一爵若賓若長唯公所酬注云公又行一爵先媵者之下觶也下觶未舉今舉之是行二觶也工歌之後笙入之前公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上如初是行三觶也又主人獻士之後賓媵觶于公公取此觶爲大夫舉旅此又在三觶之外也

右公又行爵爲卿舉旅燕禮之再成

儀禮正義十一

江寧楊大堉雅輪補

主人洗升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位既盡也不拜之者禮又殺【疏】正義曰敖氏云主人洗升不言酌散者可知也大夫升拜位亦如獻賓郝氏云不祭脯醢至終燕脫屨升席而後祭也降復位反堂下北面東上之位也吳氏廷華云大夫未獻故於此獻之不敢先鄉獻也 注云既盡也不拜之者禮又殺也者賈疏云前鄉受獻不酢已是禮殺今大夫受獻不但不酢又不拜既爵故云禮又殺張氏爾岐云自此下至樂正告公主人獻大夫未及旅而樂作獻工後乃舉旅旅已奏笙閒歌合樂爵樂更作以成三旅禮又殺而樂大備所以致和樂之情也胥薦主人于洗北西面脯醢無胥胥膳宰之吏也主人大夫之下先大夫薦之尊之也不於上者上無其位也胥俎實【疏】正義曰注云胥膳宰之吏也者李氏如圭曰胥庶人在官爲什長者薦羞者皆膳宰知胥膳宰之吏也云主人大夫之下先大夫薦之尊之也者釋官曰主人以膳宰爲之是士注云大夫之下正明其士耳大射注云主人下大夫也謂主人之爵下於大夫也吳氏廷華云禮有一時並行者主人自獻大夫胥自薦主人一時並行故經特載之獻大夫之中文雖若有先後其實並行無所謂先後也褚氏寅亮云薦主人不於賓酢時者公未獻也不於獻鄉時者爵卑於鄉也薦於獻大夫時者亦大夫也同爵而先薦者則如經所云尊之也於此經而知主人之爲大夫也益決既是大夫而注云上無位者堂上非本無位也案大射儀注云辟正主故不薦於上不薦於上則上無其位矣其始也與大夫同立中庭北面之位至從賓升階後則遂定位於洗北非至薦時方易位也集說亦誤云不於其上者上無其位也者張氏爾岐云此主人是宰夫代君爲獻主君在阼階上則已不得于正主之位而薦之堂下故云上無其位也敖氏云宰夫士也先大夫薦之者以其爲主人異之也不於賓酢而薦之者以其爵本賤也宰夫之位本在西方亦以其爲主人故至是而薦之於洗北因使之易位焉其意與鄉大夫士既獻而易位者同洗北於正主阼階東之位爲近主人居之亦宜也薦西面主人在其東也盛氏云宰夫天子以下大夫爲之在諸侯當爲士也天子膳夫爲獻主膳夫亦是上士敖說得之云胥俎實者賈疏云胥者升也升特牲體於俎故云俎實也敖氏云無胥者賤也自鄉已下已無胥矣乃於主人見之者嫌其與賓行禮或當有之

辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上徧獻之乃薦略賤也亦獻而後布席也【疏】正義曰注而後布席校勘記云後徐葛陳閩監本集釋通解俱作后○賈疏云凡大夫升堂受獻後獻訖卽降獻徧不待大夫升遂薦於其位大夫始升故言遂也 注云徧獻之乃薦略賤也者對上鄉與賓得獻卽薦爲貴也方氏苞云自大夫以下皆徧獻後同薦省其節以便事也隨獻而薦則費時多矣云亦獻而後布席也者敖氏云辯獻乃布席布席然後薦是皆變於鄉者也繼賓以西東上言其薦之次也其席亦如之主人辯獻大夫則降奠爵於篚而立於洗北之位褚氏寅亮云辯獻乃布席布席乃薦之經言鄉席設於賓左大夫繼賓以西則賓西無鄉與大射禮異孔氏穎達燕義疏謂小鄉在賓西者非主人辯獻大夫方有事安得遽薦之經雖言於辯獻大夫之前實待一一獻訖乃薦主人不過在布大夫之席之先耳盛氏云繼賓以西若鄉射三賓之位然從其類也賓東之席惟三鄉小鄉亦在賓西言大夫則兼之矣

卒射人乃升大夫大夫皆升就席【疏】正義曰校勘記云皆下唐石經徐本集釋楊氏敖氏俱有升字通解無石經考文提要云前主人洗升節疏述經起訖云自此盡皆升就席明有升字案大射亦有升字

右主人獻大夫兼有胥薦主人之事

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工瞽矇歌諷誦詩者也凡執技藝者稱工少牢饋食禮曰皇尸命工祝樂記師乙曰乙賤工也樂正於天子樂師也凡樂掌其序事樂成則告備【疏】正義曰敖氏云樂正先升變於射禮也北面立于其西亦與大射儀樂正立于西階東之文互見也方氏苞云燕與鄉飲酒樂正先升大射則後工而升何也此二禮笙入閒歌合樂備舉而後樂正告樂備故先升以示並監堂上下之樂也大射惟歌鹿鳴故樂正從工師而升旋隨而降以監下管禮略故其辭亦略也鄉射惟合樂而樂正先升卒告樂備何也鄉大夫興賢能故笙歌閒歌宜備舉以厲羣士州長教射則但舉鄉樂而鄉之正歌亦可云備矣若大射則國政也禮宜備樂而射事殷繁工歌鹿鳴管惟新宮故不得告樂備耳褚氏寅亮云所主爲燕者或鄉或大夫不定故必辯後其升席後乃以樂樂之禮之序也○注瞽矇校勘記云瞽嚴鍾葛本俱从目徐本誤从月 云工瞽矇歌諷誦詩者也凡執技藝者稱工又引少牢饋食禮與樂記者瞽矇諷誦詩本於周禮執技藝見於王制釋官云鄭引周禮瞽矇解爲瞽無目者引王制少牢解稱工之義引樂記證師與工亦通稱國語工史書世章注工瞽師官也左傳工誦箴諫孔疏云儀禮通謂樂人爲工工亦瞽也樂官必以瞽矇爲之取其精於音聲周禮大師小師爲瞽矇官之長左傳屠蒯酌以飲工而檀弓云曠也大師也則是大師以下通謂之工也云樂正於天子樂師也凡樂掌其序事樂成則告備者釋官曰周禮無樂正而見於禮記王制文王世子者有大樂正小樂正文王世子云小樂正學干注小樂正樂師也孔疏云諸侯謂之小樂正天子謂之樂師此有大樂正及小樂正周禮有大司樂有樂師故知小樂正當樂師也但此經多有諸侯之禮故謂之大樂正小樂正也今案文王世子所記多文王以前爲諸侯事周公制禮別立大司樂樂師爲天子之官而以樂正爲諸侯之職故此經燕射諸篇並言樂正而不言樂師王制雜陳天子諸侯之禮故亦言大樂正小樂正也周禮大司樂樂師同官諸侯樂正兼彼二職小樂正當天子樂師則大樂正當天子大司樂也大射禮重有大樂正監其事故特言小樂正告樂備以別之燕禮輕無大樂正故不言小其實亦小樂正以周禮樂成告備使樂師不使大司樂又饗食諸侯序其樂事燕射飾射夫以弓矢舞皆樂師掌之知諸侯燕禮亦使小樂正也周禮大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞皆大司樂掌之知諸侯大射雖小樂正告樂備亦當有大樂正監之也樂正掌教國子及造士其職較尊周禮大司樂中大夫二人樂師下大夫四人諸侯之官降天子一等大樂正當下大夫爲之小樂正當上士爲之又案鄉飲鄉射二篇樂正不言小亦小樂正可知以大射特言小樂正從之則知前二篇升堂者皆小樂正也但對大樂正則稱小不對大樂正則小樂正亦通言樂正例在大射小臣下

小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降工四人者燕禮輕從大夫制也面鼓者燕尚樂可鼓者在前也越瑟下孔也內弦弦爲主也相扶工也後

二人徒相天子大僕二人也小臣四人祭僕六人御僕十二人皆同官【疏】正義曰注案禮經校勘記云案徐本集釋通解楊氏俱作燕與疏合　云工四人者燕禮輕從大夫制也者以大射儀工六人爲禮重從諸侯制也賈疏云公羊傳諸公六諸侯四若然知非大射是諸公制此燕禮是諸侯制者案鄉射皆工四人是大夫制則諸侯不得有工四人五等諸侯同六人彼公羊六人四人不同者自是舞人之數不得以彼決此也吳氏廷華云此經工四人大射工六人鄉射工皆四人四與六若有諸侯大夫之分故鄉飲疏謂天子八諸侯六大夫四士二非確有所據也若以此疏引公羊傳舞列例之則此四人正是諸侯之禮大射六人是諸公之禮燕與射或兩舉之所謂互文見義未可知也又云注以面鼓爲燕尚樂之故疏以面鼓較鄉飲後首爲臣降於君之故兩說各別然注說爲近云面鼓者燕尚樂可鼓者在前也者對鄉飲酒左何瑟後首而言也云後二人徒相天子大僕二人也小臣四人祭僕六人御僕十二人皆同官者此周禮序官文釋官云大射云僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工此言小臣納工又云小臣左何瑟不別正與師蓋總舉其官之辭鄭引周禮序官諸侯小臣下亦有僕人同官大射小臣事繁故不相工而專使僕人相工燕禮事省小臣與僕人同相小臣爲官之長故總言小臣以燕不主辯尊卑略之也又案此篇單言小臣者唯此爲統舉全官之辭餘皆謂小臣正也胡氏肇昕云此經說者不一如敖氏云此諸侯之小臣乃多於周官所言天子小臣之數亦其異者也郝氏云周禮夏官小臣四人公燕小臣相工四人其他請媵辯賓之類又小臣則諸侯小臣不多於天子乎故禮言難盡合也蔡氏德晉云案周官大僕下大夫二人小臣上士四人而祭僕御僕隸僕中下士凡二十人天子之制也今諸侯之制小臣相工者四人而請媵辯賓之類亦皆小臣則小臣之數幾多於天子矣然以大射儀考之小臣納工工六人四瑟僕人正徒相太師僕人師相少師僕人士相上工既稱小臣又稱僕人則是大僕之屬俱得以小臣稱之其數固未嘗多也盛氏世佐云小臣止四人而盡用之相工鄭疑其不足於他用故引周禮序官之文以見其同官者衆或可兼攝遞換也殊不知此相工之小臣卽鄉之請媵辯賓者蓋小臣之職掌王之小命詔小法儀正燕服位於諸侯當亦不異今以此篇考之其始戒羣臣設公席納卿大夫既而請執冪及羞膳者請媵請致辯賓下拜皆以小臣爲之至是又納工而爲之相前後執事各不相妨雖四人何慮其不給乎若謂其不止於四人則諸侯設官必無多於天子之理適足以滋後人之惑亦愚所不取也又案小臣相工方行禮之時則然耳非專司其事也專司其事者眡瞭也舊說諸侯無眡瞭使小臣代之非蓋瞽者不可一刻無相周禮上瞽中瞽下瞽共三百人眡瞭之數亦如之每瞽一相必不可少也諸侯之眡瞭雖減於天子亦豈小臣所能充其數乎且眡瞭非官也而小臣則以上士爲之於諸侯亦當爲中士豈得以羣僕侍御之臣而親茲細事乎然則眡瞭職云凡樂事相瞽常職也此篇及大射儀納工之時相以小臣等官以樂賓故重其事也若以暫時之相而廢其常職有以知其必不然矣小臣降立於西方東面北上士之位也

工歌鹿鳴四牡皇皇者華三者皆小雅篇也鹿鳴君與臣下及四方之賓宴講道修政之樂歌也此采其己有旨酒以召嘉賓嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則效也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以爲不及欲諮謀於賢知而以自光明也【疏】正義曰校勘記云注可則效也效釋文徐本集釋通解要義俱作傚陸氏云傚本又作效同更是勞苦是徐本作自集釋通解要義俱作是○解歌詩與鄉飲酒篇同

右升歌

卒歌主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵工歌乃獻之賤者先就事也左瑟便其右一人工之長者也工拜於席【疏】正義曰敖氏云此不辯工之爲大師與否皆爲之洗以其取觚於洗西之篚宜因而洗之也下洗獻笙其義亦然鄉飲酒鄉射非獻大師則不洗者以其取爵于上篚故不特爲賤者降也盛氏云鄉飲鄉射人臣禮大師之有無未可知故或洗或不洗燕大射人君禮大師無不在故皆洗也韋氏協夢云鄉飲射臣禮可略燕禮則有事公宮不可不敬且燕禮之主人非正主故不妨爲之洗也然亦爲長者一人洗觶拜受爵惟一人則洗亦一人可知主人西階上拜送爵褚氏寅亮云凡不洗者不祭下衆工皆祭酒則皆洗可知皆洗皆祭君禮之異者也獻笙同江氏筠云獻工獻笙疏謂皆爲之洗謬也鄉飲云大師則爲之洗而其羣工羣笙悉皆言祭此經相祭及坐祭之文有一與彼異者乎且疏於彼處亦引記文彼衆工祭飲注云獻酒重無不祭也疏云得獻酒者無有不祭其正酬亦祭至旅酬以下則不祭而已故下記云凡旅不洗不洗者不祭注云酬禮殺也不甚潔也此衆工不洗而祭是以云獻酒重無不祭也然則不洗有祭而記所云者不可以例正獻明矣又案此經之所洗獻者悉工與笙俱各於其長一人工之一人則大師也鄉飲大夫無常官必君賜之樂升樂人與之乃有大師此則諸侯有常官自有大師卒歌後自先得獻大射儀一人拜受爵注云謂大師也是也然其所以爲之洗者卻非如鄉飲酒專以其爲大師而尊之蓋彼是尊君賜此則發端之禮宜然亦以此主非正主故也故其於笙亦洗獻笙之於此宜洗獻者鄉飲工歌獻工笙入獻笙其事相承此則工歌之後笙獻之前閒公爲大夫舉旅一節以其禮更端故與彼異也疏謂羣工衆笙皆爲之洗殆未必然方氏苞云鄉飲酒鄉射主人獻工于西階及阼階上拜送爵賓主正禮也獻笙卽拜送爵于西階禮殺也燕大射獻工亦拜送爵于西階工賤代君賜爵不得全用賓主之禮韋氏云鄉飲鄉射主人皆阼階上拜送爵燕禮之主人亦在西階故卽于西階上拜送爵　注云左瑟便其右者李氏如圭云工北面酒從東來故空其右以受獻詩簡兮曰左手執籥右手秉翟赫如渥赭公言錫爵謂此獻工之爵云工拜於席者以拜必降席經不言降席知拜於席也

薦脯醢輒薦之變於大夫也【疏】正義曰注云輒薦之變於大夫也者李氏如圭云禮尚異非謂貴工張氏爾岐云大夫徧獻乃薦此獻一人卽薦禮尚異故變於大夫也方氏苞云公及賓與公卿獻薦相隨而工亦然何也工數少儀略故歌奏獻薦同時而畢事同而義異也盛氏云每獻輒薦自是獻工之常禮注說鑿

使人相祭使扶工者相其祭薦祭酒【疏】正義曰李氏云相祭文承薦下則長一人祭薦胡氏肇昕云扶工者卽上文之小臣也小臣坐授瑟乃降使之相則必升經不言升相省文也

卒爵不拜賤不備禮

主人受爵將復獻衆工也【疏】正義曰韋氏協夢云受爵亦工授主人而主人受之也鄉飲酒禮云授主人爵　注云將復獻衆工也者明此爲獻工長一人下乃獻衆工之事

衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受爵降奠于篚遂猶因也古文曰卒爵不拜【疏】正義曰敖氏云工之長云不興此云坐祭遂卒爵文互見也　注云古文曰卒爵不拜鄭不從者胡氏承珙云上文主人獻工一人拜受爵卒爵不拜云一人工之長者賤不備禮是工之長者以賤故祇受爵拜卒爵不拜此衆工更賤受爵且不拜矣言遂卒爵無庸更言不拜大射儀亦云衆工不拜受爵坐祭遂卒爵鄭

以彼決之故不從古文

右獻工

公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上如初言賜者君又彌尊賓長彌卑疏正義曰張氏爾岐云奠觶媵爵者奠於薦南之觶也公舉之爲大夫旅酬也如初如爲賓爲卿舉旅之節也方氏苞云爲大夫舉旅不於獻後而介於獻工獻笙之閒何也正禮再獻再酢一酬公與賓尚有閒而獻主無時休息雖强力者亦倦矣故別使大夫媵觶以休獻主自是以後公爲賓舉旅而主人獻公卿公爲公卿舉旅而主人獻大夫皆媵觶者與獻主遞代而卽事獻大夫禮略獻工尤略故同時而畢然後公爲大夫舉旅而主人獻笙仍與媵觶者事相閒耳吳氏廷華云此所舉蓋再媵所奠者經不言大夫據燕義大夫舉旅行酬而後獻士此在獻士前故疏以大夫言之褚氏寅亮云言賜者無論卿大夫必先以酬賓乃以次而下　注云言賜者君又彌尊賓長彌卑者對上爲賓舉旅爲卿舉旅皆言酬不言賜也敖氏云賜與酬其禮同特經之立文異耳方氏云上經云又行一爵唯公所酬或親卒爵或徑以授賓若長不定之爵也此曰唯公所賜則唯舉奠觶以賜受酬之大夫而公不自飲之辭也蓋公既三卒爵矣卽能勝亦不宜多勝以自檢於威儀故下經媵象觶公亦不自卒觶而以賜大夫蓋無算爵之始又不可不自飲以導之故不得不預爲劑度之耳

右公三舉旅以成獻大夫之禮

卒旅畢也疏正義曰盛氏世佐云言此者爲下節也　笙入立于縣中奏南陔白華華黍以笙播此三篇之詩縣中縣中央也鄉飲酒禮曰磬南北面奏南陔白華華黍皆小雅篇也今亡其義未聞昔周之興也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也其有此篇明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎且正考父校商之名頌十二篇於周大師歸以祀其先王至孔子二百年之閒五篇而已此其信也疏正義曰注宜正考父校勘記云宜徐陳集釋通解要義俱作且　云縣中縣中央也者賈疏云諸侯軒縣闕南面而已故得言縣中鄉飲酒唯有一磬縣不得言縣中而云磬南注引鄉飲酒者欲見此雖軒縣近北面縣之南也敖氏云此云縣中蓋與鄉飲酒磬南北面之文互見也磬南而云縣中者縣主於磬也餘詳鄉飲酒禮

右奏笙

主人洗升獻笙于西階上一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人一人笙之長者也鄉射禮曰笙一人拜于下疏正義曰韋氏協夢云獻笙之爵卽獻工之爵也獻笙爲之洗亦以其有事於公敬之也　注引鄉射禮者證一人拜亦拜於下也鄉飲酒注同

衆笙不拜受爵降坐祭立卒爵辯有脯醢不祭

右獻笙

乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀閒代也謂一歌則一吹也六者皆小雅篇也魚麗言太平年豐物多也此采其物多酒旨所以優賓也南有嘉魚言太平君子有酒樂與賢者共之也此采其能以禮下賢者賢者纍蔓而歸之與之宴樂也南山有臺言太平之治以賢者爲本也此采其愛友賢者爲邦家之基民之父母既欲其身之壽考又欲其名德之長也由庚崇丘由儀今亡其義未聞疏正義曰詳見鄉飲酒義　遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職也采蘋言卿大夫之妻能脩其法度也昔大王王季居於岐山之陽躬行召南之教以興王業及文王而行周南之教以受命大雅云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦謂此也其始一國爾文王作邑於豐以故地爲卿士之采地乃分爲二國周周公所食也召召公所食也於是文王三分天下有其二德化被於南土是以其詩有仁賢之風者屬之召南焉有聖人之風者屬之周南焉夫婦之道者生民之本王政之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取燕合鄉樂者禮輕者可以逮下也春秋傳曰肆夏繁遏渠天子所以享元侯也文王大明緜兩君相見之樂也然則諸侯之相與燕升歌大雅合小雅也天子與次國小國之君燕亦如之與大國之君燕升歌頌合大雅其笙閒之篇未聞疏正義曰校勘記云葛覃覃宋本釋文作蕈采蘩蘩陳閩監本俱作繁注能脩其法度也盧氏文弨改脩爲循金曰追云脩鄉飲作循詩序亦作循案鄉飲注之循徐本作脩此注之脩諸本無作循者於時文王時誤作是德化被於西土西徐陳集釋通解要義俱作南鍾本西土作南山夫婦之道者集釋無者字然則諸侯之相與燕徐本集釋要義俱無之字通解有○李氏如圭云歌者亦與衆聲俱作而歌之鄉飲酒自歌其樂故不言鄉樂也蔡氏德晉云謂之鄉樂者關雎葛覃諸篇所言皆修身齊家之事自天子至於庶人無異道故鄉飲酒鄉射士大夫家皆得用之而遂以爲鄉樂也餘詳鄉飲酒記　大師告于樂正曰正歌備大師上工也掌合陰陽之聲教六詩以六律爲之音者也子貢問師乙曰吾聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也是明其掌而知之也正歌者升歌及笙各三終閒歌三終合樂三終爲一備備亦成也疏正義曰校勘記云大師告樂正告下唐石經徐本集釋要義楊氏敖氏俱有于字通解無注大師以六律大師徐本集釋通解楊氏俱作六詩是也與單疏述注合陳葛俱誤作六師疏同○楊氏云燕禮歌笙閒合四節與鄉飲酒禮同鄉飲酒禮則四節相繼而作燕禮於工歌三終之後公爲大夫舉旅既舉旅之後乃笙入三終閒歌三終合樂三終而後樂備蓋燕尚飲酒故於工歌之後笙入之前有旅酬之禮　注云大師上工也者釋官曰大射有大師又有上工此注云大師上工者散文大師既通稱工大師爲樂工之長則亦稱上工也云掌合陰陽之聲教六詩以六律爲之音者此約周禮大師職文六詩謂風賦比興雅頌也刊本注六詩或誤作六師張氏爾岐據誤本以爲之說云六師周禮磬鍾笙鎛靺籥等六師也謬矣子貢問師乙云云見禮記樂記鄭引以爲證也云正歌者升歌及笙各三終閒歌三終合樂三終爲一備備亦成也者樂必合此四節爲一備周禮樂師職云凡樂成則告備是備亦成也　樂正由楹內東楹之東告于公乃降復位言由楹內者以其立於堂廉也復位位在東縣之北疏正義曰注云言由楹內者以其立於堂廉也者李氏如圭云工席在樂正東故樂正由楹內以適東楹之東也敖氏云由楹內堂上東行者之

節也必著之者以其立於堂廉嫌或由便而自楹外過也蔡氏德晉
云由楹內樂正立工西工坐階際故由楹內而往堂東也東楹之東
往君阼階上西面之面也云復位位在東縣之北者張氏爾岐云初
樂正與工俱在堂廉今告樂備復降在東縣北北面也敖氏云降復
位則是反其初位矣初位未詳其處鄉飲酒注云樂正降立西階東
北面盛氏云上經不見樂正所立處而此云復位則亦在西方東面
北上之位矣蓋樂正於天子爲樂師樂師下大夫則樂正士也士之
位已見上故於此言復注蓋出於彼說敖亦未確釋官曰此注殊可
疑樂正之位總與工相近鄉飲酒禮云設工席于堂廉東上樂正先
升立于西階東鄉射禮及此篇云席工于西階上少東樂正先升北
面立于其西是樂正在堂上則位在工西而立於西階東其降也亦
立於西階東北面以其工猶在堂上西階東則仍與工相近故鄉飲
鄉射樂正告于賓乃降注皆云降立西階東北面是也此經云復位
者即西階東北面之位樂正與工升降俱自西階其入而未升也當
先位於此故降云復位鄉飲鄉射二篇不言者文有詳略耳其實亦
與此同燕禮告于公公在阼階上故由楹內轉而之東其降也仍自
西階無緣位在東縣之北鄉射將射工遷于下降自西階阼階下之
東南堂前三笴西面北上坐樂正北面立于其南射畢工升自西階
樂正反自西階東北面然則樂正之位總與工近明矣所以必與工
近者以凡樂事皆樂正主其令故也此時工在堂上樂正安得離而
位於東賈疏引大射況之不知燕時之射亦與大射異且燕禮止有
小樂正無大樂正皆緣下左右正注而誤義疏云由楹內而東其節
應爾楹南儘寬非以其窄而無過處也樂正之位不離乎工在堂則
北面於工之西樂備而工猶未降則西階東北面乃近之蓋工初入
而將升時樂正即位乎此故云復也注艮由以樂
正爲有二人故致誤不知大射儀亦無兩樂正也

右歌笙閒作遂合鄉樂而告樂備

射人自阼階下請立司正公許射人遂爲司正若許其請因命用爲司正君三舉爵樂備
作矣將留賓飲酒更立司正以監之察儀法也射人俱相禮其事同 疏 正義曰張氏爾岐云自此至無
算爵皆坐燕盡歡之事既立司正安賓次主人獻士及旅食次或射以樂賓次賓媵觶于公爲士舉
旅酬次主人獻庶子以下諸臣乃行無算爵無算樂凡六節而燕禮
備 注云君許其請因命用爲司正者以射人請立司正而公即命
用射人爲司正也蔡氏謂射人即自爲司正不待君命者以有常職
故不知射人無不待君命自爲司正之理蓋經文公許之中即兼用
爲司正之意經未明言故注明之也云君三舉爵樂備作矣將留賓
飲酒更立司正以監之察儀法也者李氏如圭云三舉爵者爲賓爲
卿爲大夫舉旅也晉語云獻公飲大夫酒令司正實爵與史蘇曰飲
而無肴郝氏云初燕禮嚴終則易慢初酬賓
卿大夫人少終酬士人衆故正之以司正也 司正洗角觶南面坐奠
于中庭升東楹之東受命西階上北面命卿大夫君曰以我安卿大
夫皆對曰諾敢不安洗奠角觶於中庭明其事以自表威儀多也君
意殷勤欲留賓飲酒命卿大夫以我故安或亦
其實不主意於賓也 疏 正義曰敖氏云中庭亦南北之中蓋阼階前也司正不
奠觶之處與鄉飲酒鄉射禮同皆在兩階之閒庭之中也鄉射禮云
設楅于中庭南當洗當洗既爲南北之節則中庭爲東西節明矣此
惟言中庭則南北之中亦因以可見敖云阼階前非階前爲堂塗何
云中庭也若射則司正爲司馬遷位於司射之南說見鄉射鄉飲鄉
射司正奠觶皆北面此獨南面者立司正所以監無君在堂北面嫌
於監至尊故南面以示監堂下諸臣也焦氏以恕云鄉飲酒立司正
經文云階閒北面坐奠觶鄉射禮此條無注亦主階閒爲東西之節
與鄉飲正同燕禮大射云南面坐奠于中庭不別著階閒者已見鄉
飲故也敖氏阼階前之說鑿空言之不特與鄭異與經文違背斷不
可從○注不主意於賓也校勘記云徐本集釋楊氏俱無也字與單
疏標目合通解有 云洗奠角觶於中庭明其事以自表威儀多也
者敖氏云洗角觶爲將酌也奠之乃升受命者君命尊不敢執觶由
便以受之也云君意殷勤欲留賓飲酒命卿大夫以我故安者張氏
爾岐云司正述君之言以命卿大夫我者君自我也言我欲留賓當
爲我安坐以留之也吳氏廷華云鄉飲司正執觶升堂蓋以示愆儀
有罰之義如屠蒯揚觶是也受命於君不敢以罰爵向君故奠之君
曰者舉君命命之也以我安卿大夫者以我命安之也不言賓賓亦
大夫也堉案經言安公卿大夫而不言賓諾亦言公卿大夫而不言
賓要之賓重於卿大夫舉輕則重者可知敖氏云以我安云者若曰
以我爲司正所以安汝也蓋達君之意而自爲之辭大射儀曰命賓
諸公卿大夫此不言賓諸公者文省耳方氏苞云立司正恐既醉而
號呶俾謹其禮法也而不可以爲禮辭故曰君命我爲司正乃所以
安卿大夫使坐而行酒耳言卿大夫則賓可知矣不及諸公燕禮輕
非大射擇士以祭之比或不以煩諸公也胡氏肇昕云敖氏以我爲
司正自我與注說異而方氏從之其說非也經文君曰以我安明司
正述君之命我爲君自我也下文卿大夫皆對曰諾敢不安因聞君
命故對之敬謹如此司正不尊於卿大夫且在君之前而後然自稱
曰以我爲司正所以安汝有是理乎考詩南有嘉魚序云樂與賢也
其詩云嘉賓式燕綏之箋云綏安也引燕禮曰以我安又湛露序云
天子燕諸侯也其詩云厭厭夜飲傳云厭厭安也皆此經以我安之
意也郝氏云以我安即命辭以猶與也我君自謂也賓安則我安望
諸臣共留安賓因以安君殷勤誠切之至也盛氏云一獻之禮賓主
百拜非強有力者弗能勝故於禮成樂備之後設有請安一節君尊
唯恐其臣或以己故而不敢久留也故命司正告之曰子大夫其與
我而俱安乎蓋示以留之之意也於是賓卿大夫不復辭而直應之
曰諾敢不敢也敢不安者言君安孰敢不安也詩人之愛其君也曰
大夫夙退無使君勞君之禮其臣也曰以我安古之君臣藹然家人
父子之情一體相關之誼於斯可見矣云或亦其實不主意於賓也
者此以以我安兼有二意上言欲留賓飲酒故命卿大夫是意主
於賓此言其意亦欲卿大夫共安意不專主於賓故推言之也 司
正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶右還北面少立坐
取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首右還將適觶南先西面也必
從觶西爲君之在東也少立
者自嚴正慎其位也 疏 正義曰注自嚴正慎其位也校勘記云徐本集釋楊氏
慎其位也俱無也字嚴鍾併無慎字通解有案無也字與單疏標
目合○方氏苞云鄉飲鄉射主人作司正故許諾而主人拜焉司正
答焉燕與大射則官事有常故司正自請而不拜也惟卒觶之拜則
皆無答而其義各別飲射之觶將糾旅酬者之儀法而先自飲以爲
式若主人與賓答拜則似與司正共監衆賓故不敢答示己亦在所
糾之列也燕與大射則有司共其常職君無庸答拜而主人亦不敢
答示共稟於君命與衆賓同也褚氏寅亮云注疏從觶西往來之說
確不可易敖氏謂由觶東則與經文左右適相反矣日月五星右還
亦自北向西自西向南也天左還亦自南向西自西向北也如何以
右還爲自北而東左還爲自南向東邪其以中庭位爲阼階前南北
之中而非階閒南北之中誤與鄉飲同阼階前之中庭公立處也臣

可立乎吳氏廷華云南面奠觶則在觶北從觶西右還至觶南則又北面卒奠之又從觶西還於觶北故又南面蓋南面者以西爲右故曰右還北面者以西爲左故曰左還洗者洗於阼東南反者反於中庭其所亦中庭也奠觶本在中庭故曰其所右還則右手向外其說是也必從西行者東爲主位當避之故升降皆由西也　注云右還將適觶南先西面也必從觶西爲君之在東也者賈疏云右還謂奠時南面乃以右手向外而西面乃從觶西南行而右還北面若從觶東而左還北面則背君以其君在阼故也敖氏云將於觶南北面則右還於觶北南面則左還皆欲從觶東往來也必從觶東者變於在堂者升席降席之儀而由上也司正之位東上少立者定其位也案敖說故與注異焦氏以恕謂辟君當從觶西古注本無漏義而敖氏不遵用謂變於堂上凡敖氏往往言某禮變於某禮愚謂禮惟其宜實不須屑屑示變以著其新異敖氏憑肊逞私幾欲自爲一經宜分別觀之焉盛氏世佐亦謂敖云從觶東非而謂注爲君在東之說亦未然云於觶南乃北面者爲當取觶而飲鄉堂而拜以示受命於君之意也

左還南面坐取觶洗南面反奠于其所反奠虛觶不空位也疏正義曰張氏爾岐云司正奠觶取觶皆南面明將監堂下酒儀也北面拜者明監酒出君命也吳氏廷華云虛觶必洗而奠之者蓋以待愆儀之罰也

升自西階東楹之東請徹俎降公許告于賓賓北面取俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東膳宰降自阼階以賓親徹若君親徹然疏正義曰敖氏云鄉者司正受命安賓諸公卿大夫賓奉命而不敢辭以俎今司正請徹之所以達其意告於賓亦西階上北面告之既則降燕賓乃執俎而出者臣也出授從者方氏苞云鄉飲酒鄉射賓請而後主人命徹尊賓也君臣之禮則有司要其節而請於君宜也盛氏云司正於此不請坐於賓而遽請徹俎於公亦君禮之異者也　注云膳宰降自阼階以賓親徹若君親徹然者李氏如圭云鄉飲酒主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自阼階燕禮公不降故膳宰降自阼階也郝氏云人臣升降由西階膳宰徹君俎降由阼階重君物別於諸臣也以東歸東壁也盛氏云鄉飲鄉射主人之俎亦降自西階從賓也燕公俎降自阼階君尊得自由其階也釋官曰周禮膳夫職曰凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎褚氏寅亮云降字似宜在告於賓下非衍也義疏云此說是也大射云司馬正升自西階東楹之東北面告于公請徹俎公許遂適西階上北西告于賓不降案司正告公告賓前後皆在階上不應於徹俎獨降也

卿大夫皆降東面北上以將坐降待賓反也疏正義曰李氏如圭云降立西階下

賓反入及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安凡燕坐必說屨屨賤不在堂也禮者尚敬敬多則不親燕安坐相親之心也疏正義曰校勘記云凡燕坐陳本通解俱作座非也相親之心也徐本集釋楊氏俱無也字與單疏標目合通解有　注云凡燕坐必說屨屨賤不在堂也者李氏如圭云不言公降說舄於堂上席側也凡坐於堂者說屨於堂下於室者說屨於戶外少儀曰說屨於戶內者一人而已矣謂尊者也此君尊在堂上說舄於席側可知春秋傳衛侯與諸大夫飲酒褚師聲子韤而登席公怒蓋古者見君以解韤爲敬也敖氏云賓入少立於卿之北司正升賓賓乃及卿大夫說屨而升也盛氏云大射儀云司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨升就席此不言司正升賓者文略也云禮者尚敬敬多則不親燕安坐相親之心也者此釋經燕安坐之義案爾雅安止也又云安定也又妥安坐也詩嘉賓式燕綏之妥與綏古相通是安之義謂止而坐之也今人猶謂設席燕賓請賓入席曰安坐卽是此意饗主於敬燕主於樂樂則相親鄭云燕安坐相親之心也敖氏謂乃安謂賓及卿大夫之心至是乃安也失其義矣敖氏又云自此以後有升降而行禮者皆跣也至醉而退乃屨褚氏寅亮云少儀曰凡祭於室中堂上無跣燕則有之此禮說屨卽跣矣然亦未嘗見膚也深衣連衣裳爲之而曰短無見膚則殊衣裳者制亦可知吳氏廷華云公以皆坐則就席時未坐也

羞庶羞謂膮肝膋狗胾醢也骨體所以致敬也庶羞所以盡愛也敬之愛之厚賢之道疏正義曰注云膮肝膋狗胾醢也者李氏如圭云案內則肝膋取狗肝一幪之以其膋燕禮牲用狗知有肝膋狗胾醢也以經云庶羞知不但胾醢而已方氏苞云牲以狗而羞則庶觀六月韓奕二詩所陳品味惟嘉惟偕可羞無不薦也此西周之詩可以證周公之典禮敖氏云亦先賓乃及公而後及其餘未獻士而羞此則是不及於在下者矣義疏云肝膋非速致之具此未必有吳氏廷華云周禮膳夫羞與珍並言肝膋爲八珍之一不得雜入庶羞盧氏文弨云庶羞衆羞也必不止於狗胾醢記所云庶羞不踰牲者謂用豕不必以羊爲庶羞若魚鼈之類非所得踰者也

大夫祭薦燕乃祭薦不敢於盛成禮也疏正義曰李氏如圭云受獻禮成於祭薦五行禮爲盛敖氏云獻時不得祭薦至是乃爲之必祭之者宜終此禮然後可以食庶羞也郝氏云初獻大夫於西階上未升席故未祭至是升席乃祭也

司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐皆命者命賓命卿大夫也起對必降席司正退立西序端疏正義曰注云皆命者命賓命卿大夫也者以下文云賓及卿大夫皆興知之也案南有嘉魚末章云君子有酒嘉賓式燕又思箋云又復也以其壹意欲復與加厚之據上云嘉賓式燕綏之綏爲安卽此經之無不安下云又之又卽此經之無不醉也又與侑古音相近通用言其舉酒以相勸侑也又湛露云不醉無歸亦卽此經之無不醉也云司正退立西序端者盛氏云注蓋約鄉飲酒禮言之然非也西序端者相旅之位此下方獻士未須相況獻士之時司正亦將與焉則其降復觶南之位以俟可知也敖氏云惟云受命皆命又不著其所如上文可知既對則司正降而復位當以此說爲正褚氏寅亮云究以注退立西序端之說爲正蓋既爲司正則獻酬時俱當立堂上以察儀迨其受獻乃降復觶南位獻訖仍升立序端也

右立司正命安賓

主人洗升獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送觶獻士用觶士賤也今文觶爲觚疏正義曰主人拜受觶校勘記云受唐石經徐本集釋通解要義楊氏敖氏俱作送○李氏如圭云士堂上無位故燕坐乃獻之郝氏云樂終而後獻士士卑也士長士之尊者如司正司士等是也　注云獻士用觶士賤也今文觶作觚者敖氏云凡獻無用觶者當從今文盛氏云觴以小爲貴故獻用爵其他用觶鄉飲酒之禮是也燕禮輕故獻用觚觚大於爵也大夫以上既用觚則獻士用觶禮亦宜之今文作觚者以觶字角旁著氏與觚相涉致誤也敖氏定從今文非禮器云貴者獻以爵賤者獻以散夫宗廟之祭獻以散者有之矣燕禮以觶獻士何以決其必無哉胡氏承珙云鄭注特牲饋食記引舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升此鄭以前儒家治禮經者相承之師說也禮器正義及梓人疏引許氏五經異義云今韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散古周禮說亦與之同許君謹案周禮一獻三酬當一豆卽觚二升不滿豆矣鄭駮之云觶字角旁著氏汝潁之閒師讀所作今禮角旁單古書或

作角旁氏角旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觗寫此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻而三酬則一豆豆當爲斗與一爵三觶相應禮器制度云觚大二升觶大三升是故鄭從二升觚三升觶也據此知鄭君所引儀禮舊說與韓詩說古周禮說叔孫通禮器制度馬季長說皆同惟許叔重獨自爲說說文云觶受四升又云觴三升者謂之觚此蓋師承之異鄭以與經不相應故爲此駁至觶觚二字之誤則由觗觚形近易譌言之尤爲明晰儀禮古文多作觶故雖觚字亦爲觶今文多作觚故雖觶字亦爲觚鄭參校古今文以義定之上文獻辟正主不用爵而用觚古文作觶此古文之誤也此獻士用觶者士賤也賈疏云對大夫已上獻用觚旅酬乃用觶此獻士卽用觶故云士賤也今文作觚此今文之誤也其他今文多誤觶爲觚又有古今文皆誤者如燕禮賓降洗升媵觚于公注云此當言媵觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也古者觶字或作角旁氏由此誤爾大射儀賓降洗象觚注云此觚當爲觶此則觶本作觗字形近觚古今文皆因之而誤者也鄭於注一一是正可謂精審之至矣

士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲

他謂衆士也亦升受爵不拜 疏 正義曰注云他謂衆士也者郝氏云謂長以下卽祝史小臣等云亦升受爵不拜者李氏如圭云笙長受爵於階上知士亦升受爵吳氏廷華云周官笙師中士二人下士四人此注衆士大約與笙師等上文獻笙于西階上一人拜盡階不升堂受爵降彼何嘗升堂邪

乃薦司正與射人一人司士一人執冪二人立于觶南東上

天子射人司士皆下大夫二人諸侯則上士其人數亦如之司正爲上 疏 正義曰李氏如圭云司正在上庭長也此皆有事者故別在觶南北面而先薦司士中之尊者敖氏云此皆士也獻與士序每獻則薦之薦不與士序者亦異之也司士之位正當觶南射人而下以次而西執冪者既薦則復立於尊南郝氏云乃薦謂既獻於西階上乃以脯醢各薦於其位先薦司正等四人先長也司正卽射人爲之故曰一人盛氏云此五人者皆士長也得獻在先故因獻而薦之射人大射正也司士二人此在觶南者又其長也觀司士之先得薦可見士受獻亦以尊卑爲序不以齒矣賈疏云此經三者當官雖多皆取長先薦其餘在於衆位依齒也非褚氏寅亮云司正庭長於獻士時而先薦之益可明薦主人於獻大夫時者亦以爵同也獻司正等仍與士序獻訖卽薦不待辯獻乃薦所以殊之於羣士中其位則司正正當觶南射人而下以次而西俱北面吳氏廷華云司士本不言位而亦薦於此者據周禮司士掌朝儀之位爲之擯據聘禮擯相幣在中庭則司士固有在庭之位經文不具耳則其與司正並薦宜也執冪固是士位在尊南亦薦於此者或以分卑而近公不敢薦於其位故就堂下近其位之地與司正並薦之耳方氏苞云司正射人也可稱司正以特薦宜首庭長也鄉射之司正司射司馬皆以州之屬士攝事而假以是稱燕則皆以大射正爲之故下經特標若射則大射正爲司射以明篇首之射人此特薦之司正皆大射正而同薦之射人則小射正也司射反爲司正不見於經何也以鄉射作相爲司正司正爲司馬司馬反爲司正義可互見也大射正爲司正又爲司射則射畢之後反爲司正者非大射正而誰哉燕而射則不立司馬而凡禮事皆射人主之何也周官射人掌公卿大夫士之朝位詔相其儀法君行必從則燕射之禮事惟射人掌之爲宜 注云天子射人司士皆下大夫二人諸侯則上士其人數亦如之者釋官曰注引天子射人者謂天子射人下大夫二人諸侯以上士爲之長亦有二人一爲司正一仍供射人之職故經云乃薦司正與射人一人又云周禮司士下大夫二人中士六人下士十有二人諸侯司士上士爲之文王世子云其在朝則以官司士爲之注司士亦司馬之屬掌羣臣之版正朝儀之位是諸侯司士所掌與天子司士同左傳成十八年荀賓爲右司士屬焉服注司士主右之官孔疏以爲卽周禮司右與此司士別左傳官名多出於東遷後所增改此亦一證也

辯獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士

每已獻而卽位於東方蓋尊之畢獻薦於其位 疏 正義曰方氏苞云其文正與辯獻大夫遂薦之相明大夫於獻之時遂薦士則辯獻畢立於西方而後同時齊薦也 注云每已獻而卽位於東方蓋尊之畢者賈疏云庭中之位卿東方西面大夫北面士西方東面是東方尊今卿大夫得獻升堂位空士得獻卽東方卿位是尊之也

祝史小臣師亦就其位而薦之

次士獻之已不變位位自在東方 疏 正義曰注云位自在東方者賈疏云上設位之時祝史在門東小臣在東堂下是在東方也

主人就旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲

北面酌南鄉獻之於尊南不洗者以其賤略之也亦畢獻乃薦之主人執虛爵奠於篚復位 疏 正義曰敖氏云不洗者因獻士之爵而遂用之不復別取於篚也凡取爵於下篚雖所爲酌者賤亦必爲之洗旅食者與士異尊矣乃繼士獻之而遂因士爵且不殊其長皆略賤也方氏苞云就其尊而獻者在禮侍飲於長者拜受於尊所士旅食者位卑人衆而禮不可廢故體主人之勤而簡其節也褚氏寅亮云當依注尊後北面酌向君之義爲長獻之或西南面敖說可從義疏云惟君面尊酌者於尊背酌之若非君尊則酌者鄉尊而酌之如尊于房戶之閒者尊南面酌者則北面也此門西之尊北面則酌者南面可知義疏云大射注則云主人既酌西面旅食北面受之不同案燕旅食尊在門西旅食立于其南主人獻之于尊南有尊在北不嫌背君故得南面大射注云凡授爵向所受者是其正也大射避射位旅食尊設於樂縣之南旅食者位在士南是不當尊南若南面獻則是背君故西面獻而北面受也

右主人辯獻士及旅食

若射則大射正爲司射如鄉射之禮

大射正射人之長者也如鄉射之禮者燕爲樂卿大夫宜從其禮也如者如其告弓矢既具至退中與算也納射器而張侯其告請先於君乃以命賓及卿大夫其爲司正者亦爲司馬君與賓爲耦鄉射記曰自君射至龍旜亦其異者也薦旅食乃射者是燕射主於飲酒 疏 正義曰注記曰校勘記曰集釋作云案戴氏以云爲衍文 云大射正射人之長者也者釋官曰司射之爲大射正於此經見矣賈疏以爲大射之時大射正不同爲司射非也說詳大射儀云如鄉射之禮者燕爲樂卿大夫宜從其禮也如者如其告弓矢既具至退中與算也者敖氏曰此記及鄉射記言君燕射之儀與大射儀略同乃云如鄉射之禮者以其惟一侯侯道五十弓而射器皆在堂西也如是則自君之外凡他禮與鄉射大同小異而於大射則或有不可以相通者此所以惟蒙鄉射禮也先徹階閒之縣遷於東方乃張獸侯納射器其再射卽用樂行之亦其異者案鄉射告弓矢既具是初射時事退中與算是三番射訖時事注舉此者明經如此自初射至射訖皆如鄉射之禮也云納射器而張侯其告請先於君乃以命賓及卿大夫其爲司正者亦爲司馬君與賓爲耦鄉射記曰自君射至龍旜亦其異者也者敖氏曰注云納射器而張侯其爲司正者亦爲司馬君與賓爲耦言其與鄉射同者也云其告請先於君乃以命賓及卿大夫言其與鄉射異者也又云鄉射記自君射至龍旜亦其異者也詳其意蓋謂國中若郊若竟君皆得而燕射如鄉射之禮惟旌與中則異於鄉射者也此意與彼記之注不同疑此爲得之但

其前以鄉射禮爲據謂此亦納射器乃張侯似未爲當鄉射於納射器之後云命張侯者謂繫左下綱耳非謂始張侯也恐不必以之爲據此禮則當先徹階前之縣遷於東方乃始張麋侯赤質升繫左下綱其侯道亦惟五十弓而已既張侯乃納射器其節蓋與鄉射不得不異鄭氏於此蓋偶考之不詳耳云薦旅食乃射者是燕射主於飲酒者李氏如圭曰大射主於射大夫未舉旅則射行葦之詩王肅以爲燕射於燕旅酬後爲之春秋傳襄公二十九年晉范獻子來聘公享之射者三耦亦燕射也張氏爾岐曰若者不定之辭或射或否唯君所命若不射則主人獻旅食後賓即媵觶舉酬注云薦旅食乃射是燕射主於飲酒者對大射主於射未爲大夫舉旅即射也褚氏寅亮曰亦大判言之如鄉射耳其實異者正多即注亦略舉其一二端餘則讀者以意求之可也吳氏廷華曰大射先行燕禮此因燕而射乃不行大射禮而如鄉射之禮者蓋大射禮既重且繁不如鄉射之稍省也案義疏曰注據庭中無侯至納射器乃張之非如鄉射之繫左下綱也賈疏以大射納射器無張侯之事故特言之非矣大射始張侯不繫左下綱則納射器後亦必有張左下綱之事文不具耳

右因燕而射以樂賓

賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公荅再拜此當言媵觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也古者觶字或作角旁氏由此誤爾【疏】正義曰李氏如圭曰賓受公賜多矣禮將終故媵觶以序厚意敖氏曰媵觶于公乃下大夫之事而賓於是時爲之者不敢以賓自處恭敬之至也執觶以下如下大夫媵觶者之爲但拜於西階下異耳公降一等者重其媵觶之禮也賓從命則公升矣淩氏釋例曰前三次舉旅行酬皆二大夫媵此以賓媵觶者禮以相變爲文也吳氏廷華云賓主獻酬不敢亢禮於君也但公既酬賓賓亦當酬公彼此相酬仍近於亢故於旅酬之末行之不言酬而言媵謙若下大夫之爲亦不敢亢之意案義疏曰媵觚於無算爵之先其禮已殺乃賓以下拜公且降一等辭者尊賓三荅拜俱應降席而經無文則禮漸殺可知據下受公賜者亦就其席坐行之此其證也至受者就席未詳其人要不外卿及大夫耳又鄉飲酒禮受酬者自介右衆受酬者受自左此經士受酬與衆等則受自左也故右大夫執爵者序端蓋待事者司正其準也　注云媵觚爲媵觶者說已見前

賓坐祭卒爵再拜稽首公荅再拜賓降洗象觶升酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公荅再拜賓反位反位反席也今文曰洗象觚【疏】正義曰敖氏曰賓坐祭卒爵再拜稽首此拜不下者拜受拜既本同一節不敢再煩君命也賓降奠角觶于篚乃洗象觶此降拜已再拜稽首故下云成拜盛氏曰此降拜亦未拜也凡賓下拜之禮無論已拜未拜聞君命即升升又再拜經於此或言升成拜或言升再拜稽首文互異耳敖說太泥賓於下必再拜稽首而後升成拜者惟初受公酬之時爲然餘則否褚氏寅亮云前公酬賓升成拜與君行禮之始此賓媵公而升成拜與君行禮之終

公坐取賓所媵觶興唯公所賜至此又言興者明公崇禮不倦也今文觶又爲觚【疏】正義曰敖氏曰此酬主於士而所賜則不及之以其賤而在下也郝氏曰此君爲士舉旅而不即賜士由貴逮賤也前此君三舉旅一爲賓再爲卿三爲大夫未及士以下故因賓媵之爵再舉旅以終惠也方氏苞云賓尊獨伸卿大夫莫與之並故旅酬之終賓媵觶以致敬於君君即取所媵之觶以賜卿大夫使遞酬以及於士以示君於羣下一視同仁而賓之敬亦達於上下矣　注云至此又言興者明公崇禮不倦也者李氏如圭曰既燕坐而又言興明不倦矣方氏苞曰二大夫媵觶之始君坐取觶至是復坐取觶禮以嚴終說屨升堂坐而行爵無算易至怠忽故君先自力於禮以教之肅也

受者如初受酬之禮【疏】正義曰敖氏曰初受酬者賓也張氏爾岐曰如其自賓降至進受虛爵也降更爵洗升酌膳下拜小臣辭升成拜公荅拜乃就席坐行之坐行之若今坐相勸酒【疏】正義曰敖氏曰鄉者二舉觶其末皆云如初此乃別云更爵洗蓋先時公或命之勿易觶此則全不命之亦以禮殺也　注云坐行之若今坐相勸酒者韋氏協夢云旅酬禮坐行之者以是時已燕坐也燕坐則飲酒不立行禮

有執爵者士有盥升主酌授之者【疏】正義曰李氏如圭曰前舉旅皆酬者自酌至此有士執爵行之敖氏曰坐而行酒故須有執爵者代酌授之

唯受于公者拜公所賜者也其餘則否【疏】正義曰郝氏曰唯最初一人受公賜爵者拜其餘執爵者所送皆就席坐飲不拜也

司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士欲令惠均【疏】正義曰敖氏曰爵辯卒受者興以酬士謂行爵已辯於堂上則告大夫卒受者使之興以酬士司正以是命執爵者也必命執爵者告之者備有未知者也是後則司正不命而執爵者亦不復告之張氏爾岐曰前三舉旅皆止於大夫今爲士舉旅故命之相旅固司正執也執爵者爵辯卒受者興以酬士即其命之之辭盛氏世佐曰是時司正蓋升于西階西北面命執爵者命訖退立序端以相旅與吳氏廷華曰執爵者非大夫卒受者乃大夫命命執爵者轉命大夫也使卒受者酬士耳下節即所命之實也

大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜士荅拜興酬士者士立堂下無坐位【疏】正義曰敖氏曰於是執爵者降以己亦當與旅也大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于西階上辯祝史小臣旅食皆及焉【疏】正義曰李氏如圭曰庶子以下未獻故亦未酬無算爵乃及之敖氏曰其旅皆如大夫酬士之儀卒受者亦以觶降奠于篚焦氏以恕曰案下章主人獻庶子于阼階上如獻士之禮又獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮又鄭氏謂獻正下及內小臣則磬人鍾人鑮人鼓人僕人師僕人正盡獻可知也大阼階西階所以別外內臣也而均之在堂上則同若抅旅食不升獻亦不升旅之說則凡爲外內之從官皆得升旅於堂上而獨置旅食者恐非爲士舉旅之禮意故鄭說爲不易矣褚氏寅亮曰旅食已得獻則旅酬宜及之故注云皆及焉但細玩經文上云士旅于西階上辯者似專指士故言辯而不言卒至士旅酌卒始指旅食言耳

士旅酌旅序也士以次序自酌相酬無執爵者【疏】正義曰焦氏以恕云有疑此節專指旅食之士而言謂旅食當在堂下不與羣士升旅于西階上也愚案無算爵云士旅酌亦如之承上酬士于西階上之文又云士終旅于上如初解者謂徹冪之時士蓋先大夫而降至是升旅于上如初不異也必言此者嫌既降則宜遂旅於下也觀此則旅食者之旅酌于西階上益明矣卒【疏】正義曰盛氏世佐云旅畢司正降復位

右賓媵觶於公公爲士舉旅酬

主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮庶子掌正六牲之體及舞位使國子修德學道世子

之官也而與膳宰樂正聯事樂正亦教國子以舞左右正謂樂正僕人正也小樂正立於西縣之北僕人正僕人師僕人士立於其北北上大樂正立於東縣之北若射則僕人正僕人士陪於工後內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也皆獻於阼階上別於外內臣也獻正下及內小臣則磬人鍾人鑮人鼓人僕人之屬盡獻可知也凡獻皆薦也疏正義曰校勘記云注立於東縣之北立誤作令鑮人陸氏曰本又作鎛下同案諸本鑮鎛雜出後不悉校凡獻皆薦也薦誤作爵胡氏肇昕云亦學國子以舞學當作教各本作教　云庶子掌正六牲之體及舞位使國子修德學道世子之官也者此約周禮諸子職之文云而與膳宰樂正聯事樂正亦教國子以舞者以掌正六牲之體是與宰聯事掌舞位使國子修德學道是與樂正聯事也敖氏曰庶猶衆也庶子謂卿大夫士之子周官亦多以庶子繼士而言指此者也燕義以此爲諸子之官似失之獻之于阼階上變於其父所飲之處也庶子未必皆有爵乃先左右正獻之者明不與之序也盛氏曰周禮宮伯職云掌王宮之士庶子凡在版者大司馬職云王弔勞士庶子則相又云大會同則帥士庶子而掌其政令司士職周知卿大夫士庶子之數酒正職共饗士庶子之酒凡此皆以庶子繼士而言謂卿大夫士之支庶也以其貴遊子弟且有宿衛之勞故獻之以其未有爵命故得獻在士後以其爲宮衆故獻于阼階上若燕義所謂庶子官即周禮之諸子也爲其掌庶子之戒令教治故以名其官其職與司士相連其爵爲下大夫於諸侯則上士也其位當在西方東面亦當在西階上不於此也釋官曰庶子見禮記文王世子及燕義其職與周禮諸子同燕義云古者周天子之官有庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教治別其等正其位鄭注庶子猶諸子也燕禮有庶子官是以義載此以爲說今案燕義本釋燕禮之事燕禮有庶子執燭及獻庶子之文記人欲釋其義故取天子諸子職解庶子訓皆爲衆天子之諸子諸侯之庶子皆掌國子衆多故云諸或言庶諸庶通名燕義因諸侯言庶子欲見庶子與諸子一耳文王世子云庶子之正於公族者教之以孝弟睦友子愛明父子之義長幼之序諸侯之庶子兼掌公族子弟及卿大夫士之適子詩魏風有公族之官即此以其主正於公族故又名公族春秋時唯晉有此官而爵爲大夫不如禮也經云如獻士之禮則庶子爲士明矣獻不于西階于阼階上者下云庶子執燭于阼階上則其位在此以庶子主公族同姓之官又設折俎與膳宰聯職故屬主黨也經義聞斯錄曰或疑鄭以此經庶子如周禮之諸子故賈疏云天子謂之諸子諸侯謂之庶子也但考周禮諸子下大夫二人掌國子之戒令教治職既重而位亦尊矣且其職云大祭祀正六牲之體未嘗云王燕則正六牲之體也使諸侯之官降于天子一等亦當爲上士今乃於士旅酌卒始獻之而云如其禮大射儀又云士旅酌若命曰復射則不獻庶子是其人更輕於士故與左右正內小臣相次也大射獻賓獻公皆宰胥薦脯醢庶子設折俎獻服不則宰夫有薦庶子諸折俎燕與大射又皆云胥則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閽人執大燭于門外夫府史胥徒庶人在官者內小臣閽人又刑餘之輩耳柰何天子教國子之大夫在侯國者名同職同而位顧下儕於庶人在官及刑餘之輩哉考之周禮宮正宮伯皆宮中之官宮伯職云掌王宮之士庶子後鄭云王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也殆即此經之庶子與曰官有長有貳燕與大射禮大事繁故在公者長貳及府史胥徒皆趨事篇中有長貳並言者大射正小射正大樂正小樂正大史小史司馬正司馬師小臣正小臣師僕人正僕人師是也亦有不並言者長事多而貳事少則貳別言之如燕禮小臣師一人在東堂下即知其餘言小臣皆長也燕禮記云羞卿者小膳宰也又云凡薦與羞者小膳宰也禮不備者記補之貳事多而長事少則長別言之如大射庶子正徹公俎即知其餘言庶子皆貳也考天子諸子下大夫二人中士四人諸侯降等則庶子長當爲上士貳當爲下士下士則獻於獻士之後而與司宮同掌執燭不亦宜乎況禮有胥有宰胥有宰夫有司有小臣師從者及工人士隸僕人等皆其官之屬吏府史胥徒之類則安知設俎執燭者非庶子之屬吏而文有不備邪庶子非官故獻之在士之後如士禮耳或疑司宮即周禮之宮正職云宮中廟中則執燭者考宮正有上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人則執燭者或亦其屬爲之故與庶子聯事也褚氏寅亮曰庶子官燕義有明文不知後儒何故必不信禮記而以卿大夫士之子當之卿大夫士之子苟無其位必不與燕既有列於位獻當從其爵豈宜在旅食後注是也唯注以左右正爲樂正則未敢深信蓋獻大小樂正亦不應在旅食後竊疑左右正如宮正等官與內小臣一類夫人之官也庶子爲世子之官左右正內小臣爲夫人之官故不論爵而最在後獻之且不與旅云左右正謂樂正僕人正也小樂正立於西縣之北僕人正僕人師僕人士立於其北北上大樂正立於東縣之北若射則僕人正僕人士陪於工後者李氏如圭曰云左右正則二樂正分居東西各監一縣也僕人亦相工者工席在西階上僕人宜近其事故立於西縣北北統於堂案鄉射禮射時遷樂于下工降阼階下之東南西面北上坐樂正北面立于其南燕禮若射則是時僕人陪于工後亦在樂正之北也張氏爾岐曰左右正據庭中之位而言大樂正在東縣北故曰左正僕人正在西縣北故曰右正釋官曰此篇以經考之不見有兩樂正注誤賈疏引大射鄉射況之不知燕時或射或否不定未可據爲左右之名鄉飲酒記云衆賓立者東面北上樂正與立者皆薦以齒鄉射記云樂正與立者齒注尊樂正同於賓黨然則樂正之位當在西方不當于阼階上獻之明矣經獻左右正與內小臣同處疑左右正即小臣僕人之官侍從於君而位在阼階上者周禮有大僕小臣皆僕官諸侯以小臣兼大僕掌正君之服位在君左右故謂之左右正書立政云左右攜僕是其證也又案上云祝史小臣師亦就其位而薦之是小臣既受獻矣此所獻者蓋其正小臣正相君出入君之大命在君左右故于阼階上獻之不然此篇及大射俱云獻小臣師而不及小臣正何與以此益見左右正爲小臣之屬矣胡氏肇昕曰敖氏郝氏說皆與注殊敖氏曰左右正未詳其官然與內小臣同獻則意其亦爲內臣也郝氏曰左右君左右詩曰膳夫左右正長也盛氏亦曰左右者侍御近習之臣而正則其長也左右非一故不言其官然以詩書考之雲漢以膳夫共稱立政與攜僕並數則其職掌亦略可見矣云內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也者周禮內小臣職文釋官曰案周禮內小臣與寺人別官諸侯亦有內小臣與寺人別詩秦風云寺人之令毛傳云寺人內小臣非也內小臣又謂之巷伯箋云巷伯內小臣也奄官上士四人掌王后之命于宮中爲近故謂之巷伯是也左傳襄九年令司宮巷伯儆宮杜注孔疏解司宮爲內小臣而以巷伯爲寺人皆誤又案內小臣左傳國語亦單言小臣左傳僖四年云與小臣小臣亦斃晉語說此事云飲小臣酒亦斃韋注小臣官名掌陰事陰令閽士是也又公食大夫禮稱內官之士即此云皆獻於阼階上別於外內臣也者張氏爾岐曰在鄉遂采地者爲外臣在朝廷者爲內臣庶子以下皆人君近習故云別於外內臣也案張氏惠言曰大射注云三官獻於阼階上別外內臣也是以三官爲內臣別於卿大夫之外臣也此非鄭意盛氏曰庶子以下皆扈衛親近之臣故皆獻之於阼階上經不著其入門位次者以其本在門內故也其位蓋在東方西面北上云獻正下及內小臣則磬人鍾人鑮人鼓人僕人之屬盡獻可知也者周禮磬師中士四人下士八人鎛師中士

二人下士四人鼓人中士大人諸侯並以下士爲之
右主人獻庶子以下於阼階
無筭爵筭數也爵行無次無數唯意所勸醉而止士也有執膳爵者有執散爵者疏正義曰敖
氏曰亦各序進盥洗其觶以升郝氏曰士也謂執爵皆士也膳爵君之爵散爵賓卿大夫之爵方氏苞曰特表其爲士以事之終或疑使
無位者代其勸也自大夫以上皆得親與君爲禮士則受酬於大夫並不得與公卿接故於禮終使二士執無筭爵不惟執膳爵者得徑
進于公卽執散爵亦先進于公而公親命之以賜公卿所以作其志氣而厲其節行也士位在堂下而獻必于阼階上亦此義也獻執爵
者無文何也該於上經辯獻士也褚氏寅亮曰上媵觶以大夫此則以士且變文曰執爵禮殺者也執膳爵者酌以進
公公不拜受疏正義曰郝氏曰酌以進公酌膳尊不拜送也韋氏協夢曰前大夫媵觶及賓媵觶皆于阼階下再拜稽首
公答再拜然後奠觶于薦南此士不拜送故公亦不拜受不拜送者士賤不敢與公爲禮也執散爵者酌以之公
命所賜疏正義曰郝氏曰酌以之公酌方壺往侯君命也所賜者與受爵降席下奠爵再拜
稽首公荅拜席下席西也古文曰公答再拜疏正義曰敖氏曰降降席也此不降階而惟拜於席下者宜別於公所親酬
者也　注云席下席西也者李氏如圭曰前受公爵者皆降拜升成拜至此拜下而已席以東爲上統于君注引古文作再拜者姜氏曰
大射嚴君臣之禮尚有再字燕禮可知當從古文盛氏曰案經但云答拜者答一拜也燕禮貴和君于臣皆答再拜姜說得之胡氏承珙
曰案此經注疑有脫誤經文當是公答再拜注云古文曰公答拜蓋凡臣再拜稽首公皆答以再拜有但言公答拜者省文耳若古文明
云公答再拜鄭不應反從今文去再字又大射儀此節亦云公答再拜知此經文亦必有再字但賈疏標目已如今本則其誤久矣褚氏
寅亮曰古文云公答再拜注不從者以此時禮殺止答降席之拜也受賜爵者以爵就席坐公卒爵然
後飲不敢先虛爵明此勸惠從尊者來也疏正義曰敖氏曰異觶並行而代舉君臣之禮受賜爵者不先卒爵而俟者膳酒之酌
久矣不必先飲之也士相見禮言卒爵而俟者始飲酒若爲君嘗之者然執膳爵者受公爵酌反奠之宴歡
在於飲酒成其意疏正義曰敖氏曰未嘗公飲之節故奠之此不言所奠之處則亦在薦南與士既終旅則君自舉之盛氏云公既
卒爵不以降奠于篚而復實之者欲公重舉此觶也不與散爵並行而反奠于君所者象觶非臣所飲也方氏苞曰此爵公終不舉而奠
之何也奠之而公不舉以示飲有秩節而無醉飽之心也受賜爵者與授執散爵執散爵者乃酌
行之予其所勸者疏正義曰敖氏曰大射云授執散爵者此脫一者字案戴校集釋補者字○敖氏曰以與授者以鄉者亦與
受也非賜爵者受授則皆坐酌者酌散也行之謂每授之於席也受賜爵者若賓也則此觶先以之諸公若卿受賜爵者若諸公若卿若
大夫也則此觶先以之賓餘皆以次行之惟已飲賜爵者則不復授之褚氏寅亮曰此禮無筭爵止一爵序酬無兩爵錯酬之儀吳氏廷
華曰與授爵者尊君賜也唯受爵于公者拜卒受爵者與以酬士于西階上士升
大夫不拜乃飲實爵乃猶而也疏正義曰李氏如圭曰卒受爵者自酌酬士不使執爵者不以己尊孤人也前爲

士舉旅時大夫猶拜至此不拜禮又殺義疏曰公所賜諸節亦偕卿席以明之卒受者經未詳其人據下言大夫故以爲大夫之節敖氏
曰大夫自實爵旅酬之禮也於是執爵者降以酬者自酌且已亦與旅也張氏曰此實爵當是大夫自酌與之不使人代士不拜
受爵大夫就席士旅酌亦如之疏正義曰敖氏曰如其不拜而飲不拜而受及自酌也張氏爾岐曰亦
旅于階上而不拜也公有命徹冪則卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首
公命小臣辭公荅再拜大夫皆辟命徹冪者公意殷勤必盡酒也小臣辭不升成拜明雖醉正臣禮也
不言賓賓彌臣也君答拜於上示不虛受也疏正義曰敖氏曰冪兩甒之冪也命徹冪者命執冪者遂徹之也徹之者示與臣下同
此酒不自異也在堂者皆降拜謝君意也士不拜賤不敢與君爲禮也云有命又云則見其然否不定也徹冪之節其在大夫就席之時
乎辭者辭之使升拜辭之而不敢從命小臣以復于公公乃答拜卒拜于下而不升成拜臣之正禮也必辭之者以賓在其中也賓與羣
臣皆卒拜于下禮宜然也於此云辟者嫌旅拜則不必辟也不言賓及諸公文省凡小臣辭皆公命之經特於始末兩著之以見其餘也
褚氏寅亮曰徹冪在大夫旅畢士初行旅之時韋氏協夢云則者承上之辭見公有命徹冪卿大夫卽降拜也敖氏謂見其然否不定之
辭似未然方氏苞曰君命徹冪使羣臣盡膳尊而卿大夫降拜反坐不復行爵士終旅是至此士亦酌膳以相酬也蓋賓與卿大夫各受
特賜之膳爵脫屨升堂又酌膳坐行以徧故不敢專君之惠而均諸羣士貴臣推賢讓能不敢賴寵之義也燕之初卿大夫獻酬皆以散
至末而羣士皆飲膳示君之馭臣名分則親貴不敢假恩義則疏賤不敢遺惟嚴於始乃可以厚終也禮之起教於微渺類如此　注云
命徹冪者公意殷勤必盡酒也者李氏如圭曰鄉飲酒賓主則徹冪者酒賓主共之君專大惠其尊恐塵加之故有命乃徹之云小臣辭
不升成拜明雖醉正臣禮也者方氏苞曰公不命升成拜何也此禮終而總拜君之賜也異國之賓明日拜賜君不復見而聽其稽首于
門外故本國之臣聽其稽首于階下而不復命之升成拜蓋以朝夕君所之人而拜賜于明日是自同於國客也故必變其節而後各明
其義焉云不言賓賓彌臣也者以經但言卿大夫不言賓是賓彌自卑同於臣也云君答拜於上示不虛受也者燕義云禮無不答言上
之不虛取於下也是也遂升反坐士終旅于上如初卿大夫降而爵止於其反席卒之疏正義曰張
氏爾岐曰士方酌旅以卿大夫降而遂止及其拜訖反席士復終旅于西階上褚氏寅亮曰上已言士旅酌亦如之矣復言此者見士旅
時有公命徹冪卿大夫降拜士暫止爵之事故俟其反坐而終旅也朱子曰案此士方旅酌而大夫降則爵止不行公辭而大夫復升士
乃終旅於上也無筭樂升歌閒合無數也取歡而已其樂章亦然疏正義曰注云其樂章亦然者明所用者不但鄉樂已也
右燕末無筭爵無筭樂
宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閽
人爲大燭于門外宵夜也燭燋也甸人掌共薪蒸者庭大燭爲位廣也閽人門人也爲作也作大燭以俟賓客出疏
正義曰校勘記曰閽人爲大燭于門外唐石經無大字案大射亦無大字　注云宵夜也者歐陽氏修曰燕禮有宵則設燭之禮是古雖
以禮飲酒有至夜者所以申燕私之恩盡殷勤之意盛氏曰燕禮行於朝退之後而賓主獻酢之節又繁不繼以火則不能盡歡故詩與

禮皆有夜飲之事若飲於臣家則不可春秋傳載齊敬仲飲桓公酒而曰臣卜其晝未卜其夜是也云燭燋也者少儀云主人執燭抱燋鄭注未爇曰燋但在地曰燎執之曰燭詩庭燎之光傳云庭燎大燭也箋云於庭設大燭周禮司烜氏云凡邦之大事共墳燭庭燎故書墳爲蕡鄭司農曰蕡燭麻燭也賈疏云古者未有麻燭庭燎所作依慕容所爲以葦爲中心以布纏之飴蜜灌之若今蠟燭陳氏奐毛詩傳疏曰賈說非也巷伯傳使執燭放乎旦而薪盡是薪蒸與麻蒸皆爲燭庭燎爲大燭亦猶是爾吳氏廷華曰注以燭爲燋疏引少儀抱燋注謂未爇曰燋是燋特燭之未爇者耳此云執燭則已爇矣據司烜疏謂人所執者用荊燋爲之案周禮菙人注引喪禮楚焞證之以楚焞卽契所用灼龜燋謂炬其存火則燋是已灼之炬此注以燭爲燋亦指已爇者與少儀未爇之說不符據曲禮注云古未有燭以大炬照夜此疏亦謂古無麻燭而用荊燋則燋當如菙氏燋契蓋樵薪之燋卽木耳彼疏謂鄭音爲爵取莊子爝火之義熒熒然也荊燋爲可然之木未爇則爲木其名曰燋已爇則爲燭此注以燭爲燋蓋推其未爇者言之要知燭與大燭皆是荊燋之已爇者但大小有別耳至大燭庭燎之分據此經大燭在庭則門內亦曰大燭不必曰庭燎矣余謂諸經多言執燭不聞有執庭燎者大約燭可執燎不可執司烜墳燭可執之燭也庭燎不可執之燭也在庭故稱庭詩及司烜庭燎是也若在門則亦稱門閽人門燎是也則司烜注門內門外之說固不足憑毛鄭詩說亦有未盡也釋官曰先鄭注周禮云庶子宿衛之官周禮宮正職云國有故則令宿後鄭注引文王世子曰公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守太廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室是諸侯之庶子掌宿衛與宮正同此經云執燭于阼階上周禮諸子職無執燭之文宮正職曰宮中廟中則執燭然則諸侯兼官庶子又兼周禮宮正之職與云甸人掌共薪蒸者釋官曰左傳云甸設庭燎是執燭于庭其職也周禮甸師掌帥其徒以薪蒸役外內饔之事國語甸人積薪韋注甸人掌薪蒸之官與注合云閽人門人也者釋官曰周禮閽人職曰大祭祀喪紀之事設門燎凡賓客亦如之閽人所掌同鄭注周禮云閽人司昏晨以啓閉者刑人墨者使守門春秋閽弒吳子餘祭公羊以爲近刑人也左傳鬻拳自刖楚人以爲大閽是諸侯閽人亦使刑人爲之也

賓醉北面坐取其薦脯以降取脯重得君賜疏正義曰郝氏曰賓醉燕以醉爲節衆謂以賓爲節也取薦脯榮君惠也盛氏曰詩云厭厭夜飲不醉無歸又曰醉而不出是謂伐德故賓出必以醉爲節也

奏陔陔夏樂章也賓出奏陔夏以爲行節也凡夏以鐘鼓奏之

賓所執脯以賜鐘人于門內霤遂出必賜鐘人鐘人掌以鐘鼓奏九夏今奏陔以節己用賜脯以報之明雖醉不忘禮古文賜作錫疏正義曰注云必賜鐘人鐘人掌以鐘鼓奏九夏者釋官曰周禮鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏諸侯鐘人所掌同云今奏陔以節己用賜脯以報之明雖醉不忘禮者敖氏曰此非擊鐘以奏陔之鐘人乃其黨之在旅食之位者先立於此因過而賜之以其同事也方氏苞曰工笙並受獻不宜獨遺於金奏故賓以薦脯賜之九夏皆以鐘鼓奏而所賜惟鐘人以鎛師掌金奏之鼓別無鼓人也賓及門內霤則奏陔者尚未離庭中之位所受特其黨之立于門內者耳蓋以爲禮也非飲食之道也一人受則與衆同之矣又云凡薦之實皆不舉則旣徹府史胥徒皆取分焉故以賓脯賜鐘人見其凡焦氏以恕曰賓出奏陔以金聲玉振例之迨其至門內霤之時則終擊而親授之此一說也或賓出至此明言賜之置諸鐘人之旁俟其終擊而取之亦一說也鐘人設有從者相之賓過而予之以賜鐘人如敖氏所擬又一說也賓自命從者徐以賜鐘人而已先至于門外亦又一說也經不具說耳胡氏肇昕曰此不過言以薦脯賜掌鐘鼓奏九夏者耳言鐘人以概其餘也不然奏九夏者非獨一鐘人賓何爲獨用賜脯以報之敖氏擬議過拘焦氏尤爲詞費古文賜作錫者胡氏承珙曰案賜正字錫叚借字

卿大夫皆出隨賓出也公不送賓禮訖是臣也疏正義曰敖氏曰公與其臣燕而不送者以其不爲獻主也若於異國之臣雖不爲正賓君雖不爲獻主猶送之郝氏曰賓本臣始無迎終亦無送也凌氏釋例曰凡君與臣行禮皆不送燕禮大射儀賓出公不送覲禮侯氏出經不送天子尊故不送也是臣與君行禮皆不送也又士相見禮士見于大夫若嘗爲臣者賓出使擯者還其贄于門外考經文但云還贄于門外不云送是主人不送也士見于大夫賓退送再拜是賓主之禮此嘗爲臣者不送則君臣之禮也又君賜之食君若降送之則不敢顧辭遂出大夫則辭退下比及門三辭注不敢辭其降於己太崇不敢當也下亦降也疏云士卑不敢辭降大夫之內兼三卿五大夫臣中尊者亦得辭降也竊謂燕禮大射賓入不迎及庭公但降一等揖之然則賓出不送公亦當降一等揖之此經之賜食亦是燕類經云君降送之蓋亦降一等與敖氏曰送之亦當至門又曰大夫起而退則君與下階則君降及門則君送於此三節皆辭之故曰三辭其說皆非也經云三辭卽終辭也終不敢當君之降及門指大夫而言非君送至門也君但降而已不送至門證以燕禮大射則禮之通例明矣又士昏禮親迎賓出婦從降自西階主人不降送注主人不降送禮不參此因壻與女行禮故女父不送非君臣之禮也

右燕畢賓出

公與客燕謂四方之使者疏正義曰賈疏云此下論與異國臣將燕使卿大夫就館戒客之辭事但燕異國卿大夫與臣子同唯戒賓爲異故於禮末特見之也

曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉使某也以請君使人戒客辭也禮使人各以其爵寡鮮也猶言少德謙也腆善也上介出請入告古文腆皆作殄今文皆曰不腆酒無之疏正義曰注云禮使人各以其爵者公食大夫云使大夫戒各以其爵是也云上介出請入告者亦約公食大夫之文云腆善也又云古文腆皆作殄今文皆曰不腆酒無之者胡氏承珙曰腆正字殄古文叚借字詩新臺籧篨不殄箋云殄當作腆腆善也與此訓同毛詩古文叚殄爲腆與禮經古文亦同胡氏肇昕曰此鄭參合古今文而酌用之也古文作殄叚借字故從今文作腆今文無之文不備故從古文有之

對曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢辭上介出答主國使者辭也私謂獨受恩厚也君無所爲辱賜於使臣謙不敢當也敢者怖懼用勢決之辭疏正義曰校勘記曰注謂獨受恩厚也受徐本作有集釋通解俱作受謙不敢當也敢誤作告　云私謂獨受恩厚也者李氏微之曰私之言屬也謙詞也春秋傳載叔孫穆子之言曰邾滕人之私也我列國也何故視之茅夷鴻告吳人之言曰魯賦八百乘君之貳也邾賦六百乘君之私也此可見矣敖氏曰客自謙不敢以敵國之使自處故云然云敢者怖懼用勢決之辭者謂聞命怖懼用勢直決之辭也褚氏寅亮曰或晉使聘于邾滕豈有反自稱其君爲私屬之謂敖氏同誤

寡君固曰不腆使某固以請寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢固辭重傳命固如故疏正義曰張氏爾岐曰使者重傳命戒客客重使上介致辭

寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從許之也於是出見主國使者辭以見

許爲得命今文無使某疏正義曰張氏爾岐曰使者三請而客許之今文無使某鄭不從者無使某則文不備且上兩請皆有使某也

致命曰寡君使某有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉親相見致君命辭也

君貺寡君多矣又辱賜于使臣臣敢拜賜命貺賜也猶愛也敢拜賜命從使者拜君之賜命猶謙不必辭也疏正義曰此賓對使者之辭也敖氏曰賓既對遂再拜稽首所謂拜賜命也於是大夫還賓遂從之

右公與客燕

記

燕朝服于寢朝服者諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠玄端緇帶素韠白屨也燕於路寢相親昵也今辟雍十月行此燕禮玄端而衣皮弁服與禮異也疏正義曰注云謂冠玄端緇帶素韠白屨也者此言朝服據士冠禮之文敖氏曰朝服兼君臣而言也玄端玄冠素裳緇帶素韠白屨士之朝緣也大夫冠衣之屬皆與士同惟雜帶以玄黃爲異若人君則又朱服帶也其餘亦與士同玉藻曰大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄黃士緇辟二寸再繚四寸是其異也云燕於路寢相親昵也者燕以娛賓取其和樂故饗於廟而燕則於寢相親昵之義也引漢法者見所服者與經所言或異也吳氏廷華曰據士冠禮素裳白屨乃皮弁服之制朝服並未言白屨也案特牲記朝服玄冠緇帶緇辟可見朝服韠色原無一定玉藻諸侯朝服視朝爲玄冠緇衣素裳鄭主裳屨同色之說故注此云白屨非也

其牲狗也狗取擇人也明非其人不與爲禮也疏正義曰校勘記曰此節經注今本並脫經唐石經徐本集釋楊氏敖氏俱有注徐本集釋楊氏俱有通解經注皆無

亨于門外東方亨于門外臣所掌也疏正義曰賈疏云此與公食皆君禮故言于門外鄉飲亨于堂東北不在外者臣禮宜主人親供也敖氏曰門外東方爨所在也故於焉亨之古者寢廟之門外皆有爨吉則在東凶則在西

若與四方之賓燕則公迎之于大門內揖讓升四方之賓謂來聘者也自戒至於拜至皆如公食亦告饌具而後公卽席小臣請執冪請羞者乃迎賓也疏正義曰張氏爾岐曰告饌具設執冪等又公食所無淩氏釋例曰凡燕四方之賓客略如燕其臣之禮

賓爲苟敬席于阼階之西北面有脀不嚌肺不啐酒其介爲賓苟且也假也主國君饗時親進醴於賓今燕又宜獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕爲恭敬也於是席之如獻諸公之位言苟敬者賓實主國所宜敬也脀折俎也不嚌啐似若尊者然也介門西北面西上公降迎上介以爲賓揖讓升如初禮主人獻賓獻公既獻苟敬乃媵觚羣臣卽位如燕也疏正義曰校勘記曰注主國君饗時饗徐本作鄉釋文集釋通解楊氏俱作饗陸氏曰或作鄉非案疏亦作鄉然以聘禮記賓爲苟敬注考之作饗爲是彼注與此注文異義同彼言饗食此專言饗者春秋僖二十五年左氏傳曰晉侯朝王王饗醴命之宥是饗有進醴之事與燕同類故對言之且饗食與燕其事相連若聘後禮賓自爲一事何容相較乎且聘禮注云今文饗皆作鄉則鄉饗古通用此注卽作鄉亦當讀爲饗不當讀爲鄉也今燕又且獻焉且徐本集釋通解楊氏俱作宜○李氏如圭曰饗食在廟燕在寢饗重而燕輕饗既親獻也故燕以介爲賓而席賓於諸公之坐以介爲賓而後公可以無親獻也苟敬之席在公之左春秋傳宋公與魯叔孫昭子宴飲酒樂宋公使昭子右坐右坐者居公之右改禮坐也不嚌啐如卿之禮苟者聊且粗略之意苟敬猶曰殺敬也敖氏曰苟誠也實也苟敬者國君於外臣所燕者之稱號也其類亦猶鄉飲酒之介遵矣此燕主爲賓而設賓於是時雖不爲正賓而實爲主君之所敬故以賓爲苟敬也此席當有加席與食禮者同而東上公與賓既揖讓升公拜至賓答拜公乃揖賓各就其席公降擯者以命命上介爲賓上介禮辭許再拜稽首公答拜上介出公乃升就席擯者納賓皆如羣臣爲賓之禮必以上介爲賓者禮君與臣燕其爲賓者不以公卿而以大夫雖燕異國之臣宜亦如之賓卿也上介大夫也此其不以賓爲賓而以上介爲賓也與阼階之西諸公之位也席苟敬於是皆有脀皆尊異之不嚌啐者辟正賓又下記言與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓此以介爲賓固足以明其卿爲聘使之禮若大夫爲聘使則燕賓其以主國之大夫爲之與盛氏曰苟敬之義敖氏得之而其解以賓爲苟敬以介爲賓之故則非也蓋燕禮輕於饗而外臣與己國之臣又有閒若以聘賓爲燕賓公親獻與則賓意既有所不安且非所以申款曲致殷勤也使宰獻與則與待己國之臣無異又非所以尊賓也於是席之於君側諸公之位不嚌不啐其禮似殺於賓而折俎之設又有非己國諸公所得同者則其敬之也不以文而以實矣故以是名之與必以介爲賓者聘禮云于賓壹食再饗介壹食壹饗其與賓行禮之時介每爲賓所厭而不得以伸我敬焉故必特爲介設食饗之禮至燕則合之而以介爲正賓則其所以待介者亦不薄也此其斟酌尊卑豐殺之宜化裁乎賓主君臣之道洵有非聖人不能爲者蓋禮以義起而義由內出孟子所謂庸敬在兄斯須之敬在鄉人亦此意也豈必卿爲聘使而後以其介爲賓哉褚氏寅亮曰如敖說則反主爲客矣卽以聘使爲賓亦無所嫌但無苟敬之席耳苟敬之席在外臣則聘賓也在本國則諸公也二者之外則無矣若公所與燕者或卿或大夫自各從其本位耳朱子謂所與燕者雖不爲賓亦當如苟敬恐未然倘有諸公位之於何處邪不啐酒則亦不告旨矣胡氏肇昕曰此經苟敬人各爲說訖無定論鄭注且假之義郝氏極排之而戴氏震別自爲說以爲說文苟自急敕也音棘从羊省與苟且字不同近時說經者如翁氏方綱陳氏壽祺洪氏頤煊等皆從其說而王尚書經義述聞則云敖氏戴氏之說皆非也下文與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓注曰不以所與燕者爲賓者燕爲序歡心賓主敬也是主人於賓惟主恭敬而少歡心今賓既辭爲賓而就諸公之位則歡心多而敬少既不可專事恭敬又不可全不恭敬故謂之苟敬也聘禮記燕則上介爲賓賓爲苟敬注曰燕私樂之禮崇恩殺敬也賓不欲主君復舉禮事禮已於是辭爲賓君聽之從諸公之席命爲苟敬苟敬者主人所以小敬也是苟敬有崇恩殺敬之義命爲苟敬者所以別於正賓之全主敬也若訓爲主君之所誠敬及自急敕而敬賓則與正賓之全主敬者無以異矣非經意也胡氏肇昕曰此解推求經注之義與情事恰合蓋賓席於諸公之位其禮已殺其敬亦殺與鄉飲酒之遵者相等飲酒之禮遵者不嚌肺不啐酒此注云不嚌啐似若尊者然也尊者卽遵者謂此賓似若遵者然也戴氏以說文苟字說之義雖新而與經不合敖氏之說亦牽强至方氏苞謂苟當作者則益穿鑿矣張氏爾岐曰苟敬者坐近君側而簡於禮儀疑於苟矣實則敬之故立以爲名是也

無膳尊無膳爵降尊以就卑也疏正義曰注云降尊以就卑者郊特牲云三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑也注本於此李氏如圭曰不自尊別於外臣敖氏曰膳尊瓦大也膳爵象觶也所燕者非己臣子故不宜自異然則尊篚之數皆減矣張氏爾岐曰欲敬異國之賓故不自殊異也

與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓不以所與燕者爲賓者燕爲序歡心賓主敬也公父文伯飲南

宮敬叔酒以路堵父爲客此之謂也君恆以大夫爲賓者大夫卑雖尊之猶遠於君今文無則下無燕【疏】正義曰注君但以大夫爲賓者校勘記曰但徐本集釋通解楊氏俱作恆與單疏述注合陳本誤作但○賈疏云此謂與己臣子燕法朱子曰公所與燕者雖不爲賓亦當如異國之賓爲苟敬也敖氏曰云與卿燕則大夫爲賓者嫌爲賓或當以所燕者也公與大夫燕亦大夫爲賓者嫌爲賓者或當降於所燕者一等如上例也必以大夫爲賓者賓位於堂且與君爲禮宜用稍尊者也不以公卿爲之者以其太尊於主人故也盛氏曰不以公卿爲賓亦是明嫌之義敖云以其太尊於主人似曲爲苟敬唯燕四方聘客則然若己國之臣各有位次阼階西北面之位非諸公莫敢居也朱子之說亦未能以爲然　注引公父文伯者事見魯語今文無則下無燕鄭不從者以其文不備故從古文也吳氏廷華曰聘禮上介鄭注以爲大夫則上介爲賓卽大夫爲賓也方氏苞曰賈疏云不以公卿爲賓者恐逼君古者五十方爲大夫累日積久以至孤卿年必過者七十不與賓客之事亦量其筋力難勝畏逼則聘賓之受饗本國公卿之禮食君親與爲賓主之禮又何以不畏逼乎

羞膳者與執冪者皆士也尊君也膳宰卑於士【疏】正義曰敖氏曰經但云請執冪者與羞膳者耳而不見其爵故明記之　注云尊君也膳宰卑於士者盛氏曰上士也諸侯上士二十七人凡位於西方者皆是膳宰卽周禮膳夫也膳夫上士則膳宰非上士明矣故注云膳宰卑於士釋官曰天子膳夫有上士中士下士諸侯之膳宰以中士爲長亦當有下士爲之佐小膳宰蓋下士之屬經不見羞膳者與執冪者之爵故記特著其爲士羞膳者卽膳宰以下云羞卿者小膳宰爹之可見羞膳有常職而執冪者無常職故經特言命執冪者而不言命羞膳者下文薦司正射人及執冪而不及羞膳者正以其膳宰故不自薦又下主人亦膳宰得薦者以其爲主人異之褚氏寅亮曰惟薦則公以士賓以膳宰以見等差至設折俎則同以膳宰矣此言羞膳者士而不別言羞賓之人則亦同君而以士可知下文云凡薦與羞者小膳宰也言凡見自賓而外卿大夫同豈專指大夫以下乎

羞卿者小膳宰也膳宰之佐也【疏】正義曰張氏爾岐曰以經不辨其人故記者指言之　注云膳宰之佐也者方氏苞曰特著小膳宰明羞膳與賓者皆膳宰正也

若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人荅拜而樂閔公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂閔肆夏樂章也今亡以鍾鎛播之鼓磬應之所謂金奏也記曰入門而縣興示易以敬也卿大夫有王事之勞則奏此樂焉【疏】正義曰敖氏曰君與臣燕不以樂納賓常禮也其或於此用樂者在君所欲耳及庭而奏肆夏尊賓也未卒爵而樂閔辟君也必於此而樂閔者亦以其爲獻禮一節之終也公受爵而奏以其獻禮始於此也卒爵乃閔獻禮之終也此蓋以樂與其禮相爲終始亦足以見尊君之義矣盛氏曰以樂納賓亦謂與四方之賓燕也賓卽其上介也聘賓爲苟敬公迎之于大門內而不以樂其介爲賓則亦擯者納之及庭公降一等揖之而以樂所以寵異之也　注云卿大夫有王事之勞則奏此樂非蓋卿大夫有王事之勞是公所與燕者也賓則他大夫也既不以所與燕者爲賓何取乎納賓之時而奏此樂以尊之乎肆夏逸詩也周禮大司樂職云尸出入則令奏肆夏又鍾師職以鍾鼓奏九夏其二曰肆夏與此名雖同而音節必異若皆頌之族類必非諸侯所敢用且彼是迎尸送尸之樂歌而王出入於大寢亦用以爲行節燕禮納賓於義何取鄭卽以金奏釋此亦誤拜酒謂賓既卒酒而拜告旨之時也閔止也樂終曰閔必於此時樂閔者升堂而樂閔則嫌於兩君相見也卒爵而樂閔則嫌於獻公也故以是爲節與獻公亦以樂因賓也賓於獻時樂未閔獻公若否則非尊君之義矣卒爵乃閔明此樂爲獻而奏也金氏鶚曰燕聘賓及庭而奏肆夏兩君相見則入大門卽奏肆夏此其異也且樂章亦殊禮謂燕他國大夫奏肆夏而左傳穆叔如晉金奏肆夏之三不拜以爲使臣不敢與聞蓋諸侯燕聘賓唯用肆夏一章而兩君相見及天子享諸侯乃得備三章故左傳不言肆夏而言三夏也外傳謂金奏肆夏繁遏渠肆夏其一繁遏其二渠其三以肆夏統之故曰肆夏之三猶文王大明緜三篇稱文王之三鹿鳴四牡皇皇者華稱鹿鳴之三也又樂閔亦有異記言賓拜酒主人荅拜而樂閔是賓未卒爵也郊特牲言卒爵而樂閔當兼賓主言蓋諸侯爲賓其禮宜隆故樂閔必待卒爵也

升歌鹿鳴下管新宮笙入三成新宮小雅逸篇也管之入三成謂三終也【疏】正義曰敖氏曰歌鹿鳴之三也大射云三終是也凡升歌皆歌三篇不止一篇而已歌者降而以管奏新宮亦三終大射儀曰大師及少師上工皆降立于鼓北羣工陪于後乃管新宮三終足以明之矣舊說謂管如遂而小併兩而吹之三成謂奏南陔白華華黍也故歌與管但言篇名於笙言三成文互見也褚氏寅亮曰此見納賓以樂之異於常燕也常燕則工歌鹿鳴之三而笙奏南陔三詩此則升歌同而堂下所奏之詩所用之器不同故別言之考周官笙師管笙皆用其所掌則管奏亦屬笙師故笙入取下管之文管指器笙指職一也若謂管新宮後而始入則吹管者何人三成者何詩俱不可通周公時已有新宮其非斯干可知宋公享叔孫昭子賦新宮其有辭可知故注云小雅逸篇吳氏廷華曰或謂新宮乃宮之子聲以之奏南陔白華華黍也將終則和以笙而樂成江氏筠曰經言升歌者四而文有不同此經與鄉飲酒禮皆云鹿鳴四牡皇皇者華大射云乃歌鹿鳴三終此記云升歌鹿鳴於此無注於大射則謂歌鹿鳴三終而不歌四牡皇皇者華敖氏於此云歌鹿鳴之三也大射云三終是也於大射云謂歌鹿鳴之什三篇篇各一終如春秋傳所謂工歌鹿鳴之三是也鄉飲酒之禮歌鹿鳴四牡皇皇者華而其義曰工歌三終則益可見矣案敖正鄭之失明矣然鄭於大射與敖說異其於此記當與敖說同蓋其所以無注者以記所用之篇數與經不殊注已詳於經則於此不言可知也知鄭意如此者鄭謂大射不歌下二篇略於勞苦與諸事耳此無射事本於樂不略又鄭謂所燕爲鄉大夫有王事之勞者而四牡皇皇者華一爲勞使臣之詩一爲遣使臣之詩鄭論用此二詩之義於四牡云采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也於皇皇者華云采其更自勞苦自以爲不及欲諮謀于賢知而以自光明也則以用之於賓較諸經所燕之賓尤於事情爲切合有不三詩並用者乎此記視大射儀並少二終二字而鄭猶不得岐經記而言而反於彼爲異說則卽鄭之於此足以正彼注之非又卽此記之文足以明彼文之義矣　注云新宮小雅逸篇也者李氏如圭曰宋公享叔孫昭子賦新宮與此所笙奏或謂卽斯干之詩江氏筠曰樂賓有笙歌閒合四節四節之外別有下管經言下管者二此記下管新宮大射乃管新宮三終是也此記樂共四節始升歌次下管次笙入次合樂疏則管笙爲一節云笙入三成者謂笙奏新宮三終申說下管之義也大射升歌後惟下管一節而別無笙入文注云笙從工而入吹蕩以播新宮之樂也敖氏謂管與笙入爲二於此云歌者降而以管奏新宮亦三終笙入三成者奏南陔白華華黍也於大射云文承大師少師降立之下明是降者管之奏官大師少師職皆云登歌下管是也案敖說是也蓋大射乃管新宮上云大師少師上工皆降立于鼓北羣工陪于後考鄉射禮工之遷樂在司馬命張侯命倚旌後今何以司正猶未立而卽行遷樂于下是明爲管故而降堂早也其下云卒管大師及少師上工皆東坫之

東南西面北上坐考鄉射禮工于降時卽就阼階之東南堂前三笴西面北上坐今何以先立西縣鼓北至卒管而後遷于東是明爲管故而就位遲也又既管後經不云獻注以爲略下樂通考全經凡工於就事訖無不得獻者此燕與鄉飲升歌獻工笙奏獻笙鄉射唯有合樂笙工並爲亦俱有獻惟得獻訖而後就事者其於事訖之時則不復重獻故此燕與鄉飲閒合不獻然則卽經之不云獻而管者之卽爲大師益明矣蓋自來於下字俱以地言鄭意以此下管之下爲笙入堂下之下案郊特牲云歌者在上匏竹在下匏指笙竹指管義非無據然就此記文案之於歌言升於管言下於笙言入則所謂下者明是指人言之謂下堂而非堂下也又仲尼燕居云下而管象益可明矣

遂合鄉樂 鄉樂周南召南六篇言遂者不閒也 疏 正義曰李氏如圭曰不閒歌敖氏曰不閒者或以樂已盛於上故於此殺之與獻時不奏肆夏則不下管乃有閒盛氏曰燕樂只四節謂歌笙閒合也此則有管而無閒亦取合四節之數與褚氏寅亮曰此無閒歌亦異常燕經云遂明不用閒之意

若舞則勺 勺頌篇告成大武之樂歌也其詩曰於鑠王師遵養時晦又曰實維爾公允師既合鄉樂萬舞而奏之所以美王侯勸有功也 疏 正義曰校勘記曰注大武武誤作舞○張氏爾岐曰升歌不盡鹿鳴以下三篇而但歌鹿鳴下管不奏南陔白華華黍而管新宮不用閒歌笙入三終而遂合鄉樂又或爲之舞而歌勺以爲節皆與常燕異初既以樂納之及作正樂又有此異節以其有王事之勞故特異之也盛氏曰張說歌管之法與敖異當以敖爲正 注云勺頌篇告成大武之樂歌也者周頌酌篇序文鄭以勺卽酌也云既合鄉樂萬舞而奏之者賈疏引宣八年公羊傳云萬者何干舞也謂秉干以奏勺詩也盛氏曰內則十三舞勺成童舞象注先學勺後學象文武之次也疏家謂以其年尚幼故習文武之小舞然則勺蓋文舞之小者故燕禮得用之朱子詩集傳云萬者舞之總名武用干戚文用羽籥是舞勺當用羽籥疏引公羊傳以爲干舞蓋非先儒以象爲維清勺爲酌皆用頌之篇而舞時歌以爲節今亦相承解之然未見其必然也

惟公與賓有俎 主於燕其餘可以無俎 疏 正義曰校勘記曰惟徐本作唯單疏通解俱作惟案諸本惟唯錯出不悉校 注云主於燕其餘可以無俎者李氏如圭曰大射公卿皆有俎敖氏曰經文已明記復言之者嫌所與燕者或當有俎如異國之賓然也

獻公曰臣敢奏爵以聽命 授公釋此辭不敢必受之 疏 正義曰敖氏曰奏進也命謂君受與否之命 注云授公釋此辭不敢必受之者賈疏云謂主人獻公賓媵觶于公雖非獻亦釋此辭也盛氏曰主人親授公爵故釋此辭二大夫及賓媵觶皆奠于薦南示不敢必君舉之意無庸釋此辭也疏誤

凡公所辭皆栗階 栗蹙也謂越等急趨君命也 疏 正義曰敖氏曰辭之而升其禮則然越等而上曰栗階下曰踖階栗與歷聲相近郝氏曰凡公所辭辭拜下也栗階猶歷階凡升階兩足並一級更進曰拾一足一級曰歷張氏爾岐曰辭者辭其拜下命之升也

凡栗階不過二等 其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂 疏 正義曰賈疏云凡堂及階尊者高而多卑者庳而少案禮器云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等受爵弁鄭注云降三等下至地則士三等階以此推之則一尺爲一階大夫五尺五等階諸侯七尺七等階天子九尺九等階可知今云凡栗階不過二等言凡則天子九等已下至士三等皆有栗階之法栗階不過二等據上等而言故鄭云其始升猶聚足連步也故曲禮云涉級聚足連步以上鄭注云涉等聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過也此卽聚足也天子以下皆留上等爲栗階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步雜記云主人之升降散等鄭注云散等栗階則栗階亦名散等凡升階之法有四等連步一也栗階二也歷階三也歷階謂從下至上皆越等無連步若禮檀弓云杜蕢入寢歷階而升是也越階四也越階謂左右足越三等若公羊傳云趙盾辟靈公躇階而走是也敖氏曰凡公所辭者也不過二等明雖急趨君命猶有節也二等階之上二等也以諸侯七等之階言之則至五等左右足乃各一發盡階則復聚足然後升堂淩氏釋例曰凡升階皆連步唯公所辭則栗階考連步是升階常法猶之平敵相拜也栗階于君辭則然猶之再拜稽首也見諸禮經惟此二節平敵升階經不云連步者猶之平敵相拜不云頓首也若疏所云歷階越階皆禮經所無敖氏曰越等而上曰栗階下曰踖階栗與歷聲相近竊謂歷階當卽是栗階疏不必強生分別若趙盾躇階疑非行禮常法敖氏乃以下階當之似未可從蓋禮經降階無君辭之事也又雜記祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞附亦然鄭注散等栗階此言練祥及虞附之祭考士虞禮升降本不散等以有兄弟之戚故鄭云略威儀也以栗階爲略與燕禮不同經義聞斯錄曰案注意將至堂二等乃栗階其下如天子堂九尺階九等則七等以下仍連步諸侯堂七尺階七等則五等以下仍連步故云左右足各一發而升堂也考古人升堂止二法曲禮拾級聚足連步以上注云涉等聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過也此尋常之法若急趨君命則栗階栗猶歷也左足升一等則右足升二等左足升三等則右足升四等足不相併閱歷而上故曰栗階但不得超越而過故曰不過二等也疏謂升降有四種非也

凡公所酬既拜請旅侍臣 既拜謂自酢升拜時也擯者阼階下告於公還西階下告公許旅行也請行酒於羣臣必請者不專惠也 疏 正義曰敖氏曰凡凡四舉旅之禮請於擯者侍臣侍飲之臣也其禮見大射儀 注云既拜謂自酢升拜時也者張氏爾岐曰賓受公虛爵自酢升拜公答拜於是時請之擯者已下約大射之文

凡薦與羞者小膳宰也 謂於卿大夫以下也上特言羞卿者小膳宰欲絶於賓羞賓者亦士 疏 正義曰校勘記曰凡薦與羞者通解無與字注小膳宰宰下徐本集釋通解俱有者字案有者字與疏引注合 注云謂於卿大夫以下也上特言羞卿者小膳宰欲絶於賓羞賓者亦士者敖氏曰謂於大夫以下者也上言羞卿者小膳宰者釋經文也此無所釋故幷薦言之文法宜然也然則經言羞膳羞卿之類亦幷薦言之明矣盛氏曰經云羞庶羞不言其人故記著之凡凡公賓卿大夫也士以下無羞薦進也與猶以也或曰衍文羞庶羞也謂以庶羞進者皆小膳宰也獻禮重故薦脯醢者異之脫屨升坐以後禮益殺故薦庶羞者同之觀此則經記中所謂羞膳羞卿者皆專指薦脯醢言之明矣經於賓云膳宰薦脯醢于公云士薦脯醢記亦云羞膳者士士尊於膳宰也於卿之薦經不言其人而記著之曰羞卿者小膳宰也小膳宰卑於膳宰也經於主人云胥薦胥又卑於小膳宰也於大夫以下皆不言薦之之人記亦不著之者以胥是最卑主人既用胥則薦在主人之後者可知也薦脯醢者尊卑之差如此釋官曰上言羞卿者小膳宰所以別于賓見羞賓與君者皆膳宰也此復言凡薦與羞者小膳宰又推而廣之見大夫以下與卿同也

有內羞 謂羞豆之實酏食糝食羞籩之實糗餌粉餈 疏 正義曰敖氏曰內羞卽房中之羞也祭禮尊者之庶羞內羞同時進之 注云羞豆之實酏食糝食者周官醢人文羞籩之實糗餌粉餈者籩人文敖氏曰注以周官醢人籩人職所言羞豆羞籩之實爲此內羞禮恐或然但未必其皆用之也郝氏曰內羞自中饋女工出者外庖所煎和曰庶羞盛氏曰周禮籩人醢人皆以奄及女奴爲之此郝說之所本也

君與射則爲下射袒朱襦樂作而后

就物君尊[疏]正義曰敖氏曰言與射則或時不與矣小臣以巾授矢稍屬君尊不措矢[疏]正義曰敖氏曰稍屬者稍與發矢時相連續也每發之節則授郝氏曰稍屬四矢稍稍連屬不絕也以授君也張氏爾岐曰稍屬者發一矢復授一矢也盛氏曰稍猶漸也屬猶付也稍屬謂以四矢稍稍付公不并授一矢也張說得之蓋以下記及大射儀考之公旣發一矢后公再發則以巾授之續而授者誤矣不以樂志[疏]正義曰敖氏曰古文志識必使人執弓以俟其發通不以樂志者言其每發不以樂之節爲識而必欲應之也此亦優君也盛氏曰不以樂志者謂雖不與鼓節相應亦得釋算也凡射者不鼓不釋而君獨否所以優之也旣發則小臣受弓以授弓人[疏]正義曰大射儀大射正受弓有脫文與郝氏曰小臣受弓以授弓人者不使正受弓人不侍同耦也盛氏曰大射儀云公旣發大射正受卽受弓以授弓人以弓人代大射正之役故注云燕射輕也必由小臣受之以授之者亦小臣受之以授之於君也然旣發則其授弓人也盛氏曰大射注云燕射輕其或有脫文與郝氏曰凡射侍同耦擯降等之事也記於旣發之後者弓矢拾掌王射之事注云贊射之受之疏案大僕職云王射則贊弓矢此以弓人代大射正之役故注云燕射輕也又焉者大僕贊時此官助贊也諸侯以小臣當大僕之官此云旣發則小臣受弓以授弓人不預射事與此別也上射退于物一笴旣發則荅君而俟對[疏]正義曰校勘記曰注荅對徐本集釋俱有此注通解無各本並脫注云荅對若燕禮則夾爵若飲君燕則夾爵勝觶於公注夾爵者張氏曰謂君在不勝之黨賓飲之疏云夾爵之禮殺賓曰買疏云夾爵若飲君先自飲及君飲訖又自飲爲夾爵也胡氏肇昕曰鄉射記云若飲君燕則夾爵如燕勝觶則又夾爵也正義曰鄉射大夫與士射文燕上當有如字君在大夫射則肉袒不[疏]正義曰此對君則肉袒纁襦厭於君故云厭若與四方之賓燕媵爵曰臣受賜矣臣請贊執爵者公卿者謂於君注云荅對若主人事賓之禮殺賓酬之至尊燕主人事賓之禮殺賓[疏]正義曰注謂公卿者酬降洗升媵觶于公答恩惠也校勘記云此本俱作嚴鍾楊氏與之同酌徐本集釋通解楊敖俱作酬案此本雖作酬仍載許亮反之音明係鄉字偶失校耳○敖氏曰賓謂介爲賓者也執爵似指鄉之媵觶者而言贊猶佐也盛氏曰賓媵觶于公之時則釋此辭也吳氏廷華曰不敢斥言贊勝觶者蓋若執爵者媵公而賓贊之耳[疏]注云至燕主人事賓之禮殺者張氏曰此下當有賓再請有爾岐曰賓勝爵者而言贊猶佐也盛氏曰此對賓勝觶于公之時則釋此辭也吳自辱焉辭以公命荅之也亦告[疏]正義曰此注謂相者許之辭記不備見之也相者對曰吾子無房中之樂弦歌周南召南之詩而不用鐘磬之節也謂[疏]正義曰注房中之樂敖氏曰后夫人之所諷誦以事其君子弦歌校勘記曰綠徐本作弦與單疏標目合○陳氏暘曰周禮磬師教縵樂燕樂之鐘磬詩云叔女鐘鼓樂之然則后夫人之樂非無鐘磬也毛萇侯芭孫毓皆云有鐘磬是已鄭康成王肅謂房中歌周南召南而不用鐘磬蕭統云婦人尚柔以靜爲體不宜用鐘是不深考關雎詩師之過也賈公彥亦謂以祭祀則有鐘磬以燕則無鐘磬是以文先儒之過又從而爲之辭也唐禮書房中之樂不用鐘鎛以十二大磬代

之是不知一音不備不足以爲樂也敖氏云奏之于房故云房中之樂蓋别於堂上堂下之樂也郝氏曰房中之樂所謂縵樂也無鐘鼓而有管弦奏之房中詩云左執簧右招我由房周禮春官旄人掌散樂賓客以舞其燕樂卽房中之樂也又曰房中之樂繫之末簡其非盡雅樂可知鄭必以二南當之亦非也張氏爾岐曰疏云承上文與四方之賓燕乃有之愚謂常燕有無算樂恐亦未必不有也盛氏曰鄭氏樵云古之達禮三一曰燕二曰享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂禮樂相須以爲用禮非樂不行樂非禮不舉然則作樂以行禮舍風雅頌莫由也頌爲宗廟祭祀之樂歌大雅之體亦肅穆宏達諸侯以下用者鮮焉其上下通用者不過小雅鹿鳴南陔以下十二詩及二南耳詩云以雅以南以籥不僭非是則不免於僭也湛露彤弓亦屬小雅而諸侯歌以燕客猶取譏焉矧其他乎燕禮升歌笙閒以小雅合以二南若以樂納賓升歌管笙以小雅亦合以二南以是差之則房中之樂其爲二南無疑也故用曰二南之詩爲教于衽席之上閨門之內上下貴賤之所同也用之鄉人用之邦國而謂之正風朱子亦謂周公制禮作樂采文王之世風化所及民俗之詩被之筦弦以爲房中之樂而又推之以及于鄉黨邦國所以著明先王風俗之盛而使天下後世之修身齊家治國平天下者皆得以取法焉其旨蓋深遠矣郝氏乃謂其非盡雅樂是以後世之黄帳外樂疑聖人也何其陋哉至其謂無鐘磬與否則先儒之說各有異同今又後之數千載音樂久失傳將何所定其孰非而孰是然以義推之則康成王肅之論亦未可盡非也蓋古者樂縣之制必視其人以爲之等是故天子諸侯鐘磬鎛俱有大夫以下無鎛諸侯之士又無鐘其鄉大夫之有金石必待有功而後賜之誠以樂主乎散而地道尚靜故也后夫人之德尤以幽閒貞靜爲主其於金石之樂似非所宜一也樂之設也各有其地歌者在上匏竹在下琴瑟在堂鐘鼓在庭皆一定之謂毋相亂也此房中之樂奏之于房非設縣之所二也梁書曰周備六代之樂至秦餘韶武房中而已漢書亦云房中祠樂高祖唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂然則漢之安世卽房中之遺響也史臣但云備其簫管而不及其他此亦無鐘磬之一證矣或謂安世房中歌有云高張四縣樂充宮庭何以知其無鐘磬邪曰安世樂蓋用之於禱祠此特序其祭祀之時張此樂縣耳非謂歌此詩者必奏此樂也且其言曰樂充宮庭則又可見其宮縣之在庭而不在房矣然則周禮所謂燕樂鄭卽以房中之樂釋之何邪曰燕樂有鐘磬有舞教於磬師施於旄人皆謂在庭之樂非房中之樂特是祭祀賓客之時房中之弦歌既作則在庭之樂皆應之而舞者亦取節於是焉猶合鄉樂之意也以其因燕而作故皆謂之燕樂燕亦爲樂也既有在庭之樂又有房中之樂其羞有內羞與庭羞之羞此可以見君之厚其臣者蓋有加而無已矣內羞爲房中之羞皆不見於經而記著之以其爲禮樂之小者也且云有者見其出於君之加厚非常典也關雎之卒章曰鐘鼓樂之者詩人以既得淑女而狀其懽欣和悅之意耳先儒以朝廷贊見之際釋之是已若援以爲房中之樂之證則出於傅會而陳氏取之過矣唐人采蕭統之說去鐘而用磬亦一偏之見也

江寧楊大堉雅輪補

大射儀第七

鄭目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭大射儀於五禮屬嘉禮大戴此第十三小戴及別錄皆第七【疏】正義曰大射儀第七校勘記曰陳閩監葛俱無儀字與單疏合釋文唐石經徐本俱有儀字目錄以觀其禮戴校集釋本以觀其德者也云案今注疏本脫也字據宋本補案校勘記不言諸本有異未知戴校何據　云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭者此射義文鄭本之以爲說也孔氏穎達禮記正義曰凡天子諸侯及卿大夫禮射有三一爲大射是將祭擇士之射二爲賓射諸侯來朝天子與之射或諸侯相朝與之射三爲燕射謂息燕而與之射天子諸侯大夫三射皆具士無大射其賓射燕射皆有之此三射之外有鄉射有主皮之射凡主皮之射有二一是鄉從君田獵班餘獲而射書傳云凡祭取餘獲陳于澤然後卿大夫相與射也鄭注鄉射云主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也二是庶人主皮之射鄭注周禮云庶人無侯張獸皮而射之是也又有習武之射司弓矢云弧弓以授射甲革椹質者是也敖氏曰此諸侯與其羣臣飲酒而習射之禮也言大射者別於賓射燕射也盛氏世佐曰射義云諸侯之射也必先行燕禮又云諸侯君臣盡志於射以習禮樂此篇所陳是也蓋古者天子以射選諸侯卿大夫士卽有虞氏侯以明之之遺法貢士之取舍諸侯之黜陟皆繫焉故諸侯與其臣相與盡志於此以求安譽而免流亡也將祭而擇士習之於澤試之於射宮唯天子之制則然篇內無擇士之意鄭乃引射義所言天子之制釋之誤矣亦曰大射者別於鄉射也鄉大夫與其民習射於鄉學謂之鄉射諸侯與其臣習射於大學謂之大射其與賓射燕射異者彼是因賓燕而射射否惟欲主於序歡情也此則射而燕主於習禮樂也胡氏肇昕曰盛氏之說分晰明確考大射之禮周禮司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠是諸侯卿大夫皆有大射也此篇所言皆諸侯之禮諸侯將有祭祀之事與其羣臣習射此特大射之一事耳褚氏寅亮曰聖王之重射義有二選諸侯也擇士也禮記射義曰射者射爲諸侯也射中則得爲諸侯射不中則不得爲諸侯此所謂選諸侯也其曰天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節奏比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節奏不比於樂而中少者不得與於祭此所謂擇士也又云數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓則削地以所貢者之得人與否定其君之賞罰此則於擇士之中而卽寓黜陟操諸侯之微權也因并令在朝諸臣共有事於射以習禮樂而觀盛德序賓以賢序賓以不侮豈獨在會同時乎至諸侯大射取士則上以貢天子下以助己祭而卽於其時令羣臣共習焉故逸詩大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽而射義所云君臣盡志於射以習禮樂可以免流亡之患者也乃論者疑必射中始得與祭卽大臣中容有不得與贊襄者不知擇士助祭不過如後世所謂陪位者耳並無職司非若百執事者之有一定而不可缺若贊玉幣者奉玉齍者奉六牲者之等在朝諸臣各揚其職廢職則有常刑奚待於擇之哉亦安得以擇之哉蓋百官衆矣除祭祀有常職外其餘固不能一一入廟也於是焉射以擇之令其陪位固非專擇夫所貢之士而諸侯大射亦非專擇夫所欲貢之士也明乎此然後知擇士以助祭與夫駿奔走執豆籩之各有司存者也固並行而不悖矣然則祭祀有常職者與射否乎曰射人戒公卿大夫射司士戒士射經文明言之矣安得不與特不專爲助祭而擇耳此篇鄭注所云得與祭者蓋亦指陪位言敖氏謂諸侯飲酒而習射之禮則仍是燕射而非大射矣蔡氏德晉曰諸侯凡有朝覲會盟諸大事亦當與羣臣習射擇士以從不特祭爲然是也

大射之儀【疏】正義曰敖氏曰他篇於此言禮是乃言儀者以其儀多曰禮曰儀射主儀也射者爭之器行之以揖讓故貴儀子曰射者何以聽何以射循聲而發發而不失正惟賢者乎射有儀所以難也盛氏曰不曰禮而曰儀以其威儀之法比鄉射尤詳也

君有命戒射　將有祭祀之事當射宰告於君君乃命之言君有命政教宜由尊者【疏】正義曰張氏爾岐曰自此至羹定皆射前戒備之事戒諸官張射侯設樂縣陳燕具凡四節○蔡氏德晉曰戒射預告有司以將射也高氏愈曰古人臨事而懼故必戒戒則人心警惕執事虔共矣盛氏曰考工記云張皮侯而棲鵠則春以功然則王大射以春矣諸侯大射之時未聞吳氏廷華曰射爲祭設將祭先擇與祭者定乃於祭前旬有一日卜日遂戒次第如此賈疏以此戒爲祭前旬有一日誤矣

宰戒百官有事于射者　宰於天子冢宰治官卿也作大事則掌以君命戒於百官【疏】正義曰注冢宰校勘記曰冢徐本作家誤　云宰於天子冢宰治官卿也者賈疏云周禮大宰職云掌百官之誓戒此言宰戒百官其事同故鄭以天子冢宰言之也其實諸侯無冢宰立地官司徒以兼之云作大事則掌以君命戒於百官者大宰職云作大事則戒于百官贊王命是鄭所本也釋官曰案崔氏靈恩云諸侯三卿立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事本鄭氏內則諸侯并六卿爲三及聘禮諸侯謂司徒爲宰之注推之孔賈疏禮俱用其說今以尚書戴記左傳所言卿制考之自確諸侯三卿本無冢宰之官特上卿執政者亦以宰稱之如左傳稱蔿敖爲宰武請于冢宰國語使鮑叔爲宰之類皆謂執政之稱非實設此官周禮六卿大宰爲長諸侯三卿司徒爲長遂以宰爲長卿之號詩孔疏云經傳言宰者皆大宰若小宰宰夫之屬無單言宰者故鄭以此宰比天子冢宰也春秋時宋鄭吳楚諸國皆有大宰之官而宋之大宰在六卿下鄭之大宰石㚟爲良霄之介楚以令尹執政而有大宰子商大宰伯州犂見於傳則是別立其官非此經言宰之義以侯國三卿律之皆僭也

射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者　射人掌以射法治射儀司士掌國中之士治凡其戒命皆司馬之屬也殊戒公卿大夫與士辨貴賤也贊佐也謂士佐執事不射者【疏】正義曰注凡其戒命校勘記曰命閩監俱作令與疏合案周禮原文亦作令○賈疏云上文宰官尊總戒此射人司士區別重戒之　注云射人掌以射法治射儀者夏官射人文云司士掌國中之士治凡其戒命者司士職文射人司士皆屬於夏官司馬故云皆司馬之屬也殊戒者謂射人與司士分戒之也云贊佐也謂士佐執事不射者方氏苞曰曰戒士射則知贊者不射矣此則士旅食乃升于司馬掌于司士而未受職者作之以贊射事明矣用此推之鄉射贊者有司之類射皆不與吳氏廷華曰此言贊者下公射則曰小臣正贊袒贊襲則凡量人樂人司宮小臣師之屬皆所謂贊者也

右戒百官

前射三日宰夫戒宰及司馬射人宿視滌

宰夫冢宰之屬掌百官之徵令者司馬於天子政官之卿凡大射則合其六耦滌謂溉器埽除射宮【疏】正義曰敖氏曰宰夫戒此三官以當宿視者宰己戒百官至此宰夫又以射期將至來告於宰上下交飭也又及司馬者此日量道張侯司馬職也射人宿視滌埽除濯溉又在前射三日之前一夕故云宿盛氏曰復戒此三官者以宰是百官之長司馬射人皆於射有職守故也六卿分職故司馬言及射人不言及者以其卽司馬之屬也量道張侯皆射前一日事張云卽此一日非韋氏協夢云前射三日亦空一日也宿則射前一日與樂人設縣同日也張氏以宿爲前射三日之前一夕非是　注云宰夫冢宰之屬掌百官之徵令者釋官云周禮宰夫職云凡朝覲會同賓客以牢禮之法掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧牽與其陳數注云凡此禮陳數存可見者惟有行人掌客及聘禮公食大夫案聘禮宰夫設飧歸乘禽公食大夫禮凡宰夫之具饌于東房宰夫設黍稷膳稻然則諸侯之宰夫掌賓客飲食之事與周禮正同又聘禮命宰夫官具周禮宰夫職凡禮事贊小宰比官府之具旣夕公使宰夫贈玄纁束帛周禮宰夫職凡邦之弔事掌其幣器財用是此經之宰夫卽周禮之宰夫與膳宰無涉燕義因春秋時膳宰通稱宰夫遂云使宰夫爲獻主鄭注亦承其說不知儀禮一經有膳宰有宰夫其職各不相亂也周禮宰夫下大夫則諸侯宰夫是士當以下宰夫有司疏爲正聘禮歸饔餼卿饋賓下大夫饋上介宰夫饋士介皆以同爵者致之足證宰夫爲士矣周禮宰夫四人而雜記檖禮云宰夫五人舉以東者周禮宰夫下尚有上士八人中士十有六人旅下士三十有二人諸侯之宰當上士爲之其下亦有中士下士也云司馬於天子政官之卿凡大射則合其六耦者周禮大司馬掌邦政又云若大射合諸侯之六耦是也此謂諸侯之卿職兼宗伯者云滌謂溉器埽除射宮者釋官云周禮射人職不掌視滌此云射人視滌者以其主於射胡氏肇昕曰案射人無視滌之事此經當以宰夫戒宰及司馬射人爲句宿視滌爲句宿視滌承上宰夫而言亦宰夫事也張氏以射人宿視滌爲句非是知視滌爲宰夫事者盛氏曰周禮宰夫職云從大宰而視滌濯是也此惟宰夫視之宰不親者射異於祭也必視之者以學中器具房舍皆不常用故也燕於寢則無庸視矣方氏苞曰此篇主於射而言視滌則燕視不待言矣戒三官之地所滌之器滌之之法滌者之儀皆不載必已見於祭禮也

司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干五十設乏各去其侯西十北十

量人司馬之屬掌量道巷塗數者侯謂所射布也尊者射之以威不寧侯卑者射之以求爲侯量侯道謂去堂遠近也容謂之乏所以爲獲者之禦矢貍之伺物每舉足者正視遠近爲發必中也是以量侯道取象焉鄉射記曰侯道五十弓考工記曰弓之下制六尺則此貍步六尺明矣大侯熊侯謂之大者與天子熊侯同參讀爲糝糝雜也雜侯者豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀爲豻豻侯者豻鵠豻飾也大夫將祭於己射麋侯士無臣祭不射【疏】正義曰校勘記曰注掌量道巷塗數者塗釋文作涂案塗涂古今字正視遠近正陳閩監葛通解楊氏俱作止徐本聶氏俱作正案周禮射人注云貍善搏者也行則止而擬焉其發必獲近誤作所大侯熊侯大侯下通解有者字　云量人司馬之屬掌量道巷塗數者周禮量人職文釋官曰周禮量人下士二人諸侯當士旅食爲之云侯謂所射布也者以三侯皆以布爲之而以皮爲鵠旁又飾以皮也云尊者射之以威不寧侯卑者射之以求爲侯者周禮梓人云毋或若汝不寧侯不屬于王所故抗而射汝禮記射義云射侯者射爲諸侯也射中則得爲諸侯射不中則不得爲諸侯是注所本也云容謂之乏所以爲獲者之禦矢者以周禮射人作容此云乏知容乏同物也云貍之伺物每舉足者止視遠近爲發必中也是以量侯道取象焉者射人注云貍善搏者也行則止而擬焉其發必獲者此注所以明量侯道取象之意云鄉射記曰侯道五十弓考工記弓之下制六尺則此貍步六尺明矣者先鄭注射人云貍步謂一舉足爲步於今爲半步鄭不從故引考工記以非之明貍步爲六尺也敖氏云侯道去物之步數也所畫物在兩楹閒正當楣也此時未有物當以楣閒爲節也步者蓋量器長六尺者之名如丈尺尋引之類刻畫貍形於其上以爲識故云貍步盛氏曰量侯道之法鄭得之蓋不數堂上也云大侯熊侯謂之大者與天子熊侯同者賈疏云司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯彼畿內諸侯二侯以熊侯爲首此畿外諸侯亦得用三侯其數上同於天子而非畿內諸侯所可比故於熊侯加大以別之然不嫌於逼上者天子三侯則虎侯熊侯豹侯諸侯不得用虎侯而以熊侯糝侯豻侯爲三侯若畿內則但有熊侯豹侯此其所以別也敖氏曰大侯者以其大於二侯名之也大侯熊侯也司裘職言諸侯大射共熊侯豹侯射人職云諸侯以四耦射二侯亦謂熊侯豹侯也其侯數少於此則侯道未必有九十步者矣蓋作經有先後故禮制有隆殺所以異也舊說謂周官言畿內之諸侯非也周官凡言諸侯皆謂畿外者耳畿內安得有諸侯之國哉盛氏曰此與司裘職文異者彼是畿內諸侯法則此畿外也畿內亦有諸侯乎曰有王制云天子縣內諸侯祿也是也祭伯凡伯之類見於春秋者多矣豈鄭氏一人之私言哉外諸侯設三侯者以遠尊得伸也君射熊侯謂之大者別於臣所射也云參讀爲糝糝雜也雜侯者豹鵠而麋飾下天子大夫也者周禮射人鄭注同敖氏云參讀如毋往參焉之參謂介於二者之閒也參侯以其參於二侯名之也參侯其豹侯歟郝氏曰參謂參於二侯之閒卽孤卿大夫所射之麋侯盛氏曰參讀如字以其參用豹侯麋侯之制而名之也不敢純用豹者辟天子也亦不純用麋者以是諸侯之卿大夫所射又當下天子之卿大夫也敖郝二說皆非胡氏肇昕曰參侯雜用豹侯麋侯之制故注言豹鵠而麋飾下天子大夫也敖以爲豹侯郝以爲麋侯皆失參字之義矣云干讀爲豻豻侯者豻鵠豻飾也者射人以三耦射豻侯注大射禮豻作干讀爲宜豻宜獄之豻豻胡犬也士與士射則以豻皮飾侯蓋豻正字干假借字鄭以周禮決之故讀干爲豻敖氏曰九十七十五十其步數也君至尊而侯道反遠於卿大夫士者蓋位尊則所及者遠位卑則所及者近故諸侯象之以見其義也設乏之處各去其侯之北十步者以其當二侯相去之中故以爲節也去其侯之西亦十步者則因其北之成數而用之亦以公宮之庭寬廣故耳張氏爾岐曰三侯共道遞近以二十步爲率尊者射遠卑者射近侯遠則鵠大侯近則鵠小設乏西十北十西與北各去其侯六丈也方氏苞曰筋力不可強而侯道之遠近壹以貴賤爲差何也臯陶陳謨以六德三德爲有邦有國之差蓋居君卿之位而德器才識不能及遠則無以馭其衆臨其屬故寓其義於射傳曰爲人君者以爲君鵠爲人臣者以爲臣鵠志力不足以中鵠則君卿與有司同罰以示才德不足以稱位則不足以任國社而亦無以安於四民之上矣此義明則苟非至愚必將撫躬而自懼求賢以自助尚敢荒寧以自恣於民上乎位卑者雖力能中遠而非其鵠不獲亦教以職思其居而無越志也傳所謂射者各射己之鵠繹者各繹己之志其此義也夫○吳氏廷華曰二侯三侯所以異者蓋司裘止言卿大夫而不言士其言諸侯之熊侯與卿大夫所射之豹侯而不言士之豻侯射人所謂豻侯蓋以補司裘所不及其實兩經無不同也然則此經之大侯固是司裘之熊侯參侯亦當是司裘之豹侯干之言豻又不必言矣案賓之

初筵詩傳以大侯爲君侯天子諸侯皆君也在天子以虎侯爲大侯在諸侯則以熊侯爲大侯注疏謂其與天子熊侯同故稱大其說是也豹侯謂之參者敖氏云卽曲禮毋往參之參據下言大侯之鵠見于參參見鵠于干蓋三侯疊張豹侯在二侯之中故謂之參也遂

命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠于參參見鵠于干干不及地武不繫左下綱設乏西十北十凡乏用革

巾車於天子宗伯之屬掌裝衣車者亦使張侯侯巾類崇高也高必見鵠鵠所設之主射義曰爲人君者以爲君鵠爲人臣者以爲臣鵠爲人父者以爲父鵠爲人子者以爲子鵠言射中此乃能任己位也鵠之言較較直也射者所以直己志或曰鵠鳥名射之難中中之爲俊是以所射於侯取名也淮南子曰鳱鵠知來然則所云正者正也亦鳥名齊魯之閒名題肩爲正正鵠皆鳥之捷黠者考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉則大侯之鵠方六尺糝侯之鵠方四尺六寸大半寸豻侯之鵠方三尺三寸少半寸及至也武迹也中人之足長尺二寸以豻侯計之糝侯去地一丈五寸少半寸大侯去地二丈二尺五寸少半寸凡侯北面西方謂之左前射三日張侯設乏欲使有事者豫志焉

疏 正義曰注一丈五寸少半寸校勘記曰徐本寸下有也字通解無○賈疏云上文直命量人量侯道及乏遠近之處此經論張侯高下之法也敖氏曰張侯之序以大侯爲先參次之干爲後乃云某見鵠于某者蓋先以尺寸計而張之及既張之後則遠侯之鵠自各見於近侯之上謂先張近侯乃張遠侯也二侯之高俱見鵠而不盡見其鵠下之中是射者唯以貫鵠爲中而其外則否於此見之矣此張侯之法大而遠者則高小而近者則下乃其勢之不得不然者而尊卑之義亦存焉禮意之妙大抵類此郝氏曰再言西十北十前言量此言設也乏用革用皮蔽矢也張氏爾岐曰設乏西十北十西與北各去侯六丈也云凡乏三侯各有之也褚氏寅亮曰陳氏祥道云鄭衆馬融王肅以正在鵠內賈逵以鵠在正內說皆無據要之大射之侯棲鵠賓射之侯設正燕射之侯畫獸此其別也　注云巾車於天子宗伯之屬掌裝衣車者亦使張侯侯巾類者釋官曰周禮巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人諸侯當上士爲之鄭注周禮云巾猶衣也巾車車官之長周禮又有車僕其職云大射共三乏此經命巾車張侯幷設乏然則諸侯之巾車或兼車僕之職歟引射義者欲明射以鵠爲主也云鵠之言較較直也射者所以直己志者明鵠取義於直故射義云射者內志正外體直爾雅釋詁曰較同訓爲直梏與鵠皆諧告聲其義亦相近也又引或說以爲鳥名者以正鵠皆鳥之捷黠者名正名鵠或亦取象於此備異說也引考工記梓人之文者欲明鵠之義當先知侯鵠廣狹之度也云大侯之鵠方六尺糝侯之鵠方四尺六寸大半寸豻侯之鵠方三尺三寸少半寸者吳氏廷華曰鄉飲酒記及考工記侯制有中有躬有舌中以侯道爲準侯道以弓計中以寸計侯道每弓得二寸爲侯中大侯九十弓侯中丈八尺糝侯七十弓侯中丈四尺豻侯五十弓侯中一丈以侯中三分之一爲鵠大侯鵠六尺糝侯鵠四尺六寸六分有奇干侯鵠三尺三寸三分有奇上下各一分侯中之上爲躬躬上爲舌各高二尺下躬下舌亦如之上舌之上爲上綱下舌之下爲下綱合三侯較之躬舌相等惟侯中及下綱去地高卑不同若以侯中論則大侯之中高糝侯四尺糝侯之中高干侯四尺其數有定若武之去地則經惟言干不及地武義蓋以干侯下綱去地如武之數注以武爲尺二寸是也以尺二寸合上下二躬二舌共八尺侯中一丈則干侯上綱及地共一丈九尺二寸大侯糝侯去地之數雖無明文然經明言大侯見鵠于參參見鵠于干則當由干侯上舌去地之數意會言之蓋所謂見鵠者疏以爲糝鵠下半與干侯上綱齊大侯鵠下半與糝侯上綱齊也案大侯鵠四六尺鵠上六尺上躬上舌共四尺則高於干侯一丈六尺參侯鵠四尺六寸六分鵠上四尺六寸六分上躬上舌共四尺則參侯當一丈三尺三寸三分但干侯高一丈九尺二寸則參侯自鵠以下至地亦應有一丈九尺二寸掩於干侯之後而參侯鵠下只四尺六寸六分下躬下舌則四尺共八尺六寸六分尚少一丈五寸四分此卽糝侯下綱去地之數注所謂糝侯去地一丈五寸少半寸也參侯本高二丈二尺又下綱去地一丈五寸四分共高三丈二尺五寸四分則大侯自此以下至地亦應有三丈二尺五寸四分掩於參侯之後而大侯鵠下則六尺下躬下舌共四尺共一丈尚少二丈二尺五寸四分此卽大侯下綱去地之數注所謂大侯去地二丈二尺五寸少半寸是也又去鄉射之參侯道居侯黨之一西五步注謂去侯北十丈西三丈是也此經又言乏去侯西十北十兩說不一大約鄉侯卑遠則報獲難故須近大侯參侯高乏可遠視故一侯與三侯之乏遠近不同也干與鄉侯等侯等則報獲乃不至於差錯乏之去侯當亦如之經特連類及之其實干侯之乏獨近也又云量人主量道路故命之計侯道若巾車與侯道無涉而並命之者或謂周禮車僕大射共三乏疏謂車用皮乏亦用皮故車僕爲之然可見共乏爲車人之職也巾車車僕之長使巾車者使之命車僕也案義疏云大侯之舌長七丈二尺下舌長五丈四尺殺於上舌一丈八尺兩植漸殺而下當鵠之處約長六丈餘其旁出於參侯上舌之外者左右約各五六尺參侯上舌長五丈六尺下舌長四丈二尺殺於上舌丈四尺兩植漸殺而下當鵠之處約長四丈八九尺其旁出於干侯上舌之外者約各長三四尺雖三侯相去各二十步其旁出之舌隱然可見也云前射三日張侯設乏者鄭以此文皆承上前射三日也胡氏肇昕曰注是也此數節皆承上前射三日之文因宰夫戒司馬射人司馬遂命量侯道張侯設乏而宿視滌宿縣皆射前一日事故以宿字別之以宿視滌厠於量侯道之前者以視滌亦是宰夫事承上宰夫而言下則司馬之事也

右前射三日戒宰視滌量道張侯

樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳

笙猶生也東爲陽中萬物以生春秋傳曰大族所以金奏贊陽出滯姑洗所以脩絜百物考神納賓是以東方鐘磬謂之笙皆編而縣之周禮曰凡縣鐘磬半爲堵全爲肆有鐘有磬爲全鎛如鐘而大奏樂以鼓鎛爲節

疏 正義曰注姑洗校勘記曰姑釋文徐本俱作沽○敖氏曰宿縣謂前一日縣之也明日當射故此日云宿縣者亦重其事也然則國君平常日用之縣皆於其日縣之明矣大司樂職曰大祭祀宿縣遂以聲展之盛氏曰燕禮縣與燕同日此亦於射前一日爲之者大射重於燕也張氏爾岐曰諸侯軒縣三面各有一肆此其東一肆也褚氏寅亮曰東爲陽中萬物以生故東方曰笙鐘笙磬西爲陰中萬物以成故西方言其成功曰頌鐘頌磬聖人取名之義精矣因其在東故以之應笙震爲竹也因其在西故以之應歌兌爲言也因又名歌鐘磬之鼓與股皆就一面言蓋磬如句股形其不鼓者謂之股其鼓處謂之鼓股短而闊其長二其闊一鼓長而狹其長視股一而有半其博則三分股之二其股與鼓之厚則各得鼓博三分之一其方積則均故縣之而無敧側敖氏分股鼓爲兩面誤鎛大於編鐘而小於特縣之鐘蓋特縣鐘中又自有大小也並非小於編鐘江氏筠曰敖氏謂笙是與笙相應者頌之言誦與歌樂相應者如所說則鄉飲禮是特縣將應笙則不能應歌應歌則不能應笙豈以在階閒之故而兩

者俱應邪抑以大夫士之制異而於兩者俱不應邪案此說本諸宋葉氏見書戛擊鳴球節蔡傳中蓋宋人都不識字止知頌有誦音不知頌有容音說文云頌皃也籀文作額又云皃頌儀也然則頌本是古之容皃字又詩敘頌者美盛德之形容以其成功告于神明者也則頌又兼成義故注云言成功曰頌又云古文頌爲庸可見頌與庸意義皆同也又尚書云笙庸以閒鄭注亦引此經以說是也　注云笙猶生也東爲陽中萬物以生者賈疏云陽氣起于子盛于午故東方爲陽中也萬物以生以其正月三陽生大蔟用事故萬物生焉引春秋傳者國語伶州鳩對周景王辭鄭引以證東方鐘磬名笙之義也云大蔟所以金奏贊陽出滯者韋昭注引賈唐云大蔟正聲爲商故爲金奏所以佐陽發出滯伏明堂月令曰正月蟄蟲始震云姑洗所以脩絜百物考神納賓者韋注云三月曰姑洗乾九三也管長七寸一分律長七寸九分寸之一姑絜也洗濯也考合也言陽氣發生洗濯枯穢改柯易葉也於正聲爲角是月百物脩絜故用之宗廟合致神人用之燕享可以納賓也是二律爲東方陽管取發生之義故東方鐘磬謂之笙也敖氏曰笙磬笙鐘皆與笙相應者也義本陳氏暘與注說異盛氏曰笙磬笙鐘以其在東而名之頌磬頌鐘以其在西而名之鄭解蓋得之矣獨是編縣十二枚備十有二律之數度鄭乃引春秋外傳以證此似東縣獨協大蔟姑洗二律西縣獨協夷則無射二律所以啓後人之疑耳陳氏以笙磬爲應笙之磬頌磬爲應歌之磬諸儒多右其說竊恐亦未的也蓋樂以人聲爲貴故歌者在上匏竹在下就堂下樂中亦有差等笙管聲之發乎人者也磬鐘之屬聲之發乎器者也故有時以笙爲主而磬以下應之所謂笙奏也詩所謂笙磬同音是也有時以管爲主而磬以下應之所謂下管是也詩曰嘒嘒管聲既和且平依我磬聲是也下經云乃管新宮三終則大射樂以管爲主矣何以但有應笙之鐘磬而無應管之鐘磬耶且歌者在上西方安得有歌而云頌磬歌乎西是亂上下之列矣至於合樂之時歌瑟與衆音並作亦豈唯西縣爲與歌相應也云皆編而縣之者磬師云掌教擊磬擊編鐘注云磬亦編於鐘以磬與鐘同十六枚而在一虡也案陳氏暘謂編磬在西而以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之以特磬編磬爲頌笙之別其說與注異盛氏非之而引詩毛傳云笙磬東方之樂也則鄭說傳之有自矣引周禮者小胥職文云鑮如鐘而大奏樂以鼓鑮爲節者郊特牲注亦云鑮如鐘而大又周禮鑮師云掌金奏之鼓注云謂主擊晉鼓以奏其鐘鑮也敖氏曰鐘鑮皆南陳亦以其北上也其面有二故不言西面而擊者亦與磬同也盛氏曰南陳謂向南陳之以虡首在北也皆皆鐘磬鑮也陳之於堂爲縮

建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓謂所伐面也應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也鼓不在東縣南爲君也【疏】正義曰注應鼙應之校勘記曰徐本無應鼙二字通解楊敖俱有○云建猶樹也以木貫而載之樹之跗也者賈疏曰明堂位云殷楹鼓周縣鼓注云楹爲之柱貫中上出也縣縣之於簨虡也周人縣鼓今言建鼓則殷法也主於射略於樂故用先代鼓陳氏祥道曰楹鼓蓋爲一楹而四棱貫鼓于其端周官大僕建路鼓于大寢之門外莊子曰負建鼓而止建鼓可負則以楹貫之可知方氏苞曰建鼓卽楹鼓以木貫而建之遂以建名若以樹詁則下云一鼓在其南一鼓在西階之西蕩在鼓西可矣皆特標建鼓義無所處於文爲贅胡氏肇昕曰注以樹訓建者以建鼓之名取於樹也鄭固亦以建鼓爲楹鼓也以明堂位注證之可知方氏駁之非也云應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓也者爾雅釋樂大鼓謂之鼓小者謂之應詩有瞽應田縣鼓毛傳應小鞞也鞞與鼙古字通陳氏奐傳疏云應鼙在東面以應西面之朔鼙故謂之應又先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故亦謂之應云鼓不在東縣南爲君也者張氏爾岐曰此鼓本在東縣之南與磬鐘鑮共爲一肆移來在此者鄭以爲君以君在阼階上近君設之故云爲君也下建鼓言一此不言一因移並言之敖氏曰此鼓鼙乃在東縣南者也以君當於阼階東南揖鄉大夫且主人之位亦在洗北皆當鑮之南故移鼓鼙於此以辟之也鼓鼙若在東縣南則鼓在左鼙在右今設於此乃反之者明其變位也盛氏曰注說似迂當以敖說爲是

西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北言成功曰頌西爲陰中萬物之所成春秋傳曰夷則所以詠歌九則平民無忒無射所以宣布哲人之令德示民軌儀是以西方鐘磬謂之頌朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也鐘不言頌鼙不言東鼓義同省文也古文頌爲庸【疏】正義曰張氏爾岐曰此西一肆也　注云西爲陰中萬物之所成者西方爲秋陰氣始盛故曰西爲陰中尚書堯典曰平秩西成萬物成熟之時故曰萬物之所成引春秋傳者亦國語文云夷則所以詠歌九則平民無忒者國語忒作貳貳當爲貣之誤韋注曰七月爲夷則乾九五也管長五寸六分律長五寸七百二十九分寸之四百五十一夷平也則法也言萬物既成可法則也故可以詠歌九功之則成民之志使無疑貳也云無射所以宣布哲人之令德示民軌義者韋注曰九月曰無射乾上九也管長四寸九分律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四宣徧也軌道也義法也九月陽氣收藏萬物無射見者故可以徧布前哲之令德示民道法也是二律爲西方陰管取成功之義故西方鐘磬謂之頌云奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也者賈疏云賓向外來位在西其樂主爲樂賓故先擊朔鼙應之也云鐘不言頌鼙不言東鼓義同文省也者以上東方言笙鐘應鼙言南鼓此不言者省文耳義同於上也云古文頌爲庸者胡氏承珙曰周禮大司樂疏引鄭注尚書笙庸以閒云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也西方之樂謂之庸庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成功也眂瞭職云擊頌磬笙磬注云磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也是尚書二禮三注略同賈疏云古文頌爲庸此雖疊古文不從義亦通是也胡氏肇昕曰周禮大師注頌之言誦也容也史記周本紀成王名誦竹書紀年作名庸是頌誦容三字古義通用故今文作頌古文作庸鄭君參考古今文訓笙爲生訓頌爲言成功其義致精後儒謂鐘磬之應笙者曰笙鐘笙磬應歌者曰頌鐘頌磬緣文生訓義不可通如以頌爲歌樂以釋今文之作頌可也而古文之作庸又何說乎此以見舊說之不可輕改也

一建鼓在西階之東南面言面者國君於其羣臣備三面爾無鐘磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣【疏】正義曰軒縣三面皆縣北面合有一肆以其與羣臣射故闕之以辟射位猶設一建鼓者姑備三面耳故言南面與笙磬頌磬同例而與上文之自東縣移來者異文也敖氏曰國君合有三面樂東方西方與階閒也階閒之縣東上其鼓則西上與在東方西方者之位相類也大射盛於燕宜備樂乃以辟射之故去其階閒之縣但設其鼓於故位而已上言南鼓東鼓惟此言南面蓋闕其中縣則不擊此鼓故異其文以見之此鼓不擊乃設之者明有爲而去其縣非禮殺也盛氏曰此闕其北一肆辟射也猶設鼓者別於判縣也北縣南面故此鼓亦南面不云南鼓者見其當一面也既設之亦須擊敖云鼓不擊非既因辟射雖賓射亦當闕之若不爲射雖於其臣亦當設注說非燕禮縣法宜與此同爲燕亦有時而射也韋氏協夢曰敖謂以辟射之故去其階閒之縣是也若然則大射及賓射皆當闕一面注謂其爲諸侯則軒縣賓射輕於大射

爲有賓射備縣而大射不備者乎蓋射禮之縣以主射者而別不以所與射者而別注以所與射者之尊卑而定縣之闕與不闕誤矣胡氏肇昕曰案上文於笙磬言西面於頌磬言東面故於建鼓言南鼓東鼓不言面此無鐘磬惟有鼓故於鼓言南面明鼓之在北也敖氏因經不言鼓遂謂此鼓不擊穿鑿甚矣褚氏寅亮曰注云君於其臣備三面耳此卽降尊就卑之義階閒之縣何妨於射而必徹之乎且賓射亦軒樂又何獨不徹乎案義疏云樂之差次以用樂者之尊卑而殊不以賓客之尊卑也此闕一縣自爲辟射至居射時而還樂者所遷者工與瑟而已不閒并其縣而遷之也**簜在建鼓之閒**簜竹也謂笙簫之屬倚於堂【疏】正義曰注云簜竹也謂笙簫之屬者下文乃管新宮注云管謂吹簜是簜謂管也管與笙簫皆用竹故云笙簫之屬云倚於堂者敖氏曰簜卽工之所管者故近工位設之盛氏曰建鼓之閒卽兩階之閒也設於此者以管爲堂下樂之主也胡氏肇昕曰案阼階之西西階之東各一建鼓故云建鼓之閒管爲工所執以吹者於階閒設之故知倚於堂也**鼗倚于頌磬西紘**鼗如鼓而小有柄賓至搖之以奏樂也紘編磬繩也設鼗於磬西倚於紘也王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之【疏】正義曰注云鼗如鼓而小有柄賓至搖之以奏樂也者周禮小師注云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊又眡瞭職云凡樂事播鼗擊頌磬笙磬是鼗亦所以節樂也上經注云奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也以賓在西故先擊西鼙此鼗亦在西故知賓至搖之以奏樂也云紘編磬繩也設鼗於磬西倚於紘也者郝氏曰鼗小鼓有耳有柄搖擊之不縣設倚置於頌磬東紘鼗兩旁縣耳繩如冠之有紘鼗倚于磬廣東故其紘西委也盛氏曰西紘之說郝氏爲長若從注說則經西紘二字當乙編磬繩不可言東西也以聶氏三禮圖考之可見胡氏肇昕曰案經云倚以東西言不以南北言編磬繩可言南北不可言東西且繩亦非可倚之物也注設鼗於磬西倚於紘則鼗在磬後鼗所以節奏賓至先擊鼗則鼗當在磬前郝謂倚于頌磬東其紘西委說最確陳氏奐毛詩傳疏謂紘維也維亦繩也古者鐘磬縣鼓皆不縣惟鼗鼓乃縣之東西兩肆皆有磬鐘鎛建鼓自北而南陳之則西肆不得多設一器鼗鼓在西肆頌磬之西而特縣之所以象西方功成禮器曰廟堂之下縣鼓在西其義證也胡氏肇昕曰陳氏以鼗當縣鼓考詩有瞽云應田縣鼓鞉磬柷圉言縣鼓又言鞉則鞉非縣鼓明矣毛傳云縣鼓周鼓鞉鞉鼓也亦不以爲一物也蓋詩之應卽此經之應鼙詩之田卽此經之朔鼙詩之縣鼓卽此經之建鼓鞉卽鼗也以田爲卽朔鼙者田與陳同音陳與引同訓先擊朔鼙有引導之義焉陳氏以詩之田爲卽此經之建鼓而以縣鼓爲此經之鼗盡翻前儒舊說別立新義未見其有當也且此經云倚于頌磬以其非縣故云倚若如陳說則經之倚字尤難通矣引王制者證鼗鼓所以爲節樂之器也○張氏惠言曰經云樂人宿縣則左右正久在縣北矣僕人庶子內小臣皆內臣宿衛當先君入故不見其位射人小臣恆在君左右君入則隨而入君至阼階射人告具大射正當先就觶南之位侯公升射人亦當退中庭位也小臣正無常位恆在階前向君其小臣師初入亦隨小臣正至納公卿大夫後乃就東堂下位故經特著之膳宰官是時已在堂東主人亦是膳宰之長宜先在其位

右射前一日設樂縣

厥明司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南有豐冪用錫若絺綴諸箭蓋冪加勺又反之皆玄尊酒在北膳尊君尊也後陳之尊之也豐以承尊也說者以爲若井鹿盧其爲字從豆曲聲近似豆大而卑矣冪覆尊巾也錫細布也絺細葛也箭篠也爲冪蓋卷辟綴於篠橫之也又反之爲覆勺也皆玄尊二者皆有玄酒之尊重本也酒在北尊統於君南爲上也惟君面尊言專惠也今文錫或作緆絺或作綌古文箭作晉【疏】正義曰校勘記曰冪用錫若絺陸氏曰絺劉作綌音卻○盧氏文弨曰疑綌爲綌誤注爲冪蓋卷辟綴于篠冪宋本釋文作羃○張氏爾岐曰諸侯將射先行燕禮故此下皆陳燕具蔡氏德晉曰此設尊也厥明設樂之明日射之朝也　注云膳尊君尊也後陳之尊之也者兩方壺爲臣尊故知膳尊爲君尊也韋氏協夢曰設器之法尊者先設卑者次之此臣尊設在君尊之前者先尊方壺于東楹之西以爲節乃設膳尊與燕禮同注謂後陳之尊之也說者以爲若井鹿盧其爲字從豆曲聲近似豆大而卑矣者賈疏云此謂上聲下形之字年和豰豆多有故從豆爲形也曲者承尊之器象形也是以豐年之字曲下著豆今諸經皆以承尊爵之曲不用本字之曲而用豐年之豐故鄭還依豐字解之胡氏承珙曰曲不成字儀禮多古文當本作䒑戴侗六書故引唐本說文豐从豆从山丰聲蜀本云丰聲从山取其高大古文䒑不从山汗簡亦只作䒑蓋丰卽半字說文半訓艸盛黃公紹韻會云說文本作丰據此知古文䒑字本從丰亦兼取盛義許鄭並同但鄭以古文䒑不從山故但云丰聲傳寫誤加山作曲賈疏遂謂別有曲字象形爲承尊之器以此豐爲豐年字又以豰豆多有增成其義皆肊說也胡氏肇昕曰賈疏中說豐字其謬不一而足近儒解此經鄭注者亦人各一說段氏玉裁謂注聲是衍字案以鄉射鄭注校之疑注聲當是形之譌也考鄉射注豐形蓋似豆而卑此注云說者以爲若井鹿盧其爲字從豆曲聲近似豆大而卑矣聲近似豆大而卑當作形近似豆大而卑卽鄉射注之豐形蓋似豆而卑也依說文豐豆之豐滿也从豆象形从豆者其義象形謂曲象豐形也說文之例成字者則曰从某不成字者則譬之曰象形此象形之字非諧聲之字六書故所引唐本蜀本不足爲據注云若井鹿盧正謂曲之形也惟其若井鹿盧故其字從豆曲而其形則近似豆大而卑矣校者疑注謂豐从豆曲聲遂改形爲聲而不知曲本不成字且未卽鄉射注參考之也古文作䒑則豐之省古瓦作丰又䒑之省要皆非諧聲之字也云錫細布也者喪服記曰錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫是錫爲細布也云箭篠也爲冪蓋卷辟綴於篠橫之也又反之爲覆勺也者敖氏曰冪橫綴於箭而從蓋於甒勺亦從加於冪上西枋與箭而午乃以餘冪反蓋於勺亦如壂之著於勺也蓋以君飲此酒故謹重之如是張氏爾岐曰綴諸箭者綴錫若絺於箭而張之以覆也蓋冪加勺又反之此覆尊之法勺加冪上復撩冪之垂者以覆勺盛氏曰郝氏以綴諸箭蓋爲句非當從張氏云酒在北尊統於君南爲上也者敖氏曰燕禮曰尊南上此云酒在北文互見爾云今文錫或作緆絺或作綌古文箭作晉者錫見燕禮胡氏承珙曰葛之精者曰絺麤者曰綌燕禮冪或用綌敖氏曰見其貶於大射鄭不從今文作綌殆爲此歟釋文絺劉作綌音卻盧氏文弨曰綌字無考云音卻疑卽綌字之譌承珙案劉本蓋仍從今文作綌非是今文箭作晉者周禮職方氏其利金錫竹箭注箭篠也故書箭爲晉杜子春曰晉當爲箭書亦或爲箭段氏玉裁曰吳越春秋晉竹十廋晉竹正謂箭竹所謂會稽竹箭也箭矢竹也本小竹之名中矢因名矢爲箭說文木部曰榗木也从木晉聲書曰竹箭如榗案此當云周禮曰竹榗讀如箭今本傳寫譌亂也許所見周禮故書字从木惠氏棟曰古讀晉如箭故搢紳一作薦紳承珙案周禮典瑞王晉大圭鄭司農云晉讀如薦申之薦**尊士旅食于西鐏之南北面兩圜壺**旅衆也士衆食未得正祿謂庶人在官者圜壺變於方也賤無玄酒【疏】正義曰敖氏曰

鑮南言東西節也鑮南有鼓此不以鼓爲節者鼓高而鑮下圜壺在地取節於其下者宜也燕禮旅與其尊皆在門西此旅食者在西方之南於燕位爲少西則此尊之南北亦宜近之郝氏曰士旅食者之尊燕禮設於門西旅食者立門西也大射較鄉射侯道遠逼近門旅食者皆立堂下士南避射也故尊改設堂下西鑮之南盛氏曰鑮南有鼓此又在鼓南舍鼓而取節於鑮者以鼓之在西者有二故以鑮爲識也敖云取節於其下非

又尊于大侯之乏東北兩壺獻酒爲隸僕人巾車糝侯豻侯之獲者獻讀爲沙沙酒濁特泲之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁沙況於醆酒服不之尊侯時而陳於南統於侯皆東面疏正義曰注云獻讀爲沙沙酒濁特泲之以摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁沙況於醆酒者胡氏承珙曰郊特牲注云謂泲秬鬯以醆酒也獻讀當爲莎齊語聲之誤也秬鬯者中有煮鬱和以盎齊摩莎泲之出其香汁因謂之汁莎鄭蓋以記義定周儀二禮故於周禮司尊彝鬱齊獻酌注云獻讀爲摩莎之莎齊語聲之誤也煮鬱和秬鬯以醆酒摩莎泲之出其香汁也與此經注義略同明堂位獻尊鄭亦讀爲娑古音元寒與歌戈兩部多通轉如司尊彝獻尊鄭司農讀爲犧獻酌鄭司農讀爲儀犧本讀如莎儀本讀如俄也又詩東門之枌原與婆韻谷風悲與萋韻亦其聲類也張氏爾岐曰注引郊特牲以證沙酒之義況泲也泲沙酒者和以醆酒而摩沙之以出鬱鬯之汁也以其祭侯故用鬱鬯云服不之尊侯時而陳於南統於侯皆東面者張氏曰設服不之尊在飲不勝者以後故注云侯時明此尊不爲服不氏設也案此節後儒多不從注說敖氏曰此尊侯時而設經蓋因上禮而連言之耳獻酒獻三侯之獲者及巾車僕隸人之酒也於此獨云獻者嫌其爲祭侯且見不他用也壺亦圜壺盛氏曰下經云司空尊侯於服不之東北卽此尊也是時未設而先言之者從其類而備舉之以見尊卑之差也如諸公卿大夫之席亦皆未設而先言之是其徵矣獻酒之解亦當從敖說舊以爲鬱鬯非也鬱鬯之酒天子以爲摯諸侯未賜圭瓚不敢爲豈宜以獻僕隸下人乎卽云祭侯亦非所宜也且酌鬱齊以彝不以尊方氏苞蔡氏德晉韋氏協夢說皆略同吳氏廷華曰注以獻爲沙不確蓋鬱鬯止嚌啐而不飲下旣云卒爵其非鬱鬯可知則獻當如字敖說是也又云下云司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上司馬洗散實爵獻服不又云司馬師獻僕隸人與巾車獲者皆如大侯之禮鄭以司宮尊爲獻服不之尊故以此爲獻僕隸人等之尊又謂服不之尊待時而陳蓋經兩言尊其文似複故爲解之如此不知經明言尊于大侯之乏服不爲大侯獲者居大侯之乏側焉有設尊於此反舍服不而言隸僕之理若如下疏謂不必君射故不於初設之是以君若不射則無服不之尊故此注不言服不耳不知君苟不射不但無服不之尊亦且無大侯之乏此經文義作何著落敖氏謂此尊特連類及之尚未設尊至獻服不時始設耳其言是也褚氏寅亮曰細案乏東北止有二尊無四尊也故敖氏說可從祭侯而神之不妨用鬱鬯獻酒獻字依鄭讀爲是

設洗于阼階東南罍水在東篚在洗西南陳設膳篚在其北西面或言南陳或言西面異其文也疏正義曰注云異其文者以互文見義也蔡氏曰此設洗篚也

又設洗于獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳亦統於侯也無爵因服不也有篚爲奠虛爵也服不之洗亦侯時而陳於其南疏正義曰敖氏曰此云又設洗亦因上禮而連言之其實未設也獲者卽服不之屬惟云水是不用罍也君禮而水不用罍以所獻者賤故爾郝氏曰膳篚西向以君席在東也獻獲者之洗水篚皆東向以獲者在西也張氏爾岐曰此篚中不設爵將因獻服不之爵而用之也盛氏曰獲者之尊卽設於大侯之乏東北者下經云設洗于尊西北卽謂此洗也篚中所實者一散也亦未設而先言之注以此與服不之洗分爲二而張氏從之非高氏愈曰尊兩壺于侯東爲獻獲者故也復爲設洗者洗以致潔雖於獲者賤人亦不敢略也吳氏廷華曰爵在篚言篚則有爵可知注以爲奠虛爵而設非也

小臣設公席于阼階上西鄉司宮設賓席于戶西南面有加席卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上席工于西階之東東上諸公阼階西北面東上惟賓及公席布之也其餘樹之於位後耳小卿命於其君者也席於賓西射禮辨貴賤也諸公大國有孤卿一人與君論道亦不典職如公矣疏正義曰蔡氏曰此設席也敖氏曰賓有加席亦蒲筵加莞席也公不言設加席如燕禮可知亦蒙有加席之文也射禮重於燕故賓有加席方氏苞曰大射之賓大夫也以爲賓而加席與卿同猶燕主人士也以爲獻主而與大夫皆薦也卿之重席陳而不設以卿終辭且諸公無加席而卿之加席文設於其位非所負也若有東面則北上者敖氏曰東面者在西序下少北此言若者國有大小則大夫亦有衆寡也方氏曰惟大射卿大夫在國者無不與小卿位於賓西五大夫繼之戶西不足以容其席位故有東面者燕則無此文衰老及有事於國中者可不與也　注云惟賓及公席布之也其餘樹之於位後耳者敖氏曰此惟公席及賓席布之其餘猶在房侯時乃設言之於此者亦因設公席賓席而遂及之耳韋氏協夢曰燕禮設卿席注云席自房來此云樹於位後彼燕禮輕臨時乃設大射重於燕故先設卿位而樹席於其後以爲識也不卽設之者貶於公與賓也焦氏以恕曰席自房來原其始也樹於位後記其中也侯時乃設要其終也故兩說皆通云小卿命於其君者也者釋官曰案王制云次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫諸侯三卿分爲上中下執政一人爲上卿亦曰冢卿其次爲小卿亦曰介卿左傳冢卿無路介卿以葬是也然三卿下五大夫亦謂之小卿公羊傳云古者上卿下卿何注云古者諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一故崔氏云司徒下置小卿二人一是小宰一是小司徒司空下置二小卿一是小司寇一是小司空也司馬下惟置一小卿小司馬也案經上云卿席賓東東上則卿非一人此云小卿賓西東上則小卿亦非一人若以小卿爲命於其君之卿則諸侯卿止三人經不當皆云東上然則小卿卽謂三卿下五大夫明矣五大夫爲卿之副貳故謂之小卿經又云大夫繼而東上若有東面則北上者諸侯大夫不止五人惟三卿下五大夫謂之小卿其餘大夫不稱小卿故云大夫繼而東上通言之小卿亦曰大夫也下文主人獻卿司宮兼卷重席設于賓左東上繼大夫繼賓以西東上若有東面者則北上更不見小卿之文又獻大夫直云繼賓以西東上不云繼小卿是大夫卽兼小卿言之足證此小卿爲大夫矣注非是諸公說詳鄉飲酒禮褚氏寅亮曰燕禮至獻卿後始云司宮兼卷重席設于賓左而于設公賓席下無設卿大夫席文故彼注云席自房來此禮於設賓席後卽繼以卿席賓東云云至獻卿後復云司宮兼卷重席設于賓左明此時席雖未設已先定其位故注云樹之於位後見兩禮微異也敖氏侯時而設之說存參有加席專指賓不兼公蓋對燕禮賓無加席而言若公與己臣燕而有加席不待言矣注以命於其君者爲小卿所以別於天子命卿也集說言中大夫爲小卿非是卿可通稱大夫大夫不得稱卿經文大夫繼而東上蒙小卿在賓西文極明不必於繼而下添西字

官饌百官各饌其所當共之物疏

正義曰敖氏曰官各饌之於其所也燕禮曰膳宰具官饌于寢東與此互見其先後之節耳盛氏曰此亦膳宰總具之於堂東而官乃分饌之於其所也所饌之物見燕禮注吳氏廷華曰此注以百官言之賈疏謂非獨宰可知燕禮所謂官者亦是百官此經官饌亦是膳宰具之故褚氏寅亮曰射宮無寢故闕其饌所而不言羹定亨肉熟也射義曰諸侯之射也必先行燕禮燕禮牲用狗

右射日陳燕具席位

射人告具于公公升卽位于席西鄉小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上大史在于侯之東北北面東上士旅食者在士南北面東上小臣師從者在東堂下南面西上大史在于侯東北士旅食者在士南爲有侯故入庭深也小臣師正之佐也正相君出入君之大命疏正義曰校勘記曰大夫在于侯之東北夫字釋文唐石經徐本通解楊敖俱作史石經考文提要云釋文大史音泰足以證夫字之誤注大夫在于侯東北夫字徐本通解楊氏俱作史是也與單疏標目合故入庭深也徐本通解楊氏俱無故字與疏合○張氏爾岐曰自此至南面反奠于其所北面立皆將射先燕之事公命賓納賓以來主人獻賓賓酢主人主人獻公主人受公酢主人酬賓二人舉觶公取觶酬賓遂旅酬主人獻卿二人再舉觶公爲卿舉旅酬主人獻大夫工入奏樂凡十二節皆與燕禮同容有小異主於射故也　注云大史在侯東北士旅食者在士南爲有侯故入庭深也者敖氏曰大史在于侯東北爲有事故深入東上小史在西也不著祝位者與史異處故略之其位自在門東士旅食者在士南者爲辟射也門西之位其東西稍近於侯盛氏曰大史與士旅食者之位皆與燕禮異者辟射也大史釋獲故移於于侯之東北近其事也云東上謂與祝序也不言祝者以其無事略之也敖云祝位自在門東非士旅食者移於士南從其類也觀此則士旅食者卽周禮旅下士蓋可見矣云小臣師正之佐正相君出入君之大命者賈疏云下有小臣正正長也故以師爲佐小臣正小臣中尊如天子大僕故引大僕職解之也釋官曰注疏謂諸侯無大僕以小臣兼之周禮大僕職曰王燕飲則相其法王射則贊弓矢此燕射二篇不見有大僕之官皆小臣掌其事則注疏之說信矣周禮小臣下有祭僕其職云大喪復于小廟喪大記君夫人之喪小臣復則諸侯小臣又兼祭僕之職矣諸侯無大僕而左傳云韓獻子將新中軍且爲僕大夫杜注以爲大僕則東遷後所添設不如古也周禮大僕下大夫二人小臣上士四人諸侯以小臣兼大僕則亦上士爲之也士喪禮君視斂小臣二人執戈先二人後喪大記君之喪浴小臣四人抗衾然則諸侯小臣亦四人也又云燕禮小臣師無事故云小臣師一人在東堂下此篇小臣師納諸公卿大夫故惟小臣師從者在東堂下據士喪禮小臣雖有四人以燕禮及此篇考之正與師止各一人也周禮司士職曰大僕從者在路門之左注云大僕從者小臣祭僕御僕隸僕然則此小臣師從者蓋亦僕人之屬與胡氏肇昕曰盛氏謂小臣師及其從者皆立于東堂下非是褚氏寅亮曰燕射朝服記言之大射經無文據天子大射與享先公同驚冕則五等諸侯亦各服其祭宗廟之冕服也又司士職有大僕從者其屬也此從者小臣之屬也

公降立于阼階之東南南鄉小臣師詔揖諸公卿大夫諸公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進詔告也變爾言揖亦以其入庭深也上言大夫誤衍耳疏正義曰注云變爾言揖亦以其入庭深也者以燕禮言爾卿爾大夫此變爾言揖以其入庭深揖之使近也云上言大夫誤衍耳者以下云揖大夫則上止揖公卿故燕禮亦上止言爾卿無大夫以彼決此知上文公卿下兩誤衍大夫字也郝氏曰言揖諸公卿大夫又言揖大夫者卿爲上大夫也胡氏肇昕曰卿爲上大夫經既云卿不得復云大夫蓋卿可稱上大夫不得連稱卿大夫也郝說非是

大射正擯大射正射人之長疏正義曰韋氏協夢曰大射重於燕燕禮用射人擯故此用射人之長大射正爲射人之長則燕禮之射人其大射正之佐與釋官曰大射正亦射人也大射正對小射正爲長不對射人爲長賈疏謂大射正對射人爲長失之

擯者請賓公曰命某爲賓某大夫名擯者命賓賓少進禮辭命賓者東面南顧辭辭以不敏反命以賓之辭告於君又命之賓再拜稽首受命又復擯者反命賓出立于門外北面疏正義曰燕禮云東面此北面者盛氏曰大射辨尊卑故賓于門外執臣禮也公揖卿大夫升就席小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者請士可使執君甒之冪及羞脯醢庶羞於君者方圜壺獻無冪疏正義曰吳氏廷華云脯醢是薦而非羞乃命執冪者執冪者升自西階立于尊南北面東上命者於西階前以公命命之東上執玄尊之冪爲上羞膳者從而東由堂東升自北階立於房中西面南上不言命者不升堂略之膳宰請羞于諸公卿者膳宰請者異於君也疏正義曰盛氏云下經主人獻公之時云宰胥薦脯醢則羞膳者非士矣執冪及羞於諸公卿者經無明文以類求之蓋亦宰胥也是與燕禮請雖同而所命者則異

擯者納賓賓及庭公降一等揖賓賓辟及至也辟逡遁不敢當盛疏正義曰敖氏曰凡受公禮者皆辟經不盡見之也方氏苞曰公之降揖同而燕則賓不辟何也燕主溥惠於羣臣而立一人以爲賓禮猶輕大射擇士以祭賓有加席與卿同升奏陔夏與異國之賓同奠爵執爵與而樂闋且上擬於君初接見時退辟以見其不敢當禮也胡氏肇昕曰案大射之禮重於燕而燕射之賓皆臣也臣受公禮未有不辟者燕不言賓辟可知也經不著賓辟於燕而著於射者大射之賓禮隆於燕禮愈盛而賓愈肅不敢以客禮自處大射如是則燕更可知也公升卽席以賓將與主人爲禮不參之

右命賓納賓

奏肆夏肆夏樂章名今亡呂叔玉云肆夏時邁也時邁者大平巡守祭山川之樂歌其詩曰明昭有周式序在位又曰我求懿德肆于時夏奏此以延賓其著宜王德勸賢與周禮曰賓出入奏肆夏疏正義曰注云肆夏樂章名今亡者賈疏云周禮鍾師云以鍾鼓奏九夏杜子春引呂叔玉以爲肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也後鄭云以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具鄭彼注足破呂叔玉此注亦云肆夏樂章名今亡又引呂叔玉於下者以無正文叔玉或爲一義故兩解之胡氏肇昕曰時邁肆于時夏鄭箋云樂歌大者稱夏思文陳常于時夏箋同服子慎注左傳云車鄰駟鐵小戎之歌與諸夏同風故曰夏聲是樂章名夏之證故周禮有九夏也引呂叔玉者解時邁所以用於延賓之意詩序云時邁巡守告祭柴望也故以爲大平巡守祭山川之樂歌敖氏曰周官言九夏次曰肆夏春秋言肆夏之三曰肆夏樊遏渠然則每夏之中各有篇數如肆夏之類乃其

首篇名耳穆叔聘于晉晉侯享之金奏肆夏之三穆叔曰肆夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞此惟奏肆夏而不及樊遏渠其辟天子之享禮與胡氏肇昕曰敖說是也國語云金奏肆夏繁遏渠是肆夏樊遏渠合爲肆夏之三所謂三夏是也賓出入奏肆夏而穆叔識之者孔氏廣森經學卮言謂諸侯惟用肆夏一章天子享元侯乃得備昭夏納夏非謂僭肆夏謂僭肆夏之三耳本合奏肆夏今升奏樊遏渠猶本合歌鹿鳴今升加歌文王穆叔故從而識之也盛氏曰鄭引周禮易尸爲賓非天子宗廟之中尸出入以鍾鼓奏之詩云鼓鍾送尸是也周禮謂之金奏此及燕禮但云奏肆夏不聞以金蓋卽賓出鼓陔之意明與天子異矣傳言晉侯金奏肆夏之三是僭天子也胡氏肇昕曰此說非也天子與諸侯異者在於肆夏之三與肆夏耳不在於金奏也左傳言金奏肆夏周禮言以鍾鼓奏九夏則奏肆夏者必以金奏之可知也禮經於賓出入言奏肆夏故鄭引周禮易尸爲賓以此禮亦同於尸出入也賈疏曰燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏鄭云卿大夫有王事之勞則奏此樂焉此亦同彼注也若臣無王事之勞則如常燕無以樂納賓法也盛氏曰燕禮輕故不以樂納賓惟與四方之賓燕則奏之大射禮重故雖以己之臣子爲賓而納之必以樂豈問其有王事之勞與否哉疏誤矣方氏苞曰燕以云慈惠宜略於儀節故納賓公卿席及受獻皆不用樂大射以辨尊卑別賢能宜詳於度數故公卿受獻皆以樂尊尊也納賓以樂賢賢也大夫以下無胥而獲者釋獲有胥報勤也肆夏之詩曰明昭有周式序在位又曰我求懿德肆于時夏與大射辨尊卑別賢能之義相應燕而擲用肆夏以納賓其必臣有勳勞功伐而加隆焉以厲羣臣與案此說與疏合

賓升自西階主人從之賓右北面至再拜賓答再拜主人宰夫也又掌賓客之獻飲食君於臣雖爲賓不親獻以其莫敢抗禮疏正義曰韋氏協夢曰主人從之從之升西階也燕禮言主人亦升自西階與此文互備也方氏苞曰主人從賓之後既升堂則北面而立俟賓就席然後拜其至故不曰拜至而曰至再拜也注云主人宰夫也者釋官曰主人膳宰也注誤辨見燕禮

主人降洗洗南西北面賓將從降鄉之不於洗北辟正主疏正義曰注云不於洗北辟正主者以鄉飲酒鄉射主人降洗洗北南面是正主此不於洗北是辟正主也賓降階西東面主人辭降賓對對答主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反位賓少進者所辭異宜違其位也獻不用爵辟正主主人卒洗賓揖乃升賓每先升揖之疏正義曰校勘記曰乃升唐石經徐本通解敖氏俱無乃字注揖之徐本通解俱作尊也主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜降盥賓降主人辭降賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚取觚將就瓦甒酌膳執冪者舉冪主人酌膳執冪者蓋冪酌者加勺又反之反之覆勺疏正義曰敖氏曰舉冪之儀當與蓋冪者相類蓋主人取觚而適尊所執冪者則進而發其冪之反者主人取勺執冪者乃舉冪也又反之亦執冪者也筵前獻賓

賓西階上拜受爵于筵前反位主人賓右拜送爵賓既拜於筵前受爵退復位疏正義曰注云賓既拜於筵前受爵者以經文受爵於筵前爲倒句法也燕禮曰筵前受爵宰胥薦脯醢宰胥宰官之吏也不使膳宰薦不主於飲酒變於燕疏正義曰敖氏曰宰胥宰之屬也薦賓者與公同亦盛之盛氏曰宰胥膳宰之吏也周禮序官膳宰下云胥十有二人是已燕禮膳宰薦賓胥薦主人今薦賓乃使胥者主於射而略於燕也韋氏協夢曰觀下設折俎亦不以膳宰而以庶子則宰胥庶子特攝膳宰之事耳釋官曰下獻公亦宰胥薦脯醢不使士薦亦爲變於燕賓升筵庶子設折俎庶子司馬之屬掌正六牲之體者也鄉射記曰賓俎脊脅肩肺不使膳宰設俎爲射變於燕疏正義曰庶子司馬之屬掌正六牲之體者也者周禮諸子職文釋官曰諸侯庶子與諸子同云不使膳宰設俎爲射變於燕者燕禮設賓俎亦膳宰此用庶子變於燕也賓坐左執觚右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人答拜降席席西也旨美也樂闋止也樂止者尊賓之禮盛於上也疏正義曰張氏爾岐曰惟盛得有樂也燕禮記云賓及庭而奏陔夏賓拜酒主人答拜而樂闋亦謂啐酒告旨時此燕己臣子法郊特牲云賓入大門而奏肆夏卒爵而樂闋彼燕朝聘之賓法也吳氏廷華曰盛於上謂堂上飲酒之禮盛不以堂下之樂爲盛故樂闋也賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜疏正義曰韋氏協夢曰凡奠爵拜者皆執爵興然後答拜者答拜之經或不言執爵可以例見之也

右主人獻賓

賓以虛爵降既卒爵將酢也主人降賓洗南西北面坐奠觚少進辭降主人西階西東面少進對賓坐取觚奠于篚下盥洗篚下篚南疏正義曰敖氏曰西階西非主人之正位以從降暫立於此耳主人既對不言反位亦文省方氏苞曰禮與燕同而於賓增北面於主人增西階然後賓主所立之位愈明主人辭洗賓坐奠觚于篚興對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮賓降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵賓南面授爵乃於左主拜凡授爵鄉所受者主人坐祭不啐酒辟正主也未薦者臣也不拜酒主人之義燕禮曰不拜酒不告旨疏正義曰此不云不告旨者不拜酒則不告旨矣遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜主人不崇酒以虛爵降奠于篚不崇酒辟正君也崇充也謝酒惡相充實疏正義曰注正君校勘記曰君徐本作主賓降立于西階西東面既受獻矣不敢安盛擯者以命升賓賓升立于西序東面命公命也東西牆謂之序疏正義曰方氏苞曰燕禮射人案節而升賓不復請於君也此曰以命蓋君重其禮而特命之胡氏肇昕曰燕禮注引此經則鄭於燕禮亦謂以命升賓也特文省耳方說非

右賓酢主人

主人盥洗象觚升酌膳東北面獻于公象觚觚有象骨飾也取象觚東面不言實之變於燕疏

正義曰注觚有象骨飾也校勘記曰飾下徐本通解俱有者字公拜受爵乃奏肆夏言乃者其節異於賓疏正義曰注云其節異於賓者賓及庭奏君受爵乃奏也主人降自西階阼階下北面拜送爵宰胥薦脯醢由左房庶子設折俎升自西階自由也左房東房也人君左右房鄉射記曰主人俎脊脅臂肺也疏正義曰敖氏曰凡堂上之薦皆由左房特於君見之耳公祭如賓禮庶子贊授肺疏正義曰盛氏曰燕禮士薦膳宰設且贊授肺此皆與之異者亦為主於射而略之也不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興凡異者君尊變於賓疏正義曰謂不拜酒立卒爵等皆變於賓也主人答拜樂闋升受爵降奠于篚

右主人獻公

更爵洗升酌散以降酢于西階下北面坐奠爵再拜稽首公答拜更易也易爵不敢襲至尊古文更為受疏正義曰敖氏曰此亦當酌膳云酌散誤也郝氏曰燕禮酌膳此酌散燕禮主飲故叨君惠大射主禮不敢同於君也姜氏曰酌方壺酒曰酌散燕禮酌膳而此酌散者燕禮賓主之情大射君臣之義也方氏苞曰燕禮酌膳志恩禮渥洽而不敢忘也大射酌散示等級分明而不敢苟也案後二說皆與敖異吳氏廷華曰上文賓酢主人酌膳此主人自酢于公所以達公意亦酌膳也敖說得之公答拜燕禮作公答再拜姜氏曰此下燕禮多答再拜而大射但答拜義亦如之主人坐祭遂卒爵興坐奠爵再拜稽首公答拜主人奠爵于篚

右主人受公酢

主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓西階上北面答拜媵送也散方壺之酒也古文媵皆作騰疏正義曰注古文媵皆作騰胡氏承珙曰此注古文疑當作今文傳寫誤耳鄭注檀弓云禮揚作媵禮即禮經謂禮經古文皆作媵若禮記則今文其作揚與與禮經今文作騰者義合故知此作騰者必今文也主人坐祭遂飲賓辭卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜辭者辭其代君行酒不立飲也比於正主酬也主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗賓揖升不拜洗不拜洗酬而禮殺也主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于薦東遂者因坐而奠之不北面也奠之者酬不舉也疏正義曰方氏苞曰凡奠于薦東之觶不飲何也燕與大射公卿皆未得獻賓已受獻且隨當受君之酬故不飲主人之酬爵以示不敢再先於公卿俟受君之酬而以酬公卿大夫然後事順而情安也主人之酬爵君不可用以酬賓故別舉媵觶而薦東之觶又不得他用則俟禮終而徹之可矣鄉飲鄉射不用薦東之觶義與此同其舉薦西之觶以旅則以事各不同而節文亦少異耳主人降復位賓降筵西東南面立賓不立於序內位彌尊

右主人酬賓

小臣自阼階下請媵爵者公命長命之使選於長幼之中也卿則尊士則卑疏正義曰方氏苞曰長謂五大夫爵列之尊者故小臣以次作二大夫而不復請於君也公為公卿舉旅曰若賓若長則非以長幼言可知小臣作下大夫二人媵爵作使媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公答拜再拜稽首拜君命媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降適阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答拜序次第也猶代也先者既酌右還而反與後酌者交於西楹北相左俟於西階上乃降往來以右為上古文曰降造阼階下疏正義曰皆奠觶再拜稽首方氏苞曰上稽首拜媵爵之命也此稽首拜飲觶之賜也賓未酬而先賜媵爵者飲何也凡酬必先自飲而後致爵於人媵爵者之飲乃代君也酬爵四舉非有代者君豈能勝褚氏寅亮曰燕禮及此注俱云往來以右為上各居右即相左矣故凡往來相交通例無論堂上堂下經或言相左或不言相左俱無有不相左者其向西者必在北向東者必在南向南者必在西向北者必在東自不至履錯然矣賈氏此經疏及鄉射司馬司射相交疏甚明燕禮疏誤集說言經不言相左者俱相右故以此為退者在東進者在西則尤非經於往來相交之儀無二例惟凶事則變於吉而相右故鄭注既夕禮云吉事交相左凶事交相右如敖說則混吉于凶矣可乎注古文曰降造阼階下鄭不從者胡氏承珙曰案說文適之也造就也義本相近故小爾雅造適也造亦訓適然禮經多用適少用造惟士喪禮新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下注云造至也猶饌也以造言之喪事遽是鄭意以造字義別故於此不從古文與媵爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜疏正義曰姜氏曰此亦答再拜者蓋重祭也方氏苞曰燕禮主人自酢賓受酬二大夫媵觶公皆答再拜大射皆答一拜惟此答再拜何也燕主慈惠故過禮以明恩大射辨名分主人士也君於士不答拜以為獻主而拜答焉禮已過矣賓與媵觶大夫也本當答拜故一循其常而於二大夫卒觶時閒答再拜以別於士賓則公飲射爵而夾爵及媵觶于公弁答再拜以別於衆大夫又所以稱禮之輕重而為之降殺也胡氏肇昕曰二說皆不足據盛氏世佐曰此云答再拜衍一再字耳韋氏協夢曰凡臣拜君再拜者君亦答再拜上兩公答拜不言再拜者文不具媵爵者執觶待于洗南待君命小臣請致者請君使一人與二人與不必君命若命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆北面再拜稽首公答拜媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降適阼階下皆再拜稽首送觶公答拜既酌而代進往來由尊北交於東楹北亦相左奠於薦南不敢必君舉疏正義曰注云既酌而代進往來由尊北交於東楹北亦相左者賈疏云言亦者亦相酬酌自飲時相左於西楹之北時後者南相東向先者北相西向向西階右旋北面待後至降也今此二人先者於尊西東面酌訖於東楹之北東向向公前奠之右旋於東楹之北北畔西過後者亦於尊西東面酌訖於東楹之北南過東向於公前奠之是亦交於楹北相左也韋氏協夢曰交於楹北有相右相左二義賈疏燕禮以相右言此因注有相左之文又以相左言二說相

兼而旨始備焦氏以恕曰上注言先者既酌右還而反與後酌者交於西楹北相左俟於西階上乃降往來以右爲上考鄉射大射凡射者升降皆言相左而燕禮媵爵則交相右明係二禮互變可知敖氏以經不言相左但言交者皆相右而燕射不變者良爲允矣鄭於禮學最精必審諦而後出之況射者之交相左見於前後者非一恐非率爾釋此當可兩通云　媵爵者皆退反位反門右北面位疏正義曰郝氏曰反位反庭中北面之位大夫初與卿皆入門右北面及公揖卿西面北上揖大夫少進則大夫北面進至庭中矣鄭云反門右北面之位非也

右二人媵觶將爲賓舉旅酬

公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首小臣正辭賓升再拜公起酬賓於西階降尊以就卑也正長也小臣長辭變於燕升成拜復再拜稽首先時君辭之於禮若未成然疏正義曰賓升成拜校勘記曰案顧炎武張爾岐俱云唐石經拜誤作敗然石經實作拜○正長也小臣長辭變於燕者鄭以燕禮使小臣辭此使小臣正辭爲變也釋官曰燕禮亦小臣正辭注云變於燕非也燕禮所行事皆小臣正掌之而小臣師無事故不須言正此篇正與師皆有事故須言正以別之前此設公席請執冪者與羞膳者請媵爵者作下大夫二人媵爵請致者皆直云小臣不別言正者以前此小臣事省但於小臣師別之曰小臣師納諸公卿大夫小臣詔揖諸公卿大夫而其餘單言小臣者爲小臣正可知射時小臣事繁若設楅委矢設中公射贊袒贊襲拂矢授矢之類正與師皆同時有事故必須別之曰正曰師此時公酬賓小臣雖無事而亦必別言正辭者以射時飲公侍射者降拜別之曰小臣正辭故此亦著其爲正以見辭下拜之事前後皆小臣正主之此經文屬詞之義敖氏曰小臣正辭亦公命之方氏苞曰拜下禮也故主人獻公大夫媵觶皆聽其稽首於階下而不辭惟於賓則略君臣之分而執賓主之禮故命小臣辭而升成拜且始猶拜於下而後辭既則不待其拜而升之皆異敬也公以賓所媵觶賜人亦不待其拜而升之蓋所賜必諸公若諸卿之長或君之師保故與賓同禮然君雖有異敬而臣宜守常禮故至君命徹冪則賓與公卿大夫皆降拜稽首公雖命辭而終不升成拜

公坐奠觶答拜執觶興公卒觶賓下拜小臣正辭賓升再拜稽首不言成拜者爲拜故下賓未拜也下不就拜禮也下亦降也發端言降拜因上事言下拜疏正義曰下不就拜禮也校勘記曰就徐本通解俱作輒禮下徐本通解俱有殺字○韋氏協夢曰上言賓降西階下再拜稽首此言賓下拜降與下特記者偶異其文耳注謂發端言降因上事言下拜則賓媵觶于公何以發端言下拜繼言降拜乎又曰此下凡言小臣正辭者亦不俟公命卽辭之也知不俟公命者上賓降拜公命小臣正辭小臣正受公命然後降辭賓則賓已再拜稽首矣故升以成之此賓甫降小臣卽辭之故降而未拜遂升再拜稽首若俟公命則賓亦已再拜稽首矣何以直言下拜乎褚氏寅亮曰上經公于媵爵者或言答拜或言答再拜則皆再拜可知不言再省文耳此經公答賓亦同疏謂大射辨尊卑故公答一拜恐未然　公坐奠觶答拜執觶興賓進受虛觶

降奠于篚易觶興洗賓進以臣道也君受虛爵君不親酌凡爵不相襲者於尊者言更自敵以下言易更作新易有故之辭也不言公酬賓於西階上及公反位者尊君空其文也疏正義曰注賓進以臣道也校勘記曰也徐本通解俱作就陳閩監葛俱無○敖氏曰言興洗見洗則立也張氏爾岐曰公授賓爵卽反位　公有命則不易不洗反升酌膳下拜小臣正辭賓升再拜稽首公答拜不易君義也不洗臣禮也疏正義曰張氏爾岐曰君答拜於阼階上　賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公許旅命也賓欲以次序勸諸臣酒疏正義曰敖氏曰旅旅酬之也賓因君所賜請旅諸臣所以廣君賜也公許擯者又以告賓乃旅也方氏苞曰祭祀賓客獻酬本無或遺而燕射舉旅必使賓請者自賓言之則不敢專惠自君言之則推惠於賓而使浹於上下也公卿之請所以推惠於公卿而使浹於諸大夫也大夫之請所以推惠於大夫而使浹於羣士也士舉旅而後獻庶子有司則士之請又推惠於士而以浹於庶子有司也惟賓之請見於經而燕禮記曰凡公所酬既拜請旅侍臣蓋據爲公卿大夫士舉旅受爵者皆曰如初請酬之文惟見大射何也大射禮重於燕於燕舉之或疑大射辨尊卑簡賢能一稟於君命或無此節於大射舉之則燕不待言矣以告於擯者以射者無自請於君之儀也　賓以旅

大夫于西階上擯者作大夫長升受旅作使也使之以長幼之次先孤卿後大夫疏正義曰校勘記曰注卿後大夫四字今本脫徐本通解俱有　賓大夫之右賓在右相飲之位疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有案釋文有相飲二字　坐奠觶拜執觶興大夫答拜賓坐祭酬而禮殺疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有　立卒觶不拜若膳觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送言更觶尊卿尊卿則賓禮殺疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有　遂就席疏正義曰盛氏曰賓初立於西序東面既乃於筵西東南面立至是始就席禮以漸而殺也燕禮無此三字文略耳　大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭酒卒受者以虛觶降奠于篚復位卒猶已也今文辯作徧疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有

右公取媵觶酬賓遂旅酬

主人洗觚升實散獻卿于西階上酬賓而後獻卿飲酒禮成於酬疏正義曰校勘記曰洗酬酬唐石經徐本通解敖氏俱作觚注今本脫徐本通解俱有　司宮兼卷重席設于賓左東上言兼卷則每卿異席重席蒲筵緇布純席卿言東上統於君席自房來疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有案釋文有布純二字　卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之徹猶去也重席雖非加猶爲其重累辭之辟君疏正義曰方氏苞曰賓有加席而卿轉辭因其辭而遂徹之何也上則體君之意以致隆於賓下則不敢過諸公也　乃薦脯醢

卿升席庶子設折俎卿折俎未聞蓋用脊脅臑折肺卿有俎者射禮尊疏正義曰薦脯醢不言其人盛氏曰蓋亦宰胥也注云卿折俎未聞蓋用脊脅臑折肺者賈疏云若有諸公公用臑卿宜用膞也盛氏云注云卿用臑謂上卿耳其下二人者則又折以上卿之餘體也云卿有俎者射禮尊者盛氏曰卿有折別之於大夫也亦辯尊卑之義　卿坐左執爵右祭

脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭不嚌肺興加于俎坐捝手取爵遂

祭酒執爵興降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興陳酒肴君之惠也不嚌啐亦自貶於君【疏】正義曰校勘記曰注不嚌啐陳閩監葛俱誤作胏亦自貶於君徐本通解俱作事在射臣之意與單疏標目合○姜氏曰祭胏不嚌猶祭酒不啐皆降於賓也不言不啐酒蓋省文韋氏協夢曰此禮詳於燕者燕無俎而射有俎也既祭酒卽執爵興則亦不啐酒不告旨可知主人答拜受爵卿降復位復西面位不酢辟君辯獻卿主人以虛爵降奠于篚擯者升卿卿皆升就席若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上無加席公孤也席之北面爲大尊屈之也亦因阼階上近君近君則親寵苟敬私昵之坐【疏】正義曰燕與大射諸公皆無加席與卿辟重席之意同以成君致隆於賓之義也又位在阼階若加席則上擬於君故設席時本無加席不待其辭

右主人獻卿

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初請致者若命長致則媵爵者奠觶于篚命長致者使長者一人致也公或時未能舉自優暇一人待于洗南不致者長致者阼階下再拜稽首公答拜再拜稽首拜君命洗象觶升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶公答拜奠于薦南先媵者上觶之處也二人皆拜如初共勸君飲之

右二人再媵觶

公又行一爵若賓若長惟公所賜一爵先媵者之下觶也若賓若長禮殺也長孤卿之尊者也於是言賜射禮明尊卑以旅于西階上如初賜賓則以酬長賜長則以酬賓大夫長升受旅以辯大夫卒受者以虛觶降奠于篚

右公又行一觶爲卿舉旅

主人洗觚升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位既盡也大夫卒爵不拜賤不備禮胥薦主人于洗北西面脯醢無脀胥宰官之吏主人下大夫也先大夫薦之尊之也不薦於上辟正主脀俎實辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上若有東面者則北上卒擯者升大夫大夫皆升就席辯獻乃薦略賤也亦獻後布席也【疏】正義曰注云辯獻乃薦略賤也者張氏爾岐曰每獻一人訖降階獻徧擯者乃總升之就席就席訖乃薦之

右主人獻大夫

乃席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟工謂瞽矇善歌諷誦詩者也六工大師少師各一人上工四人四瑟者禮大樂衆也【疏】正義曰敖氏曰大射差重於燕又加瑟者二人然則諸侯之祭饗歌與瑟者各四人與以是推之天子之制其隆殺之數亦可知矣盛氏曰工六人諸侯之正禮也然則天子蓋用八矣春秋隱五年左傳云公問羽數于衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二亦其例也敖說非僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工徒空手也僕人正僕人之長師其佐也士其吏也天子視瞭相工諸侯兼官是以僕人掌之大師少師工之長也凡國之瞽矇正焉杜蒯曰曠也大師也於是分別工及相者射禮明貴賤【疏】正義曰敖氏曰上工卽上瞽周官上瞽百人盛氏曰上工卽堂上之工也對下羣工爲堂下之工而言敖云卽上瞽非案釋官亦云周禮瞽矇有上瞽中瞽下瞽此上工當彼上瞽也注云僕人正僕人之長師其佐也士其吏也天子視瞭相工諸侯兼官是以僕人掌之者盛氏曰僕人正僕人師皆於天子爲大僕也周禮大僕下大夫二人諸侯則上士也一爲正其一爲師僕人士則祭僕以下與以此等官相工重其事也分別相之辨尊卑也燕禮皆以小臣注云以僕人掌視瞭非也釋官曰案周禮小臣下有御僕此經僕人與小臣聯職疑卽御僕之官左傳晉魏絳授僕人書杜注僕人晉侯御僕國語韋注云僕人掌傳命又魯語宣公使僕人以書命季文子周禮御僕職云掌羣吏之逆及庶民之復鄭司農云復謂奏事逆謂受下奏又云掌王之燕命是左傳國語所言僕人其職與周禮御僕正合天子有大僕小臣祭僕御僕皆同官諸侯無大僕惟有小臣及僕人亦當同官共府史胥徒周禮御僕下士此注以僕人士爲吏則正與師當是士以諸侯小臣下無祭僕故僕人正僕人師亦以下士爲之也又曰僕人小臣皆侍從之官與僕馭官別周禮大僕注云僕侍御於尊者之名周禮有大僕小臣等官又別有大馭中大夫與戎僕齊僕道僕田僕馭夫皆掌馭車左傳諸侯有僕人又別有戎御等官其職各不相通漢書百官公卿表云大僕秦官掌輿馬注應劭曰周穆王所置蓋大御衆僕之長中大夫也是秦制以大僕掌輿馬而後之言官制者遂誤合兩職爲之矣云大師小師工之長也凡國之瞽矇正焉者釋官曰案論語有大師摯少師陽是諸侯亦有大師少師之官凡言工皆瞽矇也大師少師亦瞽者爲之故通稱工注云大師少師工之長最確大師樂工之長非樂官之長周禮春官敘官有司樂樂師同官其職掌教國子與尚書典樂官同非瞽者爲之鄭注云大師樂樂官之長是也又別有大師少師瞽矇皆同官鄭注云凡樂之歌必使瞽矇爲焉命其賢知者以爲大師少師故周禮大史職注云大師瞽官之長是也韋昭注國語曰大師樂官之長杜預注左傳云大師掌樂大夫皆由忘卻大師上尚有掌樂之官天子謂之大司樂諸侯謂之樂正也云杜蒯曰曠也大師也者禮記檀弓文引之以證大師爲樂工之長也云射禮明貴賤者以燕禮皆小臣相工不分別工及相者與此異也吳氏廷華曰僕人士無考大概大僕之屬如上中下士耳注以爲吏疏以爲府史胥徒若然則烏得與僕人正等同在相者之列邪相者皆左何瑟後首內弦挎越右手相謂相上工者後首主於射略於此樂也內弦挎越以右手相工由便也越瑟下孔所以發越其聲者也古文後首爲後手【疏】正義曰注云後首主於射略於此樂也者韋氏協夢曰燕禮面鼓執越此後首挎越者蓋變於燕也大射之必變於燕者亦猶鄉射之必變於鄉飲也但鄉飲後首挎越鄉射面鼓執越此燕面鼓執越大射後首挎越二者相反耳云古文後首爲後手者胡氏承珙曰鄭此注云後首主於射略於此樂鄉飲酒二人皆左何瑟後

首注後首者變於君也燕禮小臣左何瑟面鼓注云燕尚樂可鼓者在前也鄉射禮相者皆左何瑟面鼓注面前也鼓在前變於君也案鼓卽首也瑟可鼓之處近首不鼓之處近尾故當作首不作手春秋曹公子首公羊穀梁作曹公子手漢書古今人表數手說文作數首此古文首爲手者假借字鄭所不從吳氏廷華曰鄭知瑟在前者鄉飲禮所謂瑟先也後者徒相入謂相大師少師者也上列官之尊卑此言先後之位亦所以明貴賤凡相者以工出入疏正義曰上列官之尊卑此言先後之位亦所以明貴賤者謂上先言僕人正與大師後言僕人士與上工是列官之尊卑此言上工與瑟在前大師少師在後是先後之位所以明尊卑也盛氏曰賤者先就事工之通禮也燕禮亦然但文有詳略耳注說似曲云凡相者以工出入者賈疏云欲見入時如此出時亦然小樂正從之從大師也後升者變於燕也小樂正於天子樂師也疏正義曰注云從大師也後升者變於燕也者賈疏云燕禮樂正先升又不使小樂正彼主於樂此則略於樂故也敖氏曰諸侯之小樂正下士也前三篇不言小以此見之也此樂盛於彼且用小樂正則彼可知矣大射乃亦不使大樂正者其餘祭饗之類與盛氏曰周禮序官云樂師下大夫四人上士八人下士十有六人然則諸侯之樂正上士小樂正下士明矣燕禮使樂正此乃云小樂正者疏以爲略於樂是也工用六人以示其禮之重樂正使下士以示其樂之略意各有主也從大師而升者以其卑也其序又與工相變也鄉飲酒鄉射皆使樂正者彼是大夫之樂正也大夫之樂正皆以下士爲之無大小之別故射與飲酒禮同也釋官曰案燕禮亦使小樂正以無大樂正故不須言小以別之疏未的升自西階北面東上工六人坐授瑟乃降相者也降立於西縣之北疏正義曰相者降位蓋亦在西方盛氏曰僕人正以下皆士也其位當在西方注說非褚氏寅亮曰注謂立於西縣北者取近其事敖氏云西方大遠矣小樂正立于西階東不統於工明工雖衆位猶在此疏正義曰張氏爾岐曰燕禮工四人樂正升立於工之西在西階東此工六人數衆疑位移近西乃樂正猶立西階東不變是統於階而不統於工也盛氏曰燕禮樂正北面立於工西此云立於西階東亦文互見也吳氏廷華曰上言從此言立敖氏以爲後升是也此禮重於燕而樂正乃後升則正禮先工也乃歌鹿鳴三終鹿鳴小雅篇也人君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌也言己有旨酒以召嘉賓嘉賓與之飲者樂嘉賓之來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則傚也歌鹿鳴三終而不歌四牡皇皇者華主於講道略於勞苦與諸事疏正義曰注可則傚也校勘記曰傚釋文作效云亦作傚　云歌鹿鳴三終而不歌四牡皇皇者華主於講道略於勞苦與諸事者四牡勞使臣皇皇者華言諮謀諮諏諮度諮詢此不用之是略也敖氏曰三終謂歌鹿鳴之什三篇篇各一終如春秋傳所謂工歌鹿鳴之三是也鄉飲酒之禮歌鹿鳴四牡皇皇者華其義曰工歌三終則益可見矣韋氏協夢曰凡歌詩皆連歌三篇無止歌一篇者況射重於燕燕歌三篇而射歌一篇此必無之事也注謂歌鹿鳴三終而不歌四牡皇皇者華非是胡氏肇昕曰射略於燕故祇歌鹿鳴三終就鹿鳴一篇而三次歌之也經不云歌四牡皇皇者華可證也下文乃管新宮三終亦就新宮一篇而三次以管奏之也燕禮記亦云下管新宮笙入三成未聞於新宮之外別有二詩也韋氏說非是褚氏寅亮曰若謂兼歌四牡皇皇者華則鄉射記之騶虞五終果何詩乎其謬顯然主人洗升實爵獻工工不興左瑟工歌而獻之以事報之也洗爵獻工辟正主也獻不用觚工賤異之也工不興不能備禮左瑟便其右大師無瑟於是言左瑟者節也疏正義曰注云洗爵獻工辟正主也者賈疏云鄉飲酒鄉射云大師則爲之洗其餘工不爲之洗是正主法此工六人皆爲之洗故云辟正主也方氏苞曰鄉飲酒鄉射惟爲大師洗以衆工不過族黨中知音樂者或國之中瞽下瞽耳燕與大射則歌者必大師少師卽上工亦異日之大師小師也故皆洗以獻而並及於笙大射禮繁故省獻笙之節耳盛氏曰洗者亦以其大師故之也此惟爲大師一洗耳疏非韋氏協夢曰下云一人拜受爵則此爲之洗者亦僅一人而已其餘工五人卽以此一人之爵遞獻之不別爲之洗賤也胡氏肇昕曰盛韋二說是也下一人拜受爵注云謂大師也是亦大師則爲之洗也經不明著之者文省耳云獻不用觚工賤異之也者以獻賓獻卿大夫皆用觚而獻工則用爵是異之也敖氏曰爵卽觚也不言觚者可知耳韋氏曰爵者觚觶之通稱禮器謂貴者獻用爵賤者獻用散豈工賤而轉獻以貴者之爵乎敖說是也云大師無瑟於是言左瑟者節也者敖氏曰謂獻大師之時瑟者猶未受獻而其左瑟則以此時爲節也盛氏曰謂工四人之左瑟皆以主人實爵獻工爲節非必受獻乃然也一人拜受爵謂大師也言一人者工賤同之也工拜於席主人西階上拜送爵薦脯醢輒薦之變於大夫使人相祭使人相者相其祭薦祭酒卒爵不拜主人受虛爵衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭相者相其祭酒而已主人受爵降奠于篚復位疏正義曰敖氏曰位洗北之位也○盛氏曰燕禮於升歌之後卽爲大夫舉旅此篇乃移在射後者急於射而緩於飲酒也方氏苞曰燕禮爲大夫舉旅在獻工之後笙入之前以其事與無算樂獻士相連故使媵爵者遲進而代獻以息獻主大射爲大夫舉旅退大於既射之後獻主之事至獻大夫獻工而中止則連而舉之可也大師及少師上工皆降立于鼓北羣工陪于後鼓北西縣之北也言鼓北者與鼓齊面餘長在後也羣工陪于後三人爲列也於是時小樂正亦降立於其南北面工立僕人立於其側坐則在後考工記曰鼓人爲皋陶長六尺有六寸疏正義曰方氏苞曰既無閒歌合樂則堂上之事畢矣故大師少師上工皆降也　注云鼓北西縣之北也者賈疏云以下文大師少師始還向東明此降者降在西縣之北敖氏曰鼓北鑮南也不云鑮南者嫌與尊旅食者之意同也不取節於鼙者鼓大鼙小也盛氏曰立者謂大師以下六工爲一行北面東上也知北面者以鄉飲酒及燕禮笙入之位推之可見鼓北西階東建鼓之北也立於此者以當奏管近其事也注云西縣之北非若在西縣之北何得近舍頌磬而遙取節於鼓邪疏云取形大又面向東皆飾說也知亦不在鑮南者以鼓鑮閒有鼙設縣之時鱗次櫛比其閒未必有餘地就有餘地豈能容此衆工及相者之位哉且簜在建鼓之閒卽大師之所管者亦不宜舍之而遠立他所也胡氏肇昕曰敖說必不可通考下文接言乃管新宮三終則立於鼓北者當以盛說爲是鄭以鼓北爲西縣之北者蓋欲取節於西階之建鼓以建鼓面向南不向北也故云言鼓北者與鼓齊面餘長在後也張氏惠言曰蓋鼓長六尺六寸設之後與縣齊則前出於縣五尺許工之稍前於縣故以鼓爲節餘長在後者餘長其地使後空也云羣工陪于後三人爲列也者賈疏云大師少師二人上工四人今若立時三人爲列則大師後有工二人少師後亦有工二人也張氏惠言曰此言大師少師上工爲一列羣工爲一列經文所以特言上工疏誤案敖氏郝氏亦皆以羣工爲上工敖云羣工卽上工謂瑟者四人也陪于後者其以鼓鑮之閒不足爲一列與前列二人後列四人皆當北上郝云大師立與鼓齊少師及四工皆陪列于後以俟奏管惟盛氏方氏謂羣工爲堂下之工卽

衆管者案此之降立爲奏管故也大師少師上工皆堂上之工上工兼包四瑟者其羣工則衆管者也經不言笙之入卽此羣工是也其行列之數不可考盛氏謂立者大師以下六工爲一行陪于後者亦六人爲一行知亦六人者以上三篇歌瑟四人堂下笙者亦四人推之可見但大師少師幷瑟者四人笙者四人止十人不得每行六人也疑十人爲三行大師少師一行四瑟者一行四笙者一行或十人爲三行上工六人爲一行羣工四人陪于後爲一行疑不能明也云於是時小樂正亦降立於其南北面者謂小樂正立於上工六人之南也盛氏曰小樂正降立於西北面云工立僕人立於其側坐則在後者僕人相工者故立與坐皆不離工也引考工記者證與鼓齊面餘長在後之說也賈疏云彼云韗人爲皋陶先鄭云韗書或爲鞠後鄭謂鞠者以皋陶名官鞠卽陶字從革今云鼓人者誤當作韗人韗人掌鼓後人誤言鼓鼓人自在地官掌教六鼓矣褚氏寅亮曰自堂而降則立於西縣北自西而東則坐於東縣北皆在縣北也安有立於縣中鎛南鼓北之理如敖氏所云邪鎛南鼓北餘地無幾焉能容兩列之位至謂歌工降而下管其誤也尤不待言

乃管新宮三終管謂吹簜以播新宮之樂其篇亡其義未聞笙從工而入既管不獻略下樂也立於東縣之中疏正義曰注云管謂吹簜以播新宮之樂者敖氏曰此承上文言之是降者管之明矣春官大師少師皆云登歌下管簜一而已其太師管之與三終者管新宮幷及其下二篇也二篇之名未聞書曰下管鞉鼓詩曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲則管時亦奏此西方之樂以應之矣此不笙不合鄉樂者爲射故略於樂也不略小雅者小雅爲諸侯之正樂故不略其正亦如鄉射之不略鄉樂矣盛氏曰管之者大師諸人也管數未聞然以鄉射記三笙一和吹之則管亦不止於一矣管奏則堂下諸樂並奏以應之敖但云奏西方之樂非書曰下管鞉鼓合止柷敔笙鏞以閒奏管之時亦吹笙經不見笙入之文者以其不爲樂主略之也或云上經云簜在建鼓之閒注云簜笙簫之屬然則笙與管蓋並設也愚謂笙是匏屬不可云簜或說恐未是又案疏引燕禮記云下管新宮笙入三成以爲吹管者亦吹笙之證非也彼是管畢而後吹笙此則笙管並奏管畢而樂終矣詎與燕禮記同乎云笙從工而入既管不獻略下樂也者盛氏曰既管不獻者以奏管者既受獻羣工賤又不奏管故也胡氏肇昕曰案注云既管不獻略下樂也則以管之者非大師諸人也上云笙從工而入殆以奏管者亦吹笙也云立於東縣之中者張氏爾岐曰注此句可疑案燕禮笙入立于縣中注云縣中縣中央也鄉飲酒禮曰磬南北面疏云諸侯軒縣闕南面而已故得言縣中鄉飲酒唯以磬縣而已不得言縣中而云磬南注引鄉飲酒者欲見此雖軒縣近北面縣之南也此經初設樂無北面縣但移東縣建鼓在阼階西又設一建鼓在西階東正當北面一縣之處簜在建鼓之閒注云簜謂笙簫之屬倚於堂又與燕禮笙入所立之位同疑設之在此奏之亦於此至此管新宮三終注乃云立於東縣之中不知於經何據若云辟射位射事未至無可避也且上文大師立於鼓北亦當是此建鼓之北注以爲西縣之北不知西縣何以單名爲鼓竊疑大師等立此或亦以將奏管故臨之非徒立也至下管三終乃相率而東耳既從工而入工升堂笙卽立堂下亦其宜也胡氏肇昕曰張氏所論是也經云羣工陪于後羣工正指衆笙與大師諸人同立於建鼓之北近簜之處春官大師少師職皆云登歌下管則管之者大師而吹笙者笙四人也燕禮記下管新宮笙入三成證以書下管鞉鼓合止柷敔笙鏞以閒是管與笙閒奏此經不言笙入不言笙入三成皆略耳非與燕禮記有異也簜設而笙不必設以笙四人自執笙與瑟者何瑟相同盛氏及或說皆非是卒新宮三終亦就新宮一篇而三管之敖氏謂別有二篇殊屬無據

卒管大師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐不言縣北統於堂也於是時大樂正還北面立於其南疏正義曰注於是時校勘記曰于誤作工○賈疏云不言去堂遠近當如鄉射遷工阼階之東南堂前三笴西面北上敖氏曰坫東南當在東縣之東北射事未至工既管乃不復升而遂遷於此者堂上之樂畢故也郝氏曰坫堂下閣物處冠禮有西坫是堂東西皆有坫也盛氏曰東坫之東南蓋在東縣之東也注與敖說似非　注云於是時大樂正還北面立於其南者盛氏曰注大樂正當是小樂正之譌樂終而不告備亦以其略也敖氏曰於是小樂正北面立于其南相者退立于西房吳氏廷華曰坫在堂角此則東南角之坫也

右作樂娛賓射前燕禮備

儀禮正義十二

江寧楊大堉雅輪補

擯者自阼階下請立司正三爵既備上下樂作君將留羣臣而射宜更立司正以監之察儀法也疏正義曰敖氏曰君再舉旅而卽請立司正爲射故也公許擯者遂爲司正公許其請因命用之不易之者俱相禮其事同也疏正義曰褚氏寅亮曰擯者卽大射正也鄉射司正至射時轉爲司馬諸侯更有司馬正司馬師等官故司正始終不變其職下文司射亦以大射正爲之故敖氏謂諸侯之大射正二人司正適洗洗角觶南面坐奠立于中庭奠觶者著其位以顯其事威儀多也疏正義曰吳氏廷華曰中庭當在中堂下南北之中升東楹之東受命于公西階上北面命賓與諸公卿大夫公曰以我安賓諸公卿大夫皆對曰諾敢不安以我安者君意殷勤欲留之以我故安也疏正義曰敖氏曰此羣臣皆爲射而來是時猶未射固無嫌於不安而司正乃受命以安之者緣其意若不敢必君之終行射事然也受命亦北面與請徹俎同張氏爾岐曰公曰以我安卽司正命衆之辭言公有命如此也司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶奠於中庭故也疏正義曰校勘記曰南面坐奠觶奠石經補缺敖氏俱誤作取○注云奠於庭故也也徐本通解楊氏俱作處興右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首左還南面坐取觶洗南面反奠于其所北面立皆所以自昭明於衆也將於觶南北面則右還於觶北南面則左還如是得從觶西往來也必從觶西往來者爲君在阼不背之也疏正義曰校勘記曰南面坐取觶洗六字石經補缺脫注得從觶西往來也從通解作於○敖氏曰北面立亦在觶南

右將射立司正安賓察儀

司射適次袒決遂執弓挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鉤弦司射射人也次若今時更衣處帳幃席爲之耦次在洗東南袒左免衣也決猶闓也以象骨爲之著右巨指所以鉤弦而闓之遂射韝也以朱韋爲之著左臂所以遂弦也方持弦矢曰挾乘矢四矢弣弓杷也見鏃焉順其射也右巨指右手大擘以鉤弦弦在旁挾由便也古文挾皆作接疏正義曰校勘記曰袒決遂袒唐石經作祖誤注帳幃席爲之帳徐本通解楊敖俱作張案張是也所以遂弦也所聶氏作裹弣弓杷也杷釋文楊氏俱作把○張氏爾岐曰此下方及射事有三耦不釋獲之射有三耦衆耦釋獲之射有以樂射共三番射亦略如鄉射之節自此至左右撫之與反位皆言三耦不釋獲之射司射納器比耦司射誘射三耦乃射射已取矢凡四節　注云司射射人也者敖氏曰亦大射正也燕禮曰大射正爲司射是其徵矣諸侯之大射正蓋上士二人盛氏曰大射正與射人尊卑蓋有閒矣燕射以大射正爲司射此以射人爲司射不同者燕本不爲射故其初但以射人爲擯又爲司正及射而後以大射正爲司射此禮專爲射故其初卽以大射正爲擯爲司正至是則以射人爲司射也敖引燕禮釋此誤案盛氏駁敖說非也釋官亦云司射當亦大射正爲之云耦次在洗東南者賈疏云此無正文案鄉射記設楅南北當洗此下三耦拾取矢出次西行又北行鄉楅則次在洗東南也云弣弓杷也見鏃焉順其射也者敖氏曰執弓左手執弣也挾乘矢于弓外謂挾四矢而矢在弦弣之外也見鏃于弣明其方執而左鄉及指閒前後之節也

自阼階前曰爲政請射爲政謂司馬也司馬政官主射禮疏正義曰姜氏曰鄉射先請賓次請主人主於尊賓大射不請賓但請公主於尊君　注云爲政謂司馬也者敖氏曰爲政爲射政者也言此者亦示己不敢擅其事也階前北面白於公方氏苞曰爲去聲言爲政典而請射主于事非指其人也國之大事在祀與戎故於禮辭特著其義曰爲政若鄉射以教學士燕射以樂賓無庸及此注以爲司馬之稱則司馬當自請於君不宜使司射遂請且君前臣名不宜隱其名而曰爲政也案爲政當以方說爲長

告曰大夫與大夫士御于大夫因告選三耦於君御由侍也大夫與大夫爲耦不足則士侍於大夫與爲耦也今文於爲于疏正義曰校勘記曰遂告曰曰石經補缺誤作于注猶侍也猶陳閩監葛通解俱作由　注云因告選三耦於君者敖氏曰此以在堂上者爲耦之法告公也張氏爾岐曰旣請射得命遂告君以比耦也盛氏曰敖說得之注非云大夫與大夫爲耦不足則士侍於大夫與爲耦也者敖氏曰此大夫亦兼諸公卿而言不言士與士者略賤也方氏苞曰侯國三卿五大夫或從王事或交于友邦或疾或喪不能成耦故以士御之公卿不能成耦者亦以大夫御可知敖云不言士與士略賤非也與尊者作耦自宜特文以見之上經云戒士射則皆與射而自爲耦不待言矣韋氏協夢曰大夫與大夫爲耦常禮也但耦必兩人若餘一大夫則以大夫爲上射而以士爲下射故曰士御于大夫諸公不得稱大夫說已見燕禮此大夫亦祇謂三等大夫也不言諸公者諸公非常有若有諸公亦諸公爲上射大夫爲下射與胡氏肇昕曰此言在堂上者爲耦之法在堂上者不足則以在堂上者之士御于大夫故特告之若公卿大夫之盡在堂上者其爲耦自有一定之法爲待告矣褚氏寅亮曰敖氏以此爲堂上爲耦之法告公似較注告選三耦之義爲長蓋三耦以士爲之而所貢之士容與其中故司射誘射有教之之意未必以大夫爲也且此時大夫已就席矣下比三耦而不著大夫降文可見三耦之爲士也吳氏廷華曰三耦當是鄉遂所貢士必無用士大夫之理鄉射與此經三耦外俱別有士大夫之耦則不當混而一之矣此方在請射之初不但未比士大夫之耦且未比三耦烏得遂有大夫與大夫士御于大夫之說且如鄉射請射後卽命弟子納器然後比三耦則此二語自不應在請射納矢之閒疑此當在下文第二番射比耦節中諸公卿皆未降之下蓋錯簡耳注謂告選三耦於君不知三耦未比烏得以所選告君

遂適西階前東面右顧命有司納射器納內也疏正義曰賈疏曰言有司則前文司士戒士射與贊者注云謂士佐執事不射者是也鄉射西階前西面命弟子納射器此言東面者君在阼宜向之右顧者以有司是士士在西階南東面是以右顧向之敖氏曰東面而右顧者爲有司在南也此有司其旅食者與上經云士旅食者在士南北面東上命之之儀如是者以其賤也盛氏曰東面右顧者示命出於君也有司敖說近是

射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下衆弓矢不挾總衆弓矢楅皆適次而俟中閭中算器也籌算也豐可奠射爵者衆弓矢三耦及卿大夫以下弓矢也司射矢亦止西堂下衆弓矢不挾則納公與賓弓矢者挾之楅承矢器今文俟作待疏正義曰注司射矢亦止西堂下校勘記曰案疏所據本矢上似有弓字故

賈氏辨其誤然述注仍無弓字未詳○敖氏曰總謂以物合而東之也衆弓衆矢異東之賓之弓與矢皆不在堂上遠下君也衆弓矢不挾亦以其多也中籌豐在堂西楅在文各近其所設處也侯者兼指射器之在三處者也盛氏曰東堂謂東序東也弓倚于東序矢在其下北括　注云中閭中者賈疏云鄉射記云于郊則閭中據此大射故知閭中敖氏曰此射于公宮則中乃皮樹中也鄉射記曰君國中射皮樹中盛氏曰大射在郊敖說非云司射矢亦止西堂下者賈疏云下文云司射卒誘射遂適堂西改取一个挾之是也云今文俟作竢待者胡氏承珙云俟當本作竢說文人部俟訓大與此無涉竢部云竢待也彳部云待竢也二字義相轉注聲亦同部故可通用然禮經多用竢少用待故鄭從古文

工人士與梓人升自北階兩楹之間疏數容弓若丹若墨度尺而午射正莅之工人士梓人皆司空之屬能正方圓者一從一橫曰午謂畫物也射正司射之長

【疏】正義曰校勘記曰射正莅之莅陳閩監葛俱作蒞案莅蒞涖涖諸本錯出後不悉校注一從一橫曰午釋文一作壹○敖氏曰北階北堂之階也兩楹之閒言當楣也疏數猶廣狹也言二物從畫相去廣狹之度也射正升階蓋自西階郝氏曰莅臨視也方氏苞曰南堂之前射正司禮事者掌射政者共獻薦者樂器射器皆陳焉工人士梓人司宮畫物外別無所共之事故並立北階下升自北階自北堂由東房以至於堂也宗廟之祭婦人由北堂以入東房冠之日贊者入北堂以洗爵而酌于房中則東房與北堂相通明矣　注云工人士梓人皆司空之屬能正方圓者釋官曰左傳諸侯有工正之官工人士疑即其屬考工記云梓人爲侯侯有采畫之事故與工人士主畫物也云一從一橫曰午謂畫物也者賈疏云度尺者即鄉射記從如笴三尺橫如武尺二寸是也王氏引之述聞曰案度尺者其度一尺也度尺而午者從度一尺橫度亦一尺也大射爲諸侯之禮故不與鄉射同若仍以鄉射之物解之則經文何不云從三尺橫尺二寸而但云度尺邪考工記玉人之事璧羡度尺鄭彼注羡猶延其袤一尺是度尺爲度一尺之明證再以設乏例之鄉射之乏去侯北十丈西三丈從長而橫短猶物之從三尺橫長尺二寸亦從長而橫短也大射之乏去侯西北皆十步十步爲六丈從與橫等猶物之度尺而午亦從與橫等也大射之物與鄉射異度猶大射之乏與鄉射異度也鄭注鄉射記不引度尺而午注大射儀不引物長如笴距隨長武則其不同可知賈氏未達鄭意耳案王氏解度尺是也云一從一橫曰午者史記律書云午者陰陽交故曰午是午爲陰陽交互因之縱橫交互亦謂之午也午與五聲同古相通用周禮壺涿氏則以牡橭午貫象齒而沈之注故書午爲五又左氏成十七年傳晉夷羊五晉語作夷羊午故五亦有交午之義說文五五行也从二陰陽在天地閒交午也五字古文作乂象陰陽交午之形一從一橫曰午正五字古文之形也古之物象蓋取諸此說者謂若十字形非是褚氏寅亮曰工人士與梓人非內官北堂下悉無其位注侯考一從一橫曰午從畫爲射者兩足閒之界橫畫爲射者兩足立處即距隨也二物皆然疏數容弓乃指二物橫畫兩端中閒空地言容六尺則司馬往來不礙矣敖氏指爲從畫相去之數不太偪乎射正疑即司射畫物以前尚仍本官之稱至西面誓耦則改稱司射猶擯者之改爲司正也

卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下埽物重射事也工人士梓人司宮位在北堂下

【疏】正義曰注云埽物重射事也者郝氏曰埽畫物處使分明張氏爾岐曰既畫復埽之取略辨從橫而已云工人士梓人司宮位在北堂下者賈疏云其人升降自北階明位在北堂下盛氏曰工人士梓人司宮蓋皆下士也其位當在士南注云在北堂下非天子宮人以中士爲之則諸侯司宮爲下士明矣工人士梓人與司宮皆升降于北階知其亦賤矣

大史俟于所設中之西東面以聽政中未設也大史俟焉將有事也鄉射禮曰設中南當楅西當西序東面

【疏】正義曰注云中未設也大史俟焉將有事也者敖氏曰鄉射禮曰設中南當楅西當西序又曰乃設楅于中庭南當洗是時中與楅皆未設大史蓋南當洗西直西序之西而立也政即司射所誓之事張氏爾岐曰中尚未設而云所設中之西謂其擬設中之地之西也周禮春官大史職云凡射事飾中舍算執其禮事

司射西面誓之曰公射大侯大夫射參士射干射者非其侯中之不獲卑者與尊者爲耦不異侯大史許諾誓猶告也告文異作辭

【疏】正義曰敖氏曰釋獲之事未至乃誓之欲其豫識之也郝氏曰時司射立西階前轉向大史誓之張氏爾岐曰侯以尊卑異同耦則卑者得與尊者共侯也　注云古文異作辭者胡氏承珙曰案異與辭雖聲可通而形義皆不相近經言同耦則同射一侯故鄭從今文作不異案義疏曰鄉射初張侯不繫左下綱將射則命弟子繫之此張侯之初亦云不繫左下綱及將射經不言繫可知也

遂比三耦比選次之也不言面者大夫在門右北面士西方東面

【疏】正義曰賈疏云天子大射賓射六耦三侯畿內諸侯二耦四侯畿外諸侯三耦三侯若燕射則天子諸侯同三耦一侯而已卿大夫士例同一侯三耦盛氏曰周禮云以四耦射二侯內諸侯之賓射也此以三耦射三侯外諸侯之大射也其賓射亦當用四耦春秋襄二十九年左傳云范獻子來聘公享之射者三耦蓋與他國之臣射故爾疏誤又案周禮大司馬職云若大射則合諸侯之六耦此諸侯大射不使司馬比耦而使司射者遠下天子也　注云大夫在門右北面士西方東面者盛氏曰是時大夫在堂注云在門右非張氏惠言曰注以三耦大夫爲之司射就門東比耦不足乃就西方比士案大夫皆升就席門東無大夫經言遂比三耦明西面比士也吳氏廷華曰鄉射三耦爲習射之弟子與賓主及衆射者不同此經三耦儀節位次與鄉射等豈澤宮亦有習射之弟子與敖氏則以三耦爲士但西方諸士下所謂大夫之耦等自入御大夫射中不在三耦之列或初試爲士者使習射於此是未可知要之與射人六耦四耦各異也即如射人言諸侯四耦此大射固諸侯禮而經第言三耦其不同可知矣據傳不能備三耦說本指正射者言則射人所謂六耦四耦者正射者也此及鄉射所謂三耦者習射者也注乃以大夫士言之以門右北面等說釋不言面之義蓋據鄉射三耦南面司射北面相向比之則此比大夫當南面比士當西面也不知上經明言三耦西面北上則非北面東面之大夫士可知且三耦既西面則司射東面又可知乃以大夫士之位爲說不惑甚乎

三耦俟于次北西面北上未知其耦今文俟爲立

【疏】正義曰注云未知其耦者張氏爾岐曰但知爲三耦未知孰與孰耦也敖氏曰三耦皆士也亦司射前戒之故先立於此以待比也俟于次北便其入也此乃未比時之位若既比則位於次中矣郝氏曰三耦始誘射皆士次在堂下東南士立次外之北西鄉以俟鄉射三耦立堂西此立堂東者大射射器在東統於君也鄉射射器在西統於賓也盛氏曰大夫自受獻之後皆升就席至此經不見其降而直云三耦俟于次北則三耦以士爲之明矣且鄉射三耦使弟子大射使士亦其宜也案注以三耦有大夫故云未知其耦考司射之誓云公云大夫云士則三耦宜有大夫但經未明著大夫降席或初射之三耦皆以士爲之與

司射命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于

次取弓矢不拾者次中隱蔽處疏正義曰注云取弓矢不拾者張氏爾岐曰鄉射堂西取矢則拾取拾取更迭而取也敖氏曰亦命之讓取弓矢拾經文省耳盛氏曰注說非也於顯露處則修儀於隱蔽處則廢禮豈聖人制作之意哉當以省文之說爲正敖氏曰此下當有三耦袒決遂拾取弓矢之事亦文不具也三耦既取弓矢遂立于次中而西面北上褚氏寅亮曰注蓋言非不拾也拾而人不見之故不著其文

右請射納器誓射比耦

司射入于次搢三挾一个出于次西面揖當階北面揖及階揖升堂揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射搢扱也挾一个挾於弦也个猶枚也由下物而少退謙也誘猶教也夫子循循然善誘人疏正義曰方氏苞曰大射有次非獨以國君具官有張耦次者也州長會民于序書射尚功以角材力習威儀與射者皆少壯强有力之士無所用次大射則公卿大夫皆與焉老者立而待事必有所休息以安其筋骸貴者降于階庭必有所隱蔽以肅其體貌又鄉射舉於春秋而擇士以祭則兼冬夏嚴風烈日勢不可以無次若鄉射禮亦宜然則黨共射器何難具幄幙帟案哉敖氏曰既搢挾則立于三耦之北而後出次出次乃西面是由次北出矣此射三侯故不言視侯中不在物故不言俯正足注云由下物而少退謙也者敖氏曰由下物少退以其亦射大侯故不敢履下物辟君也引論語又以證誘之義也吳氏廷華曰敖氏謂不履下物爲辟君但據下經上射亦履下物何也自當以注說爲是案義疏云鄉射三耦初在堂西且未取弓矢故誘射之先有取弓矢及進立于射位之節此比耦入次即取弓矢又次即射位司射位亦在次與彼經先立于所設中之西南後又就射位于三耦之北者不同故亦止以入次出次爲節射三侯將乘矢始射干又射參大侯再發將行也行四矢象有事於四方詩云四矢反兮以禦亂兮疏正義曰始射干誘射主於三耦也三耦士也故先射士侯乃次及其上大侯再發以其尊異之也盛氏曰始射干亦以司射士也卒射北面揖揖於當物之處不南面者爲不背卿疏正義曰敖氏曰北面揖者爲下射與君同物不可南面揖于楹閒嫌也郝氏曰卒射北面揖敬君事殊於鄉射揖南面也盛氏曰此北面者執臣禮也雖爲上射亦然觀下經三耦卒射之儀可見矣注說固曲說後二說亦未爲得也方氏苞曰卒射大節故北面揖不爲誘射而射君之侯如復於君也鄉射之主人州長也故司射南面而揖大射君在阼司射在堂而南面對君以揖則義必不可蓋臣在君所奉命而執事時或南面司馬揚弓筮人抱蓍之類是也行禮則未有不北面者故雖聘賓卒醴必降筵北面注謂不背卿則鄉射公卿之位亦在尊東而南面揖敖氏曰爲下射與君同物不可南面然司射少退乃不敢踐君之射位非北面揖之正義也褚氏寅亮曰誘射者南面而射即南面揖亦可而必北面者鄭謂不背卿是也如敖說則三耦射時上射不履君物何以亦北面揖及階揖降如升射之儀遂適堂西改取一个挾之改更也不射而挾矢示有事也疏正義曰敖氏曰如升射之儀爲堂上所不見之揖言也降而遂適堂西則不由其所立位之南矣此射者不在堂西射位又不在西方故其儀與鄉射異盛氏曰如升射之儀者如其堂上三揖堂下三揖也每至故揖處皆北面揖及將折而北行適堂西則東面揖數若然則降階亦南行當洗南而後西向北折以適堂西也經不以其位爲節者此時司射未有位也云遂者見其閒無他事也若自階下適堂西則堂下祇有二揖矣且非所以教衆耦威儀之法也敖說恐未是而階西有樂縣豈得由縣閒往來乎鄉射注云南面揖揖如升射故每至故揖處皆南面揖及北折而適堂西則西面揖皆與此異遂取扑搢之以立于所設中之西南東面扑所以撻犯教者也於是言立著其位也鄉射記曰司射之弓矢與扑倚于西階之西疏正義曰遂取扑校勘記曰盧文弨曰唐石經初並作朴後改作扌○敖氏曰遂取扑則扑亦在堂西矣所設中之西南其南北亦南于洗而東西則直西霤與此禮三耦之位在東方故司射至是乃得定其位於此與鄉射異也方氏苞曰鄉射無次故司射先立於中之西南使三耦先立於西南以俟射大射先比三耦於次北面命取弓矢俟誘射畢然後定位於中之西南也

右司射誘射

司馬師命負侯者執旌以負侯司馬師正之佐也欲令射者見侯與旌深志於侯中也負侯獲者也天子服不氏下士一人徒四人掌以旌居乏待獲析羽爲旌疏正義曰校勘記曰注欲令射者通解無欲字深志與侯中也與徐本通解楊氏俱作於掌以旌居乏待獲旌陳閩監葛俱誤作族　云司馬師正之佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下司馬正注云負侯獲者也天子服不氏下士二人徒四人掌以旌居乏待獲者賈疏云引天子服不氏者欲見諸侯亦三侯亦使服不氏與徒爲獲者也釋官曰周禮服不氏職曰射則贊張侯以旌居乏而待獲服不主唱獲故經文謂之獲者據下注負侯與獲者是二人但對文有異散文則其事均主於獲負侯亦謂之獲者是以注云負侯獲者也盛氏曰負侯者主負侯及取矢之事於天子射鳥氏也周禮射鳥氏職云射則取矢矢在侯高則以并夾取之是其徵矣諸侯蓋以庶人在官者爲之三侯各一人注以爲即獲者非胡氏肇昕曰服不氏職有射則贊張侯以旌居乏而待獲之文而射鳥氏僅云射則取矢不足爲此經之證當以注說爲是云析羽爲旌者周禮司常文敖氏曰旌謂翿旌鄉射記曰君國中射以翿旌獲盛氏曰凡獲者所持皆謂之旌司常職曰凡射供獲旌是也三侯之旌各不同大侯之旌以析羽爲之鄉射記云于郊則以旌獲是也參侯干侯之旌以雜帛爲之鄉射記曰旌各以其物是也其旌杠之長短亦異約鄉射記言之鄉侯上綱去地丈九尺二寸而旌杠長三仞依鄭說七尺曰仞則旌蓋出侯尺八寸矣由斯而推干侯與鄉侯同參侯去地三丈二尺五寸少半寸其旌當長三丈四尺三寸少半寸爲五仞而弱也大侯去地四丈八尺五寸少半寸其旌當長五丈三寸少半寸爲七仞而强也旌必出于侯尺八寸者欲射者見而識之且以爲別也敖以旌爲翿旌固非鄭統以析羽釋之而不知其別於經豈盡得哉褚氏寅亮曰命時立位宜在西階前南北之中大射在郊學中以閭獲以旌敖氏欲與注異而并違經旨案義疏云鄉射命張侯遂命倚旌此上經未聞有倚旌之命下經言適侯執旌則旌固在侯上經不言命倚旌文省耳又三耦不言袒決遂可知也負侯者皆適侯執旌負侯而俟司射適次作上耦射作使也疏正義曰敖氏曰東面作之盛氏曰鄉射射位在西故作射者西面大射次在東故作射者東面也韋氏協夢曰作上耦亦當上下射之閒而作之也司射反位上耦出次西面揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射

從之中等上射在左便射位也中猶閑也疏正義曰注云上射在左便射位也者張氏爾岐曰發位並行及升上射皆居左履物南面上射乃在右右物為上也盛氏曰鄉射三耦東面北上上射本在下射之左大射三耦西面北上立時上射在右及發位並行則上射轉居左必居左者以便其就右物也下射在右就左物亦便褚氏寅亮曰鄉射耦東行上射在左則居北此耦西行上射在左則居南及階則上射總在西上射升堂少左下射升上射揖並行並併也併東行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟視侯中各視其侯之中大夫耦則視參中參中十四尺士耦則視干中干中十尺疏正義曰校勘記曰還視侯中視通解誤作侯注則視參中視誤作射○敖氏曰侯中于侯之中也盛氏曰三耦皆士皆當射干敖說是司馬正適次袒決遂執弓右挾之出升自西階適下物立于物閒左執弣右執簫南揚弓命去侯司馬正政官之屬簫弓末揚弓者執下末揚猶舉也適下物由上射後東過也命去侯者將射當獲也鄉射禮曰西南面立于物閒疏正義曰命去侯校勘記曰侯石經補缺閩監葛本俱誤作侯案提要云監本沿唐石經之誤今石經已缺後人所補不足憑侯得舊本改之　注云司馬正政官之屬者賈疏云案天子有大司馬鄉一人小司馬中大夫二人此雖諸侯禮亦應有小司馬號為司馬正也敖氏曰司馬正與司馬師乃射時所立之官如司射之類也盛氏曰周禮序官云政官之屬大司馬鄉一人小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人諸侯司馬鄉小司馬下大夫各一人軍司馬蓋上士二人矣此云司馬正卽軍司馬之長也上云司馬師卽其佐也司射以射人為之則司馬二人皆以士為之亦其宜也知非司馬及小司馬者以三鄉五大夫之位皆在堂不在下故也司馬正袒而決遂且挾弓大射禮重也鄉射禮云司射適堂西不決遂袒執弓方氏苞曰周官一曰正掌官法以治要二曰師掌官成以治凡謂六官之正與貳也此經司馬正與司馬師敖氏以為射時所立之官經旨始明注義亦可通周官大司馬教振旅辨鼓鐸鐲鐃之用伍長與二十五人之長皆得假以公司馬兩司馬之名則因射而立監得假以正與師之名明矣知非司馬之鄉與貳者鄉貳席位在堂上此正與師射時與司射聯事而終獻獲者則非鄉貳決矣周官軍司馬下大夫四人輿司馬上士八人行司馬中士十有六人侯國爵制雖降員數雖減而職司必具司馬正宜取諸軍司馬司馬師宜取諸輿司馬行司馬正司馬釋官曰案諸侯五大夫有小司馬疏謂號為司馬正非也此司馬正司馬師射時所使監射事者正與師皆臨事設立之名非其官之本號諸侯小司馬鄉貳之官席位在堂上卽經云小鄉賓西東上者是此正與師射時與司射聯事又主獻服不不以鄉貳為之周禮小司馬下有軍司馬輿司馬行司馬左傳晉有中軍司馬上軍司馬國語又有元司馬輿司馬然則諸侯亦當有軍司馬輿司馬之官以士為之正與師蓋取諸此也又案鄉射以司正為司馬止一人此篇別有司馬之官不以司正為之又正與師各一人與鄉射異也云適下物由上射後東過也者敖氏曰適下物由上射後而少南行也此行而立於物閒乃云適下物者下言司馬正出於下射之南還其後故於此惟據下物而言負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止宮為君商為臣其聲和相生也鄉射禮曰獲者執旌許諾古文聲為磬疏正義曰敖氏曰宮商皆謂諾聲也宮大商小趨直西至乏南乃折而北不自侯西北行者不敢由便也古人步趨有法雖賤者猶謹之而不苟如此則其上者可知矣先宮後商乃止亦有漸也　注云宮為君商為臣者樂記文引鄉射禮者證與此不同之意古文聲為磬者胡氏承珙曰古文聲為磬者字之誤授獲者退立于西方獲者興共而俟大侯服不氏負侯徒一人居乏之相代而獲參侯于侯徒負侯居乏不相代鄉射禮曰獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟古文獲皆作護非也疏正義曰注云大侯服不氏負侯徒一人居乏之相代而獲參侯于侯徒負侯居乏不相代者張氏爾岐曰授獲者謂以旌授代己而獲之人指大侯也餘二侯則負侯獲者本一人但偃旌而俟如鄉射所云也釋官曰案鄉射止一侯負侯獲者以一人為之大射三侯大侯則服不負侯其徒代負參侯干侯則負侯獲者亦一人與大侯異也敖氏曰授獲者以旌也或曰者下當有旌字蓋文脫耳授旌而退三侯者皆然則其負侯居乏者之相代亦宜同也退立于西方各當其乏之西與獲者既偃旌於地乃與盛氏曰獲者大侯服不氏職云射則以旌居乏而待獲諸侯其以庶人在官者為之與參侯干侯則其徒二人也孟子云庶人在官者其祿以是為差則其尊卑亦微有辨矣負侯者各以其旌授獲者而退事畢也立于西方蓋在士南東面南上與知在士南者不敢與士序也東面異於士旅食者也南上統於侯也以負大侯者為上負侯者位在西方獲者位在乏不相侵也舊說負侯居乏相代恐未然鄉射以獲者兼負侯臣禮省也云古文獲皆作護非也者胡氏承珙曰古文獲作護者聲之誤司馬正出于下射之南還其後降自西階遂適次釋弓說決拾襲反位拾遂也鄉射禮曰司馬反位立于司射之南疏正義曰注引鄉射禮者證此反位立處與之同也褚氏寅亮曰上云適下云反位其位蓋近于次然在次外非卽次中也下經大夫立于三耦之南諸公鄉繼三耦以南俱次外之位三耦最北其南諸公鄉其南大夫也又言諸公鄉取弓矢于次中明從次外而入若先在次中則經不言于次中矣又經於三耦之拾取矢而退也曰釋弓矢于次說決拾襲反位于諸公鄉之卒射也文亦同益可決次自次而位自位矣敖氏以三耦及公鄉大夫士俱於次中有所立之位不知設次止以隱蔽袒襲且以委弓矢楅等豈有位乎自此一誤凡遇射者於入次出次之節無不誤也司射進與司馬正交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰毋射獲毋獵獲上射揖司射退反位射獲矢中乏也從旁為獵疏正義曰交于階前校勘記曰于陳閩監葛俱誤作與○張氏爾岐曰司射位在所設中之西南東面乃射上射既發挾矢而后下射射拾發以將乘矢拾更也將行也獲者坐而獲獲坐言獲也疏正義曰謂射者中則獲者坐而言獲也敖氏曰此指在干侯之乏者也大侯參侯者亦坐而不獲盛氏曰此時大侯參侯之獲者共立自如不唱獲不坐也敖云亦坐非舉旌以宮偃旌以商等言獲也疏正義曰注等言獲也校勘記曰等徐本楊氏俱作再通解作等獲而未釋獲但言獲未釋算古文釋為舍卒射右挾之北面揖揖如升射右挾之右手挾弦疏正義曰郝氏曰卒射右挾之謂矢發盡左手執弓右手大二指挾弓弦就物內轉向北揖異於鄉射也方氏苞曰鄉射皆執弓不挾而此右挾擇士以祭儀彌謹也上射降三等下射少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于階前相揖適次釋弓說決拾襲反位上射于左由下射階上少右乃降待之言襲者凡射皆袒

疏正義曰校勘記曰上射降二等二唐石經徐本通解楊敖俱作三是也石經考文提要曰疏明釋三等及下文中等之義上射于左于陳閩監葛俱誤作與○敖氏曰位次中之位也亦西面北上下凡言三耦之位皆放此盛氏曰案上經云司射適次作上耦射司射反位上耦出次則三耦位在次中明矣郝氏云反次北西面北上之位非吳氏廷華曰必少右者為並行計耳既並行則亦並降可知何降而待之有

三耦卒射亦如之司射去扑倚于階西適阼階下北面告于公曰三耦卒射反搢扑反位疏正義曰敖氏曰去扑者與尊者言不敢佩刑器也姜氏曰鄉射卒射告于賓者尊賓也此不告于賓者公尊也鄉射賓揖司馬乃降搢扑反位此不揖者君非賓比也

右三耦射

司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左出出於次也袒時亦適次疏正義曰注云袒時亦適次者賈疏云凡袒襲皆於隱處敖氏曰不言司馬正適次者以下言出則適次可知亦以上有成禮故於此省文也升自西階自右物之後立于物閒西南面揖弓命取矢揖推之疏正義曰揖弓揖楊氏作挾注同注推之之誤作也負侯許諾如初去侯皆執旌以負其侯而俟俟小臣取矢以旌指教之疏正義曰敖氏曰此負侯即獲者也如初去侯謂許諾以宮商至乏聲止也惟去來異耳三耦所射干侯而已而三侯之負侯者皆執旌以往者卑統於尊且矢亦或有遠近故也張氏爾岐曰負侯許諾如初去侯如去侯時之諾以宮又諾以商也盛氏曰此負侯即立於西方者云如初去侯則諾聲起於乏自西方至乏不諾也如初之下復云去侯者以別於初負侯之時不諾也云皆執旌則獲者又以旌授之矣褚氏寅亮曰每侯負侯者獲者固各有一人矣然獲者常居於乏負侯者則去侯而之乏自乏而趨侯各司其事似未可謂之代前經云授獲者退立于西方獲者與共而俟此不相代之明證又注謂參干無代以服不官止一人耳然亦可使徒為之似三侯皆有二人之說為長如初言其聲之宮商同耳其實則以宮趨直南至乏西又諾以商朱氏大韶曰案經言如初皆事在上如初在下如敖說則當云去侯如初今案去侯二字似衍下第二次射云司馬命去侯負侯許諾如初司馬命取矢負侯許諾以旌負侯如初蓋未射則負侯者執旌負其侯而俟將射則去侯取矢又執旌以負侯二番射皆然上文司馬命去侯負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止授獲者退立于西方此既射司馬命取矢負侯者從乏西進而負侯以俟不得云去侯故疑為衍

司馬正降自西階北面命設楅此出於下射之南還其後而降之疏正義曰鄉射禮曰司馬出於左物之南還其後降自西階注本之以為說也敖氏曰北面於所設楅之南郝氏曰設楅中庭南與洗齊故司馬正北面立其南使設者止勿過南也小臣師設楅司馬正東面以弓為畢畢所以教助執事者鄉射記曰乃設楅于中庭南當洗東肆疏正義曰校勘記曰東面面通解誤作南注鄉射記曰浦鏜云禮誤記乃設楅楅誤作福○敖氏曰司馬正東面立于所設楅之西也此楅亦南面坐設之郝氏曰小臣師設楅司馬正又轉西東面立使設者勿偏西也　注云畢所以教助執事者賈疏云畢是助載鼎實之物故司馬執弓為畢以指授若周禮投殳以為鞭庭然敖氏曰畢所以指畫處置之器以木為之其長三尺此以弓指畫設楅之處象畢之用故曰以弓為畢云凡以畢指教者皆立於所設器之側郝氏云畢竹簡笏類形如畢星卽今如意執以止物曰畢與蹕通止也臣冨君前不敢指撝故以當笏止其處張氏爾岐曰以弓為畢謂以弓指授如載鼎之用畢然胡氏肇昕曰特牲饋食禮宗人執畢先入注畢狀如义蓋為其似畢星取名焉禮記雜記曰畢用桑長三尺注畢所以助主人於載者是畢長三尺狀如义有似於弓畢又所以助主人於載者故以弓為畢指授執事者如載鼎之用畢然此鄭氏注意也司馬正以弓為畢者指示小臣師以設楅之處畢有止義郝氏謂執以止物曰畢其說亦通韋氏協夢曰鄉射不言以弓為畢此君禮威儀盛彼臣禮可略也引鄉射禮者張氏曰證此設楅之處也

既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲反位小臣坐委矢于楅北括司馬師坐乘之卒乘四四數之疏正義曰卒字今本脫校勘記曰唐石經徐本通解楊敖俱有卒字○盛氏曰鄉射禮曰司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之此文省耳釋官曰此當云小臣師坐委矢于楅疑經脫師字上云小臣師設楅則委矢于楅者亦小臣師可知鄉射禮曰命弟子設楅乃設楅于中庭又曰弟子取矢北面坐委于楅北括乃退然則設楅與委矢卽一人為之明矣以經文考之此篇射時凡設楅委矢設中退楅之事皆小臣師主之而小臣正則惟公射時贊袒贊襲及飲公時辭賓下拜而已蓋小臣正位在君之左右掌正君之服位出入君之大命故凡請命贊公釋拜之事皆正掌之而設楅委矢之事以使小臣師也後言小臣委矢者皆當有師字亦沿此而脫耳

若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之興反位左右撫分上下射此坐皆北面疏正義曰敖氏曰又袒執弓不言決遂右挾之可知也司馬師既乘矢其備若否皆以告于正若不備則正命取矢若備則正亦進撫之也左右撫者左手撫其左右手撫其右以審定其數耳盛氏曰司馬師既乘之矣司馬復進而撫之慎其事也

右三耦射後取矢射禮第一番竟

司射適西階西倚扑升自西階東面請射于公倚扑者將卽君前不敢佩刑器也升堂者欲諸公卿大夫辯聞也疏正義曰張氏爾岐曰此下言三耦衆耦之射其北方射時者有命耦有三耦取矢于楅有三耦再射釋獲有公與賓射有卿大夫士皆射凡五節其在射以後者有取矢有數獲有飲不勝者有獻服不隸僕巾車獲者有獻釋獲者亦五節射之二番也　注云升堂者欲諸公卿大夫辯聞也者敖氏曰請射乃升者以其後有告耦等事宜在上為之故也東面亦與他儀異下經云司正東楹之東北面告于公

公許遂適西階上命賓御于公諸公卿則以耦告于上大夫則降卽位而后告告諸公卿於堂上尊之也疏正義曰卽位而後告校勘記曰後唐石經徐陳監葛通解楊敖俱作后○敖氏曰耦者謂公卿自為耦也以耦告亦如命三耦之辭大夫則降卽位而後告見其貶於諸公卿也下文所云是其事已若卿與大夫為耦則其告亦當有上下之別諸公卿大夫為耦亦各以其次為之郝氏曰命賓御于公以公命命也

司射自西階上北面告于大夫曰請降司射先降搢扑反位大夫從之降

適次立于三耦之南西面北上適次由次前而北西面立【疏】正義曰敖氏云於此云北面則是命賓及告諸公卿皆鄉其位也三耦士也而在大夫之上者以其先射尊之三耦之南大夫之北宜有閒地以待諸公卿之降胡氏肇昕曰三耦在大夫之上以射之先後爲次也三耦先射次及大夫敖謂尊之非公卿之降宜立於大夫之南以射又後於大夫也謂在三耦之南大夫之北亦非注云適次由次前而北西面立者賈疏云上云司射等適次謂入次中此適次者大夫降自西階東行適次所過向堂東西面立因過次爲適次非入次也敖氏曰適次亦謂進而至於次也盛氏曰是時三耦位在次中之北大夫適次亦謂入於次也注疏說誤焦氏以恕曰以經文證之納射器節云總衆弓矢福皆適次而俟有司亦在次內則一次之所容不爲小矣於是一切袒決遂執弓者及釋弓矢脫決拾襲者皆入次中隱處爲之故曰次之設猶之更衣處也若合諸公卿大夫士盡改其位於次中恐不足以容焉凡禮之改必有所爲位於次外整齊畫一恐無失礙而必次中之更變者其意云何敖之臆說恐不足據也胡氏肇昕曰以上文證之遂比三耦三耦俟于次北西面北上是未比之先比耦之時皆在次外又云遂命三耦取弓矢于次是取弓矢在次中也至司射作射射者方出次故又云司射適次作上耦射司射反位上耦出次經文節次分明敖氏盡改鄭說而盛氏從之非是此時大夫立于三耦之南爲未比之先下文司射命之而遂比衆耦皆在次外也

司射東面于大夫之西比耦大夫與大夫命上射曰某御于子命下射曰子與某子射卒遂比衆耦衆耦士也【疏】正義曰于大夫之西北耦校勘記曰北釋文唐石經徐本俱作比通解楊敖俱作北許宗彥云比誤也下云耦大夫與大夫有與大夫三字則句首不必有比字可知又司射居大夫之西北不正向大夫者大夫尊也○敖氏曰司射東面亦在次中不言適次者可知也盛氏曰司射東面向大夫也大夫之西北蓋與諸公卿之虛位必於此者命當自上下也合耦曰耦耦大夫與大夫者謂大夫與大夫射司射命之以定其耦也其命之之辭如下文所云案大夫之西北盛氏謂當諸公卿之虛位說本上文敖氏非也司射於大夫其位已降無自居公卿之位之理許氏謂不正向大夫者大夫尊也其說近是韋氏協夢曰士之爲大夫耦者宜於命大夫後卽命之其辭亦當曰子與某子射　注云衆耦士也者敖氏亦曰士耦也士與大夫爲耦者亦存焉盛氏曰是時司射少南東面於衆耦之西北比之

衆耦立于大夫之南西面北上若有士與大夫爲耦則以大夫之耦爲上爲上居羣士之上【疏】正義曰敖氏曰立于大夫之南則在次可知故經亦不言適次若士與大夫爲耦亦其長者也乃著其爲上者意與鄉射同大夫之耦雖爲上射猶立于大夫之後者射事未至明其不並立也及將射乃轉居右而並立云郝氏曰大國諸侯臣一孤三卿五大夫三耦自有餘而時或有與有不與故大夫不足則以士比之盛氏曰經云若有者亦兼次國以下無諸公而言無諸公則有大夫與卿爲耦者有士與大夫爲耦者以一大夫爲賓故也大夫之耦惟一人耳鄉射禮云大夫雖衆皆與士爲耦與此異吳氏廷華或云鄉射大夫爲遵故與士耦爲下射以明其謙若此經士與大夫爲耦不過上節大夫耦大夫之外有無耦之大夫則下與士耦非於大夫中擇其尊者使與士耦也蓋此大夫不居尊東而居賓西衆賓之位則與遵不同自應以大夫爲上射士爲下射其說亦是但下拾取矢明言士東面大夫西面則大夫爲下射矣

命大夫之耦曰子與某子射告于大夫曰某御于子士雖爲上射其辭猶尊大夫【疏】正義曰注云士雖爲上射其辭猶尊大夫者指告于大夫曰某御于子而言某謂士也子謂大夫也命大夫之耦大夫與大夫爲耦者也告于大夫士與大夫爲耦者也

命衆耦如命三耦之辭諸公卿猶未降言未降者見其志在射【疏】正義曰敖氏曰諸公卿尊宜事至乃降也此時之降者爲比耦也卿者既以耦告公卿于上則耦定矣故可以未降

右將射命耦

遂命三耦各與其耦拾取矢皆袒決遂執弓右挾之此命入次之事也司射既命而反位不言之者上射出當作取矢事未訖【疏】正義曰敖氏曰司射既于次中東面以次命之卽反西方之位不言者亦以其可知也司射於取矢者惟命之而不復作之者以其取矢亦發于次中與鄉射異盛氏曰三耦鄉在次矣　注云此命入次之事非鄉射比耦位在堂西射位在司馬之西南故司射於取矢者既於堂西命之又於司馬之西南作之大射惟有次中位故司射命取矢訖卽及中西南之位而使小射正作之也以下經證之此處蓋有闕文方氏苞曰鄉射命三耦拾取矢後司射反位此經無之注疏推說義皆無據蓋未詳繹上下經文而考其事義也大射三耦衆耦位皆在次大夫立於三耦之南司射東面於大夫之西以命衆耦一人取矢未畢司射不得反庭中之位及衆耦皆還反次中以俟射則司射作之以升遂適阼階下請釋獲于公備命射事直至命上射不貫不釋之後然後退反庭中之位中閒實無反位之事安得有此文哉鄉射始命三耦取矢司射卽反位者司馬之位在司射之南三耦之位在司馬之西南衆耦繼三耦而立司射適堂西比衆耦命三耦取矢後必反其庭中之位乃可作三耦衆耦取矢于楅而次第作之以升其所立之位命事之地絕不相同而欲以彼例此宜乎皆不得其義也案義疏云三耦既比矣何待司射命之而後入次又下經云小射正作取矢如初則此亦當有小射正作之文脫耳

一耦出西面揖當楅北面揖及楅揖三耦同入次其出也一上射出西面立司射作之乃揖行也當楅楅正南之東面【疏】正義曰校勘記曰注一上射出徐本重一字通解不重○韋氏協夢曰此出次取矢于楅之儀也盧氏文弨曰上射二字必傳寫之譌細玩注意以入次則三耦同而出次則一耦先出耳舊皆以爲鄭誤鄭不應若是

上射東面下射西面上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖橫弓者南踣弓也卻手自弓下取矢者以左手在弓表右手從裏取之便也兼并也并矢於弣當順羽既又當執弦順羽者手放而下備不整理也左還反其位毋周右還而反東面也君在阼還周則下射將背之古文且爲阻【疏】正義曰校勘記曰注右手右誤作有并矢于弣弣誤作附○韋氏協夢曰楅南面上射東面下射西面則上射在楅之右下射在楅之左也　注云左還反其位毋周右還而反東面也君在阼還周則下射將背之者敖氏曰既順羽則鉤弦而左還也自西面而東面若皆左還則謂之周此先左還而後右還是毋周也必毋周者以相變爲容盛氏曰鄉射未還而順羽故云順羽且與此則既與而順羽故云順羽且左還其節亦小變也毋周威儀多也注說似迂褚氏寅亮曰上射本東面下射本西面惟還時稍背至本位則各如初故云反面且見毋周之義也鄉射左還而周故直云東面揖吳氏廷華曰楅在中庭君在堂上爲中庭之東北上射左還由南而西之

頭其身已西南向爲背君若下射西面左還西面由西而北之頭原
未嘗背君至若還由東面而南由南而西之頭則西南向背君是惟
上射不可左還而不可周下射則不但不當周且不當右還也乃經
上下射俱言右還毋周則背君之說非矣案義疏云進坐橫弓時皆
北面興則上射已東面矣不因而遂揖又左還毋周而後東面者以
順羽故因而爲之儀也始取矢時鏃在右手則羽逆轉括之一端於
右手而以鏃向外乃順矣毋周變於鄉射之周者也君在堂上取矢
者在堂下固無背之之嫌且司射司馬師亦時有南面者不嫌也注
言不背君亦臆義耳云古文且爲阻者胡氏承珙曰案且本古文阻
字惠氏棟曰古鍾鼎文祖皆作且如祖乙卣盉和鍾文王命䧹鼎師
䣃敦皆然承珙案孟祖辛彝作且瞿祖丁卣作且二文尤與今且字
相合至小篆始从示作祖尚書黎民阻飢今文作祖飢孟康曰古文
言阻蓋尚書本作且故今文家作祖古文家作阻此
儀禮古文與尚書古文同鄭以當文易曉故從今文

下射進坐橫弓覆手自弓上取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖

橫弓亦南踣弓也人東西鄉以南北爲橫覆手自弓上取矢以左手在弓裏右手從表取之便也 疏 正義曰反面自東面而反西面韋氏協夢曰敖氏橫
弓之說詳見鄉射禮此注謂人東西鄉以南北爲橫若橫弓之時東
西鄉則上射左還南面折而右還乃北面下射左還北面折而右還
乃南面烏得相鄉而揖乎案義疏曰橫弓時上射下射皆北面以梱
上之矢鏃鄉南必北面乃可取也既取乃東西鄉耳人北面則弓以
東西爲橫矣注說非也

既拾取矢梱之

相齊等之也古文梱作魁 疏 正義曰梱徐陳唐石經本俱作梱○郝氏曰梱
叩也扣四矢使齊也張氏爾岐曰梱疑當作捆孟子注捆猶叩椓也
叩椓有取齊之義若梱則門橛耳胡氏承珙曰梱與捆同說文無捆
字秪當作梱孟子作捆淮南修務訓梱纂組字仍作梱高注云梱叩
椓下文梱復之梱亦當訓叩叩擊也謂矢擊侯不中激而還射也魁
與梱一聲之轉古文同聲段借鄭所不從胡氏肇昕曰說文梱門橜
也亦段借字本字當作稇說文梡稇木薪也梡稇木未析也一切經
音義四引通俗文曰合薪曰稇又十二引纂文曰未判爲稇爾雅釋
木髡梱郭注云未詳玫爾雅之髡梱即說文之梡稇梡稇爲合薪之
義此注云齊等之者謂合四矢使齊等之與合薪同義稇捆聲相近
古通用梱字或譌作捆或譌作捆張氏正稇爲捆是也而盛氏反譏
之非矣

兼挾乘矢皆內還南面揖

內還者上射左下射右不皆右還亦以君在阼嫌下射故左還而背之也
上以陽爲內下以陰爲內因其宜可也 疏 正義曰敖氏曰亦揖乃皆內還經文不具也上射左還下射右還皆向內故總以內言之
皆內還者由便也盛氏曰內還者先以身向堂而還也上射東面左
還則向堂下射西面右還則向堂必皆內還者取其相向且威儀之
法不敢由便也注說似迂晦敖氏由便之說尤非凡敖氏所解左旋
右還皆與注疏相反不可從方氏苞曰觀此南面揖則司射卒射北
面揖之義益顯著矣司射在堂君在阼階雖不正對君而揖則君見
之故不可以南面君在阼階上射耦在庭中雖南向而揖君不見其
面又揖後始適楅南則出次時在楅北進而及楅面必南故因之南
面而揖也吳氏廷華曰此亦上注意姑即其說論之下射左還則由
西面將南未南之頃向西南而背東北固爲背君矣若上射左還由
東面而北面而西面而南面其將南未南之頃何嘗不向西南而背
東北邪且下射西面初何向君之有

適楅南皆左還北面揖搢三挾一个

楅南鄉當揖楅之位也

以耦左還上射于左

以猶與也言以者耦之事成於此意相人耦也上射轉居左便其反位也上射少北乃東面

疏 正義曰注以猶與也言以者耦之事成於此意相人耦也者以經
云以者見其相與爲耦也相與爲耦有相親之意相人耦猶言相
親也云上射少北乃東面者賈疏云次在楅東南北面揖時已在次
西故知上射少北乃東面得東當次也敖氏曰以如以賓射之以謂
上射以其耦左還也此左還上射先而下射後故言以盛氏曰上射
自楅西下射自楅東皆南行適楅南上射在右至是將轉南居左故
云以耦左還能左右之曰以言易位之事上射實主之也鄉射記云
皆左還不云以耦者上射仍在右不須易位也鄉射射位在西故其
反位也上射于右爲便大射次在東故其反位也上射于左爲便蓋
西行者以北爲右東行者以北爲左也敖云于左當作于右非吳氏
廷華曰此轉而東行反次也初上射在西南面以西爲右此當東行
東行以南爲右上文三耦立于次北上此時下射讓上射於北東行
以北爲左又注所謂上射轉居左便其反位者蓋次中之位北上東
行以北爲左上射位在此今東行居左與北上之位相當故曰便也
賈又以次北西面言之謂居左便於右還西面何弗思之甚邪又注
所謂上射少北乃東面者蓋上下射向南並行上射在西爲右下射
在東爲左折而東面則右在南左在北不便於反位故必轉而居左
居左便矣而又必少北者蓋將東折時下射尚在左若即東面則下
射仍在北故必下射少南行上射乃東至下射行處稍立俟下射既
南然後並轉而東乃得上射在北下射在南所謂少北者蓋待下射
南行之頃言之耳褚氏寅亮曰上射位在北下射位在南兩禮同也
但鄉射位在楅西從楅向西則北爲右故云上射于右大射次在楅
東從楅向東則北爲左故云上射于左敖氏乃改左字爲右字謂與
鄉射同亦昧於東西之別矣義疏曰左字是也鄉射上射于右此于
左者鄉射之耦位于右乃當其
位此則在東于左乃當其位也

退者與進者相左相揖還退釋弓矢于次說決拾襲反位

疏 正義曰相揖還退校勘記曰唐石經徐本通解楊敖俱無還字○相左謂退者由進者之
南也反位反次中西面北上位方氏苞曰鄉射三耦及衆耦自始至
終皆拾取矢執弓立而俟大射之初則取矢於次而不拾再射三射
皆取矢於楅退釋弓矢反位何也有司教射則宜使久立待事以固
其筋骸將祭而擇士則宜休其神氣使盡志於當射之時也鄉射之
終賓主人大夫獨釋弓矢反位待事至旅取以升大射至再諸公卿
皆取矢於次中三射雖取矢於楅與大夫同而隨升就席則釋弓矢
臨事而後取以優尊者明矣於尊者優則於衆耦爲休其神氣而使
盡志於射益明矣案義疏曰退者東行以北爲左進者西行以南爲
左此進退相左是進者在北退者在南也意次中迫狹出者一途入
者一途上耦所出之途次耦即經之以出而已其退者反位又
爲一途故次耦進者得
在上耦退者之北也

三耦拾取矢亦如之後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于次中皆襲反位

有司納射器因留主授受之 疏 正義曰張氏爾
岐曰三耦反位反次
北西面北上之位

右三耦拾取矢於楅

司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯負侯許諾如初司馬降釋弓反位

疏 正義曰司射作揖校勘記曰揖唐石經徐陳通解楊氏
敖氏俱作射○司射作射如初敖氏曰如初亦適次作
上耦射也其異者三耦於既作乃袒決遂取弓矢也司射既作即反
位不俟之一耦揖升如初盛氏曰謂自出次至合足而俟之儀皆如

初射也司馬命去侯負侯許諾如初敖氏曰司馬司馬正也盛氏曰如初謂自司馬正適次至負侯者退立于西方皆如初命去侯之儀也是時獲者亦與共而俟釋官曰此司馬亦司馬正自後凡單言司馬者皆是與上宰夫戒宰及司馬司馬命量人量侯道者別據經文則射時命去侯命負侯命取矢命設楅撫矢獻服不命退楅解綱者司馬正也命負侯乘矢獻隸僕人巾車參侯于侯之獲者命獲者以旌與薦俎退者司馬師也司馬正經亦稱司馬亦稱正

司射猶挾一个去扑與司馬交于階前適阼階下北面請釋獲于公

猶守故之辭於此言之者司射既誘射恆執弓挾矢以掌射事備尚未知當教之也今三耦卒射衆以知之矣猶挾之者君子不必也

疏 正義曰注衆以知之矣校勘記曰以誤作已徐本通解以上俱有足字

公許反搢扑遂命釋獲者設中以弓爲畢北面

北面立於所設中之南當視之也鄉射禮曰設中南當楅西當西序

疏 正義曰敖氏曰太史前立於所設中之西於是司射當之西面命之西面命之既則少西南行而北面以弓爲畢指畫以示其處郝氏曰北面示設中者不得過南也盛氏曰北面於所設中之南示設中者以南北節也鄉射禮曰北面立于所設中之東北面命釋獲者此命釋獲者亦北面不西面立者以大史既立于所設中之西東面則設中東西之節可見矣不須司射更示之也

大史釋獲

疏 正義曰敖氏曰言此者明上所謂釋獲者之爲大史也

小臣師執中先首坐設之東面退大史實八算于中橫委其餘于中西興共而俟

先猶前也命大史而小臣師設之國君官多也小臣師退反東堂下位鄉射禮曰橫委其餘于中西南末

疏 正義曰此不言執算者又不言大史受算則是大史自執算矣實算則坐故於後言興是時大史位於中西小史之位亦宜近之　注云先猶前也者張氏爾岐曰中形爲伏獸鑿其背以置獲算執之則前其首設之則東其面面首一也盛氏曰首據中言也面據設中者言也執之先首設之東面則中之東西設而首在東也明矣云命大史而小臣師設之國君官多也者方氏苞曰鄉射一人執算以從而大射無之何也事輕人微鄉射獲者自執中尚有執算以從者太史釋獲小臣師執中則別有一人執算不待言故文略耳云小臣師退反東堂下位者釋官云篇首惟言小臣師從者在東堂下不言小臣師者以小臣師納諸公卿大夫故也但小臣師無事時其位亦在此燕禮云小臣師一人在東堂下此篇云小臣師在東堂下互見也引鄉射禮證算亦南末也

司射西面命曰中離維綱揚觸梱復公則釋獲衆則不與

離猶過也獵也侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維或曰維當爲絹絹綱耳揚觸者爲矢中他物揚而觸侯也梱復謂矢至侯不著而還復復反也公則釋獲優君也衆當中鵠而著古文梱作魁

疏 正義曰校勘記曰注躬舌之角躬誤作射絹綱耳綱上通解有爲字爲矢至侯不著爲徐本通解楊敖俱作謂公則釋獲則誤作而○敖曰西面亦於中東　注云離猶過也獵也侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維或曰維當爲絹絹綱耳者朱子曰綱耳即籠綱以布爲之梓人謂之絹而此謂之絹字雖異而音則同敖氏曰離麗也中而離于維綱言其去鵠遠也或曰維謂躬與舌也躬舌所以維持未知是否案注之絹字恐是縜字之誤梓人云縜寸焉郝氏曰侯舌曰維繫侯繩曰綱盛氏曰維當以敖氏所引或說爲正麗于維去鵠猶近麗于綱則尤遠矣維與綱侯之上下皆有之而大侯參侯則惟見其上耳校勘記曰敖謂注絹字是縜字之誤是也釋文於周禮縜字不云與絹同於此絹字復不云與縜同而音則無異又此疏引周禮處單疏本皆作縜至述注則仍作絹似縜與絹爲二物者皆足以滋後人之疑不可以不辨胡氏承珙曰鄭司農注梓人云縜讀爲竹中皮之縜說文系部云縜持綱紐也从系員聲周禮曰縜寸是此字以縜爲正此注絹當爲絹應本作縜不作絹然周禮釋文縜于貧反或尤紛反劉侯犬反或古犬反侯犬古犬二反皆員聲是劉昌宗所見本縜字必已有作絹者矣鄭注儀禮破維爲縜云或曰者猶疑不能定之辭蓋維與綱皆用繩爲之者說文綱网紘也紘者网之大繩名綱故持綱之大繩亦名綱說文又云纗維綱中繩也从系巂聲讀若畫或讀若維是綱爲大繩纗爲持綱之繩儀禮之維蓋所以維持侯者鄭云其邪制躬舌之角爲維疏云維持侯者持侯與持綱微有別但維之名不見梓人故又引或說破維爲絹以絹爲綱耳縜乃籠綱者籠綱言貫綱縜蓋如環綱貫其中故周禮注謂之籠綱儀禮注謂之綱耳其實一也賈疏儀禮云縜以布爲之籠綱又云絹綱耳者以絹爲綱耳則似謂縜與絹有布用絹之別故云鄭更爲一解不知鄭引或說者謂維與縜別非謂縜與絹別賈因字或作絹而有布爲絹爲之說於經無徵恐不可從云揚觸者謂矢中他物揚而觸侯也梱復謂矢至侯不著而還復復反也者盛氏曰梱猶款也扣也人物出入多扣觸之則梱有扣觸之義矣復如雨星不及地尺而復之復梱復謂矢扣觸侯而還復也或曰梱謂矢觸侯之左右如梱之門兩旁也復謂矢至侯而還復也方氏苞曰梱謂植之橫于上者仰觸于梱下仰而經正鵠也王氏引之述聞曰注梱復謂矢至侯不著而還復注內至字正釋梱字廣雅曰梱至也梱與梱同聲梱之爲至也疏及釋文皆不之及蓋未達注意胡氏肇昕曰中離維綱揚觸梱復二句爲四事中而麗于維麗而綱爲二句揚觸一事梱復一事也離維綱言中者維綱皆所以持侯者離於維綱雖不中鵠而中於維持侯者矣故曰中揚觸梱復皆至侯而不中者蓋揚觸矢著他物揚而觸於侯梱復矢射至侯扣侯不著激而還復也古文梱亦作魁則與上文梱之義不相遠合矢而齊等之爲梱然必先扣擊而始可合而齊之故梱又有扣擊之義此梱復之義正取扣擊也有此四事而公則釋獲者所以優君異於衆也張氏惠言曰注蓋謂矢絹繞於綱謂中綱也耳字語辭梓人繫後於植者字作縜非絹也疏誤以縜爲絹字謂絹則維也又以耳爲耳目字謂以絹爲綱耳謬甚

惟公所中中三侯皆獲

值中一侯則釋獲

疏 正義曰敖氏曰此愈優君也中亦兼離維綱與揚觸梱復者而言皆獲者中一侯則其侯之獲者主獲之也此命亦傳告於獲者故以獲言之上云釋獲下云獲互文也郝氏曰君射不拘大侯參侯干侯中皆釋獲衆射非其侯中不算盛氏曰上經云射者非其侯中之不獲所以辨其等者嚴矣此則告以優尊之義亦爲上得兼下也胡氏肇昕曰惟公所中與惟公所命惟公所賜句法正同中三侯皆獲正以申明上句也姜氏乃以惟公所中爲句失之遠矣

釋獲者命小史小史命獲者

傳告服不使知此司射所命

疏 正義曰釋官曰春秋列國皆有大史之官左傳南史氏聞大史盡死執簡以往孔穎達謂南史是佐大史者當是小史是諸侯有小史也周禮大史職曰凡射事飾中舍算執其禮事大史於射禮主釋算故經又謂之釋獲者小史則凡事主佐大史故傳命服不也盛氏曰釋獲者謂大史也必以此命傳告獲者以其唱獲與釋獲聯事故須使共聞之不親往告者獲者賤且方有事不可暫離中側也

司射遂進由堂下北面視上射命曰不貫不釋上射揖司射退反位

貫猶中也射不中鵠不釋算古文貫作關

疏 正義曰方氏苞曰以耦告則先公卿大夫而後及三耦尊卑之序也取矢以射則三耦先公卿并先君仍前誘射之義也不貫不釋賓與公卿之所

同而於三耦命之言各有當也釋獲者坐取中之八算改實八算興執而俟執所取算乃射若中則釋獲者每一个釋一算上射于右下射于左若有餘算則反委之委餘算禮貴異又取中之八算改實八算于中興執而俟三耦卒射

右三耦再射釋獲

賓降取弓矢于堂西不敢與君並俟告取之以升俟君事畢疏正義曰注云不敢與君並俟告者張氏爾岐曰君待告乃取弓矢云取之以升俟君事畢者賈疏云下云公將升則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階俟君事畢君事畢賓降袒決遂乃更升若然賓於此不即袒決遂者去射時遠不可即袒也敖氏曰此言降而不言升似有闕文賓降取弓矢以升者明其將待君射郝氏曰賓與君為耦君將射賓先自堂上西序東面降立階西東面也盛氏曰賓降謂自其席而降也公為賓舉旅之時賓既就席矣郝云自堂上西序東面降非不言其升者俟於堂西未升也取弓矢之儀詳見下文先言之者與下為節也諸公卿則適次繼三耦以南言繼三耦明在大夫北疏正義曰敖氏曰不言降者可知也郝氏曰初納射器賓弓矢在堂西諸臣弓矢在東次故賓適堂西諸公卿適次取弓矢張氏爾岐曰此適次亦過次前至堂東三耦之南西面立也韋氏協夢曰諸公卿不言降承上賓降之文也蓋賓降諸公卿俱從之降賓適堂西諸公卿則適次非諸賓既取弓矢升然後諸公卿降也公將射則司馬師命負侯皆執其旌以負其侯而俟君尊若始焉疏正義曰此云皆執其旌則旌之不同益可見矣亦獲者授之於乏司馬師反位疏正義曰郝氏曰侯在西階下東面司馬正之南也隸僕人埽侯道新之疏正義曰隸僕人周禮司隸之屬盛氏曰隸僕人即周禮隸僕也隸僕下士二人屬夏官掌五寢之埽除糞灑之事故使之給埽侯道之役諸侯蓋亦以庶人在官者為之也司隸掌五隸之法屬秋官郝氏乃引以當之誤矣釋官曰此即周禮隸僕之職諸侯當士旅食者為之也既夕云隸人涅廁則秋官司隸之屬與此異也注云新之者為君將射司射去扑適阼階下告射于公公許適西階東告于賓告當射也今文曰阼階下無適疏正義曰告當射也校勘記曰也通解作之○敖氏曰告射輕於請射故不升堂盛氏曰此時賓在堂西故適西階東告之郝云賓立西階下西東面非告公北面告賓蓋西面歟○注云今文曰阼階下無適鄭不從者胡氏承珙曰案鄉射云司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射此經上文云司射去扑倚于階西適阼階下告于公曰三耦卒射又云司射適西階西倚扑升自西階東面請射于公蓋凡去扑皆倚于西階西則至阼階下當有適字故鄭從古文吳氏廷華曰上賓降取弓注謂取之以升則賓已反中堂之位故於西階東向賓告之亦東階下之東遂搢扑反位小射正一人取公之決拾于東坫上一小射正授弓拂弓皆以俟于東堂授弓當授大射正拂弓去塵疏正義曰敖氏曰云小射正一人又云一小射正則小射正亦多矣周官射人下大夫二人上士四人然則諸侯之大射正上士亦二人小射正中士亦四人與盛氏曰東堂東序東也俟者俟公就物則一小射正奉決拾以從一小射正以弓授大射正大射正惟為司正者一人其餘皆小射正也敖云大射正二人非釋官曰此篇大射正司射小射正擯者司正皆是射人特因事異名以別尊卑耳周禮射人職曰王射立于後以矢行告此篇云大射正立于公後以矢行告于公則大射正即射人也又射人職曰與大史數射中此篇云司射適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算則司射即射人也燕禮云若射則大射正為司射則司射大射正為之此篇云大射正擯又云擯者請立司正公許擯者遂為司正則司正亦大射正為之燕禮注云天子射人下大夫二人諸侯則上士其人數亦如之然則諸侯當上士二人為長謂之大射正一為司正一為司射其下亦當有中士下士之屬謂之小射正也鄭注大射正云射人之長注司射云射人注小射正云司射之佐然則司射非小射正為之明矣　注云授弓當授大射正者敖氏曰授當作受受弓者受於有司也受弓亦於東堂盛氏曰初納射器君之弓矢適東堂至是小射正受而拂之與奉抉拾者同俟於此授當從敖氏作受蓋受之於弓人也胡氏肇昕曰言授弓則先受弓於有司可知也言授不言受文省敖氏謂經當作受非是鄭云當授大射正者以下文大射正執弓以袂以授弓知此授弓為小射正授於大射正也云拂弓去塵者韋氏協夢曰拂弓者大射正也小射正既授之大射正即拂之案經先言授後言拂則授者小射正拂者大射正注云當授大射正為經文補其義也褚氏寅亮曰小射正授大射正大射正執之以從經文甚明何必改授為受公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立不敢與君併笴矢榦東面立鄉君也疏正義曰賈疏云前文賓降適堂西取弓矢無賓升堂之文但文不具其實即升矣是以此文云賓降郝氏曰賓即前取弓矢降再言以明待君之儀疏非盛氏曰此當以郝說為主蓋三耦卒射則公將射矣公將射則賓及諸公卿皆降自司馬師命負侯至小射正俟于東堂皆一時事也觀此經復言公將射則賓降亦是復言可知必復言之者見其與上諸事同節也舊說前降取弓矢此降又為袒以下諸儀則經何以前言降而不言升宜後儒疑其有闕文也夫一弓矢也既取之而升復以之而降降而又升其儀不亦繁複乎此云袒決遂執弓搢三挾一个即取弓矢之儀也鄉者取弓矢以升其儀當復何如且公之弓矢尚俟於東堂而賓乃先取之以升亦無是理也以是數者推之則其謬誤顯然矣胡氏肇昕曰盛氏推闡郝氏之說以明賓降即前賓降其意甚精但以注說繹之則鄭意亦如此其誤實始於賈疏也此注云不敢與君併與上賓降注正同則鄭以兩賓降為一也上云不敢與君並俟告取之以升謂俟司射告射而後取弓矢以升也升即指此經升自西階而言自賈說不得其說而說者多誤矣案義疏云賓之弓矢在堂西上經云未降賓先降取弓矢而不言升及將射又言賓降故賈疏謂前賓降即升文不具也由此言之則賓之弓矢前已取之升堂又降乃言搢三挾一者蓋前此只取弓矢而未袒決遂至是乃復攜弓矢適堂西故執弓挾矢與袒決遂並行也　注云笴矢榦者周禮矢人矢幹長三尺北一笴敖氏曰物北空一笴地也必退於物北一笴者遠下君亦為司馬當由物後而適物閒也褚氏寅亮曰司馬適物閒時必不由此所空一笴之地當以注不敢與君並立之說為正司馬升命去侯如初還右乃降釋弓反位還右還君之右也猶出下射之南還其後也今文曰右還疏正義曰敖氏曰還右謂圜右物也既命去侯則由右物之右南適其右乃降來由物北去適物右是還之也不還左物者以君將為下射故也是時君未立於物而先辟之敬之至也郝氏曰司馬命去侯還右乃降者賓物居右司馬出右物南即西轉下堂不還左物也盛氏曰還右言於如初之下見其異於初也敖說得之位司射之

南也 注云今文曰右還者賈疏云若右還則右還於上射不得還君故不從也盛氏曰今文曰右還義似長蓋由右物之南適西階即右還也胡氏承珙曰敖氏云還右謂圜右物也既命去侯則圜右物之南適其右乃降來由物北去適物右是還之也詳敖意蓋以上射西就右物下射東就左物司馬升堂初由右物之後立於物閒以命獲者既乃出下射之南由物左以還其後乃降凡升皆然此經公爲下射當就左物司馬在物閒命去侯時原在公右若依常節出下射之南還其後則還在公左不得謂之還右故以還右爲圜右物蓋初從右物之後至物閒既又從右物之前還其右以降以君將爲下射故先避之不敢仍如出下射南還其後之常節也承珙案敖說非也此時君未就物蓋猶在阼階上西面之位司馬命揚侯訖由君之北而東而南然後西鄉降自西階故曰還右謂由君之右而還也此與初射時出下射之南而還其後者有別賈疏以出下射之南還其後爲圜下射之後繞下射之東南行而適西階語亦誤鄭云猶者謂去侯之命本不專爲上射故鄉射司馬出於下射之南還其後注云圍下射者明爲二人命去侯此君爲下射更當明爲君命去侯故云猶也仍以注疏爲正敖說似不可從吳氏廷華曰還右謂還於下物之南乃右而西也若去君之右則物閒矣褚氏寅亮曰右還者我自右而還也還右者還人之右也有彼我之分君立下物南鄉其西爲右司馬從物閒向南出而東過以繞其後是還其右也故注云猶出於下射之南還其後同義也疏未甚分明若敖氏云來由物北去適物右則何以謂之還 公就物小射正奉決拾以笥大射正執弓皆以從于物 笥萑葦器大射正舍司正親其職 【疏】正義曰注云笥萑葦器者敖氏曰笥蓋竹器決拾在坫上時亦宜用笥至是始見之耳云大射正舍司正親其職者射時大射正爲司正如故至是暫舍其職而爲君執弓重其事也弓射器之主也張氏爾岐曰大射正初爲擯者復自擯者立爲司正至是又舍司正來執弓也案義疏曰上云一小射正授弓拂弓即公射時大射正執以授公者東堂之侯尚未授也又小射正受弓以下別無與大射正授受之文此乃云大射正執弓則其授之小射正可知 小射正坐奠笥于物南遂拂以巾取決興贊設決朱極三 極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指無極放弦契於此指多則痛小指短不用 【疏】正義曰敖氏曰拂者拂決極與拾也贊設決與極者爲君設之也下言贊者放此君極朱而用三若臣則用二其物色亦未聞士喪禮曰纊極二蓋死時變用纊而數則與生時同陳氏祥道曰生者以韋所以致其用也死者以纊所以明其不用也極亦謂之韘詩童子佩韘是也 小臣正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退俟于東堂小射正又坐取拾興贊設拾以笥退奠于坫上復位 既袒乃設拾拾當以韝襦上 【疏】正義曰敖氏曰此袒於設決之後亦異於臣郝氏曰小射正復位與小臣正同立俟於東堂也盛氏曰俟者俟公卒射當贊襲也小射正復位者亦俟公卒射以笥受決拾也釋官曰案經不著小臣正之位此云退俟于東堂則小臣正無事時其位在此矣蓋小臣主相君須在君左右東堂與君相近也 注云既袒乃設拾拾當以韝襦上者賈疏云鄉射云袒決遂以其無襦故遂與決同時設若大夫對士射袒纁襦設遂亦當在袒後盛氏曰此言設拾而不言遂者以君不肉袒故取斂衣之義 大射正執弓以袂順左右隈上再下壹左執弣右執簫以授公公親揉之 順放之也隈弓淵也揉宛之觀其安危也今文順爲循古文揉爲紐 【疏】正義曰注云順放之也隈弓淵也者敖氏曰隈者弓之曲處也考工記曰凡角之中恆當弓之畏畏也者以撓是也順之者所以審其厚薄而驗其詳略也詳上而略下以其上下之厚薄均郝氏曰袂衣袖也以衣袖順弓上下兩隈拂之示整潔也弓飾執故上隈之裏左右再拂下隈之背一拂之盛氏曰順之以袂亦拂拭之意郝得之前小射正既於東堂拂之矣至是大射正又順之者敬君物也隈分左右則弓之仰執明矣上再下壹左右各三也上弓裏下弓表胡氏肇昕曰考工記故書畏作威杜子春云威謂弓淵玄謂畏讀如秦師入隈之隈此云隈弓淵也是注以此隈即考工記之畏釋名簫弣之閒曰淵淵宛也言曲宛也敖氏謂弓之曲處是也云揉宛之觀其安危也者賈疏云考工記弓人云其弓安其弓也危以弓弱者爲危強者爲安則此云觀安危者謂試其弓之強弱云今文順爲循古文揉爲紐者胡氏承珙曰順循聲並同莊子天下篇己之大順釋文云順本作循揉爲紐者揉當本作煣說文火部煣屈申木也易揉木爲耒漢書食貨志作煣古今人表公山不狃顏師古曰即公山不擾史記索隱又作蹂皆以聲同而通者也鄭以揉爲宛之觀其安危宛猶屈也故不從古文作紐 小臣師以巾內拂矢而授矢于公稍屬 內拂恐塵及君也稍屬不搢矢 【疏】正義曰注云內拂恐塵及君也者敖氏云授矢亦以巾也燕禮記曰小臣以巾授矢凡授弓矢皆當於公右釋官曰周禮大僕職王射則贊弓矢此篇大射正授弓小臣師授矢實與天子異也云稍屬不搢矢者張氏爾岐曰稍屬者發一矢乃復授一矢接屬而授也 大射正立于公後以矢行告于公 若不中使君當知而改其度 【疏】正義曰方氏苞曰不中而以其矢告俾君自省以勉於後也人君於事物之理不中常苦不自知射失其宜而不中則易明於心亦所以示君當繹思己過也凡此皆所以防縱弛養德性事近而義深矣 下曰留上曰揚左右曰方 留不至也揚過去也方出旁也 【疏】正義曰注云方出旁也者敖氏曰左右曰方者左則曰左方右則曰右方也盛氏曰方與旁通矢行或左或右皆曰旁敖說非 公既發大射正受弓而俟拾發以將乘矢 公下射也而先發不留尊也 【疏】正義曰注云先發不留尊也者敖氏曰云拾發以將乘矢則是賓先公後亦如其他上下射之爲也盛氏曰敖說非燕禮記於公既發之後乃云上射退于物一笴既發則答君而俟是亦公先發之證矣案韋氏焦氏皆以敖爲是褚氏寅亮曰君尊故於其射也事事不同鄉射記曰上射既發而後下射射拾發以將乘矢拾發在上射發之後此拾發在公既發之後兩處立文迥別安得以此爲上射先發 公卒射小臣師以巾退反位大射正受弓 受弓以授有司於東堂 【疏】正義曰盛氏曰小臣師反東堂下之位注云受弓以授有司於東堂者釋官曰燕禮記君射既發則小臣受弓以授弓人此大射正受弓者大射與燕射之射又異也注有司蓋即謂弓人胡氏肇昕曰大射正受弓亦當授小射正小射正以授有司於東堂也上云小射正授弓此云大射正受弓文互見也 小射正以笥受決拾退奠于坫上復位大射正退反司正之位小臣正贊襲公還而后賓降釋弓于堂西反位于階西東面 階西東面賓降位 【疏】正義曰小射正復位者盛云小射正位郝云於東堂竊謂諸侯之小射正蓋中士下士也其位本在西方東堂乃其將射侯事之位上經云皆以俟於東堂是也事畢則仍反西方之位與大射正退反司正之位者敖氏曰云反司正之位是射時其位自若也然則此司正之位不當東西之中而與鄉飲酒異者明矣

盛氏曰此時司正之位蓋亦還於司射之南如鄉射禮也經不言者文不具耳敖氏據此而改經中庭為阼階前泥矣釋官曰上注云大射正舍司正親其職卽以此經知之大射正初為擯者又為司正君射時又舍司正親其職至是仍反為司正是此篇所言大射正擯者司正實一人也公還而後賓降者敖氏曰公退云還是其進退亦不由物前也賓因降而不敢卽升若以是時未有上事也方氏苞曰諸公卿降反位皆如三耦惟君初曰就物事畢曰還凡要節而揖君皆無之也蓋惟燕食賓初入君揖而進之大射之賓亦然及正射則無為對羣臣而揖亦無為向物而揖也君不揖而賓揖則疑於揖君故不揖與君同若兩君好會而射則揖當各循其節矣　注云階西東面賓降位者以上文賓受獻訖賓降立于階西東面決之也

公卽席司正以命升賓賓升復筵而后卿大夫繼射【疏】正義曰韋氏協夢曰司正以命升賓尊賓也賓必俟命然後敢升尊君也卿大夫必俟賓升復筵而后射者以賓在階西難以為儀也

右君與賓耦射

諸公卿取弓矢于次中袒決遂執弓搢三挾一个出西面揖揖如三耦升射卒射降如三耦適次釋弓說決拾襲反位衆皆繼射釋獲皆如初諸公卿言取弓矢衆言釋獲互言也【疏】正義曰敖氏曰反位亦在次於取弓矢之處為少北耳衆謂大夫而下此不分別士與大夫為耦之儀是如三耦也其以君在故耦不得盡其尊大夫之禮與釋獲皆如初亦指君以下言也褚氏寅亮曰上經言諸公卿適次繼三耦以南至此始言取弓矢于次中則射位在次外明矣吳氏廷華曰公卿同在次又言次中者嫌如賓取於堂西也卒射釋獲者遂以所執餘獲適阼階下北面告于公曰左右卒射司射不言告者釋獲者於是有事宜終之也餘獲餘算也無餘算則無所執古文曰餘算【疏】正義曰注司射不言告者校勘記曰徐本通解俱無言字　注云古文曰餘算鄭不從者胡氏承珙曰鄉射云卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射鄭以彼決此故從今文反位坐委餘獲于中西興共而俟

右公卿大夫及衆耦皆射

儀禮正義十四

儀禮正義十五

南菁書院

江寧楊大堉雅輪補

司馬袒執弓升命取矢如初負侯許諾以旌負侯如初司馬降釋弓如初小臣委矢于楅如初司馬司馬正於是司馬師亦坐乘矢疏正義曰方氏苞曰命取矢以下六節皆三射之始事也再射之算尚未視獲未數賢獲未告中算未釋豐未設射爵未舉侯與有事於侯者未獻而汲汲於此何也以此時儀節甚繁閱時甚久而司馬與司射所掌之事與所用之地各異故乘司射發命之際使有司各供其事並行而不相悖而司射既請三射於公可直入次而命三耦矣禮之所謂連而不相及茂而有閒此其可驗者也賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅卒正坐左右撫之進束反位異束大夫矢尊殊之也正司馬正也進前也又言束整結之示親也疏正義曰敖氏曰此文主於束矢而言蓋見其不在如初之中者也盛氏曰異束之者人一束也束之亦於楅上卒束畢也敖云衍非韋氏協夢曰束亦束其上握也鄉射記兼束之以茅上握焉注云異束大夫矢尊殊之也者賈疏云公卿皆異束但言大夫者三耦之內大夫以士耦之士矢不束大夫束之故云尊殊之云進前也又言束整結之示親也者郝氏曰左右撫之數衆矢也進束謂既數衆矢而後進所束之矢於楅反位反中西南東面之位盛氏曰撫矢之位鄉射禮云當楅南北面此宜亦如之委矢于楅北括束茅於矢上握則束矢之處於撫矢者爲近矣既撫而復親束之乃云進者蓋撫手及之而已束則於當楅之位又少進也郝氏云進所束之矢於楅然則未進之前賓諸公卿大夫之矢豈皆委之於地邪其說蓋不可通矣賓之矢則以授矢人于西堂下是言矢人則納射器之有司各以其器名官職不言君矢小臣以授矢人於東堂下可知疏正義曰注云是言矢人則納射器之有司各以其器名官職者釋官曰周禮司弓矢職曰大射燕射共弓矢如數此矢人疑如其職考工記有矢人爲矢不預射事與此別韋氏協夢曰矢人猶謂執矢之人爾非遂以矢人之官目之也注猶未盡善胡氏肇昕曰此篇如負侯釋獲者獲者之類多以事目其職此矢人即有司而云矢人者以器名其官猶以事目其職也云不言君矢小臣以授矢人於東堂下可知者方氏苞曰再射賓取矢於堂西故以矢授於西堂下以備三射之取也舉賓之矢以見例則公之矢以授於東堂公卿大夫之矢以授於次中可知矣射畢凡與射者皆授有司弓矢故不列數也司馬釋弓反位而后卿大夫升就席此言其升前小臣委矢於楅疏正義曰注云此言其升前小臣委矢於楅者張氏爾岐曰方司馬釋弓反位卿大夫即升就席是其升在小臣委矢之前以上文類言如初諸事故至此始特言之

右射訖取矢

司馬適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算釋弓去扑射事已也釋獲者東面于中西坐先數右獲固東面矣復言之者少南就右獲二算爲純純猶全也耦陰陽也一純以取實于左手十純則縮而委之縮從也於數者東西爲從古文縮皆作蹙每委異之易枚數疏正義曰枚徐本通解俱作校陳閩監葛俱誤作效有餘純則橫諸下又異之也自近爲下一算爲奇奇則又縮諸純下又從之興自前適左從中前北也更端故起東面坐少比於故疏正義曰比校勘記曰徐陳通解俱作北○敖氏曰此坐字衍文鄉射無之坐兼斂算實于左手一純以委十則異之變於右也其餘如右獲謂所縮所橫者疏正義曰張氏爾岐曰案釋獲者在中西東面而釋獲其右獲之算在中南左獲之算在中北故此數右獲則注云少南就右獲數左獲則注云從中前北又云少北於故也司射復位釋獲者遂進取賢獲執之由阼階下北面告于公賢獲勝黨之算也執之者齊而取其餘疏正義曰北面告于公校勘記曰陳閩監葛俱脫告字○盛氏曰此亦君禮之異者也鄉射禮曰升自西階盡階不升堂告于賓若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇告曰某賢于某若干純若干奇若左右鈞則左右各執一算以告曰左右鈞還復位坐兼斂算實八算于中委其餘于中西興共而俟疏正義曰實八算于中校勘記曰實石經補闕誤作賓○盛氏曰此算獲及飲不勝者之法皆與鄉射無異則亦以習禮樂而非別賢否可見矣若果爲將祭擇士之禮豈可不分各耦而較其中之多少哉

右數左右獲算多少

司射命設豐當飲不勝者射爵疏正義曰敖氏曰亦適堂西命之也張氏惠言曰司射命設豐無面位案司宮士位在北堂司射宜由堂東至北堂下東面命之司宮士奉豐由西階升北面坐設于西楹西降復位疏正義曰敖氏曰司宮士司宮之屬也此時之位亦當在堂西盛氏曰司宮而曰士別于庶人在官者也周禮宮人中士四人下士八人諸侯蓋以下士及庶人在官者爲之韋氏協夢曰司宮士位本亦在西方知將奉豐故先俟于堂西也復位則復西方位矣釋官曰司宮士以僕人士例之亦司宮之屬府史胥徒也勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上降反位弟子其少者也不授者射爵猶罰爵略之疏正義曰盛氏曰弟子謂士之少者也位在西方韋氏協夢曰勝者之弟子即燕禮所言之庶子周官宮伯所掌者也庶子在宮中如宿衛之官宜亦隨公出入射以有事爲榮故使勝者之弟子洗觶酌散其亦旅酬下爲上之意與方氏苞曰鄉射禮執弓反位以弟子皆與射也大射弟子不與故反位不執弓蓋洗觶本未執弓也案義疏云鄉射禮言勝者之弟子洗觶升酌此乃言酌散者鄉射一尊故無所別此君禮有膳有散故于酌射爵之始明之下僕人師繼酌不言散以此準之亦酌散也及賓飲公爵皆酌散惟公爵酌膳其義可知已故經凡六酌方壺獨載其五　注云不授者射爵猶罰爵略之者賈疏云詩云兕觥其觩旨酒思柔注云觩陳設見觥罰爵手授此飲射爵亦不手授故云猶罰爵也獻酬之爵皆手授之此不手授故云略之也司射袒執弓挾一个搢扑東面于三耦之西命三耦及衆射者勝者皆袒決遂執張弓執張弓言能用之也右手挾弦疏正義曰司射袒執弓校勘記曰袒上唐石經徐本楊

敖俱有遂字○敖氏曰司射袒亦決遂文省耳東面命之于次中方氏苞曰出師之禮司徒搢扑北面誓之故鄉射禮司射搢扑北面于三耦之南以三耦州之子弟可以御長之道臨之大射之三耦皆士而公卿大夫並列射位故司射之面位必異不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣固襲說決拾矣復言之者起勝者也不勝者執弛弓言不能用之也兩手執弣無所挾也疏正義曰注云固襲說決拾矣復言之者起勝者也者以射畢之時降堂皆就次襲說決拾矣此復言之者以不勝者之襲說決拾起勝者之更袒決遂也司射先反位居前俟所命入次而來飲三耦及衆射者皆升飲射爵于西階上不勝之黨無不飲疏正義曰賈疏云大射者所以擇士以助祭今若在于不勝者之黨雖數中亦受罰及其助祭雖飲射爵亦得助祭但在勝黨雖不飲罰爵若不數中亦不得助祭飲罰據一黨而言助祭取一身之藝義固不同也盛氏曰疏為此說以護注耳其實非也算獲既以左右計之矣其數中不數中亦孰從而辨之哉褚氏寅亮曰鄉射之三耦及衆射者先止于堂西及飲射爵乃進立于射位此則射畢而即已立于次北之位故不言進立也小射正作升飲射爵者如作射一耦出揖如升射及階勝者先升升堂少右先升尊賢也少右辟飲者亦因相飲之禮然疏正義曰勝者先升升堂少右校勘記曰升通解不重○方氏苞曰鄉射曰一耦進以立于中之西南也此曰一耦出以位在次中　注云少右辟飲者亦因相飲之禮然者相飲之禮謂獻酬之禮也獻酬之禮獻者在右酬者在左褚氏寅亮曰司射既命其升飲之儀小射正乃作其升飲異人為之亦諸侯官多也不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖立卒觶不祭不拜受罰不備禮也右手執觶左手執弓疏正義曰注云右手執觶左手執弓者上云卻左手右加弛弓于其上是受罰爵手未釋弓執觶于右手為便故知左手執弓也不勝者先降後升先降略之不由次也降而少右復並行與升飲者相左交于階前相揖適次釋弓襲反位疏正義曰方氏苞曰耦次在洗東南鄉射禮相揖出於司馬之南遂適堂西彼射者州之學士也必過於司馬之前以察其儀度大射之耦則公卿大夫士降階而經適次於禮乃宜僕人師繼酌射爵取觶實之反奠于豐上退俟于序端僕人師酌者君使之代弟子也自此以下辯為之酌疏正義曰退俟于序端校勘記曰俟誤作次○敖氏曰僕人師不言命之者則是此乃其常職俟時而共之耳升飲者如初三耦卒飲若賓諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升此耦謂士也諸公卿或闕士為之耦者不升其諸公卿大夫相為耦者不降席重恥尊也疏正義曰敖氏耦謂士與大夫為耦者也不升則立於射位也大夫既飲耦乃釋弓而反位朱大韶曰賓字之衍也賓與公為耦者也耦不升謂士與大夫為耦者也鄉射曰大夫飲則耦不升與此同賓之耦則公也安得云不升此云諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升者尊諸公卿大夫也下云賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階上北面立飲者著賓及諸公卿大夫飲之節也此賓涉下而衍僕人師洗升實觶以授賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席雖尊亦西階上立飲不可以已尊在正罰也授爵而不奠豐尊大夫也疏正義曰洗升實觶校勘記曰賓唐石經徐本通解楊敖俱作實○敖氏曰洗者以承賤者後新之其次則不洗矣降席也西階上臣飲罰爵之位也授執爵者宜反於其所受者也韋氏協夢曰授亦授之於席前也鄉射禮洗升實之以授于席前若飲公則侍射者降洗角觶升酌散降拜侍射賓也飲君則不敢以為罰從致爵之禮也疏正義曰張氏爾岐曰角觶賈疏以為以兕角為之對下文飲君象觶而言仍是三升之觶非四升曰角之角也盛氏曰賓將自飲故用角觶云從致爵之禮也者淩氏釋例曰凡大射飲公略如賓媵爵于公之禮燕禮大射獻士後賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觶升酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公答再拜賓反位公坐取賓所媵觶與惟公所賜二禮大略相同惟飲公之禮公卒此觶媵觶之禮公取此觶為士舉旅為小異耳鄉射記若飲君如燕則夾爵注如燕賓媵觚于公之禮是也公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣正辭升再拜稽首公答再拜公卒觶賓進受觶降洗散觶升實散下拜小臣正辭升再拜稽首公答再拜賓復酌自飲者夾爵也但如致爵則無以異於燕也夾爵亦所以恥公也所謂若飲君燕則夾爵疏正義曰敖氏曰賓坐祭以下此與媵觶之禮同者也以致者亦奠于薦南公卒觶以下此與媵觶之禮異者也所以謂之射爵也方氏苞曰公酬賓賓再拜稽首公答一拜至飲射爵賓致爵則答再拜者四不惟答賓之親獻及夾爵陰以事有未當雖尊者宜為禮屈重自抑下所以養成其德性俾凡事不敢自是而求助於賢臣所謂各繹己之鵠也又曰公卿大夫飲射爵亦於西階所以示法行於貴而後可以齊衆也君則卒觶於阼階之位貴有常尊也公卿大夫之飲耦不升君則賓親獻而夾爵上下之辨則然而飲不勝之爵與衆耦同又使君知罰不敢行而躬宜自省也　注云夾爵亦所以恥公也者韋氏協夢曰凡飲罰爵者皆不勝者自飲而勝者不飲此賓復酌自飲者嫌公獨飲有示罰之意也注未當云所謂若飲君燕則夾爵者張氏爾岐曰注未引鄉射文若云若飲君用燕禮致爵之法其異者夾爵耳賓坐不祭卒觶降奠于篚階西東面立不祭象射爵擯者以命升賓賓升就席擯者司正也今文席為筵疏正義曰注云今文席為筵者胡氏承珙曰周禮司几筵注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣疏云設席之法先設者皆言筵後加者為席故其職云設莞筵紛純加繅席畫純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宮筵于奧是也然所云筵席惟據鋪之先後為名其筵席止是一物承珙案筵席散文固通然此經上下文多言席惟上文司正以命升賓之升復筵彼古今文既皆作筵即不必破為席此即古文作席故疊今文不用也又見士虞禮記若諸公卿大夫之耦不勝則亦執弛弓持升飲此耦亦謂士也特猶獨也以尊為耦而又不勝使之獨飲若無倫匹孤賤也疏正義曰以尊為耦校勘記曰尊下徐本楊氏俱有與卑二字通解無　注云此耦亦謂士也者敖氏曰比耦之時大夫有與士為耦者諸公卿無與士為耦者此諸公卿衍文韋氏協夢曰耦亦謂卿與公為耦大夫與卿為耦士與大夫為耦者也注獨指士而言義猶未盡褚氏寅亮曰經無諸公卿不與士為耦之明

文則安得衍此三字衆皆繼飲射爵如三耦射爵辯乃徹豐與觶徹除也

右飲不勝者

司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗于尊西北篚在南東肆實一散于篚爲大侯獲者設尊也言尊侯者獲者之功由侯也不於初設之者不敢必君射也君不射則不獻大侯之獲者散爵名容五升【疏】正義曰敖氏曰爲三侯之獲者及隸僕人巾車設尊而言尊侯者以其功皆由侯也兩兩壺也或脫一壺字耳兩壺皆酒而云南上是先酌所上者與加勺東枋此在大侯之乏東北乃云服不者見此時服不在乏也不於初設之者因事而獻故其尊亦依時而設所以別於正獻者也此所設尊洗之類即篇首之所言者也上言獲者之尊此云尊侯上言大侯之乏此云服不文互見耳又文亦有詳略則以設與未設而異也盛氏曰敖說當矣注以此尊專爲大侯獲者設非三侯之獲者其功同其人相去亦不遠何必異尊上經云大侯之乏東北此云服不之東北此其地一也一地而兩尊或先或後亦理之所無者注又云君不射則不獻大侯之獲者尤屬飾說因燕而射君或可以不與未聞大射而君不與者也君若不射射義何以言諸侯君臣盡志于射以習禮樂乎云南上是亦有玄酒矣獻獲者而有玄酒以祭侯故重之也韋氏協夢曰此即前經司宮尊于大侯之乏東北者彼歷言其地而已至是乃陳之猶鄉大夫之席前已言其地至既獻乃布之也注以此尊與前爲二尊此洗與前爲二洗服不與獲者僅六人耳而必異尊與洗有是理乎褚氏寅亮曰司馬正司馬師各酌一壺故有兩朱氏大韶曰侯字之衍也鄉射大射並獻獲者與釋獲者此獻也與獻工同非爲侯祭也考工記梓人曰祭侯則爲位經不言爲位知非祭侯也云服不云負侯云獲者異名而同實鄉射曰司馬命獲者執旌以負侯以其唱獲謂之獲以其執旌背侯而侯謂之負侯大射則謂之服不舉其官也下文獲者適右个即服不也注不言服不言獲者國君大侯服不負侯其徒居之持獲變其文容二人也司馬正皆獻之案經言實一散下服不祭侯云司馬師受虛爵虛爵即此散也蓋司馬正但獻服不其二侯之獲者司馬師獻之下文所云洗獻隸僕與巾車獲者是也司馬正所獻者祇服不一人以其通稱故云獲者耳篇首云尊于大侯之乏東北即此云尊于服不之東北大侯之乏即服不之位也篇首云設洗于獲者之尊西北即此云設洗于尊西北尊即獲者之尊篇首目其事此則當事而設也尊爲服不設非爲侯設故疑爲衍案義疏云此經大概與鄉射同其異者鄉射一洗一尊釋獲與獲者共之此獻釋獲與鄉射同獻獲者則侯之西又別有尊及洗其尊上下仍有等焉又鄉射一侯此用三侯則獲者亦三以壺言之經明兩獻酒東面南上有上則有下可知上者尊則下者卑又可知服不司馬皆尊以司馬正而獻服不則應酌上尊隸僕人與巾車獲者則卑於服不司馬師又卑於司馬正其獻也應酌下尊此兩壺之別也又云此設尊洗之處近于侯乏之閒獲者執旌時往來於此若早設之亦虞窒礙故依時而設非關君之射不射也既張三侯君雖不射大侯之獲者亦當獻之

司馬正洗散遂實爵獻服不言服不者著其官尊大侯也服不司馬之屬掌養猛獸而教擾之者洗酌皆西面【疏】正義曰注言服不者著其官尊大侯也者張氏爾岐曰服不即獲者也前此皆言獲者以其事名之至此乃著其官是尊大侯也敖氏曰服不爲大侯之獲者故先獻也司馬正獻亦異之獻時蓋亦西南面

服不侯西北三步北面拜受爵近其所爲獻【疏】正義曰注云近其所爲獻者張氏爾岐曰服不得獻以侯之故則侯是其所爲獻也故近侯而不近乏

司馬正西面拜送爵反位不侯卒爵略賤也此終言之獻服不之徒乃反位【疏】正義曰敖氏曰既拜送而反位亦爲其不拜既也是後則司馬師代之行事於司馬正既反位獲者亦反東面張氏爾岐曰此注可疑嘗以經文爲正服不之徒或在司馬師所獻之中耳韋氏協夢曰注非也服不爲三侯獲者之長而位爲下士獻以司馬正宜也若其徒雖爲大侯之獲者與參侯于侯之獲者等耳豈可與服不同獻乎且上經云實一散于篚服不卒爵之後司馬師即受虛爵獻隸僕巾車與獲者司馬正復用何爵獻其徒乎蓋服不一人司馬正獻之而其徒則與參侯干侯之獲者皆受司馬師之獻也

宰夫有司薦庶子設折俎宰夫有司宰夫之吏也鄉射記曰獲者之俎折脊脅肺【疏】正義曰敖氏曰薦於服不之東俎在薦東注云宰夫有司宰夫之吏也者釋官曰周禮宰夫有府史注云府治藏史掌書各有專司故謂之有司左傳哀公三年命宰人出禮書杜注宰人冢宰之屬國語韋注云宰人吏人也疑即此大射凡薦皆使宰胥此獻服不獨使宰夫有司者以此經有祭侯之禮周禮宰夫職掌祭祀之薦羞故使宰夫有司薦也引鄉射記者以此經俎實無文故引此以爲證盛氏曰獲者之俎折以卿之餘體獲者而有俎亦以祭侯故也鄉射禮曰俎與薦皆三祭

卒錯獲者適右个薦俎從之不言服不言獲者國君大侯服不負侯其徒居乏待獲變其文容二人也司馬正皆獻之薦俎已錯乃適右个明此獻已已歸功於侯也適右个由侯內鄉射記曰東方謂之右个【疏】正義曰注云不言服不言獲者國君大侯服不負侯其徒居乏待獲變其文容二人也司馬正皆獻之者敖氏曰此獲者即服不也變服不言獲者見服不亦在乏而獲也張氏爾岐曰信如注言司馬正並獻二人當用二爵經文明言實一散於篚安得有二爵乎司馬正所獻決是服不氏一人其徒則司馬師獻隸僕巾車後乃獻之盛氏曰案上下注意蓋謂國君大侯服不與其徒負侯居乏相代司馬正獻服不訖即獻其徒而后反位亦非謂二人並獻也但玩前後經文負侯及獲者三侯皆有之負侯者主負侯及取矢蓋周禮射鳥氏之職以其取矢知之也諸侯兼官即以服不氏攝之獲者專主唱獲與負侯者並不相代司馬正所獻惟服不之長一人其參侯干侯之獲者及三侯之負侯者皆司馬師獻之也而注說之誤了然矣云薦俎已錯乃適右个明此獻已已歸功於侯也者敖氏曰有司與庶子既錯薦俎於地獲者則以爵適右个而二人復執薦俎從之薦錯於乏南俎在薦南方氏苞曰司馬獻服不薦俎錯焉亦非爲侯設也服不不祭卒而適右个不敢以己之餘祭侯也終則仍設薦俎於乏之南明獲者雖以祭侯而薦俎本爲獲者設也褚氏寅亮曰獲者祭侯所設薦俎當如侯北面之位薦南面俎北注云薦俎之設如於北面人焉是也

獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒祭俎不奠爵不備禮也二手祭酒者獲者南面於俎北當爲侯祭於豆閒爵反注爲一手不能正也此薦俎之設如於北面人焉天子祝侯曰唯若寧侯無或若女不寧侯不屬於王所故抗而射女強飲強食貽女曾孫諸侯百福諸侯以下祝辭未聞【疏】正義曰校勘記曰注如於北面人焉北誤作此故抗而射女射陳閩監葛俱誤作設強飲強食強徐本俱作強○敖氏曰祭俎者與取肺以坐祭也二手祭酒爲散大酒多一手注之難爲節也褚氏寅亮曰亦爲代侯祭酒向自身而反注於內也必二手者散大容五升一手難反注　注引天子祝侯者周禮梓人文方氏苞曰五帝三王之世凡寇賊奸宄聽斷於士師其阻兵倡亂敢爲不寧者皆強橫之諸侯故射之正鵠取義於不寧侯使貴賤少長同心於貫之以示

敵王所愾之義義取於不寧侯而又祭之何也祭有非報功而以聲其罪者考工記所載天子祭侯之辭乃周官太祝詛祝所謂攻說也燕義所稱則諸侯燕射樂歌非祭侯之辭師禡所祭於經傳無考而後儒以為祭黃帝蚩尤祭黃帝則禱祈也祭蚩尤則必以攻說之辭記曰禡於所征之地必以蚩尤為戒使不寧之方毋侮毋忽也**適左个祭如右个中亦如之**先祭个後中者以外即之至中右神在中鄉射禮曰獻獲者俎與薦皆三祭疏正義曰注俎與薦校勘記曰薦誤作俎○引鄉射禮者證左右个及中為三祭也**卒祭左个之西北三步東面**北鄉受獻之位也不北面者嫌為侯卒爵疏正義曰注北鄉校勘記曰北徐本楊敖俱作此與單疏標目合鍾本通解俱作北案張氏句讀作北盛氏集編正作此作此是也云不北面者嫌為侯卒爵者以獻服不受獻之時在侯西北面此東面不北面者敖氏曰變於受爵之時也卒爵與受爵不同面自是一禮耳下釋獲者亦然**設薦俎立卒爵**不言不拜既爵司馬正已反位不拜可知也鄉射禮曰獲者薦右東面立飲疏正義曰引鄉射禮者以獲者亦薦右東面立也敖氏曰卒爵於薦西東面自若也是時司馬師蓋已北面於其東**司馬師受虛爵洗獻隸僕人與巾車獲者皆如大侯之禮**隸僕人埽侯道巾車張大侯及參侯干侯之獲者其受獻之禮如服不也隸僕人巾車於服不之位受之功成於大侯也不言量人者此自後以及先可知疏正義曰敖氏曰承服不後而洗則是每獻皆洗矣隸僕人與巾車皆聽命於司馬故亦司馬升獻之褚氏寅亮曰此獲者祭參干二侯隸僕人等則無所祭云皆如大侯之禮實不盡如也注云及參侯干侯之獲者盛氏曰獲者謂參侯干侯之獲者也三侯之負侯者亦存焉於是乃統言獲者亦其事相聯也釋官曰司馬正獻服不大侯之獲者也司馬師獻獲者參侯干侯之獲者也云隸僕人巾車於服不之位受之功成於大侯也者賈疏云隸僕人巾車素無其位而經云如大侯之禮明就大侯之位受獻也吳氏廷華曰經言如大侯之禮而不獻於大侯可知敖氏曰言如大侯則各就其侯獻之矣其說是也且三侯皆射何得僅言成功於大侯云不言量人者此自後以及先可知者張侯之時量人在巾車之先及君射而隸僕人埽侯道隸僕人巾車得獻者自後以及先也經雖不言量人其得獻可知也敖氏曰不言量人或不與此獻方氏苞曰注與敖說皆未明蓋大射自公卿大夫庶士以及士旅食者庶子皆受獻隸僕人巾車參干二侯之獲者職卑事統疑不得與於獻故特著之若量人制燔膰與鬱人舉斝還於祭有常職當與鄉大夫並受主人之獻於適士中若使司馬師與僕隸等同獻於侯側非其倫矣**卒司馬受虛爵奠于篚**獲者之篚疏正義曰司馬下唐石經徐本通解楊敖俱有師字注云獲者之篚者盛氏曰即服不之篚也**獲者皆執其薦庶子執俎從之設于乏少南**少南為復射妨旌也隸僕人巾車量人自服不而南疏正義曰盛氏曰獲者謂三侯之獲者及負侯者凡六人也乏亦謂三侯之乏也於是不別言服不者以其事同也吳氏廷華曰獲者居乏故設於其南若巾車僕人未嘗居乏何必亦設於乏之南且經第言獲者則隸僕人等雖同時獻之或別獻於三侯之前而薦於其位未必有俎未必有三祭所謂如者特大概言之耳**服不復負侯而俟**疏正義曰盛氏曰此負侯者也謂之服不者著其以服不之徒兼之也周禮服不氏下士及其徒凡五人而茲乃有六人者以其兼射鳥氏之職也是時三侯之獲者皆居乏

右獻獲者

司射適階西去扑適堂釋弓說決拾襲適洗洗觚升實之降獻釋獲者于其位少南獻釋獲者與獲者異文武不同也去扑者扑不升堂也少南辟中疏正義曰校勘記曰司射適階西適誤作釋注辨中辨徐本通解楊敖俱作辟注云獻釋獲者與獲者異文武不同也者釋獲者為大史是又與獲者文武不同也章氏協夢曰不言獻大史而曰獻釋獲者容小史亦獻也小史佐大史大史獻亦當獻之猶獻服不而并獻參侯干侯之獲者其禮與服不同則獻小史亦與大史同矣釋官曰獲者司馬獻之釋獲者司射獻之小史佐大史釋獲則獻亦當及也敖氏曰洗觚升實之與獲者異蓋釋獲者無事於侯且尊釋獲者故獻之不酌獲者之尊而酌上尊也方氏苞曰不近酌獻者之尊而實之於堂上則別設獻獲者之尊以祭辭稱不寧侯不可與堂上同尊益明矣云少南辟中者張氏爾岐曰獻釋獲者於其位之南欲其稍遠乎中與獻獲者近侯有異也**薦脯醢折俎皆有祭**俎與服不同惟祭一為異疏正義曰服不之俎與薦皆有三祭以其祭侯三處各用其一也敖氏曰不言所設之人蓋亦有司與庶子與**釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵右祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒**祭俎不奠爵亦賤不備禮**興司射之西北面立卒爵不拜既爵司射受虛爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位**辟薦少西之者為復射妨司射視算亦辟俎也**司射適堂西袒決遂取弓挾一个適階西搢扑以反位**為將復射疏正義曰盛氏曰此司射倚扑之處與鄉射同倚弓矢之處與鄉射異章氏協夢曰下文云司射倚扑于階西則此時司射可直由階西適阼階下必搢扑反位者以獻釋獲者之事未終不敢由便也

右獻釋獲者第二番射事竟

司射倚扑于階西適阼階下北面請射于公如初不升堂賓諸公卿大夫既射矣聞之可知疏正義曰張氏爾岐曰此下言第三番射以樂為節之儀射前有諸公卿大夫拾取矢正射不鼓不釋射後三耦及衆射者又拾取矢此三事為異其餘並如釋獲之射○敖氏曰阼階下請射于公正禮也鄉之升者有為為之耳此言如初未詳疑衍盛氏曰初謂第一番射如初者謂其請射之辭也敖以為衍文非方氏苞曰再射升堂而後請特見於經此如初謂如初之請於階下耳韋氏協夢曰如初二字疑作公許傳寫者因三射多言如初而鄉射三請射又曰如初由此誤耳案義疏曰初請射時本自阼階下云如初者如其初不如其再也**反搢扑適次命三耦皆袒決遂執弓序出取矢**鄉言拾是言序互言耳疏正義曰敖氏曰執弓亦右挾之序謂每耦以矢而出也**司射先反位**言先先三耦也司射既命三耦以八矢之事即反位三耦八矢袒決遂執弓挾矢乃出反次外西面位鄉不言司射先反位三耦未有次外位無所先也疏正義曰注反次外西面位位楊氏作立三耦未有次外位徐本無外字通解有與疏合云鄉不言司射先反位三耦未有次外位無所先也者謂第一番射時但言司射反位不言先以三耦未有次外位故也盛氏曰三耦袒決遂之所與其射位皆在次中但有南北之異耳司射位自在中之西南云先

者謂其不俟三耦之袒決遂而卽反位也注誤方氏苞曰方命三耦取矢卽反位與再射異何也再射司射之事皆在次中三射則事在庭中不得不先反位也初射時大夫羣士始卽事恐其或怠於儀故就次中監視之至三射則次中之儀皆前見矣而諸公卿始繼三耦而出就楅與衆耦同拾取矢司射命三耦後宜先反庭中之位以待事且再射止見大夫庶士次中之儀而未見其取矢於楅之儀至是始一一監視之褚氏寅亮曰此時三耦尚未拾取矢注中挾矢二字衍也

三耦拾取矢如初小射正作取矢如初小射正司射之佐作取矢禮殺代之

疏 正義曰三耦校勘記曰三誤作二○敖氏曰小射正作取矢如初此句似衍大射之禮司射惟命拾取矢而不復作與鄉射異以前後經文徵之可見又言此於拾取矢之後似非其次且上無作取矢之事亦不宜言如初其爲衍也明矣盛氏曰上云三耦皆袒決遂執弓序出取矢此司射命之之辭非謂三耦已爲之也司射命訖反位於是三耦皆自射位適次南少東袒決遂執弓右挾之反射位而后小射正作上耦取矢也此皆與第一番取矢之儀同故以如初蔽之三耦拾取矢言於小射正作取矢之上者以其有袒決遂之事在作取矢前也云小射正作取矢如初則第一番取矢之時固有成禮矣而上經不見之者文闕也敖氏不悟上經之闕而反以此爲衍誤矣注謂以小射正代司射亦臆說也韋氏協夢曰初取矢時不見小射正作射之節者與此文互備也小射正作矢當在三耦拾取矢之前退其文於下者以初取矢時無此文也言作取矢如初則初亦作之可知矣淩氏釋例曰凡大射三耦拾取矢則司射命之諸公卿大夫拾取矢則小射正作之此篇第二次射事竟司射倚扑于階西適阼階下北面請射于公如初此請第三次射也如初者如第一次射竟請射之儀也又云反搢扑適次命三耦皆袒決遂執弓序出取矢此言司射命三耦拾取矢也又云司射先反位三耦拾取矢如初此言三耦承司射之命拾取矢也如初者如第一次射竟拾取矢之儀也故曰三耦拾取矢則司射命之也又云小射正作取矢如初此言小射正作諸公卿大夫取矢也如初者如司射命三耦之儀也第一次射竟但有三耦拾取矢無公卿大夫故不云小射正作取矢也又云三耦既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位此言諸公卿大夫承小射正之作降階在三耦旣拾取矢之後也如初位者如第一次射竟諸公卿大夫降卽位之位也又云與耦入于次皆袒決遂執弓皆進當楅進坐脫矢束上射東面下射西面拾取矢如三耦此言諸公卿大夫拾取矢也又云若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐脫矢束退反位耦揖進坐兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖進大夫與其耦皆適次釋弓脫決拾襲反位此言士與大夫爲耦則兼取乘矢不拾也又云諸公卿升就席衆射者繼拾取矢皆如三耦遂入於次釋弓矢說決拾襲反位此言公卿升就席後衆射者拾取矢也故曰諸公卿大夫拾取矢則小射正作之也經文節次甚明下經三次射竟不云小射正作取矢者文不具也鄉射初次射竟司射命拾取矢又云司射作上耦取矢二次射竟但云司射作拾取矢不云司射命之者鄉射禮簡也鄉射命與作皆司射一人爲之大射威儀多故三耦拾取矢則司射命之諸公卿大夫及衆射者拾取矢則小射正作之也經文小射正作取矢如初注以爲禮殺代之似未得經意敖氏以爲衍文則更非矣胡氏肇昕曰淩氏此條甚精足正鄭氏敖氏之誤盛氏雖駁敖氏而其謂上經爲文闕仍無異敖氏謂此經爲衍文也得淩說而諸家之解皆爲贅矣

三耦既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位與耦入于次皆袒決遂執弓皆進當楅進坐說矢束上射東面下射西面拾取矢如三耦皆進當楅進三耦揖之位也凡繼射命耦而已不作射不作取矢如初

疏 正義曰敖氏曰如初位者適次繼三耦以南也云如初位又云入于次見其所進者又深也凡經云適次而已者兼深淺而言也云入于次者見其深入也先言適乃言入若次中者則皆先淺而後深也執弓亦右挾之皆進謂出次而西面之時也上下射當楅而進坐說矢束是俱北面說之也然則鄉射之大夫說矢束亦北面明矣旣說則上射少西而反東面下射少東而反西面乃拾取之盛氏曰適次入次之辨敖氏論之詳矣而其說矢束之法則非也北面說矢東既說而后各就楅西東之位者大夫與大夫之禮也旣就楅東之位而后說矢束說之亦西面者大夫爲下射之禮也經文甚明奈何混而一之邪褚氏寅亮曰先言如初位後言入于次位之在次外也益明　注云凡繼射命耦而已不作射不作取矢如初者張氏爾岐曰注繼射謂繼三耦而射如初謂從三耦之法繼射者皆從耦法故不再命之也

若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐說矢束退反位說矢束自同於三耦謙也

疏 正義曰方氏苞曰再射言爲耦之上下二射言所面之東西互見且相證也士與大夫耦再射卽有之而至此始見以君射之儀賓與諸公卿大夫升降進反揖讓之數具詳於再射禮重又繁無暇及士與大夫耦之末節故補敘於三射亦列事之義法宜然褚氏寅亮曰大夫爲下射也亦西面說之不北面　注云自同於三耦者欲與其耦拾取也

耦揖進坐兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖兼取乘矢不敢與大夫拾大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖進大夫與其耦皆適次釋弓說決拾襲反位諸公卿升就席大夫反位諸公卿乃升就席大夫與己上下位

疏 正義曰敖氏曰後揖進之進當作退鄉射云揖退是也大夫既反位諸公卿乃與之序升公卿之下不言大夫者文脫耳又此上下文皆言卿大夫升就席不應此時獨否也然則此有脫文明矣張氏爾岐曰諸公卿大夫自爲耦者拾取矢在前大夫與士耦者取矢在後前取矢者待於三耦之南至大夫與耦取矢反位乃與之同升就席以尊同故相待也褚氏寅亮曰與反位之大夫同升也其義已明不必更添大夫二字

衆射者繼拾取矢皆如三耦遂入于次釋弓矢說決拾襲反位

疏 正義曰校勘記曰繼拾取矢繼誤作既

右將以樂射射者拾取矢

司射猶挾一个以作射如初一耦揖升如初司馬升命去侯負侯許諾司馬降釋弓反位司射與司馬交于階前倚扑于階西適阼階下北面請以樂于公公許請奏樂以爲節也始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之君子之於事始取苟能中課有功終用成法教化之漸也射用應樂爲難孔子曰射者何以聽循聲而發發而不失正鵠者其惟賢者乎

疏 正義曰注君子之於事校勘記曰事下徐本通解楊氏俱有也字○始射獲而未釋獲者謂第一番射復釋獲者謂第二番射復用樂行之者謂此第三番射始取苟能中課有功終用成法總上三番射言教化之漸也孔子以下禮記射義文引以證射用應樂爲難之意也

司射反搢扑

東面命樂正曰命用樂言君有命用樂射也樂正在工南北面疏正義曰注云樂正在工南北面者賈疏云此時工在洗東西面樂正在工南北面司射在西階下東面經云命樂正者東面遙命之釋官曰上別言小樂正則直云樂正爲大樂正可知周禮大樂正王大射令奏騶虞諸侯大射亦當大樂正令奏貍首下疏謂單言樂正者謂大樂正是也樂正曰諾司射遂適堂下北面眡上射命曰不鼓不釋不與鼓節相應不釋算也鼓亦樂之節學記曰鼓無當於五聲五聲不得不和凡射之鼓節投壺其存者也周禮射節天子九諸侯七卿大夫以下五疏正義曰校勘記曰北面眡上射眡唐石經徐本通解楊氏俱作視案釋文於前視算作眡注云本亦作視於此無釋則亦作視也眡當从目今从耳非也注不得不和不得上徐本通解楊氏俱有五聲二字是也○引學記者證鼓亦樂節之意云凡射之鼓節投壺其存者也者投壺篇在禮記中其篇圖出魯鼓薛鼓云取半以下爲投壺節蓋用之爲射節是也引周禮者射人樂師職皆云天子騶虞九節諸侯貍首七節大夫采蘋士采蘩皆五節上射揖司射退反位樂正命大師曰奏貍首閒若一樂正西面受命左還東面命大師以大射之樂章使奏之也貍首逸詩曾孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇後世失之謂之曾孫曾孫者其章頭也射義所載詩曰曾孫侯氏是也以爲諸侯射節者采其既有弧矢之威又言小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽有樂以時會君事之志也閒若一者調其聲之疏數重節疏正義曰注云貍首逸詩曾孫也者以貍首是逸詩篇名曾孫其章頭也因亦謂之曾孫耳云貍之言不來也者解詩篇名貍之意貍與來古音相近不來即貍之合聲猶終葵之爲椎邾婁之爲鄒也云其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇者以貍爲不來首爲諸侯不朝者故其詩因以名篇中有射諸侯首不朝者之言故用其詩爲大射樂章也云後世失之謂之曾孫曾孫者其章頭也射義所載詩曰曾孫侯氏是也者此據射義所引曾孫侯氏之言知爲此詩章頭故後世又名貍首爲曾孫云以爲諸侯射節者采其既有弧矢之威又言小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽有樂以時會君事之志也者此據射義所引曾孫之文明其所以爲諸侯射節之意也盛氏曰貍首之詩今無以考其名篇之義然以騶虞采蘋之類推之亦必其首章有此二字而取以名之耳射義所載曾孫侯氏數語未知其果是與否即使果是亦未必其章頭也鄭君諱所不知而强爲之說妄矣又案大戴禮投壺篇末亦載曾孫侯氏之詩比射義特詳又雜以考工記祭侯祝辭有嗟爾不寧侯爲爾不朝于王所故亢而射女之言或鄭說之所本與凡以樂節射者但取其節而不取其詩之義也今案大小戴記所載曾孫侯氏之詩皆序射事與騶虞采蘋之類不協疑非貍首本篇也大戴禮既言曾孫侯氏又云干侯既亢尤屬不倫蓋其所掇拾者厖矣章氏協夢曰騶虞采蘩采蘋皆未嘗明言射事而射節以之貍首之詩應與三詩相類詎必拘拘以射爲辭乎射義曾孫侯氏之云蓋後人附會而爲之說注既以貍首爲逸詩而又以曾孫侯氏當之殊不必又云劉氏敞因篆文貍形譌首似巢謂貍首即鵲巢騶虞采蘩采蘋皆二南篇名則貍首亦必其儔劉氏之說非不可從但無明文可據不免穿鑿仍從注作逸詩爲長注說原本射義攷射義云天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是凡取以爲節者皆有其義盛氏謂以樂節射但取其節不取其詩之義與記文相悖又射義引詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子所以養諸侯而兵不用諸侯自爲正之具也詳繹記文此節明言諸侯相與盡志於射之事所引詩言亦與樂時會之義相合是此詩爲貍首之詞甚明故鄭得據以當貍首之詩非鑿空而妄說也盛氏章氏駁之非是劉氏敞別自爲說謂貍首爲鵲巢取其與騶虞采蘋采蘩皆二南篇名夫不顧其義而惟取於二南之中則二南豈止此四篇乎且篆文貍鵲首巢形并不相類何得妄取而當之此真違不知蓋闕之義也云閒若一者調其聲之疏數重節者張氏爾岐曰聲之疏數必使勻適如一以射禮所重在於能循此節也大師不興許諾樂正反位奏貍首以射三耦卒射賓待于物如初公樂作而后就物稍屬不以樂志其他如初儀不以樂志君之射儀遲速從心其發不必應樂辟不敏也志意所擬度也春秋傳曰吾志其目疏正義曰校勘記曰而后后誤作後注辟不敏也葛本無也字意所擬度也擬徐本釋文俱作人與單疏述注合○賈疏云此經云如初者皆如上第二番射法惟作樂爲異敖氏曰稍屬謂授矢于公稍屬也然此當蒙如初儀之中似不必獨見之且語句不合亦恐非作經者之意蓋衍文也盛氏曰稍屬當從敖氏作衍文或謂稍屬不以樂志爲句非方氏苞曰再射於授矢言稍稍屬三射於樂作言稍屬蓋以君之血氣有强弱志慮有緩急且無暇專勤藝事故四矢之行不過與拾發之節稍相屬而已求以疏數如一不可必得也不過與鼓樂之節稍相屬而已求以循聲而發不可必得也故少寬之亦所以使自循省而知職任之重且大也胡氏肇昕曰稍屬仍謂授矢于公耳不言授矢者省文耳 注云辟不敏也者以君之遲速與樂節相應不以樂志則不見其不敏是辟不敏也引春秋傳者定八年左傳文引以證志爲意所擬度之意吳氏廷華曰注謂不必應樂於文似矣若以理論則比禮比樂君臣皆然以諸侯而不必應樂則貍首爲虛奏矣或云公自以樂爲志臣下尊君不敢必君之以樂志爾存參卒射如初賓就席諸公卿大夫衆射者皆繼射釋獲如初卒射降反位釋獲者執餘獲進告左右卒射如初疏正義曰敖氏曰卒射如初謂公卒射以至賓反位於階西之儀賓就席諸公卿大夫衆射者皆繼射釋獲如初三事皆如初也降反位指衆射之最後者而言以見釋獲者升告之節也

右以樂節射

司馬升命取矢負侯許諾司馬降釋弓反位小臣委矢司馬師乘之皆如初司射釋弓視算如初釋獲者以賢獲與鈞告如初復位

右樂射後取矢數獲

司射命設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初卒退豐與觶如初疏正義曰敖氏曰當更有設豐二字如鄉射之文朱氏大韶曰敖說是也命設豐者司射是也設豐者司宮士也實觶則弟子也上經云司射命設豐司宮士奉豐勝者之弟子洗觶升酌是也司射但命設豐實觶乃弟子爲之無待司射之命若不重設豐二字以以司射命設豐實觶作一句讀失之矣唐石經脫各本因之當據鄉射補通解反於鄉射删下設豐二字則

失之甚者也

右樂射後飲不勝者

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適次命拾取矢如初側持弦矢曰執面猶尚也兼矢於弦尚鏃將止變於射也【疏】正義曰注云側持弦矢曰執者上文皆云挾一个注云方持弦矢曰挾此云執一个是側持弦矢也　司射反位三耦及諸公卿大夫衆射者皆袒決遂以拾取矢如初矢不挾兼諸弦面鏃退適次皆授有司弓矢襲反位不挾亦謂執之如司射【疏】正義曰吳氏廷華曰矢不挾以不復射也　卿大夫升就席【疏】正義曰敖氏曰不言諸公者可知也諸公卿大夫既就席則士亦當反西方之位矣

右樂射後拾取矢

司馬適次釋弓說決拾去扑襲反位司馬正命退楅解綱小臣師退楅巾車量人解左下綱司馬師命獲者以旌與薦俎退解猶釋也今文司馬師無司馬【疏】正義曰敖氏曰退楅亦于次司馬正於此命解綱則鄉亦命繫之明矣鄉射曰說侯之左下綱而釋之　注云今文司馬師無司馬者胡氏承珙曰案鄉射惟司馬一人而司馬即前之司正此則大射正爲司正不爲司馬而別有司馬正一人司馬師一人鄉射命弟子說侯命獲者以旌退皆司馬命之此則司馬正命解綱司馬師命退旌師者正之貳也此外有小臣師又有僕人師若如今文無司馬單言師未明何人故鄭從古文吳氏廷華曰此下當有司馬復爲司正語文省　司射命釋獲者退中與算而俟諸所退射器皆俟備君復射釋獲者亦退其薦俎【疏】正義曰敖氏曰亦小臣執中大史執算也退中與算亦於西堂下既則大史小史俱復位於門東盛氏曰大史當復於侯東北之位

右三番射竟退諸射器將坐燕以終禮

公又舉奠觶惟公所賜若賓若長以旅于西階上如初大夫卒受者以虛觶降奠于篚反位【疏】正義曰敖氏曰此一舉觶當在未立司正之前乃降於此者爲射故也陳氏暘曰燕禮工歌之後笙奏之前卽爲大夫舉旅大射至射畢爲大夫舉旅者主於射故也吳氏廷華曰此是長勝之第二觶褚氏寅亮曰前勝二觶公舉其二餘其一至射畢旅大夫公乃舉之

右爲大夫舉旅酬

司馬正升自西階東楹之東北面告于公請徹俎公許射事既畢禮殺人倦宜徹俎燕坐【疏】正義曰韋氏協夢曰鄉射請徹俎司正之職則此請徹俎亦當以司正李氏寶之謂司馬正當作司正今從之　遂適西階上北面告于賓賓北面取俎以出諸公卿取俎如賓禮遂出授從者于門外自其從者【疏】正義曰如賓禮謂亦如卿其席取之也諸公南面卿北面　大夫降復位門東北面位【疏】正義曰賈疏云大夫雖無俎以賓及公卿皆送俎不可獨立於堂故降復位注云門東北面者謂初小臣納卿大夫門東北面揖位敖氏曰復位于門東者以諸公卿亦以俎出故也燕禮諸公卿無俎故與大夫降而同立于西階下盛氏曰復位門右少進之位　庶子正徹公俎降自阼階以東降自阼階若親徹也以東去藏【疏】正義曰敖氏曰正庶子之長者也燕禮膳宰徹公俎亦庶子之然則上之設公俎者亦庶子正矣釋官曰此徹公俎獨言正則上設賓俎及卿俎不皆正可知　賓諸公卿皆入門東面北上諸公卿不入門而右以將燕亦因從賓【疏】正義曰敖氏曰入門自闑東也入門而不左不右卽東面而立變於常位也將與大夫同升宜近之盛氏曰東面北上與燕禮卿大夫降位同蓋近西階下也敖說非吳氏廷華曰東面北上以將自西階升也鄉射卿大夫皆降東面北上卽此位耳　司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安鄉命以我安臣於君尚猶跛踖至此乃敢安【疏】正義曰校勘記曰皆說屨屨誤作履　羞庶羞羞進也庶衆也所進衆羞謂膮肝膋狗胾醢也或有炮鼈膾鯉雉兔鶉鴽【疏】正義曰注炮鼈膾鯉炮嚴本作炰釋文徐本俱作炮釋文云炮或作炰無　注云所進衆羞謂膮肝膋狗胾醢也者內則云肝膋取狗肝一幪之以其膋膮炙之舉燋其膋不蓼又公食大夫禮有牛胾炙羊胾炙豕胾炙大射先行燕禮燕禮其牲惟狗故知衆羞謂膮肝膋狗胾醢也云或有炮鼈膾鯉雉兔鶉鴽者炮鼈膾鯉見詩六月篇雉兔鶉鴽見公食大夫禮鄭據禮推之疑其或亦有此也　大夫祭薦燕乃祭薦不敢於盛成禮【疏】正義曰注云不敢於盛成禮者盛指獻時賓及公卿皆於獻時祭薦大夫稍卑至燕乃祭薦以不敢於盛成禮也

司正升受命皆命公曰衆無不醉賓及諸公卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反位坐皆命者命賓命諸公命卿大夫皆鄉其位也興對必席敬也司正退立西序端【疏】正義曰注云興對必降席者賈疏曰經直云興對不言降席鄭知降席者以爲反坐故知降席也云司正退立西序端者賈疏云司正監酒此將獻士事未訖亦如鄉飲酒監旅時立于西序端也吳氏廷華曰言皆命則北面總命之也

右徹俎安坐

主人洗酌獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送獻士用觶士賤也今文觶作觚【疏】正義曰獻士用觶士賤也者對上獻大夫用觚觚小而觶大用大者賤用小者尊士賤宜用觶故今文作觚鄭不從也　士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲其他謂衆士也升不拜受爵　乃薦司正與射人于觶南北面東上司正爲上司正射人士也以齒受獻既乃薦之也司正大射正也射人小射正略其佐【疏】正義曰賈疏云案燕禮薦司正與射人一人司士一人執冪二人此不言其數又不言司士與執冪者以射人是小射正非一人互見執事執事皆同獻不言其數不言執冪者二人文不具盛氏曰此言射人而不言其數則不止一人矣蓋小射正之佐於東堂者皆與也皆與也者以其有事也不言司士者以其爲士中之尊不可位於小射正之下也不言執冪者執冪者非士也凡此皆與燕

禮異疏以爲文不具非方氏苞曰司正即大射正也司馬之事與司射等而不與於射薦以大射主於習禮觀德而義不兼於立武也司馬且不與況司士與執冪者疏謂文不具非也又案上下經文似羣士皆受獻立於東方而後徧薦於司正射人執射政之總故獻時獨薦於觶南以優異之從燕禮之主人士也而與大夫同薦舊說俱難通燕以示慈惠故并及司士與執冪者大射以辨名位程德器故惟射人特薦義之宜也釋官曰大射以射爲主故司射與射人特薦射人當兼司射小射正言之凡射時有事者皆得薦故不言其數燕禮則射人之供事者少故云一人注疏俱未旳又案大射正小射正分別尊卑長貳之稱司射蒞事設立之名射人其官之本號也此篇射人戒諸公卿大夫射射人宿視滌射人告具于公以直云射人則其官之長可知且是時射人供事者少無煩辨別尊卑也擯獨言大射正者以自後皆言擯者恐人不辨其爲長爲貳故特著之也司射不著爲大射正小射正者以燕禮經云若射則大射正爲司射已有明文從可知也自後皆言擯者司正司射大射正小射正不復言射人此又云薦司正與射人者以射事既畢無須辨其長貳故總言射人見有事於射者皆得薦也司正仍云司正不總屬射人者以是後司正猶有事故從其設立之名而別言之也此射人一官稱名錯出之故於此求之可以得其緒矣又案射時雖有司射大射正小射正而始終皆司射主其事如初次射請射命納射器位畫物比三耦命取弓矢誘射作射命射告卒射第二次釋獲之射請射比衆耦命拾取矢作射請釋獲于公命設中命射視算命設豐命飲獻釋獲者第三次樂射請射命拾取矢作射請樂于公命射視算命設豐命飲命拾取矢命釋獲者退中與算皆司射事也大射正惟公射時授弓受弓以矢行告小射正惟作升飲作取矢及公射時贊決拾授弓於大射正而已張氏惠言曰司士庭長其位是士故獻士先薦之猶主人是大夫獻大夫時先獻主人也賈疏以爲既獻士乃薦司正非也褚氏寅亮曰以齒受獻薦則先士於獻示同於薦示異也鄭於上經司射指爲射人此經注云射人小射正然則司射蓋小射正矣但據燕禮大射正爲司射則此似不應以小射正爲之敖氏謂亦大射正或燕射異於大射與

辨獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士 士既獻易位者以卿大夫在堂臣位尊東也畢獻薦之略賤 祝史小臣師亦就其位而薦之 亦者亦士也辯獻乃薦也祝史門東北面東上

【疏】正義曰釋官曰此經與燕禮同則知燕禮之小臣師非其長明矣　注云祝史門東北面東上者釋官曰經不著祝史之位故注言之敖氏曰此獻史蓋小史也大史釋獲歸已受獻盛氏曰祝史位在干侯之東北注非韋氏協夢曰周禮大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人諸侯降等亦當有其半射禮釋獲用大史小史各一人皆於釋獲時獻之其不主釋獲者至此始受獻張氏惠言曰疏以獻旅食西面授決大史等北面主人亦西面授小臣師南面主人北面授案旅食別於士故別尊獻之祝史小臣師皆士也獻之當在士中薦之於其位如司正例耳經云就其位而薦之非就其位而獻之也疏妄說案此經諸官有始入不言其位而其後可見及注明言之者主人在洗北薦時見之小臣師在東堂下其先入時不言大射正至爲司正然後有位司射司馬服不矢人至射然後有位大樂正小樂正僕人正僕人師僕人士庶子正庶子內小臣工人士梓人司宮祝則注皆言其位量人巾車隸僕人注言其受獻之位是也又有經注皆不言其位者小臣正小射正司馬師小史宰胥甸人是也以義推之前射時量人巾車張三侯樂人宿縣司空設尊布席射人宿視滌膳宰具饌此皆有事先在射宮者樂正僕人內小臣皆內臣之屬庶子宿衛主人宰夫是膳宰之長及工人士梓人隸僕人皆埽除之官必先就位而俟不隨君入故入門後不著其位案公食宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上此賓諸公卿之屬不自房來則宰位不在北堂燕禮宰夫官具饌于寢東注又以內小臣在東堂下南面西上則宰胥及有司在東堂南面西上少退於小臣師庶子內小臣又少退於膳宰可知也量人巾車隸僕人及服不皆是有司之屬司射命有司納射器在西階前東面右顧則有司在西方士南可知服不事在乏宜在乏後俟事二官得獻次服不則其位在門西旅食後東面北上可知也射人爲擯者擯者位在中庭又將爲司正小射正薦之亦在觶南則未爲擯及未爲司射時大小射正皆中庭北面東上可知也大射正既爲司正一小射正爲司射贊公射時有二小射正第三番射作取矢作升飲皆小射正爲之其事與司射相代則小射正二人次司射立於大史之南可知也小臣正詔相君禮小臣師佐之及其從者俱當隨君而入小臣正恆近君君在庭則左右君有事則升贊君在堂則當階下北面比於祭禮之宗人其位無定故不言位小臣師及從者初從小臣正至阼階下公升之後則就東堂下位可知也司馬正司馬師皆司馬之士其始入在士中及射時司馬位司射南司馬師行事司馬相代則次司馬而立司射南可知也小史者大史之佐經云大史在干侯東北北面東上則史非一人小史在其中矣至射時大史位在中西司射命大史大史則命小史小史命獲者則小史次大史而立中西可知也司宮士師司宮之長位北堂下甸人亦有司也位西方士南有司不與射閽人守門鐘人守鐘縣賓賜脯於門內霤者蓋鐘人往受之非樂縣得至門也又司正位在觶南及射時不見司正所立案君射畢云大射正退反司正之位司正惟有二位堂下位觶南堂上位在西序端先時工人士梓人畫物射正莅之是司正在堂或者即在序端乎又僕人正及師與士相工者隨工遷東陪於工後仍有不相工者在西縣北爲士舉旅僕人師升酌是也

主人就士旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲 主人既酌西面士旅食北面受之不洗者於賤略之也

【疏】正義曰注於賤略之也校勘記曰徐本通解俱無也字與疏標起訖合○方氏苞曰鄉射之射事及獻薦弟子所共實多國君官備燕與大射獻酬射事皆官共之庶子惟設折俎弟子惟洗射爵酌奠而已庶子執事有列而門內無位士旅食者一無所事而位在士南特爲設尊繼士而獻則爲升於司馬之士司士作之以從會同賓客者無疑矣蓋士旅食者及庶子即他日之命士卿大夫也猶鄉射之弟子即他日之學士可賓興者也使之觀禮則志氣有所感興使之習事則政事日以練達所以成其德達其材即於是乎寓焉至於祭祀之有旅酬所以盡賓主之敬又以使族姻鄉黨情意周洽而潛消其怨爭鬭辨之萌燕大射之有旅酬所以溥君公之恩又以使少長尊卑分誼詳明而即是爲協恭和衷之本聖人緣情制禮徧布周密本末兼該而一以貫之如此又云燕禮有士旅食而庶子弟子不與焉何也射節禮容辭命威儀莫詳於大射乃庶子弟子所未見而宜早知者燕則君臣相樂惟將仕者使觀禮可矣

主人執虛爵奠于篚復位

右主人獻士及旅食

賓降洗升媵觶于公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首

公答再拜 賓受公賜多矣禮將終宜勸公序厚意也今文觶爲觚公答拜無再拜

【疏】正義曰注云今文公答拜無再拜者校勘記曰無再拜拜字疑衍姜氏曰答再拜者蓋賓致爵與臣異而既徹俎安坐又與其前異當以古文爲正方氏苞曰燕禮公答賓主

人媵爵者卿大夫皆再拜大射皆一拜惟答賓前後兩再拜於飲射爵見救過之道在自下於賓媵觶見禮賢之義當厚終也然賓始升及卒爵答再拜而奠爵仍答一拜輕重之衡實焉外此惟始媵觶者卒觶後答再拜以此觶乃代公飲酬爵也無算爵受賜爵者答再拜以受者非賓則公卿亦禮厚於終之義胡氏承珙曰案燕禮云賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公答再拜鄭以彼決此故從古文賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觚升酌膳坐奠于薦南降拜小臣正辭賓升成拜公答拜反位反位反席也此觚當爲觶【疏】正義曰公答拜反位校勘記曰反上唐石經徐本通解要義敖氏俱有賓字石經考文提要云上云賓升成拜升與反位相承　注云此觚當爲觶者賈疏云凡旅酬皆用觶獻士尚用觶故知觚當爲觶下經觚亦當爲觶胡氏承珙曰疏說是也又案疏云下經觚亦當爲觶者指下文公坐取賓所媵觚而言今十行本則作公坐取賓所媵觶蓋因疏說改之賈所見本作觚也公坐取賓所媵觚興惟公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下再拜稽首小臣正辭升成拜公答再拜乃就席坐行之坐行之若今坐相勸酒【疏】正義曰受酬之禮校勘記曰酬誤作成有執爵者士有盥升主酌授之惟受于公者拜公所賜者拜其餘則否司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士欲令惠均【疏】正義曰張氏爾岐曰司正以酬士命大夫下文方言酬節此其命之辭也大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜與酬士者士立堂下與上坐者異【疏】正義曰校勘記曰注士立堂下徐本無士字通解有與上坐者異異下徐本通解俱有也字與單疏標目合大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于西階上辯祝史小臣師旅食皆及焉士旅酌旅序也士以次自酌相酬無執爵者【疏】正義曰注云無執爵者對上文卿大夫有執爵者而言也

右賓舉爵爲士旅酬

若命曰復射則不獻庶子獻庶子則正禮畢後無事【疏】正義曰敖氏曰命君命也不猶未也此雖非正射然亦當於正禮中行之故其節在未獻庶子前也張氏爾岐曰士旅酬後當獻庶子等如下節所陳若復射則暫止俟射畢乃獻盛氏曰此又因燕而射也燕禮射於獻士之後今移於此者以前有三番正射其節宜少閑也韋氏協夢曰不獻庶子非謂終不獻也蓋不獻庶子即行復射禮既復射然後獻之也司射命射惟欲司射命賓及諸公卿大夫射欲者則射不欲者則止可否之事從人心也【疏】正義曰敖氏曰以其非正射也人之力強弱不齊或有至是而不欲射者故以惟欲命之然則正射之時自諸公以至於士無有不與射者矣卿大夫皆降再拜稽首公答拜拜君樂與臣下執事無已不言賓賓從羣臣禮在上【疏】正義曰敖氏曰降拜拜君命也公不辭之而即答拜者以賓不在其中也賓不與此拜者以與君爲耦射否宜由君不敢從惟欲之命也盛氏曰皆降拜者拜君復射之命也雖將不與射者亦拜賓亦在焉而公不辭之者以其非與公爲禮也凡因受命而拜者公皆不辭其下拜敖說非案義疏曰命復射而拜非爲樂與執事也賓與君爲耦不可從羣臣之類矣壹發中三侯皆獲其功一也而和者亦多尚歡樂也矢揚觸或有參中者【疏】正義曰校勘記曰注而和者亦多亦徐本通解楊氏俱作益與疏合尚歡樂也歡陳本作勸○上文惟公中三侯皆釋獲至此燕後復射禮殺臣與君同故云和者益多也尚歡樂也云矢揚觸或有參中者以卿大夫士因矢揚觸或有中非其侯者亦皆獲也敖氏曰以其非正射故上下射惟拾發一矢而已以其壹發故雖中非其侯而亦獲是禮亦相因而然也中亦謂中其鵠耳惟公則離維綱揚觸梱復而皆獲上云退中與算而俟至是則亦設中執算而釋獲矣釋獲則有飲射爵之事也郝氏曰壹發惟發一矢中三侯皆釋獲以一矢獲難也盛氏曰此著其禮之異者其他皆如初可知凡射必將乘矢因燕而射亦然詩云四鍭既鈞是也敖氏郝氏皆以爲惟發一矢恐非壹發中三侯皆獲者燕射君臣同一侯此雖仍大射三侯而射者每發一矢值中一侯皆得唱獲釋算亦取同侯之義也

右坐燕時或復射

主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯獻降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮庶子既掌六牲之體又正舞位授舞器與膳宰樂正聯事又掌國子戒令教治世子之官也左右正謂樂正僕人正也位在中庭之左右小樂正在頌磬之北右也工在西則北面工遷於東則東面大樂正在笙磬之北左也工在西則西面工遷於東則北面僕人正相大師工升堂與其師士降立於小樂正之北北上工遷於東則陪其工後國君無故不釋縣二正君之近官也內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也獻三官於阼階別內外臣也同獻更洗以時事不聯也獻正下及內小臣則磬人鐘人鎛人鼓人僕人師僕人士盡獻可知也庶子內小臣位在小臣師之東少退西上【疏】正義曰校勘記曰注后夫人后誤作後○釋官曰左右正辨見燕禮鄭氏兼樂正釋之誤經有小樂正又有樂正疏謂單言樂正者謂大樂正是也但此篇有小樂正故單言樂正者爲大樂正若散文則小樂正而通言樂正燕禮諸篇無大樂正所言樂正皆小樂正也此篇則大小樂正俱有小樂正主告樂備經云小樂正從之升自西階北面東上又云小樂正立于西階東是也大樂正主射時命工奏樂經云司射東面命樂正曰命用樂樂正曰諾又云樂正命大師曰奏貍首閒若一是也注謂小樂正在頌磬之北爲右大樂正在笙磬之北爲左其言無所據鄉射禮將射樂正適西方命弟子贊工遷樂於下降自西階阼階下之東南堂前三笴西面北上坐樂正北面立於其南射畢樂正命弟子贊工即位弟子相工如其降也升自西階反坐此篇不言者文不具耳其實亦與彼同樂正之位總與工相近工在西則立於西工在東則立於東大小樂正皆然以鄉射參之此篇工入時大小樂正皆當立於西階下特主告樂備者爲小樂正故言小樂正從之及遷樂於東之時大小樂正皆當立於其南鄭氏之說考之於經無所依據蓋緣誤解左右正爲樂正故意造其說以牽合左右之文耳

右主人獻庶子等獻禮之終也

無算爵算數也爵行無次數惟意所勸醉而止【疏】正義曰注惟意所勸張氏勸作歡士也有執膳爵者

有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答再拜席下席西疏正義曰方氏苞曰公爲賓舉旅再拜稽首公答一拜則爲卿大夫舉旅皆答一拜可知矣而無算之受賜者獨答再拜示君之待臣宜厚於終也猶燕禮公命徹冪公卿大夫皆降拜稽首而不復升拜示臣之事君於終彌謹也受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲酬之禮爵代舉今爵並行嫌不代也並行猶代者明勸惠從尊者來疏正義曰校勘記曰注今爵並行爵誤作卽執膳爵者受公爵酌反奠之燕之歡在飲酒成其意也受賜者興授執散爵者執散爵者乃酌行之與其所歡者疏正義曰褚氏寅亮曰不言爵可知也何必添入惟受于公者拜卒爵者興以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵乃猶而也士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之疏正義曰張氏爾岐曰亦如大夫之不拜而飲飲畢遂實爵也公有命徹冪則賓及諸公卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首命徹冪者公意殷勤欲盡酒疏正義曰北面東上校勘記曰石經補闕誤作北北東上公命小臣正辭公答拜大夫皆辟升反位升不成拜於將醉正臣禮士終旅于上如初卿大夫降而爵止於其反席卒之無算樂升歌閒合無次數惟意所欲

右燕末盡歡

宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外宵夜也燭燋也甸人掌共薪蒸者庭大燭爲其位廣也爲作也作燭俟賓出疏正義曰侯賓出校勘記曰俟徐陳通解俱作俟賓醉北面坐取其薦脯以降取脯重得君之賜奏陔陔夏樂章也其歌頌類也以鐘鼓奏之其篇今亡賓所執脯以賜鐘人于門內霤遂出必賜鐘人鐘人以鐘鼓奏陔夏賜之脯明雖醉志禮不忘樂卿大夫皆出從賓出公不送臣也與之安燕交歡嫌亢禮也公入驁驁夏亦樂章也以鐘鼓奏之其詩今亡此公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驁者於路寢無出入也疏正義曰注云此公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驁者於路寢無出入也者鄉射記於郊則閭中鄭云諸侯大學在郊是諸侯大射所故云大射在郊也燕禮記云燕朝服于寢是燕於路寢也敖氏曰入謂降而入於內也驁上似脫奏字燕禮不言公入此言公入爲奏驁而見之也公入而奏驁夏亦盛射禮也出時不奏遠辟天子之禮也大司樂職曰大射王出入令奏王夏盛氏曰公入當依鄭解後儒據此而謂大射亦在公宮非也然此言於卿大夫皆出之後則公之自大學而歸也蓋獨後於羣臣矣亦可見公之勤禮而不倦也周禮鐘師掌以鐘鼓奏九夏其卒曰驁夏未詳何用杜子春以爲公出入奏之蓋據此言也然此惟見公入而出則無文又言驁而不言夏則杜說亦未可盡信大抵公入奏驁猶賓出之奏陔其所歌之詩與奏之之節必與天子之樂有別而今皆不可考矣褚氏寅亮曰敖氏總誤認射在路寢故以爲降入於內不知諸侯路寢之庭不能容九十弓之侯道也○又曰此篇無記見於鄉射篇矣

右賓出公入

儀禮正義十五

績溪胡培翬竹村著　　南菁書院

聘禮第八

鄭目錄云大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也聘於五禮屬賓禮大戴第十四小戴第十五別錄第八 疏 正義曰相問之禮下毛本無也字釋文集釋俱有於五禮上集釋有聘字毛本無今從集釋○云大問曰聘者聘之與問對文異散則通詩采薇毛傳云聘問也白虎通云聘者問也曲禮曰諸侯使大夫問於諸侯曰聘是聘問義通鄭以此篇是言大聘之禮故云大問曰聘對下小聘曰問言也云諸侯相於者呂覽注云於猶厚也言聘為諸侯相親厚之道也云久無事使卿相問之禮也者據下記久無事則聘焉注云事謂盟會之屬也知大聘使卿者賈疏云大行人云上公九介侯伯七介子男五介又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等聘義上公七介侯伯五介子男三介是諸侯之卿介各下其君二等者也此聘禮是侯伯之卿大聘以其經云五介上介奉束錦士介四人皆奉玉錦又云入竟張旜孤卿建旜據侯伯之卿之聘者周公作經互見為義此見侯伯之卿大聘玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸以規聘上公之臣公食大夫實云倫膚七據子男之臣是各舉一邊而言明五等俱有是其互見為義也盛氏云大國聘禮見於周禮司儀職文所謂諸公之臣相為國客是也周禮舉大國此舉次國蓋互相備今案郊勞經云賓揖先入受于舍門內注云不受於堂此主於侯伯之臣也公之臣受勞於堂則鄭固以此篇為侯伯大聘之禮矣然要其聘之儀節五等皆同所異者唯禮物度數耳云小聘使大夫者以大聘使卿明知小聘使大夫下經小聘曰問其禮如為介三介是又下其卿二等故知使大夫也云周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也者此周禮大行人文彼注云小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也必擇有道之國而就脩之鄭司農說殷聘以春秋傳曰孟僖子如齊殷聘是也今案周禮言殷相聘與下記久無事則聘義合謂中閒久無事則行聘禮爾雅釋言殷齊中也故鄭服皆訓殷為中鄭注云又於殷朝者及而相聘也者謂於朝之中及時相聘也蓋諸侯之相朝世一行之聘則無數故於其中酌擇無事之時而行之使不失之疏亦不失之數也若方有盟會之事而又行聘則數矣是言殷相聘與言久無事則聘義正同也聘義曰故天子制諸侯比年小聘三年大聘鄭注比年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷相聘也王制曰諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝鄭注此大聘與朝晉文霸時所制兩注似異者褚氏云比年三年乃周公所制邦交之禮非行於天子之禮也王制則指諸侯之于天子故鄭據左傳辨之今案昭三年左傳曰昔文襄之霸也其務不煩諸侯令諸侯三歲而聘五歲而朝此鄭所據之文也又昭十三年左傳曰明王之制使諸侯歲聘以志業閒朝以講禮亦與周禮不合三禮札記云周禮有天子聘諸侯之禮大行人云閒問以諭諸侯之志又云歲徧存三歲徧覜五歲徧省是也有諸侯聘天子之禮大宗伯云時聘曰問殷覜曰視大行人云時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝是也儀禮但有諸侯聘諸侯之禮而無諸侯聘天子及天子聘諸侯之禮蓋皆闕而不存耳○禮經釋例云凡聘問覲皆于廟會同于壇士相見于寢案聘禮聘賓至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣祧始祖廟也又聘時及廟門公揖入又云几筵既設擯者出請命注有几筵者以其廟受宜依神也聘禮重故主國之君受之于始祖廟也又云賓朝服問卿卿受于祖廟問卿聘賓奉其君命來其禮亦重故主國之卿受之于祖廟也雖廟受而不几筵辟君也覲禮諸侯前朝皆受舍于朝注受舍於朝受次於文王廟門之外曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲鄭注諸侯春見曰朝受摯于朝受享于廟秋見曰覲一受之于廟周官大行人公侯伯子男皆廟中將幣三享亦指朝宗覲遇而言所謂廟者皆祧廟也是聘問覲皆受之於廟也覲禮諸侯覲于天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺注四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也又引司儀職曰將會諸侯則命為壇三成是會同則於壇也至于士相見禮非問卿可比其禮殺行禮之處經無明文考士昏禮若不親迎壻見注壻見於寢壻見之禮略如士相見之禮則士相見當亦於寢矣

聘禮君與卿圖事 圖謀也謀聘故及可使者謀事者必因朝其位君南面卿西面大夫北面士東面 疏 正義曰自此至不辭言命使人之事○卿謂三卿也三卿皆國之大臣主政事者故與圖之周禮大宰職曰乃施典于邦國設其參傅其伍陳其殷置其輔鄭注參謂卿三人伍謂大夫五人殷衆也謂衆士也輔府史庶人在官者禮記王制曰諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等鄭注上大夫曰卿王制又曰大國三卿皆命于天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命于天子一卿命于其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命于其君下大夫五人上似士十七人鄭注小國亦三卿一卿命于天子二卿命于其君此文二誤脫耳儀禮釋官云大宰施典于邦國設其參不言小國有異則小國亦三卿明矣鄉飲酒義曰建國必立三卿是也釋官又云天子六卿諸侯之制半天子故卿止三人也若大夫則不止五人經云傅其伍蓋指副於卿者言之周禮六官之屬卿止六人而中大夫不止小宰小司徒等十二人是其明證士亦不止二十七人王制但就上士言之其中士下士則無文也今案諸侯卿大夫士之制略具於此 注云圖謀也者爾雅釋詁文云謀聘故及可使者聘故謂所聘之國古之聘者必擇有道之國而行之此常聘也又如告糴乞師之類亦行聘禮皆所謂聘故也可使謂謀出聘之人即使介是也云謀事者必因朝者古者諸侯每日視朝君臣相見故因朝謀之天子諸侯皆有三朝其一在路門內謂之燕朝即路寢也其二在路門外謂之治朝即正朝也其三在皋門之內庫門之外謂之外朝諸侯無皋門外朝亦在庫門外三朝唯路寢燕朝有堂治朝外朝皆無堂論語鄉黨升堂謂燕朝也燕朝又名內朝見文王世子治朝對庫門外之朝言亦曰內朝玉藻朝服以日視朝于內朝是也對路門內之朝言亦曰外朝文王世子其在外朝則以官是也江氏永云此圖事命使者當在路寢之朝後夕幣乃在路門外正朝也又云古者視朝之儀臣先君入君出路門立于宁徧揖羣臣則朝禮畢於是君退適路寢聽政諸臣至官府治事處治文書如議論政事君有命臣有進言則於路門內朝又云路寢門內之朝君之視之也當有四一為與宗人圖嘉事文王世子公族朝于內朝鄭云謂以宗族事會是也一為與羣臣燕飲燕禮所言是也一為君臣有謀議臣有所進言則治朝既畢復一視內朝鄉黨所記是也聘禮君與卿圖事遂命使者亦是在內朝也一是羣臣以玄端服夕見亦是有事謀議也四事外則君與四方之賓燕亦在寢非朝禮又或臣燕見于君士相見禮所謂君在堂升見無方階辨君所在亦非朝禮孔子侍坐侍食對問政對儒行皆是燕見時也今案此聘禮略見諸侯三朝之制圖事命使在燕朝也及期夕幣管人布幕于寢門外注云寢門外朝也則是治朝又賓皮弁聘

至于朝賓入于次注云次在大門外之西則是外朝其餘行禮在治朝外朝者尚多各隨文解之賈疏以大射為射朝不知大射在射宮不在朝也又謂儀禮不見路門外正朝皆誤云其位君南面卿西面大夫北面士東面者案燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上公降立于阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進蓋三卿五大夫初入門右同北面得揖卿西面大夫少進北面不改鄭以燕禮行于路寢其面位如是此圖事在燕朝故約燕禮之文知亦君南面卿西面大夫北面士東面也江氏永云王朝禮三公北面而諸侯禮大夫北面變于王朝也又天子諸侯路寢南面聽政燕在阼階西面見檀弓疏

遂命使者遂猶因也既謀其人因命之也聘使卿【疏】正義曰注云遂猶因也既謀其人因命之也者此使者卿也在謀事之中故因與謀定而命之也書序傳云因事曰遂是遂與因義通云聘使卿者姚氏範云左傳鄭游吉對晉士景伯先王之制嘉好聘享之事于是乎使卿魯所使聘于諸侯者如公子友公子遂季孫行父仲孫蔑叔孫豹等皆卿則使卿正也吳氏廷華云變卿言使者以所事名之也

使者再拜稽首辭辭以不敏【疏】正義曰敖氏云使者少進而北面乃拜君親命之故拜而後辭異於傳命之儀也又云使者與上介必辭者不敢以專對之才自許謙敬也　注云辭以不敏者凡使才須敏左傳禮成而加之以敏是也故以不敏辭

君不許乃退退反位也受命者必進【疏】正義曰不許者不許其辭也云退反位也者言此退是反其西面之位非退出也必知退是反位者以受命者必進而近君違其位也曲禮曰揖人必違其位況拜君命乎不許乃退不再辭者臣惟君所使雖懼弗勝任而亦不敢避也

既圖事戒上介亦如之既已也戒猶命也已謀事乃命上介難於使者易於介【疏】正義曰蔡氏云上介大夫為之所以副使者或聘使有故則上介攝其事是其任亦重故亦稽首辭如使者今案亦如之如其再拜以下至不許乃退也　注云戒猶命也者儀禮內言戒者不一義有訓警者有訓告者此戒上介亦是命之為上介與命使者同故云猶命也云已謀事乃命上介難於使者易於介者上遂命使者卽於圖事時命之此圖事既畢乃戒明不與使者同命是有難易之分也敖氏云使者言命上介言戒異尊卑也

宰命司馬戒眾介眾介皆逆命不辭宰上卿貳君事者也諸侯謂司徒為宰眾介者士也士屬司馬周禮司馬之屬司士掌作士適四方使為介逆猶受也【疏】正義曰黃氏丕烈云張氏淳於此注為宰宰上及下注宰之屬也上皆增大字據陸也案單疏述注無大字今案嚴本及各本俱無大字集釋載此注云諸侯謂司徒為大宰有大字下注無○宰命司馬蓋以君命命之必命司馬戒眾介者眾介卑君不親命之也　注云宰上卿貳君事者也者案王制次國之上卿位當大國之中中當其下云云是於三卿中更分為上中下也故左傳有冢卿介卿亞卿之稱冢卿卽上卿也貳君事謂執政也云諸侯謂司徒為宰者案內則后王命冢宰降德于眾兆民鄭注云冢宰記者據諸侯也諸侯幷六卿為三或兼職焉王制疏引崔氏靈恩云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫為司徒叔孫為司馬孟孫為司空此三卿也以此推之故知諸侯不立冢宰宗伯司寇之官也下大夫五人者謂司徒下二人一小宰一小司徒司空下二人一小司寇一小司空司馬事省惟置一人一小司馬也儀禮釋官云諸侯三卿其來已久詩曰乃召司空乃召司徒牧誓及立政言文武未得天下以前制皆曰司徒司馬司空至武王有天下立六卿而三卿遂定為諸侯之制是以酒誥梓材俱云司徒司馬司空也春秋時有可考者如襄十年左傳云子國為司馬子耳為司空子孔為司徒二十五年傳云子產入陳司徒致民司馬致節司空致地昭四年傳云吾子為司徒夫子為司馬孟孫為司空此三卿為司徒司馬司空之證也今案諸侯不立冢宰之官以司徒兼之故亦謂司徒為宰也互詳大射儀宰戒百官下云眾介者士也者眾介下經亦稱士介明以士為之則上介為大夫益明矣云士屬司馬周禮司馬之屬司士掌作士適四方使為介者此釋經所以命司馬戒之義也司士職曰掌國中之士治凡其戒令司士為司馬之屬官而掌士故云士屬司馬也作士適四方使為介亦司士職文彼注分使與介為二謂士使自以王命使也此注引之則取為介之文以證眾介為士玉藻曰大夫有所往必與公士為賓也云逆猶受也者爾雅說文皆云逆迎也禹貢同為逆河鄭注言相向迎受故此注云猶受也眾介受命不辭者蔡氏云眾介無應對危辱之責為君奔走職也故直受不辭○王氏士讓疑諸侯三卿經言宰命司馬戒眾介是二卿皆在國理事甚使者惟司空耳今案諸侯司徒下有小宰小司徒司馬下有小司馬宰與司馬若出使自有小宰等官攝其命與戒之事不必泥也

右命使

宰書幣書聘所用幣多少也宰又掌制國之用【疏】正義曰自此至所受書以行言授幣之事　注云書聘所用幣多少也者經所云幣兼聘享問卿等玉帛言注專云聘者舉聘以該之也周禮司儀職曰凡諸侯之交各稱其邦而為之幣注謂于大國則豐于小國則殺是用幣有多少也郝氏敬云幣所齎玉帛皮馬之類書記數也云宰又掌制國之用者是申言宰書之義王制曰冢宰制國用是也敖氏云周官冢宰以九式均節財用六曰幣帛之式故此主書幣也

命宰夫官具宰夫宰之屬也命之使眾官具幣及所宜齎【疏】正義曰云宰夫宰之屬也者詳大射儀云命之使眾官具幣及所宜齎者張氏爾岐云命之者宰也宰既書用幣之數遂命宰夫使官具之吳氏廷華云官具謂眾官各備其所宜具也今案注既云使眾官具幣而又云及所宜齎則官具者不獨幣而已齎與資通下記問幾月之資注資行用也周禮外府共其財用之幣齎鄭注齎行道之財用也是凡出聘所宜用者皆使其所掌之官具之周禮宰夫掌百官府之徵令又曰凡禮事贊小宰比官府之具故以官具命之也

及期夕幣及猶至也夕幣先行之日夕陳幣而視之重聘也【疏】正義曰期行期也敖氏云此云及期則上亦當有請期告期之禮文略耳姚氏範云命使之後夕幣之前中間具齎幣治行李庀家事容有旬日皇皇者華詩序曰君遣使臣送之以禮樂燕送之節當在此時今案據此則行無定期故經但云及也又敖氏以夕幣二字為題下事其說是也　注云及猶至也者鄭注燕禮大射俱云及至也此云及猶至也義同云夕幣先行之日夕陳幣而視之重聘也者案下云厥明釋幣于禰是行日此夕是先行一日之夕也高氏愈云厥明將受幣啓行故先於夕展數而示使者重其事也方氏苞云視幣必以夕何也陳之卽載而舍于朝明日乃可與使者同時就道也禮已受命君言不宿于家

使者朝服帥眾介夕視其事也古文帥皆作率【疏】正義曰此夕為暮見于君之名左傳右尹子革夕是也與上夕字義異眾介兼上介言使者朝服則眾介亦朝服可知帥以暮見因陳幣視之故注云視其事也盛氏云案此暮夕於君而君臣皆朝服重其事也常時夕玄端云古文帥皆作率者胡氏承珙云說文帥佩巾也率捕鳥畢也其統帥之帥作衛云將衛也率領之率作達云先導也後世衛達二字廢不用而佩巾之帥鳥畢之率借為將帥率由之字二字又互相通借段氏玉裁曰周禮樂師燕射帥射夫以弓矢舞故書帥為率鄭司農云

率當爲帥大鄭以漢人帥領字通用帥與周時用率不同故也案鄭於經字則皆從帥而出率字於注或如段說以漢時通用之故今案覲禮帥乃初事注亦云古文帥作率嚴本不誤詳覲禮

管人布幕于寢門外 管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也布幕以承幣寢門外朝也古文管作官今文布作敷

疏 正義曰云管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也者案下記曰管人爲客三日具沐五日具浴注云管人掌客館者也士喪禮管人汲注云管人有司主館舍者儀禮釋官云左傳楚公子圍聘于鄭將入館子羽辭曰敝邑館人之屬也杜注館人守舍人是管人卽館人其職掌館舍明矣故鄭云管猶館也又以此經管人布幕謂爲掌次舍帷幕者賈疏云天官有掌舍掌次幕人等掌次云有邦事則張幕設案掌舍云爲帷宮設旌門又幕人云掌帷幕幄帟綬之事鄭云在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳於上卽此布幕是也館人卽彼掌舍以諸侯兼官故鄭總言之也釋官云考周禮無管人之官而掌舍與幕人掌次聯職或當如賈所云也喪大記曰管人汲又曰管人授御者沐是掌沐浴亦其職也此經釋文云管人掌館舍之官禮記喪大記釋文云管人如字掌管籥之人又古亂反掌館舍之人則所傳異也云布幕以承幣者張氏爾岐云此幕非在上之幕乃布之地以爲藉者今案陳幣必先布幕以爲藉不敢褻也云寢門外朝也者此寢門卽路寢門路寢門外爲治朝之地故云朝也云古文管作官者惠氏棟云易隨初九云官有渝蜀才本官作館穆天子傳云官人陳牲義作館據此則官與管通鄭不從古文者以此記及士喪禮禮記喪大記諸文皆作管不作官也云今文布作敷者詩敷于下土毛傳敷布也又書敷重蔑席說文苜部引作布是敷布二字通鄭以此經布席字多作布故此布幕亦從古文作布也

官陳幣皮北首西上加其奉于左皮上馬則北面奠幣于其前 奉所奉以致命謂東帛及玄纁也馬言則者此享主用皮或時用馬馬入則在幕南皮馬皆乘古文奉爲卷今文無則

疏 正義曰注馬言則者校勘記云則徐本誤作用○賈疏云官陳幣者卽上文官具者也館人布幕于地官陳幣于其上敖氏云陳皮不言幕上可知也北首變于執也西上放設時之位也此皮若馬之位其享主君者在西享夫人者在東王氏士讓云皮北首馬北面皆鄉君左皮西上者今案馬言面馬生物也皮北首故以西爲左皮西上則馬亦然此官陳幣三字總皮馬束帛言下乃別言陳皮陳馬之法也　注云奉所奉以致命謂東帛及玄纁也者案享時皮馬皆在堂下使者親奉東帛加璧升堂致命享夫人則奉玄纁加琮故謂東帛玄纁爲奉也賈疏云不言璧琮者璧琮不陳厥明乃授之也今案此夕幣時圭璋亦不陳故楊氏復云圭聘禮之重者也聘圭不可以預授使者明日受命于朝于是君朝服南鄉而授之吳氏廷華云不陳玉者重器不暴于外也云馬言則者此享主用皮或時用馬者有皮之國主用皮無皮之國乃用馬故經先言陳皮之法而後言陳馬之法於馬言則以見非皮馬並用也云馬入則在幕南者馬不可陳于幕上故在幕南而北面也經云馬則北面奠幣于其前則字直貫下七字奠幣之幣卽指東帛玄纁言蓋東帛等可加於皮上不可加於馬上故用馬則奠于馬北幕上也馬北面以北爲前故云奠幣于其前云皮馬皆乘者物四曰乘賈疏云下賓覿時云總乘馬又云禮玉東帛乘皮是皆乘也云古文奉爲卷今文無則者胡氏承珙云據雜記注東帛本有卷稱鄭不從者以下文行禮凡幣皆言奉故也馬言則者賈疏引下庭實皮則攝之鄭注皮言則者或用馬也與此互明今文無則於義不備故鄭亦不從也

使者北面衆介立于其左東上 既受行同位也位在幕南

疏 正義曰王氏士讓云左西方也東上則使者在上介東次介在上介西　注云既受行同位也者常時在朝卿大夫士面位各異此既受出使之命則皆北面故云同位下記云使者既受行日朝同位是也云位在幕南者以經云北面故知在幕南於視幣便也

卿大夫在幕東西面北上 大夫西面辟使者

疏 正義曰此卿大夫謂處者也大夫本北面以使介北面乃辟之而與卿同西面故云大夫北面辟

宰入告具于君君朝服出門左南鄉 入告入路門而告

疏 正義曰敖氏云具謂所陳者已具今案出門左者由闑東也　注云入告入路門而告者以夕幣在路門外故知入者入路門也

史讀書展幣 展猶校錄也史幕東西面讀書賈人坐撫其幣每者曰在必西面者欲君與使者俱見之也

疏 正義曰注云展猶校錄也者謂取幣一一校數也賈疏云所奉而已云史幕東西面讀書賈人坐撫其幣書讀之賈人依所讀校之每者曰在驗其相符禮釋官云書卽上宰所書用幣之數者周禮大以書協禮事及將幣之日執書以詔王是讀之者欲君與使者俱見之也者以君南面使者北欲其俱見之也賈疏云賈人當在幕西東面撫氏云史蓋幕西東面讀書有司北面展之褚氏幕東西面故展畢卽以書授宰如在幕西則必注今案褚說是也吳氏疑義云此經第言官下夕幣無賈人可知今案敖氏以展幣爲有司是耳

宰執書告備具于君授使者使者受書授上介 史展幣畢以書還授宰宰既告備以授使者其受授皆北面

疏 正義曰盛氏云告備具者言其少也敖以具字爲衍非　注云史展幣畢以書還授宰者史與宰皆在幕東西面讀書展幣畢史乃既告備以授使者其受授皆北面者賈疏云宰北面授使者使者北面授介三者皆北面向君故也李氏云據下文宰授使者圭授受同面者入路寢以展幣禮畢故也

官載其幣舍于朝 待日行也

疏 正義曰此官從行之官入竟展幣之有司是也敖氏云載皮言也古者載幣之車以人推之春秋傳曰用人蔡氏云舍于朝者公幣不可以入私家也　注待日行也謂侯厥明賓受命行乃隨之行也

上介視載者 監其安處之畢乃出

疏 正義曰官載幣而上介監視之重其事也畢乃出者謂侯載者安處畢乃出也經未言上介不舍于朝也出謂退歸或以出爲行非

所受書以行 爲當復展

疏 正義曰所受書上介所受於使者之書也以行謂以書入載隨行也　注云爲當復展者張氏爾岐云上介所受之書則將之以行爲至彼國境上當復展也○王氏士讓云上介所承俱謂此及上二條當作一氣讀謂視所載物及所受書驗其相符與否也今案上讀書展幣已是驗其相符與否彼時上介亦同視則不必再驗矣此二節注說極明無庸更易也

右授幣

厥明賓朝服釋幣于禰 告爲君使也賓使者謂之賓尊之也天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已凡釋幣設洗盥如祭

疏 正義曰自此至亦如之言使者與上介將行釋幣之事○厥明夕幣之明日也禰父廟也朝服者賈疏云卿大夫朝服祭

故還服朝服告也　注云告爲君使也者象生時出必告也云賓使者謂之賓尊之也者此賓卽使者以其將爲賓于他國故謂之爲賓
以尊異之也又周禮大行人掌大賓之禮及大客之儀鄭注大賓諸侯大客謂其孤卿則大夫出使宜稱客此篇多稱賓者對文異散則
通也云天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已者曾子問曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰又曰諸侯適天子必告于祖奠于
禰鄭注皆奠幣以告之互文也是天子諸侯將出告羣廟也大夫三廟告禰而已辟天子諸侯也方氏苞云古者五十命爲大夫至爲卿
則年必長矣故出釋奠反獻薦皆曰于禰道其常也下記賜饔筮一尸若昭若穆上及于祖該其變也蓋閒有爲老而父尚存者云凡釋
幣設洗盥如祭者云凡非一之辭蓋兼覲禮言也陳氏祥道禮書云覲禮侯氏將朝王釋幣于禰聘禮賓將受命釋幣于禰于行皆幣而
已則釋幣猶釋菜耳牲牢酒齊不預也今案釋幣有幣無牲告而不祭曾子問凡告用牲幣鄭注牲當爲制字之誤也孔疏引皇氏熊氏
之說諸侯以下無牲天子則當用牲也然釋幣雖不祭亦必設洗盥如祭時以執幣奠幣須盥手致潔也大夫祭設洗盥詳少牢饋食禮

有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜更云主人者廟中之稱也祝告告以主人將行也　疏　正義曰此有司及祝皆大夫之家臣也祝詳少牢禮敖氏云室中奧也筵亦東面而
右几主人在右在祝右也祝在左者以親釋辭於鬼神宜變於他時詔辭之位也少儀曰詔辭自右主人拜不稽首變於祭祀不拜辟君
禮吳氏廷華云祝書於神故先入右祝之北禰主東鄉告者西鄉　注云更云主人者廟中之稱也者案特牲少牢皆稱主人是主人爲
廟中之稱故上云賓而此更云主人也云祝告告以主人將行也者其辭當云孝子某奉君命使于某國以某日行敢奠幣告釋幣

制玄纁束奠于几下出祝釋之也凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二朝貢禮云純四只制丈八尺　疏　正義
曰出謂主人及祝皆出也　注云祝釋之也者據曾子問君薨而世子生大祝裨冕執束帛告曰某之子生又云升奠幣于殯東几上故
知祝釋之也此奠于几下卽祝奠之云凡物十曰束者帛十端曰束猶脯十脡亦曰束故云凡也鄭注士冠禮士昏禮公食禮皆云束帛
十端也云玄纁之率玄居三纁居二者儀禮士昏禮曰納徵玄纁束帛此云釋幣制玄纁束既夕禮曰公賵玄纁束又曰至于邦門公使
宰夫贈玄纁束又曰贈用制幣玄纁束凡用玄纁者皆玄三纁二故云玄纁之率玄居三纁居二也何氏公羊注亦云玄三纁二玄三法
天纁二法地曾子問疏云十端六玄四纁五兩三玄二纁纁是地色玄是天色然則玄三纁二據五兩言之也云朝貢禮云純四只制丈八
尺者案只與咫通字又作䎩周禮內宰出其度量淳制鄭注故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長純制天子巡守禮所
云制幣丈八尺純四䎩與彼疏引鄭志趙商問云天子巡守禮制幣丈八尺純四䎩何答云巡守禮制丈八尺咫八寸四咫三尺二寸又太
廣四當爲三三八二十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤爲四也案此注云朝貢禮而周禮注引作巡守禮者賈氏既夕疏云
朝貢禮及巡守禮皆有此文今案據杜子春及鄭志之說則純四只謂其幅之廣也制丈八尺謂其匹之長也是以鄭注曾子問云制幣
一丈八尺注既夕禮云丈八尺曰制二制合之束十制五合案十制卽十端五合卽五兩也丈八尺曰制是其一端二端合之爲一兩束
十制計五兩也兩亦謂之匹雜記曰納幣一束束五兩兩五尋鄭注納幣謂昏禮納徵也十个爲束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八
尺曰尋兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與據此昏禮雖用二丈爲一端而其一束五兩一兩二端則同昏
禮所以必用二丈者取成數其他禮幣則皆以丈八尺爲節謂之制其幅廣二尺四寸亦與布幅廣二尺二寸者異也

主人立于戶東祝立于牖西少頃之閒示有俟於神　疏　正義曰敖氏云其立東西相鄉高氏愈云幽明理殊故皆出以
俟神之來格是也

又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東又入者祝也埋幣必盛以器若藏之
然　疏　正義曰幣每端長丈八尺則奠時固已卷之矣此云卷幣蓋卷以實于笲也埋于西階東者曾子問曰天子諸侯反必告設
奠卒斂幣玉藏諸兩階之閒此云西階東卽兩階閒也笲詳士昏禮敖氏云又入者祝及主人也祝旣取幣乃與主人俱出幣必埋之者
神物不欲令人褻之今案又入緊承上主人立于戶東二句似敖說是也曾子問小宰升舉幣注云舉而下埋之階閒舉而下卽此經所
云取幣降也案祝奠之不使祝取以降者諸侯官多也

又釋幣于行告將行也行者之先其古人之名未聞天子諸侯有
常祀在冬大夫三祀曰門曰行曰厲喪禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方不言埋幣可知也今時民春秋祭祀有行
神古之遺禮乎　疏　正義曰敖氏云此釋幣之儀與室中者異故不蒙如之也　注云告將行也者以將有事於道路故釋幣于行以告
之云行者之先其古人之名未聞者謂古有始教行之人後遂祀爲道路之神其名未聞也云天子諸侯有常祀在冬者月令冬祀行是
也云大夫三祀曰門曰行曰厲者祭法文是大夫亦有常祀也但出行則又告之耳云喪禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門
外西方者檀弓曰及葬毀宗躐行出于大門殷道也鄭注毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外孔疏生時出行則爲壇幣告行
神告竟車躐行壇上而出使道中安穩如在壇今鄰毀宗處出仍得躐此行壇如生時之出也故云毀宗躐行出于大門也案檀弓以此
爲殷道則周道不如此矣故既夕篇不言毀宗躐行也月令孟冬之月其祀行鄭注行在廟門外之西與此注及檀弓注同吳氏廷華云
彼據喪禮故以廟門言若常位當在大門外之西其說似可從餘詳下記出祖釋軷下云不言埋幣可知也者言此幣亦埋之不言可知
也云今時民春秋祭祀有行神古之遺禮乎者案祭法注亦云今時民家或春秋祀司命行神山神是皆舉漢法爲況也

遂受命賓須介來乃受命也言遂者明自是出不復入　疏　正義曰遂受命者言釋幣訖遂往受命也　注云賓須介來乃受命也者據下卽以
受命言也云言遂者明自是出不復入者斯時釋幣于行已出在門外故卽往朝不復入也

上介釋幣亦如之如其於禰與行　疏　正義曰盛氏云衆介亦當有告禰之事經不言者略也

右將行釋幣告禰與行

上介及衆介俟于使者之門外俟待也待於門外東面北上　疏　正義曰自此至斂旜言賓介往朝受
命卽行之事○方氏苞云介必備集于使者門外然後序入于朝無參錯也　注云東面北上者賈疏云依賓客門外之位也

使者載旜帥以受命于朝通帛爲旜旜旗屬也載之者所以表識其事也周禮曰孤卿建旜至于朝門使者北面
東上古文旜皆爲膳　疏　正義曰帥帥介也朝治朝敖氏云受命于朝亦目下事之言也朝蓋指受命之處而言謂路門外是也　注云
載之者所以表識其事也者載謂載于車上敖氏云此載旜爲將受君命以行也使事于是乎始故以其旗表之兩引周禮皆司常文李
氏云旜通以絳帛爲之無他色之飾所謂周之大赤也云至于朝門使者北面東上者案朝門謂庫門也庫門而謂之朝門者蒙經朝言

之庫門朝之外門也天子五門皋庫雉應路諸侯三門庫雉路明堂位曰庫門天子皋門雉門天子應門江氏永云此言魯之庫門雉門擬天子之皋雉門擬天子之應耳非謂唯魯有庫門雉門而餘諸侯不得立也檀弓言庫門者四除魯莊公既葬而絰不入庫門外其他言君復于庫門宰夫命舍故諱新自寢門至于庫門軍有憂則素服哭于庫門之外皆通諸侯言之非專為魯記也禮器言繹之于庫門內家語謂孔子為衞莊公言之則諸侯皆有庫門可知有庫門則亦有雉門矣又云朱子曰書天子有應門春秋魯有雉門禮記云魯有庫門家語云衞有庫門皆無云諸侯有皐應者則皐應為天子之門明矣此為定說注疏言魯有庫雉他國諸侯有皐應者皆非今案江說是也又戴氏震謂天子亦三門無庫雉作三朝三門考其言曰天子之宮有皋門有應門有路門路門一曰虎門一曰畢門不聞天子庫門雉門也諸侯之宮有庫門有雉門有路門不聞諸侯皐門應門也皐門天子之外門庫門諸侯之外門應門天子之中門雉門諸侯之中門門異其名殊其制辨等威也天子三朝諸侯三朝天子三門諸侯三門其數同君國之事侔體合也朝與門無虛設也又言諸侯宗廟社稷皆在中門內路門外之左右其說亦精妙又宋劉氏敞亦有天子三門之說見公是先生弟子記此注云至於朝門謂使介車至庫門止而下行少立于庫門外北面東上以俟君之進之也賈疏以朝門為皐門外誤敖氏以為雉門外亦非云古文旜皆為膳者胡氏承珙云說文旜為旃之或字周禮儀禮皆作旜古文作膳者假借字君朝服南鄉卿大夫西面北上君使卿進使者進使者敬必君之終使者謙己疏正義曰敖氏云此在朝服矣必箸之者嫌命聘使或當皮弁服也南鄉亦在路門外也使卿進使者重其事也今案進使者謂使者先在庫門外進之乃入鄉大夫皆西面北上者賈疏云此依展幣之位大夫與卿同西面避賓下文使介亦同展幣北面東上使者入及衆介隨入北面東上君揖使者進之上介立于其左接聞命進之者有命宜相近也接猶續也疏正義曰入謂入庫門雉門至治朝而北面東上也其左使者西也盛氏云經云上介立于其左則與使者俱進矣衆介猶在故位注云進之者有命宜相近也者謂進之使近使便於聞命也釋文云近附近之近云接猶續也者下經賓立接西塾注云接猶近也喪服傳以時接見乎天子注云接猶會也蓋隨文生義廣雅亦云接續也此言上介立近使者可接續而聞命也敖氏云上介必接聞命者為使者或有故則上介攝使事宜與聞之賈人西面坐啓櫝取圭垂繅不起而授宰賈人在官知物賈者繅所以藉圭也其或拜則奠於其上今文繅作璪疏正義曰朱子云注在官上疑有庶人二字校勘記云賈楊氏作價案賈正字價俗字○圭瑑圭也下注引周禮曰瑑圭璋璧琮以覜聘是也此典瑞文又考工記玉人曰瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘言八寸者彼疏云此謂上公之臣若侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸今案此經是侯伯之禮則瑑圭六寸也論語執圭包注云為君使聘問鄰國執持君之圭江氏永云大夫聘執瑑圭周禮有明文君之圭非臣所執包氏誤矣集注偶失檢承其誤以諸侯命圭釋之考工記玉人曰命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之是封國之時天子命而諸侯守之者若聘享之圭璋璧琮聘禮記明言凡四器者唯其所寶以聘可也則異於命圭矣蔡氏禮經本義引周章成云聘圭與封圭不同封圭唯朝王及兩君相見用之若遣使出聘所用之圭下于封圭一等所謂瑑圭也櫝藏玉之器李氏云櫝函也論語曰龜玉毀于櫝中郝氏敬云玉比忠信託玉傳信必面命使者然後授之賈人

知物賈者儀禮釋官云王制庶人在官者注謂府史之屬孔疏云之屬者謂工人賈人及胥徒也少儀臣致襚於君則曰致廢衣於賈人注賈人知物善惡也案周禮序官若庖人大府玉府職幣典婦功典絲泉府馬質羊人巫馬犬人諸職皆有賈此賈人當為府官之屬周禮玉府內府皆掌金玉內府職曰凡適四方使者共其所受之物而奉之與此經合也云繅所以藉圭也者李氏云繅者以韋衣木畫以雜采以之薦玉又以五綵組繫焉有事則組或垂或屈之垂者垂之向下屈者屈之于手凡言屈垂者皆據組言之今案李氏謂屈垂據組言是也但組與韋版同一物不得分為二故經云垂繅屈繅也敖氏則謂繅以帛為之與鄭異詳下記皆玄纁繫長尺絢組下云其或拜則奠於其上者據覲禮記奠圭于繅上言之是釋繅所以藉玉之義然經之所謂有藉則裼無藉則襲者乃指束帛言非謂繅也疏家每以垂繅為有藉屈繅為無藉誤辨見記凡執玉無藉者襲下云今文繅作璪者胡氏承珙云周禮司几筵加繅席畫純鄭司農云繅當為藻藻率之藻典瑞注同弁師諸侯之繅斿九就鄭司農云繅當為藻繅古字也藻今字也同物同音康成注周禮祇釋繅義不破從藻故注此經皆從古文繅今文作璪者說文玉部云璪玉飾如水藻之文引虞書璪火粉米蓋許從儀禮今文故凡文采之字作璪而以繅為繹繭之字與鄭義異今案下記圭與繅皆九寸注云古文繅或作藻今文作璪則古文之本又不同矣覲禮奠圭于繅上注云古文繅作璪此古文疑今文之誤宰執圭屈繅自公左授使者屈繅者斂之禮以相變為敬也自公左贊幣之義疏正義曰注云屈繅者斂之者謂斂垂者而持之於手下注云屈繅併持之是也云禮以相變為敬也者謂一垂一屈相變也江氏筠云自賈人取圭至上介授圭賈人凡四授受垂繅與屈繅相閒鄭注謂禮以相變為敬也敖君善謂蓋相變以為儀然亦莫不有義存焉也蔡敬齋本義錄高紫超說曰垂繅以示文屈繅以示敬鈞謂此所以一垂一屈者即上展幣之謂耳賈人啓櫝取圭解組繫以呈之宰宰得而省視之則斂繅以授使者使者受而閱視因執以受命于公受命訖即以示上介上介既審視則屈授賈人命藏諸櫝賈人之所以必垂繅授宰者一以明典守不失又以使尊者之審之也宰之所以屈繅授使者付重物於人宜整理斂束以示付託之慎也使授上介垂而不屈者聘使有故則上介當攝其事故須令省識之又其後入竟展圭但上介北面視之而賓不視其行聘時賓但受上介圭襲執之而繅不垂介實有代賓展視之義故其授時宜如此也其聘時賈人垂繅授賓者蓋其義與初同於臨時復加審慎耳至歸反命使者執圭垂繅北面者明使命之不辱猶賈人執展鄭注謂持之告在之意宰既受玉則屈而持之其上介執璋屈繅立于其左者特以其事未至迨賓受上介璋則亦垂之以致命以其儀與圭同故經云亦如之也敖氏謂賓襲執圭不言垂繅可知郝氏謂執璋屈繅璋不呈也蓋皆以相變為說者恐皆非是戴氏震云賈人啓櫝取圭垂繅者非以為文特解其組繫而垂之圭與繅並呈之也至宰與上介執以授使者皆屈繅斂其垂而併持之明己不為儀也使者受而垂繅于君前並見之亦以為儀然繅與櫝為類聘享皆不以繅進故致聘及還玉時皆無垂屈之節今案江氏戴氏之說是也云自公左贊幣之義者少儀曰詔辭自右贊幣自左故於公左授使者也使者受圭同面垂繅以受命同面者宰就使者北面並授之既授之而君出命矣凡授受者授由其右受由其左疏正義曰云同面者宰就使者北面並授之者禮經釋例云凡授受之禮同面者謂之並授受相鄉者謂之

詩授受相鄉謂對面也同面如此經使者北面宰亦北面是也詳士昏禮吳氏廷華云宰君左西面使者亦轉而西面在宰之左案吳氏所以易注者蓋欲遷就公左之文也然受圭受命皆當北面經不直云公左而云自公左者宰西面本在公左今自公左至使者之右北面授之耳故云宰就也云既授之而君出命矣者此命即聘時致命于聘君之命也必授圭乃出命者以命藉圭而通也楊氏復云受命莫重于受圭故圭所以致君命而通信誠也敖氏云于使者受圭公乃命之明其執此以申信也云凡授受者授由其右受由其左者謂同面授受者其左右如此也賈疏云據鄉飲鄉射燕禮獻酢酬皆授由其右受由其左故云凡以廣之禮經釋例云詳賈意蓋以獻酢酬之授受皆並授也考鄉飲酒禮主人西南面獻介介進北面受爵則是訝受非並授明矣**既述命同面授上介**述命者循君之言重失誤 疏 正義曰校勘記云失誤楊倒○使者受命又重述之以備遺忘恐有失誤也既述命乃以圭授上介或謂宰述之者非**上介受圭屈繅出授賈人衆介不從**賈人將行者在門外北面 疏 正義曰方氏苞云此圭衆與使介遞相授而終以屬賈人責有所專也吳氏廷華云出授非宰介事故不從今案上介出授還入待使者出乃隨出也注云賈人將行者以其從行故以圭授之使藏諸櫝也賈疏云對上賈人出玉者是留者也王氏士讓云賈人取圭授宰後即起以櫝出而待藏則一賈人也義亦可通云在門外北面者李氏云如使者門外之位也**受享束帛加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮皆如初**享獻也既聘又獻所以厚恩惠也與今之璧色繒也夫人亦有聘享者以其與己同體爲國小君也其聘用璋取其半圭也君享用璧夫人用琮天地妃合之象也圭璋特達瑞也璧琮有加往德也周禮曰瑑圭璋璧琮以規聘 疏 正義曰注半圭毛本作珪校勘記云諸本俱作圭配釋文作妃云本亦作配集釋作妃規葛本集釋俱作頫今案規是也○束帛加璧謂以璧加于束帛之上也加琮亦然皆如初者謂受璧璋琮三者皆如受圭之儀也典瑞曰瑑圭璋璧琮繅皆二采一就則三者亦皆有繅矣張氏爾岐云束帛玄纁前授幣時已授矣此復言者以方受璧琮取其相配之物兼言之如云享時束帛上所加之璧玄纁束帛上所加之琮耳盛氏云此時惟受玉乃并束帛言之者取其相配且以別於圭璋之無加者也張說得之敖云復取而合諸璧琮非　注云享獻也者爾雅釋詁文說文同字皆作亯不作饗周禮玉府注云古者致物于人尊之則曰獻故云享獻也云既聘又獻所以厚恩惠也者聘義曰已聘而還圭璋是圭璋已聘則還之唯受其享之璧琮幣帛而已故繼聘而行享所以厚恩惠也覲禮既覲後則行三享較聘爲尤隆云帛今之璧色繒也者繒爲帛之總名周禮大宗伯孤執皮帛鄭注帛如今璧色繒也賈兩疏俱未能還出實據秦氏蕙田云享君東帛之色經無明文鄭以爲與璧色同亦未詳何色盛世佐以爲色素亦恐未然今案敖氏云享東帛不言玄纁文省耳蓋以享君東帛亦用玄纁也其說似是古禮幣多用玄纁色於享君不言玄纁享夫人乃言玄纁舉後以包前耳其實一也云夫人亦有聘享者以其與己同體爲國小君也者夫人與國君同體而國君又與己同體故聘享及之敬其君以及其夫人也記曰君以社稷故在寡小君此之謂矣云其聘用璋取其半圭也君享用璧夫人用琮天地配合之象也者公羊傳曰璋判白何注半圭曰璋爾雅肉倍好謂之璧白虎通曰半圭爲璋方中圓外曰璧圓中牙外曰琮鄭注大宗伯云璧圓象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死聘君用圭聘夫人用璋取陽全陰半之義璧圓以享君琮方以享夫人是取天地配合之象也云圭璋特達瑞也者特達不用束帛也聘義曰以圭璋聘重禮也鄭注圭瑞也孔疏以器言之爲之圭執以行禮謂之瑞瑞信也云束帛有加往德也者有加謂以東帛爲藉也郊特牲曰束帛加璧往德也孔疏玉以表德今將玉加於束帛以表往歸於德故也引周禮者典瑞文義已詳前周禮小行人曰合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故據此則琮宜用錦今聘禮享夫人用束帛加琮不用束錦者避享后也又據小行人注謂五等諸侯享天子用璧享后用琮二王後享用圭璋于諸侯亦用璧琮子男於諸侯用琥璜詳覲禮四享皆束帛加璧下江氏永云享禮用圭者唯二王後享天子鄭小行人注云其於諸侯亦用璧琮耳則諸侯使大夫聘而行享必無用圭之事鄭注鄉黨云既聘而享用圭璧邢疏不能辨正集注遂承其誤**遂行舍于郊**於此脫舍衣服乃即道也曲禮曰凡爲君使已受命君言不宿於家 疏 正義曰校勘記云注使下楊氏有者字○郊近郊也云於此脫舍衣服乃即道也者案下經使者歸及郊朝服載旜歸及郊而衣朝服則行時于郊脫舍朝服明矣必脫舍朝服者下經歸使衆介先注云吉時道路深衣明在塗不服朝服矣或以舍爲止舍非引曲禮者釋遂行之義蓋賓是日自朝服告禰入朝受命即行至是乃改服深衣也**斂旜**此行道耳未有事也斂藏也 疏 正義曰初時入朝載旜以表其事至是斂之以行道未有事故也載者載於車上斂者藏於車中故云斂藏也

右受命遂行

若過邦至于竟使次介假道束帛將命于朝曰請帥奠幣至竟而假道諸侯以國爲家不敢直徑也將猶奉也帥猶道也請道己道路所當由 疏 正義曰自此至執策立于其後言過他邦假道之事○過邦謂道所經歷之邦非聘國也竟與境通經典多作竟朝外朝即所過國君之朝也敖氏云次介士也假道禮輕故使次介此朝謂大門外吳氏廷華云使次介者上介貳賓誓衆也凡有言用束帛無庭實蔡氏云奠幣奠束帛于地不敢直授以明敬也　注云至竟而假道諸侯以國爲家不敢直徑也者至竟抵所過國界上也高氏愈云封境各有專守不敢踰越故古者必假道以盡過賓之禮今案楚使申舟聘齊不假道于宋而華元以爲鄙我晉以璧馬假道于虞雖屬詭謀然亦可證假道之禮春秋時猶然矣賈疏云天子行過無假道以天下爲家所在如主人也天子微弱則有之周語定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘楚服氏注云是時天子微弱故與諸侯相聘同是也云將猶奉也者邾氏敬云將命奉主君之命以請也云帥猶道也者道與導同**下大夫取以入告出許遂受幣**言遂者明受其幣非爲許故也容其辭讓不得命也 疏 正義曰下大夫彼國下大夫也取取幣也李氏云言遂者容其中有辭讓之節非爲許之而受其幣或曰此奠幣受幣與常時授受禮異者皆以假道禮略且不欲久稽過賓也**餼之以其禮上賓大牢積唯芻禾介皆有餼**凡賜人以牲生曰餼餼猶稟也給也以其禮者尊卑有常差也常差者上賓上介牲用大牢羣介用少牢米皆百筥牲陳于門內之西北面米設于中庭上賓上介致之以束帛羣介則牽羊焉上賓有禾十車芻二十車禾以秣馬 疏 正義曰校勘記云注秣徐作秼誤○餼之謂所過邦餼之也上賓即使者也牛羊豕具爲大牢積謂給賓客道用者　注云凡賜人以牲生曰餼者餼猶饋也不曰饋而曰餼以有生牲也下歸饔餼注云牲殺曰饔生曰餼是也服注左傳餼牽竭矣以爲腥曰餼蓋對牽言之此聘禮篇內所云餼則皆指牲生言釋文云牲腥曰餼謂殺而未熟非也云餼猶稟也給也者賈疏云於賓爲稟稟

者受也于主人爲給給賓客也云以其禮者尊卑有常差也者謂以爵之尊卑爲等殺也吳氏疑義云假道致餼其禮無考鄭以此經歸餼及餼賓二禮約言之今案注云上賓上介牲用大牢羣介用少牢者是大夫餼賓禮也云米皆百筥牲陳于門內之西北面是主君歸餼禮也米設于中庭亦據歸餼言之但歸餼禮士介米百筥設于門外耳云上賓上介致之以束帛者亦歸饔餼禮也羣介則牽羊焉又大夫餼賓禮也云上賓有禾十車芻二十車者鄭自爲說也禾以秣馬詳下設飧節門外米禾皆二十車下李氏云言積唯芻禾則無車米與薪且獨上賓有之耳又李氏心傳云賓大牢則介不得用大牢積唯芻禾則無米可見矣敖氏云其禮者賓則大牢上介則少牢羣介則特牲也米禾薪芻皆謂之積積唯芻禾是無薪與米也上賓有積上介以下未必有之此餼積唯若是所以降于主國之禮賓也然以此而待過客亦不爲不厚矣張氏爾岐云介但有餼無積今案經文上賓大牢積唯芻禾是專言餼上賓之禮下云介皆有餼乃指上介衆介言也二李氏及敖氏張氏說是或謂無門外車米而仍有庭中筥米亦與經不合又謂上介衆介皆有芻禾考主君歸饔餼士介無芻禾豈過邦餼賓反優于主國待賓之禮邪以是知上介衆介皆無積矣○又案注云上賓禾十車芻二十車者蓋以此禮當殺於歸饔餼而大夫餼賓又無芻禾故約設飧上介禾十車芻倍禾之數爲說也據此則上介無積益明矣

士帥沒其竟沒盡疏正義曰帥毛本誤師○蔡氏云士帥遣士導引沒其境盡彼國界也今案周語候人爲導夏官候人士爲之

誓于其竟賓南面上介西面衆介北面東上史讀書司馬執策立于其後此使次介假道止而誓也賓南面專威信也史於衆介之前北面讀書以勑告士衆爲其犯禮暴掠也禮君行師從卿行旅從司馬主軍法者執策示罰疏正義曰策毛本作筴校勘記云嚴徐本敖氏俱作策釋文作筴云音策集釋通解楊氏亦俱是筴今案說文策馬箠也下从朿顏氏家訓五經文字皆以筴爲策之訛俗字故張氏識誤據釋文改策爲筴而戴氏震駁之是也今從策石經作策誤多一筆注史於毛本史誤使校勘記云嚴徐本集釋通解楊氏敖氏俱作史盧氏云勅當作勑○儀禮釋官云史讀書謂誓戒之書也左傳昭六年楚公子棄疾聘于晉過鄭禁芻牧采樵不入田不樵樹不采蓺不抽屋不强匄誓曰有犯命者君子廢小人降是其誓書之類周禮掌客職云凡介行人宰史皆有飧饔餼注凡介行人宰史衆臣從賓者也史主書案彼諸侯相朝法此大夫出聘亦當有史從也掌客疏云史大史之屬官則此史亦非大史也吳氏章句以爲大史恐非釋官又云此司馬執策乃司馬之屬官從聘賓行者左傳宋華耦來盟其官皆從之孔疏云聘禮有上介衆介至國誓于其竟則史讀書司馬執策賈人拭玉有司展幣其從羣官多矣詩緜蠻之篇言大臣出行微臣隨從是大夫出使有官從之也大夫本有家司馬此爲君聘則司馬當爲公臣周禮大司馬以下至伍長皆得稱司馬故有公司馬兩司馬之稱此司馬蓋其類也　注云此使次介假道止而誓也者以經云誓于其竟明是誓于入竟之前使所過勿犯經乃言于士帥沒其竟之後者先言士帥以終假道之事耳鄭恐人疑爲旣出竟乃誓故特明之謂使次介假道時卽止而誓也云賓南面專威信也者以士衆從行在外恃賓爲統率故使南面以專威信耳云史於衆介之前北面讀書者以衆介北面東上明從行之衆皆北面可知故讀於其前使衆共聞也褚氏云史讀書注云北面向賓讀也敖云東面未是君行師從卿行旅從定四年左傳文旅五百人也引之以見卿出從行甚衆恐有犯禮暴掠之事故誓之云司馬主軍法者執策示罰者言司馬執策立于史後明書在而法隨之有犯必罰也

右過邦假道

未入竟壹肄謂於所聘之國竟也肄習也習聘之威儀重失誤疏正義曰自此至不習私事言將至豫習威儀○校勘記云壹釋文集釋俱作一黃氏丕烈云張本改壹爲一據陸也段曰一是今案石經嚴本俱作壹仍從石經　注云謂於所聘之國竟也者言經所云竟是所聘之國竟也未入者將至而未至也下經云及竟則已至竟矣云肄習也者以此云肄下云習其義一也說文亦云肄習也盛氏云壹肄謂一次習之而已對下展幣凡三次而言也郝云壹逐一也非

爲壝壇畫階帷其北無宮壝土象壇也帷其北宜有所鄉依也無宮不壝土畫外垣也疏正義曰敖氏云築壇而卑曰壝壇卑故畫階必畫階者習升降之儀也　注云壝土象壇也者案周禮封人社壝注云壝謂委土爲壝壇然則壝土卽委土也賈疏云覲禮與司儀同爲壇三成宮方三百步此則無外宮其壇壝土爲之無成又無尺數象之而已張氏爾岐云壇須築土高厚有階級壝則略除地聚土略有壇形而已又張氏以壝爲壇名與敖同恐非鄭意云帷其北宜有所鄉依也者鄉卽南鄉北鄉東鄉西鄉也習禮須明所鄉今帷其北則所鄉自明可憑依以肄習也云無宮不壝土畫外垣也者鄭注覲禮云宮謂壝土爲埒以象牆壁此則不壝土爲埒亦不畫地爲外垣也吳氏廷華云不畫外垣禮所不及也

朝服無主無執也不立主人主人尊也不執玉不敢褻也徒習其威儀而已疏正義曰敖氏云必言朝服者嫌肄聘儀則當如聘服也凡道路常服卿大夫則朝服士以下則玄端與盛氏云道路常服深衣至是乃易朝服者以習儀重之也不皮弁下於聘也敖說非　注云不立主人主人尊也者以主人是主國之君位尊不敢以人象之也云不執玉不敢褻也者玉重器不敢褻陳之也云徒習其威儀而已者徒猶空也謂空習之無所執也敖氏云無執不執玉帛也無主則無授受之儀故不必執之今案下云習享則此專習聘可知鄭言玉不言帛者聘時圭特故也敖說未的

介皆與北面西上入門左之位也古文與作豫疏正義曰敖氏云言皆與者肄時介無事嫌不必與也　注云入門左之位也者謂下正聘時賓入門左介皆入門左北面西上也李氏云賓行聘時介止于此然則所習者習廟門內之禮云古文與爲豫者詳士昏禮

習享士執庭實士士介也庭實必執之者皮則有攝張之節疏正義曰實謂實于庭者也敖氏云對堂上之幣而言故謂之庭實劉氏台拱云享之庭實不見其數疑無常數今案此云執庭實則玉帛亦不執也　注云庭實必執之者皮則有攝張之節者庭實或以馬或以皮此言執故知爲皮也下享時經云庭實皮則攝之毛在內內攝之又賓升致命張皮是其有攝張之節也

習夫人之聘享亦如之

習公事不習私事公事致命者也疏正義曰公事謂君之聘享夫人聘享及問大夫皆致君命故注云公事致命者也私事謂私覿私面也賈疏云大夫之幣不在朝付之至郊乃付之避君禮不謂非公事

右豫習威儀

及竟張旜誓及至也張旜明事在此國也張旜謂使人維之疏正義曰自此至遂以入竟言賓至竟謁關迎入之事○張氏爾岐云誓亦誓戒從人使勿犯禮　注云張旜明事在此國也者以過邦假道不張旜至是張之示事在此國也云張旜謂使人維之者周禮節服氏掌朝覲祭祀衮冕六人維王之大常諸侯則四人鄭注維維之以縷鄭司農云維持之明此張旜亦然但人數未聞耳

乃謁關人謁告也古者竟上爲關以幾異服識異言【疏】正義曰校勘記云注譏釋文作幾云本亦作譏集釋亦作幾○周禮司關曰凡四方之賓客敂關則爲之告鄭注爲朝聘者也敂關猶謁關人也儀禮釋官云周禮司關上士二人中士四人每關下士二人諸侯謂之關尹當中士爲之每關亦有關人當士旅食爲之賈疏謂司關爲都總居在國都每關二人各主一關今所謂關人者謂告每關關人來告司關司關爲之告王據經謁關人而後入竟則關人自是竟上每關關人賈說分析甚確國語單子云周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告韋注引周禮司關及此經爲證是關人之長天子謂之司關諸侯謂之關尹猶天子有司門諸侯謂之門尹也　注云謁告也者爾雅釋詁文云古者竟上爲關者鄭注地官序官云關界上之門是關在竟上也賈疏謂天子十二門有十二關據魯慶六關則諸侯半天子也云以譏異服識異言者案王制云關執禁以譏禁異服識異言鄭注關竟上門譏呵察孔疏禁此身著異服之人又記識口爲異言之人防姦僞察非違據此則異服上當有禁字或注本脫也關人問從者幾人欲知聘問且爲有司當共委積之具【疏】正義曰校勘記云注共陸氏曰本或作供同後放此○賈疏云不問使人而問從者關人卑不敢輕問尊者　注云欲知聘問且爲有司當共委積之具者以鄉聘從人多大夫問從人少故知其從人之多寡即知其爲聘爲問也凡道路給賓客之用少曰委多曰積周禮遺人凡賓客會同師役掌其道路之委積是皆有司所當共者故欲知人數且爲備委積也敖氏云欲知其人數所以防奸人今案關人之問蓋亦兼有此義以介對以所與受命者對謙也聘禮上公之使者七介侯伯之使者五介子男之使者三介以其代君交於列國是以貴之周禮曰凡諸侯之卿其禮各下其君二等【疏】正義曰注云以所與受命者對謙也者介是使者所與受命之人此以對者孰以使者也使以介對是謙也蔡氏云止以介數對不欲以餘隸煩主人也義亦通禮記聘義曰聘禮上公七介侯伯五介子男三介彼注云此皆使卿出聘之介數也鄭此注本之以立說非直引聘義之文耳云以其代君交於列國是以貴之者以聘使代君交鄰國是以副之介以貴之聘義曰所以明貴賤也是也引周禮者大行人文詳篇首鄭目錄下張氏爾岐云不以從者對而以介對亦以知介數即爲聘爲問可知其從者多少亦可知也君使士請事遂以入竟請猶問也問所爲來之故也遂以入因道之【疏】正義曰經義述聞云遂以入竟竟字因下入竟而衍故鄭注曰遂以入入下無竟字下文下大夫勞者遂以賓入與此遂以入文同一例且賓至于竟則士道之至于近郊則下大夫道之是自近郊以外皆士道之也士道之則下文曰入竟曰及郊曰及館曰至于近郊皆在遂以入三字中非但道之入竟而已也然則遂以入下不當有竟字明矣聘義正義引此文曰君使士請事遂以入無竟字自唐石經始衍竟字而各本遂沿其誤謹案述聞之言是也但石經相傳已久今仍之而姑錄其說於此　注云問所爲來之故也者上關人但問從者幾人未問來故故此使士問之敖氏云使者既謁關人因止于竟未敢輒入關人以告於君于是君使士請事李氏云春秋傳晉韓宣子聘于周王使請事對曰晉士起將歸時事于宰旅無他事矣此其對辭云遂以入因道之者謂道之使入也此請事之士疑即訝士儀禮釋官云周禮掌訝職曰若將有賓客至與士迎賓于疆注士訝士也訝士職曰邦有賓客則與行人送迎之聘義曰君使士迎于竟下文賓歸又云士送至于竟疑此士即訝士也

右至竟迎入

入竟斂旜乃展復校錄幣重其事斂旜變於始入【疏】正義曰自此至賈人之館如初言入竟三度展幣之事　注云復校錄幣重其事者前授幣時已展之此復校錄是重其事也經不言壇壇則是因舍展之也郝氏敬云展展視玉帛皮馬之類恐遠道齎持疎虞也云斂旜變於始入者始入時張旜示有事於此國今既入竟率其行道之常故斂之前出時至郊斂旜注云此行道耳未有事也是也故云變於始入也布幕賓朝服立于幕東西面介皆北面東上賈人北面坐拭圭拭清也側幕而坐乃開櫝【疏】正義曰布幕亦布於地也李氏云賓誓則南面專衆也展幣則西面將命也吳氏廷華云賓立于幕東西面異於夕幣之位賈人北面以賓西面故也盛氏云介皆北面東上則上介與衆並立也及視圭之時上介少進　注云拭清也者爾雅釋詁文謂拭之使潔清也敖氏云拭圭者就櫝拭之故下乃云執云側幕而坐者謂坐於幕邊也開櫝取圭遂執展之持之而立告在【疏】正義曰云持之而立告在者賈人告賓也上介北面視之退復位言退復位則視圭進違位【疏】正義曰經無進文以言退知之退圭圭璋尊不陳之【疏】正義曰敖氏云退之者其展事畢也退則藏之於櫝　注云圭璋尊不陳之者謂執展之即退不陳於幕上對下璧與幣同陳言也賈疏云下乃言夫人之聘享則璋未拭而并言璋者欲見皆不陳故陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上上介視之退會合也諸於也古文曰陳幣北首【疏】正義曰敖氏云退退復位也　注云會合也者爾雅釋詁文謂合璧與幣而加於左皮上也李氏云幣束帛也享用束帛加璧故今亦合而陳之盛氏云至是言會諸其幣者以其初授幣與授玉異日未嘗會也必會之者見其用之之法也鄉射則薦諸其席亦訓於廣雅釋言文云古文曰陳幣北首者古文皮作幣鄭不從者下云北首皮可言首幣不得言首也馬則幕南北面奠幣于其前前當前幕上【疏】正義曰校勘記云上楊作南○案經云其前謂馬前馬在幕南北面故其前當前幕上也幕設之有前後若作南則奠幣在幕外矣楊本非自陳皮北首至此與授幣時陳之之法略同唯有璧爲異耳展夫人之聘享亦如之賈人告于上介上介告于賓展夫人聘享上介不視貶於君也賈人既拭璋琮南面告於上介上介於是乃東面以告賓亦所謂放而文之類【疏】正義曰注以賈人告於上介二句專指展夫人之聘享言之故云上介不視貶於君也敖氏謂告者告之以展聘享之幣玉已畢則兼君與夫人之聘享而言故後人多駁上介不視之說謂經明言亦如之何獨不視乎褚氏云如之者如上圭則拭之展之璧則拭展而會幣加於左皮也又兼上介視之在內蓋君之聘享上介視之夫人聘享上介不視使賈人告而轉告于賓羣幣則有司自展而直告于賓差降之義也若上介既視賈人何必再告之宜遵注告則必易其所立之向注義亦長今案褚說是也賈人上介本皆北面告上介則賈人轉而南面告賓則上介轉而東面以賓西面故也放而文禮器文有司展羣幣以告羣幣私覿及大夫者有司載幣者自展自告【疏】正義曰注云羣幣私覿及大夫者敖氏云注云及者即記所謂幣之所及者也此說是蓋兼問卿面卿問大夫面大夫之幣皆包之矣云有司載幣者自展自告者此有司即前官載其幣舍于朝者也自展自告謂有司自展之并自告賓也○賈疏謂私覿私面之幣皆賓介自將己物非公家所給其說非方氏苞云賓與上介私齎幣馬義雖未安力或能具士介何從具此周官校人凡國之使者共其幣馬鄭注明云使者所用私

覲賈乃謂天子禮與諸侯異以曲護己說誤矣江氏永云私覿亦及公家之幣但對享禮爲私耳惠氏棟吳氏廷華張氏惠言皆辨之

郊又展如初郊遠郊也周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里也近郊各半之

疏正義曰詩魯頌孔疏及爾雅釋地邢疏引此注侯下皆有四十里三字子下皆有二十里三字各本脫今據補校勘記云男十里下集釋無也字○及郊又展亦是因舍展之如初如入竟展幣之儀也注云郊遠郊也者以下云賓至于近郊知此及郊爲遠郊也云周制天子畿內千里者周禮大司馬職曰方千里曰國畿是也云遠郊百里者載師注引司馬法王國百里爲郊杜子春云五十里爲近郊百里爲遠郊白虎通同云以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也者大司徒職曰凡建邦國諸公之地封疆方五百里諸侯方四百里諸伯方三百里諸子方二百里諸男方百里夫天子畿內千里而遠郊百里則上公封五百里遠郊五十里侯四百里遠郊四十里伯三百里遠郊三十里子二百里遠郊二十里男百里遠郊十里是其差也若如諸本注文謂侯伯三十里子男十里則是合侯與伯子與男爲一非所謂差矣且郊之里數原視地廣狹爲制豈有侯與伯子與男封疆廣狹各殊而郊制必合爲一之理哉賈疏申鄭義云畿方千里王城居中面五百里以百里爲遠郊若公五百里中置國城面二百五十里故遠郊五十里自此以下至子男差之可知不言侯與伯同子與男同是賈所見本尚未譌脫也又李氏如圭儀禮集釋云各以其國封疆十之一差去國之數爲遠郊也周禮諸公封疆方五百里諸侯方四百里伯三百里子二百里男百里據此亦是申明鄭注遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里之說知李作集釋時此注亦尚未譌脫與孔邢二疏所引合也爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰郭注邑國都也假令百里之國五十里之界界各十里也詩疏引孫炎曰設百里之國五者之界界各十里與郭義同據此則二百里之國五者之界各二十里四百里之國五者之界各四十里可知近邵氏晉涵作爾雅正義不能援詩疏以校正鄭注而反刪去邢疏之文據儀禮譌脫之注牽合附會失之或曰尚書大傳分郊制爲三等非也敖曰書傳云百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊五十里之國三里之郊此夏殷制非周制也亦不得爲五十里三十里十里矣云近郊各半之者鄭注尚書君陳序云周之近郊五十里今河南洛陽相去則然是天子近郊半遠郊五十里則上公近郊二十五里侯二十里伯十五里子十里男五里也

及館展幣于賈人之館如初館舍也遠郊之內有候館可以小休止沐浴展幣不於賓館者爲主國之人有勞問己者就焉便疾也

疏正義曰注賓館校勘記云賓監本作官誤○敖氏云幣亦兼玉而言自入竟至此凡三展者以聘事將至而愈慎且一與主國卿大夫爲禮則不暇及之矣方氏苞云入竟而展及郊再展及館三展雖載以任輦尚慮傾撼又皮帛則燥溼不時宜頻展也注云館舍也遠郊之內有候館可以小休止沐浴者案遺人職曰凡國野之道十里有廬三十里有宿宿有路室五十里有市市有候館鄭以賓尚未至近郊則此館非國中之館故以遺人候館解之候館五十里卽有則遠郊內自有之矣言可以小休止沐浴則可於此展幣也云展幣不於賓館者爲主國之人有勞問己者就焉便疾也者吳氏廷華云環人訝士皆當見賓于館又或主君加禮有遠郊之勞並須受于館故就賈人之館展之便疾也且見賓從不一館矣○蔡氏云館國中舍也卽後卿所致者此以展幣而連及之盛氏云展幣皆於館舍非如書儀之於壇壝也此云及館者謂卿致館之館前聘一日也次于此者因上事而終言之今案經內言館似俱指國中之館言蔡盛說亦可存故並錄之

右入竟展幣

賓至于近郊張旜君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞請行問所之也雖知之謙不必也士請事大夫請行卿勞彌尊賓也其服皆朝服

疏正義曰自此至遂以賓入言賓至近郊君與夫人使人勞賓之事○賓至近郊張旜蓋嚮近國都故張之以自表也敖氏云此後不見斂旜之節至館爲之可知勞謂勞其道路勞苦使卿亦以其爵也主君于朝君則親郊勞　注云請行問所之也雖知之謙不必也者上使士請事特知其爲聘事而來猶不敢必行聘於本國故又使大夫請之謙之至也至下大夫反告乃執主人之禮勞之禮之節次如此敖氏謂請行爲速之行褚氏云尚未勞賓如何先以請行速之依注問所之之說爲得盛氏亦以敖說爲非吳氏廷華云知其來聘矣又請行者或兼聘他國須先往也云其服皆朝服者謂士請事大夫請行皆服朝服經時于此見之舉後以該前也○禮經釋例云凡賓至則使人郊勞案聘禮賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞賓受于舍門內此使者勞賓也又云乘皮設賓用束錦儐勞者勞者再拜稽首受此聘賓儐使者也又夫人使下大夫勞以二篕方其實棗蒸栗擇賓之受如初禮儐之如初此聘禮之郊勞也君用束帛夫人用棗栗覲禮侯氏至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首此王使人勞侯氏也又云侯氏乃止使者侯氏先升授几用束帛乘馬儐使者使者再拜受此侯氏儐使者也此則覲禮之郊勞也用璧至于聘禮郊勞用朝服覲禮郊勞用皮弁聘賓儐勞者用束錦乘皮侯氏儐勞者用束帛乘馬皆隆殺之義也亦有不郊勞者聘遭喪不郊勞注子未君也小聘曰問不郊勞注貶於聘所以爲小也皆禮之殺也又聘禮郊勞畢下大夫勞者遂以賓入謂入朝也覲禮郊勞畢侯氏遂從之注從之者遂隨使者以至朝其儀並同

上介出請入告賓禮辭迎于舍門之外再拜出請出門西面請所以來事也入告入北面告賓也每所及至皆有舍其有來者與皆出請入告于此言之者賓彌尊事彌錄

疏正義曰注者與今注疏本作與校勘記云徐本集釋楊氏俱無與字與疏合嚴本與作者張氏曰注曰其有來者者巾箱杭本同監本無一者字案釋文云者與音餘蓋傳寫者誤以與字作者爾監本以其重複遂去其一尤非也從釋文朱子曰此非疑詞不當音餘複出者字亦無義理疑本介字也今案褚氏云與字連上讀乃起下之辭非誤今仍之竊注云出請出門西面請所以來事也者謂問卿所以來之事也云入告入北面告賓也者賓在舍有主道故出門西面者出闑東也入北面告者賓當在阼階西面也敖氏云賓禮辭者以其用幣也上介以賓辭告勞者復傳言而入賓乃出迎云每所及至皆有舍其有來者與皆出請入告者此舍卽廬宿市之類塗中所以止客者故所至皆有其有事來舍者無不出請入告卽上士請事大夫請行是也云于此言之者賓彌尊事彌錄者謂前此不言出請入告獨于此言之者賓來益近則益尊寵之其儀文之記錄亦益詳也李氏云春秋傳魯叔弓聘于晉晉侯使郊勞辭曰寡君使弓來繼舊好固曰女無敢爲賓敢辱郊使致館辭曰敢辱大館王氏士讓云此禮至春秋時猶可見也

勞者不答拜凡爲人使不當其禮

疏正義曰勞者卽卿也餘詳士昏禮納采主人迎于門外再拜賓不答拜下

賓揖先入受于舍門內不受於堂此主於侯伯之臣也公之臣受勞於堂

疏正義曰賓揖先入導之也敖氏云惟

云舍門是舍但有一門耳此公館之異者也　注云不受於堂此主於侯伯之臣也者此篇主侯伯之臣言詳篇首目錄下云公之臣受命於堂者李氏云案司儀職諸公之臣相爲國客大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受儐使者如初之儀及退拜送言登聽命則公之臣受勞於堂也吳氏疑義云據司儀云凡侯伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之則所謂登聽命者不止公之臣可知今案鄭云不受於堂蓋以此篇受於舍門內不言升堂決之其注司儀亦云侯伯之臣受勞於庭彼疏云聘禮受於舍門內是不登堂也方氏苞云受勞不升堂當以此經爲正　**勞者奉幣入東面致命**東面鄉賓　疏正義曰此在舍勞者有賓道故入門左而東面也致命致其君命注云東面鄉賓者以斯時賓在舍門內西面也　**賓北面聽命還少退再拜稽首受幣勞者出**北面聽命若君南面然少退象降拜　疏正義曰注云北面聽命若君南面然者以命是主君之命故北面聽命儼若君在然秦氏蕙田云賓初入門西面以在館如主人也及聽命乃北面從臣禮也敖氏云入門即北面非云少退象降拜者以受幣當降階拜今不升堂故少退而後再拜稽首以象之　**授老幣**老賓之臣　疏正義曰此老賓之家臣也詳士昏禮　**出迎勞者**欲儐之　疏正義曰注末集釋有也字○敖氏云勞者出侯于門外上介出請勞者告事畢上介入告賓乃出迎而告以欲儐之之辭吳氏廷華云出迎儐之受命後不即儐者不以臣事干君命　**勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設**設於門內也物四曰乘皮麋鹿皮也　疏正義曰注云設於門內也者乘皮之設爲庭實則當在庭乃設之於門內者以儐勞者在庭故也王氏士讓云賓設乘皮而儐則用束錦者將其貴者也云皮麋鹿皮也者賈疏云郊特牲云虎豹之皮示服猛也彼諸侯朝享天子用虎豹皮此臣聘君降於享天子當用麋鹿皮故齊語云齊桓公使諸侯輕其幣用鹿皮四分也　**賓用束錦儐勞者**言儐者賓在公館如家之義亦以來者爲賓　疏正義曰敖氏云聘禮凡大夫士所用之幣皆以錦蓋不敢與尊者之幣同禮經釋例云凡賓主人行禮畢主人待賓用醴則謂之禮不用醴則謂之儐詳士昏禮納采問名禮畢擯者出請醴賓下今案此郊勞後行儐禮以勞者爲賓賓爲主人故注云言儐者賓在公館如家之義亦以來者爲賓　**勞者再拜稽首受**稽首尊國賓也　疏正義曰注云稽首尊國賓也者賈疏云周禮大祝九拜一曰稽首首至地臣拜君法二曰頓首頭叩地平敵相拜法今此勞者與賓同類不頓首而稽首故云尊國賓也禮經釋例云凡臣與君行禮皆再拜稽首亦有非君臣而再拜稽首者如聘禮聘賓儐郊勞及歸饔餼使者受幣送幣皆再拜稽首主國之鄉餼賓賓再拜稽首受公食大夫禮大夫相食受侑幣再拜稽首主人送幣亦然此皆相敵者之禮也皆尊之故盛其威儀又不可以常禮論也惠氏棟云賓用束錦儐勞者此儐幣乃彼國君之幣故受者送者皆稽首方氏苞王氏士讓說略同今案如惠說非不可通但其中亦有非君物而再拜稽首者故鄭以尊國賓解之而釋例亦即宗之爲說也　**賓再拜稽首送幣**受送拜皆北面象階上　疏正義曰賓亦稽首送者報之也注云受送拜皆北面象階上者李氏云若鄉飲酒賓受爵主人送爵各拜于其階上北面也敖氏云案注云受送拜者謂受者送者之拜也象階上者謂放儐于堂之禮也今案此儐禮雖行之於庭而賓主皆北面拜有似於堂上主在阼階上北面拜賓在西階上北面拜故云象階上李敖之說得之賈疏以受爲誤謂當云授送拜皆北面並據賓而言褚氏云注受送一讀拜皆北面爲句言受者送者之拜皆北面也賈將受送拜專貼賓

說作二節看誤矣盛氏世佐張氏惠言並同褚說是也　**勞者揖皮出乃退賓送再拜**揖皮出東面揖執皮者而出　疏正義曰李氏云揖執皮者若親受之然勞者出執皮者從之出勞者之從者訝受之注知東面揖者以執皮者在東勞者在西故也敖氏據公食大夫禮賓北面揖執庭實以出請此亦北面揖之褚氏云公食禮是對君之禮庭實爲君禮物故北面此勞者不必北面也從注東面爲是盛氏世佐說同○以上君使人勞賓之禮　**夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋**竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥筥者圜此方耳　疏正義曰簋校勘記云唐石經嚴徐聶氏集釋敖氏俱作簋注同釋文作簋云本或作簋外圓內方曰簋內圓外方曰簋通解楊氏載經注要義載經俱作簋張氏曰釋文明著內外方圓之制蓋辨或本之誤也從釋文案冬官玉人注疏及覲禮疏引此經並作簋地官舍人注云方曰簋圓曰簋疏謂皆據外而言審此則釋文之誤顯然張氏從之非也說文曰簋黍稷方器也簋黍稷圜器也此許君之義與鄭不同程氏瑤田儀禮經注疑直云陸作釋文時蓋據一本作簋者釋之故云簋音甫或作簋也然據鄭注本作簋又鄭注玉人引聘禮作二竹簋方是簋字非簋字也況唐石經作簋嘉靖本乃從宋元豐本覆刻之亦作簋則此字斷宜從唐石經及宋槧本不必因陸氏偶據別本而致疑也戴氏震校集釋亦云據鄭注當以作簋爲正段氏玉裁儀禮漢讀考云賈疏曰凡簋皆用木而圓受斗二升用木而圓本鄭周易注受斗二升依旅人簋實一轂之云是賈本作簋也宋刻單疏本作簋字凡四見不作簋今本皆改爲簋則受斗二升之云不可通矣又段氏注說文簋字云許謂簋方簋圓鄭則云簋圓簋方不同者師傳各異也周禮舍人鄭注方曰簋圓曰簋周易二簋可用享鄭注離爲日日體圓巽爲木木器圓簋象已上可證鄭確謂簋爲圓器今案簋圓而竹簋不圓故云方若簋本方則經不必贅言方矣又鄭義既以簋爲圓器倘經本作簋鄭必破簋爲簋今鄭不破字可證舊本相傳作簋後人因說文簋方簋圓之訓誤改爲簋耳此字當從鄭義爲長鍾本亦作簋○李氏云大夫對鄉爲下大夫夫人使下大夫勞賓降於君也被表也玄被纁裏竹簋方之衣也禮經釋例云士昏記笄緇被纁裏此玄被纁裏蓋夫人與士婦之差矣敖氏云夫人亦勞之者以其亦奉命而聘享已也今案考工記玉人曰案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯鄭注引此經爲證彼疏云玄被者以玄繒爲表被聘禮諸侯夫人無案直有棗栗此后勞有棗栗又有案棗栗亦盛於竹簋也○注云以竹爲之狀如簋而方者簋本以木爲之又有以瓦爲之者其形皆圓此以竹爲之而方故云狀如簋而方也筥亦以竹爲之故云如今寒具筥漢時筥以盛寒具與竹簋盛棗栗用亦相同寒具見周禮籩人注御覽引通俗文曰寒具謂之餲汪士鐸云寒具蓋餅屬後漢第五倫傳注引華嶠書人有遺母一笥餅者笥筥屬也云筥者圜此方耳者詩維筐及筥毛傳圓曰筥是也　**其實棗蒸栗擇兼執之以進**兼猶兩也右手執棗左手執栗　疏正義曰校勘記云蒸敖作烝○其實謂實於竹簋方也棗蒸栗擇詳特牲記○注云兼猶兩也者案士冠禮兼執之注云兼并也彼謂一手兼執之此則兩手兼執之故云兼猶兩也云右手執棗左手執栗者敖氏據士虞禮謂左手執棗右手執栗與鄭互異褚氏云授受之法左右各執一物者先將右手之物授人受者以兩手受旋亦以右手執之授者乃以兩手授左手所執者受者以左手受之先所受後所授必兩手者所謂受授不游手也經云二手授栗則是右手先授棗然後二手授栗注極明敖氏故生異說士虞禮主婦自取兩籩棗栗設于會南棗在西何妨右手執者設于西左手執者設

于東邪未可據以難注今案褚說是也

賓受棗大夫二手授栗 受授不游手慎之也 疏 正義曰受謂賓受授謂大夫授不游手謂不空一手是慎之也義并詳上

賓之受如初禮 如卿勞之儀 **儐之如初下大夫勞者遂以賓入** 出以東錦授從者因東面釋辭請道之以入然則賓送不拜 疏 正義曰注請道毛本作導校勘記云嚴徐通解楊氏敖氏俱作道○儐之如初謂如儐卿之儀也敖氏云君使以束帛夫人使以棗栗賓儐之皆以束錦乘皮者亦輕財重禮之意也入入國門也○注云出以東錦授從者因東面釋辭請道之以入者上君使士請事遂以入竟注云遂以入因道之明此云遂以賓入亦道之以入也請道當有辭故知以東錦授從者因東面釋辭也云然則賓送不拜者此注似可疑上儐卿勞者出明云賓送再拜則此送之亦拜可知經不言者蓋已統於如初中矣賈疏舉公食禮使大夫戒賓不拜送遂從之為例不知彼無儐禮與此異覲禮侯氏儐使者送于門外再拜遂從之此當與彼同賈因注言不拜遂分別尊卑則岐而又岐耳○以上夫人使人勞賓之禮

右郊勞

至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣 賓至外門下大夫入告出釋此辭主人者公也不言公而言主人主人接賓之辭明至欲受之不敢稽賓也腆猶善也遷主所在曰祧周禮天子七廟文武為祧諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親待賓客者上尊者 疏 正義曰自此至眾介皆少牢言賓初至不即行禮主人致館設飧之事○至于朝此外朝也外朝在庫門外故李氏云朝大門外之朝也但李以大門為皋門則沿賈之誤辨見前注云賓至外門亦謂庫門也諸侯三門庫門在外故曰外門王氏士讓云賓未相見不先即館而必至于朝者明奉君命而告至也云先君之祧者莊四年公羊傳云古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接又隱七年公羊傳何注云禮聘受之于大廟孝子謙不敢以己當之歸美于先君且重賓也是其稱先君之義拚釋文云灑埽也少儀埽席前曰拚說文作坌云埽除也拚是假借字案析言之則拚是埽席前之名渾言之則凡埽皆可云拚也此經云拚蓋謂廣埽廟之內外不止席前也注云賓至外門下大夫入告出釋此辭者此下大夫即上以賓入者既告于君乃出釋此辭也云主人者公也不言公而言主人主人接賓之辭者案下行聘享時皆稱公此變公言主人是接賓之辭也云明至欲受之不敢稽賓也者以經言既拚以俟明是至即欲受之不敢稽延也云遷主所在曰祧周禮天子七廟文武為祧諸侯五廟則祧始祖也者周禮序官守祧奄八人鄭注遠廟曰祧周為文王武王廟遷主藏焉又守祧職曰掌守先王先公之廟祧鄭注遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟又祭法注祧之言超也超上去意也天子遷廟之主以昭穆合藏于二祧之中諸侯無祧藏于祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也此鄭言祧之義但據守祧注似有三祧以后稷廟稱大廟故止二祧也若孔君王肅則以高祖之父及高祖之祖為二祧又謂文武受命之王其廟不遷不在七廟數內皆與鄭異王制疏及守祧疏已駁之鄭謂周禮天子七廟諸侯五廟者王制曰天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七鄭注此周制也七者大祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無大祖禹與二昭二穆而已又曰諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五鄭注大祖始封之君祭法曰王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止又曰諸侯立五廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止曾子問禮器皆言七廟五廟穀梁傳曰天子七廟諸侯五廟此皆鄭所本也荀子曰有天下者事七世有一國者事五世有五乘之地者事三世有三乘之地者事二世持手而食者不得立宗廟所以表積厚者流澤廣積薄者流澤狹也陳氏禮書云家語曰天子七廟諸侯五廟自虞至周之所不變也是故虞書禋于六宗以見大祖周官守祧八人以兼姜嫄之宮則虞周七廟可知矣又云公侯伯子男其衣服宮室車旗等衰雖殊其立五廟一也附庸之封雖不能五十里亦國君爾故亦五廟春秋書紀季以酅入于齊公羊傳曰紀季請後五廟以存姑姊妹則附庸之廟與諸侯同可知也今案陳氏又引商書僞古文七世之廟及王肅等說以駁鄭注今不錄其論五廟則較孔賈為詳云是亦廟也言祧者祧尊而廟親待賓客者上尊者案祧亦與廟同今接聘賓不于廟而于祧者以祧是始祖之廟比之三昭三穆為尊接賓客宜于尊者故云祧也魏氏了翁云祧即廟也昭元年其敢愛豐氏之祧豐氏大夫又僅兩世未有遠祖也今案廟與祧對文異散亦通此經云先君之祧明指始祖廟言之則鄭說未可易矣

賓曰俟閒 賓之意不欲奄卒主人也且以道路悠遠欲沐浴齊戒俟閒未敢聞命 疏 正義曰注齊戒毛本作齋戒校勘記云釋文作齊云本亦作齋嚴徐集釋亦俱作齊通解楊氏俱作齋案通解曰齋側皆反蓋本齊字故特音之若作齋則不必音矣○賓曰對辭也敖氏云閒暇也 注云賓之意不欲奄卒主人也者此注有二義不欲奄卒主人一義也以道路悠遠欲沐浴齊戒又一義也故云且奄方言云遽也卒亦促遽之意見漢書注言不欲以怱遽迫主人故各以俟閒且可容沐浴齊戒也云俟閒未敢聞命者言未敢遵命而即行大禮也命謂既拚以俟之命蔡氏云主人不敢稽賓故曰拚以俟賓不欲奄卒主人故曰俟閒謂俟主人暇時婉詞也

大夫帥至于館卿致館 致至也賓至此館主人以上卿禮致之所以安之也 疏 正義曰敖氏云大夫即鄉者以賓入者也帥亦謂道賓賓至于館則入矣致館謂以君命致此館於賓也郝氏敬云致館必以卿重其禮也今案國語云司里授館韋注司里授客所當館之於卿也然則司里授之而卿以君命致之歟注云賓至此館主人以上卿禮致之所以安之也者言大夫道賓至館後君復使卿致之以賓初至故重其禮以安之也張氏爾岐云以上卿禮致之謂使上卿以東帛之禮致之也周禮司儀職云諸公之臣相為國客致館如初之儀鄭注云如郊勞也不儐耳郊勞用東帛則此致館亦用東帛可知也吳氏廷華云據司儀云郊勞有儐致館如初儀則亦有儐矣今案鄭言不儐者亦據此經決之以下文卿致命即云卿退賓送再拜不言儐之是無儐也

賓迎再拜

卿致命賓再拜稽首卿退賓送再拜 卿不俟設飧之畢以不用束帛致故也不用束帛致之者明為新至非大禮也 疏 正義曰朱子云此致止謂致館耳章首目其事而下詳其節也上無飧字而但云致命注疏何以見為致飧邪詳又見下章今案朱子說是也上云卿致館是目其事此云賓迎再拜至賓送再拜乃是詳言致館之儀節也卿致命者敖氏云致其君致館之命也不兼飧說為是以稽首者如對主君也 注云卿不俟設飧之畢以不用束帛致故也者致館使卿設飧使宰夫二者不妨並行注云不俟設飧之畢此釋經退字謂卿致命即退耳言不用束帛致者因致館用束帛故兼束帛言之其實直謂不致耳非不用束帛而空以辭致飧之謂也司儀諸公之臣相為國客致館如初之儀彼注云不言致飧者君于聘大夫不致飧也又引此記飧不致賓不致為證據此則鄭意固直云不致明矣賈彼疏云聘禮致館之下即云宰夫設飧此致館下不云致飧故云君于聘大夫不致飧如是五等之

臣皆無致飱也其義甚明何於此乃生出不用束帛空以辭致之臆說邪云不用束帛致之者明爲新至非大禮也者對下致饔餼爲大禮言之此飱爲新至而設非大禮故不致也胡鎬三禮補義曰案注初無兼致飱之語言兼致者賈之誤耳王氏士讓云設飱乃宰夫設之則非兼致可知吳氏廷華云卿不俟設飱者非其職也數說皆是又敖氏謂致館不以幣而在門外非司儀注云侯伯之臣致館於庭則在門內矣致館有束帛亦非無幣也○禮經釋例云凡郊勞畢皆致館案聘禮郊勞畢下大夫勞者遂以賓入又云大夫帥至于館卿致館賓迎再拜卿致命此聘禮致館也覲禮郊勞畢侯氏遂從之天子賜舍辭曰賜伯父舍侯氏再拜稽首儐之束帛乘馬此覲禮賜舍也注賜舍猶致館也是郊勞畢皆致館也又聘禮致館後云宰夫朝服設飱是致館後即設飱覲禮賜舍後則無之聘禮致館後聘賓不儐使者覲禮賜舍後侯氏則儐之蓋王朝之與侯國禮不同歟今案館國中待客處也考之禮有公館有私館曾子問曰自卿大夫士之家曰私館公館與公所爲曰公館鄭注公館若今縣官舍也雜記曰公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫之家也鄭注公所爲君所作離宮別館也此篇所言館多是私館下記曰卿館于大夫大夫館于士士館于工商是也若左傳襄三十年子產聘晉使盡壞其館之垣昭元年楚公子圍聘鄭館于外則皆爲公館矣

宰夫朝服設飱

飱食不備禮曰飱詩云不素飱兮春秋傳曰方食魚飱皆謂是

【疏】正義曰周禮宰夫職掌賓賜之飱牽鄭注飱客始至所致禮是飱宰夫掌之故使設之也必朝服者尊賓也　注云食不備禮曰飱者以所陳鼎止有腥飪而無饌又饌設不多故云不備禮也司儀注云小禮曰飱掌客注云飱客始至致小禮也又下記注云草次饌飱具輕皆與此注相發明云詩云不素飱兮春秋傳曰方食魚飱皆謂是者詩魏風伐檀文毛傳云熟食曰飱鄭彼箋則云讀如魚飱之飱是鄭以素飱之義與魚飱一也案宣六年公羊傳晉靈公使勇士往殺趙盾勇士上其堂則無人焉俯而闚其戶方食魚飱勇士曰子爲晉國重卿而食魚飱是子之儉也此魚飱之事案勇士以食魚飱爲儉是所食者唯魚無多物耳詩疏引鄭志答張逸云禮飱饔大多非可素不得與不素飱相配故易之也然則素飱魚飱皆不備物之謂故云皆謂是也或曰飱夕食也此周禮宰夫注鄭司農之說則後鄭已不從之矣或據毛傳熟食曰飱謂此飱之設無生牲且雖有腥而主於熟賓即次未舉火以熟爲先故云飱也案下注亦有新至尚熟之說義可兩存焉

飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七

中庭之饌也飪熟也熟在西腥在東象春秋也鼎西九東七凡其鼎實與其陳如陳饔餼羞鼎則陪鼎也以其實言之則曰羞以其陳言之則曰陪

【疏】正義曰敖氏云牢大牢也大牢者牛羊豕各一也飪鼎九腥鼎七乃皆云牢者主於牛羊豕也今案掌客職曰饔餼死牢如飱之陳案下歸饔餼賓飪一牢腥二牢此則飪一牢而腥止一牢者降於諸侯相朝也飪正鼎九牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊羞鼎三膷臐膮腥鼎七者無鮮魚鮮腊餘與飪鼎同　注云中庭之饌也者言此皆饌於中庭故云中庭之饌對下堂上及門外言也云飪熟也熟在西腥在東象春秋也者飪之言熟象秋物熟故在西腥之言生象春物生故在東云鼎西九東七凡其鼎實與其所陳如陳饔餼者言其鼎中所實之物與陳之次序皆如歸饔餼也所實之物即上牛羊豕魚腊之類餘詳下云羞鼎則陪鼎也以其實言之則曰羞以其陳言之則曰陪者此經云羞鼎而下歸饔餼云陪鼎恐人疑其有異故釋之二者名異實同也左傳曰飱有陪鼎謂此

堂上之饌八西夾六

八六者豆數也凡饌以豆爲本堂上八豆八簋六鉶兩簠八壺西夾六豆六簋四鉶兩簠六壺其實與其陳亦如饔餼

【疏】正義曰堂上者館之堂上也此館在廟云西夾六公食大夫禮亦在廟云大夫立于東夾南宰東夾北顧命在寢云西夾南嚮則廟寢之制皆有東夾西夾矣下歸饔餼云西夾六豆設于西墉下北上西夾之西有墉則東夾之東亦有墉矣又云六壺西上二以並東陳注東陳在北墉下則夾之北有墉矣鶡嘗考之東夾在堂東序之東西夾在堂西序之西東夾之北爲東房西夾之北爲西房中有墉隔之與房不相通東夾西夾一名東箱西箱又名左个右个左達右達左即東也右即西也夾也箱也个也達也異名而同實統言之爲東夾西夾分言之則夾之近北者爲室近南者爲堂故有夾室與東堂西堂之稱夾之東西北三面皆有牆故得室名但東夾之東西夾之西近北者有牆近南者無牆故其東西近坫之處亦稱爲東堂下西堂下非必東堂向東西堂向西也先儒或專以夾室爲達或專以東西堂爲箱皆非是萬氏斯大云東西序外之屋分言之則前堂後室統言之皆夾也所以名爲夾者以夾輔乎中堂也釋名云夾室在堂兩頭故曰夾夾之在正堂東西此定論也楊氏儀禮圖乃圖夾室於東房之東西房之西與房室並列誤矣近焦氏羣經宮室圖又圖東堂於東夾之東西堂於西夾之西以東堂爲東嚮西堂爲西嚮不知堂亦夾之堂也烏可分夾與堂爲二哉顧命曰西夾南嚮言夾而室與堂可知言西夾而東夾可知烏有所謂東嚮西嚮者哉楊大堉云西夾南嚮一語證據千古不易鄭注特牲饋食禮云西堂西夾之前近南東堂東夾之前近南亦據南嚮定之也又案顧命注疏解夾之誤辨纂圖考已辨之餘詳特牲饋食禮豆籩鉶在東房南上凡席兩敦在西堂下又下歸饔餼云饌于東方亦如之注云東方東夾室此但云西夾六則無東夾之饌殺於饔餼也吳氏廷華云在西夾者廟中尊西也　注云八六者豆數也凡饌以豆爲本者李氏云凡饌皆先設豆故舉豆數以見其餘也云堂上八豆八簋六鉶兩簠八壺西夾六豆六簋四鉶兩簠六壺者皆與饔餼同鄭蓋以鼎同推而知之也故又云其實與其陳亦如饔餼

門外米禾皆二十車

禾槀實并刈者也諸侯之禮車米視生牢牢十車大夫之禮皆視死牢而已雖有生牢不取數焉米陳門東禾陳門西

【疏】正義曰二十車毛本二誤作一校勘記云唐石經二十作廿注牢十車徐本無牢字與疏不合今俱從嚴本　注云禾槀實并刈者也者槀謂禾稈實謂禾穀并刈謂連槀與實而刈之不去其穀也說文禾嘉穀也段氏注云嘉穀之連槀者曰禾又於稼字下注云全體爲禾聘禮禾三十車是也禹貢所謂總也今案禾以供飼馬之用故致積設飱歸饔餼皆有之上注云禾以秣馬是也云諸侯之禮車米視生牢禾視死牢牢十車者周禮掌客文云大夫之禮皆視死牢而已雖有生牢不取數焉者李氏云周禮大夫之車米禾無文此飱禮死牢二而米禾皆二十車饔餼生牢二死牢三而米禾皆三十車知惟視死牢不取生牢之數云米陳門東禾陳門西者據下饔餼言也

新芻倍禾

各四十車凡此之陳亦如饔餼

【疏】正義曰校勘記云此之楊作上所　注云凡此之陳亦如饔餼者謂新從米芻從禾也郝氏敬云供爨曰薪飼馬曰芻今案說文芻刈草也象包束草之形又云蕘草薪也舊說多以芻爲養牛馬之用然上經積唯芻禾鄭但云禾以秣馬不兼芻言詩詢于芻蕘毛傳云芻蕘采薪者然則芻以飼牲亦可供爨當兼二用也

上介飪一牢在西鼎七羞鼎三堂上之饌六門外米禾皆十車新芻倍禾

西鼎七無鮮魚鮮腊

【疏】正義曰李氏云鼎七者賓腥鼎之數堂上之饌亦與賓西夾同西夾無饌盛氏云上介之牢西鼎減二無東鼎堂上之饌亦減二無西夾之饌米禾新芻皆半於賓此其殺也

衆介皆少牢

亦飪在西鼎五羊豕腸胃魚腊新至尚熟堂上之饌四豆四簋兩鉶

四壺疏正義曰注云亦飪在西鼎五羊豕腸胃魚腊者案有羊豕而無䔲無牛謂之少牢此用少牢而五鼎是又殺於上介也李氏云承上文飪知衆介亦飪也少牢饋食禮五鼎此少牢故亦五鼎彼有膚無腸胃此有腸胃無膚今案彼是大夫自祭禮此是人君待客禮故同玉藻朔月五俎之食以云別也云新至尚熟者下歸饔餼士介但有餼而無飪知此不用餼而用飪者以飧是新至之禮尚熟故也云堂上之饌四豆四籩兩鉶四壺無䔲者上介堂上之饌本與賓西夾之饌同此則又視賓西夾之數減之降殺以兩也褚氏云歸饔餼盛禮而士介無堂上之饌此亦宜無注所云侯訂章氏協夢云經唯言皆少牢是并無堂上之饌矣無堂上之饌下於上介也二說似亦可從○盛氏云米禾薪芻賓共百二十車上介半之衆介則無通百八十車而已蓋卿行旅從非是則不足以供之也郝氏謂用車三百六十乘而以後費詆經妄矣國之經費賓祭最鉅皆所以弭災而福民有不可以儉嗇將之者且遇凶荒札喪則又有殺禮之義見於掌客制禮者豈漫無撙節於其閒哉

右致館設飧

厥明訝賓于館此訝下大夫也以君命迎賓謂之訝訝迎也亦皮弁疏正義曰張氏爾岐云自此至賓不顧皆主國廟中所行之禮其爲公禮者有五聘一享一聘夫人一享夫人一若有言者又一於是主君禮賓其爲私禮者有二賓私覿一介私覿一公乃送賓出又有問君問大夫之儀此聘之正禮也分爲四節今案四節者一聘享若有言二主國禮賓三私覿四公送賓出問君及大夫○厥明賓至館之明日也　注云此訝下大夫也者上帥至于館是下大夫故知此訝賓于館亦下大夫非掌訝之官也周禮掌訝中士爲之其職曰凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝鄭注此謂朝覲聘問之日王所使迎賓于館之訝據云卿有大夫訝此聘使卿則訝爲下大夫明矣餘詳下記卿大夫訝大夫士訝士皆有訝下云以君命迎賓謂之訝訝迎也者此訝是君使之故云以君命迎賓也訝與迓同爾雅釋詁迓迎也又通作御詩以御于家邦毛傳御迎也云亦皮弁者下行聘時君與賓皆皮弁故知此訝賓者亦皮弁也

賓皮弁聘至于朝賓入于次服皮弁者朝聘主相尊敬也諸侯視朔皮弁服入于次者俟辦也次在大門外之西以帷爲之疏正義曰辦毛本作辨校勘記云張氏曰監杭本作辦案作辦是也說見士相見禮○此朝亦外朝也　注云服皮弁者朝聘主相尊敬也者案皮弁服詳士冠禮周禮司服注云諸侯之自相朝聘皆皮弁服蓋諸侯在國每日視朝與臣同服朝服今相朝聘用皮弁服加于朝服一等是主相尊敬也又諸侯覲天子服冕服其朝天子及使臣聘天子亦皆皮弁服見通典云諸侯視朔皮弁服者玉藻曰諸侯皮弁以聽朔於大廟是也鄭言此者見皮弁服尊於朝服之義云入于次者俟辦也者鄭注士相見禮及特牲饋食禮俱云具猶辦也則此辦與具義同謂入次暫止以待諸事備具也云次在大門外之西以帷爲之者大門謂庫門亦即外門也此次爲賓而設主東賓西故知在西也下記云宗人授次次以帷周禮幕人注在旁曰帷在上曰幕帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄又掌次職有大次小次鄭注次謂幄也則次之制與帷異此云以帷爲之者蓋謂用帷布爲之也

乃陳幣有司入於主國廟門外以布幕陳幣如展幣焉圭璋賈人執櫝而俟疏正義曰案下經行聘時賓立接西塾在廟門外而賈人啓櫝取圭授上介上介授賓則幣玉皆先設于此可知故云有司入於主國廟門外以布幕陳幣也又云如展幣焉者謂其陳之之法亦如展幣時所陳也云圭璋賈人執櫝而俟者圭璋重器不陳故仍在櫝執而俟者俟事至乃出之也

卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯

擯者出請事擯爲主國之君所使出接賓者也紹繼也其位相承繼而出也主君公也則擯者五人侯伯也則擯者四人子男也則擯者三人聘義曰介紹而傳命君子於其所尊不敢質敬之至也既知其所爲來之事復請之者賓來當與主君爲禮爲其謙不敢斥尊者啓發以進之於是時賓出次直闑西北面上擯在闑東闑外西面其相去也公之使者七十步侯伯之使者五十步子男之使者三十步此旅擯耳不傳命上介在賓西北東面承擯在上擯東南西面各自次序而下末介末擯旁相去三丈六尺上擯之請事進南面揖賓俱前賓至末介上擯至末擯亦相去三丈六尺止揖而請事還入告于公天子諸侯朝覲乃命介紹傳命耳其儀各鄉本受命反面傳而下及末則鄉受之反面傳而上又受命傳而下亦如之此三丈六尺者門容二徹參个旁加各一步也今文無擯疏正義曰擯謂毛本譌作爲校勘記云嚴徐集釋通解俱作謂與疏合亦相去三丈毛本三誤二則鄉受之毛本鄉作嚮嚴徐陳本集釋及禮記聘義疏引俱作鄉又反面傳而上毛本而誤面嚴徐葛本集釋通解及聘義疏引俱作而又此三丈毛本三誤二嚴徐集釋通解楊氏俱作三○此三擯陳于主國大門外與賓之介同陳分爲東西兩行也敖氏云擯者上擯也云請事則爲上擯可知故不必質言之而但云擯者也云出請事而不云入告省文也後多類此　注云擯謂主國之君所使出接賓者也者案鄭注士冠禮云在主人曰擯在客曰介注司儀云出接賓曰擯入贊禮曰相此注兼之以釋擯義精矣云紹繼也者爾雅釋詁文云其位相承繼而出也者是釋經名承擯紹擯之義也云主君公也則擯者五人侯伯也則擯者四人子男也則擯者三人者案聘義亦云卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯孔疏承副上擯也紹謂繼續承擯又引此注及大行人文謂待聘客及朝賓其擯數皆然若擯者五人則士爲紹擯者三人若擯者四人則士爲紹擯者二人李氏云案大行人上公擯者五人侯伯四人子男三人諸侯自相待擯數無文鄭據天子待己擯數以爲己國待賓之擯數也敖氏則謂諸侯待聘賓不論尊卑擯者皆三人褚氏云鄭據大行人推之雖無明文可徵亦略得其概敖創爲新論稱所不取今案聘使之介上公七侯伯五子男三人數既以爵等分多寡則主國之擯人數亦當依爵等而分且朝則交擯傳辭聘則旅擯不傳辭待聘客與待朝賓已有區別則擯之人數與天子待諸侯者同可也云聘義曰介紹而傳命君子於其所尊不敢質敬之至也者此引以證主賓各立擯介之義云既知其所爲來之事復請之者賓來當與主君爲禮爲其謙不敢斥尊者啓發以進之者言賓不敢斥言與主君行禮故使擯者出請事以啓發之也云於是時賓出次直闑西北面上擯在闑東闑外西面其相去也公之使者七十步侯伯之使者五十步子男之使者三十步者此謂門外上擯與擯南北相去之遠近也斯時主君立於門內南面大行人云朝位賓主之閒上公九十步侯伯七十步子男五十步聘禮下其君二等故知公使者七十步侯伯使者五十步子男使者三十步也云此旅擯耳不傳命者謂但陳列擯介而不傳辭司儀旅擯鄭注旅讀爲鴻臚之臚臚陳之也皆陳擯位不傳辭也是也云上介在賓西北東面承擯在上擯東南西面各自次序而下末介末擯旁相去三丈六尺者謂次介在上介北末介在次介北皆東面末擯在承擯南亦西面所謂各自次序而下末介末擯在門之東西兩旁其相去三丈六尺也賈疏云注云西北東面者據賓西北望上介介仍向正北陳之矣上擯東南望承擯承擯等仍向正南陳之矣不謂介西北邪陳擯東南向邪陳也案此辨極明晰蓋是時賓直闑西北面上擯在闑東闑外西面介略在賓西西而向北直陳承

擯等略在上擯東而向南直陳也鄭必謂上擯在闑東不在門東者以便於出入傳命也若兩君相朝主君出迎于大門外交擯傳辭則君當在闑東上擯當在門東與承擯末擯等並列矣云上擯之請事進南面揖賓俱前賓至末介上擯至末擯亦相去三丈六尺止揖而請事還入告于公者案注云進南面揖賓進者前行之謂蓋交擯傳辭則上擯傳於承擯以次傳於賓如注下所云是也此旅擯不傳辭則上擯與賓親自問對故須揖賓使前李氏云上擯入北鄉受主君命出南面遙揖賓使前上擯南行至末擯南西面賓北行至末介北東面相去三丈六尺乃請所爲來之事賓既對遂入告于公是也褚氏云注謂末介末擯旁相去三丈六尺云旁者非東西正相去蓋自末擯直西至末介北東西相去三丈六尺末介東至末擯南亦然若旅擯則上擯至末擯南賓進末介北東西正對相去三丈六尺據此則上擯與賓親自問對其相去三丈六尺與末介末擯相去同故注云亦也云天子諸侯朝覲乃命介紹傳命耳者此以下言交擯傳辭之法云耳者見惟天子於諸侯則然考朝覲傳命卽覲禮嗇夫承命告于天子是也會同亦傳命覲禮曰四傳擯是也禮經釋例云凡天子於諸侯則傳擯諸侯於聘賓則旅擯傳擯卽交擯司儀注云交擯者各陳九介使傳辭也是也云其儀各鄉本受命反面傳而下及末則鄉受之反面傳而上者如傳而出則鄉主君受命傳而入則鄉賓受命所謂各鄉本受命也上擯受命於主君反面傳於承擯承擯傳於末擯所謂反面傳而下也於是賓之末介鄉末擯受命反面傳於次介次介傳於上介上介以告於賓所謂及末則鄉受之反面傳而上也云又受命傳而下亦如之者謂上介受命於賓反面傳於次介次介傳於末介於是末擯鄉末介受之反面傳於承擯承擯傳於上擯上擯以告於主君所謂亦如之也此交擯傳辭之法鄭幷言之以曉人也互詳覲禮注案聘用旅擯不交擯而聘義云介紹傳命者孔疏云交擯與旅擯雖別總而言之皆是傳命是也又鄉黨記君召使擯而云揖所與立左右手明是交擯傳辭乃有揖左人揖右人之事江氏永云君朝用交擯臣聘用旅擯考之春秋孔子仕魯時未見國君來朝亦無卿來聘意其爲大夫行問禮主國亦以交擯待之周末文勝不盡如禮制也云此三丈六尺者門容二徹參个旁加各一步也者案考工記匠人曰應門二徹參个鄭注二徹之內八尺三个二丈四尺盧氏詳校云徹轍通說文無轍字今案此徹謂車轍也鄭以諸侯庫門廣狹無文故取天子應門解之天子庫門在應門外當更廣於應門矣旁謂門之兩旁每旁加一步步廣六尺二步一丈二尺合二丈四尺爲三丈六尺也所以每旁加一步者以擯介之立不正當門于出入乃便也云今文無擯者蓋今文此節殘闕脫落四擯字也或曰注當云今文無擯者蓋出請事上今文無擯者二字耳○江氏永云司儀及將幣旅擯三辭三辭者上擯以君命請事於賓賓對以君命臣來之意此一辭也主人辭不敢當而賓對此二辭也主人又固辭不敢當而賓又對此三辭也三辭訖乃許而納賓所謂旅擯三辭者當如此司儀疏謂辭其以客禮當己誤矣司儀言旅擯三辭此不言三辭者文不具耳下文辭玉亦當三辭不言三辭者亦省文也如注疏說一請事卽納賓是并無禮辭矣聘大禮也豈可如此簡略禮器曰七介以相見也不然則已慤三辭三讓而至不然則已蹙此通朝聘言之倘無三辭而遽納賓是已蹙矣此經仍當依司儀雖旅擯亦有三辭也今案聘義曰三讓而后傳命鄭注此賓至廟門主人請事時也賓見主人陳擯以大客當己則三讓之不得命乃傳其君之聘命也孔疏云鄭解三讓而后傳命之節正當聘禮賓至主人大門主人請事之時此云廟門誤也案司儀疏謂辭主君以大客禮當己卽本聘義注爲說但聘義三讓在傳命前故鄭據賓言之〻司儀渾言三辭則當如江說也此條可補注所未及故附錄之公皮

弁迎賓于大門內大夫納賓公不出大門降於待其君也大夫上擯也謂之大夫者上序可知從大夫總無所別也於是賓主人皆裼【疏】正義曰注云公不出大門降於待其君也者案據司儀諸侯來朝公當迎之于大門外今臣來聘迎之于大門內是降於待其君也禮經釋例云凡迎賓主人敵者于大門外主人尊者于大門內詳士冠禮主人迎出門左下云大夫上擯也謂之大夫者上序可知從大夫總無所別也者以納賓是上擯之事上云卿爲上擯言納賓則其爲卿可知儀禮釋官云對言之則上大夫爲卿散言之則上大夫與下大夫皆通稱大夫春秋卿亦曰大夫是也此篇之內有上大夫單言大夫者有下大夫單言大夫者今各依文釋之云於是賓主人皆裼者李氏云未執玉尚文飾也今案此因經但云皮弁未言裼襲故注明之敖氏云納賓之辭曰寡君須矣吾子其入也

賓入門左內賓位也衆介隨入北面西上少退擯者亦入門而右北面東上上擯進相君【疏】正義曰入門入大門也入門左由闑西也敖氏云玉藻曰賓入不中門不履閾又曰公事自闑西亦謂此時也　注云內賓位也者謂賓入而位于門內也云衆介隨入北面西上少退者謂不敢與賓並立少退於後也據此則賓亦北面可知故下注云公南面拜迎也云擯者亦入門而右北面東上者先時擯介皆陳于門外今介隨賓入則擯亦隨入可知李氏云擯介面位與下入廟門之位同敖氏於上納賓云上擯出納賓而承擯紹擯則皆立于門東北面故於此但云上擯入門而右意謂承擯紹擯初時未出也其說非是云上擯進相君者以公將拜故也

公再拜南面拜迎【疏】正義曰敖氏云賓入門左而公乃拜之是西面拜迎于入門右之處明矣公迎大夫乃再拜者尊國賓也相見禮主人於降等者不出迎一拜其辱今案注云南面拜迎義已詳上敖氏以爲西面恐非

賓辟不答拜辟位逡遁不敢當其禮【疏】正義曰賓毛本作客校勘記云唐石經釋文嚴徐陳閩葛本通解楊敖俱作賓石經考文提要云監本作客案下賓三退負序疏引此亦曰賓辟今案集釋陳鳳梧本亦俱作賓　注云辟位逡遁者說文逡復也遁還也段氏注云復往來也還還延之意逡遁今之逡巡也儀禮鄭注用逡遁十有一云不敢當其禮者釋經不答拜之義曲禮曰君若迎拜則還辟不敢答拜謂此詳士昏禮納采主人迎于門外再拜賓不答拜下

公揖入每門每曲揖每門輒揖者以相人偶爲敬也凡君與賓入門賓必後君介及擯者隨之並而鴈行既入則或左或右相去如初玉藻曰君入門介拂闑大夫中棖與闑之閒士介拂棖賓入不中門不履閾此賓謂聘卿大夫也門中門之正也不敢與君並由之敬也介與擯者鴈行卑不踰尊者之迹亦敬也賓之介猶主人之擯【疏】正義曰校勘記云賓入楊氏入誤作立卑監本誤作畢○賈疏云入大門東行卽至廟門其閒得有每門者諸侯有五廟大祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外兩邊皆有南北隔牆隔牆中夾通門若然祖廟已西隔牆有三則閤門亦有三東行經三門乃至大祖廟門中則相逼入門則相遠是以每門皆有曲有曲卽相揖故每曲揖也今案公揖入者入雉門也諸侯三門庫雉路庫門爲大門雉門爲中門廟在中門內此爲定說賈疏之誤後人多辨之繩軒讀經記云案上文已云賓入門左此又云公揖入下乃云及廟門則此揖入在大門之內廟門之外可知蓋入雉門矣賈以爲廟在大門內東則賓既入門左何以又云公揖入邪每門每曲本爲兩事每門相揖每曲相揖也賈云門皆有曲亦非又劉氏敞戴氏震金氏鶚皆以廟爲在中門之內劉氏說詳覲禮戴氏三朝三門考云聘禮曰公出送賓及大門內周官司儀曰出及中門之外廟在中門內明矣記曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出游於觀之上蜡之饗亦祭宗廟廟在雉門內故出而至觀

也春秋桓宮僖宮災火自司鐸踰公宮至桓僖二廟廟邇公宮也季桓子至御公立於象魏之外立當遠火也穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門廟門謂之祭門觀謂之闕亦謂之象魏諸侯設於雉門是以雉門謂之闕門天子蓋設於應門闕門在外祭門在內不出闕門者得出祭門者也左傳曰間于兩社爲公室輔以朝廷執政所在爲言宜繫君臣日見之朝社在中門內明矣其他書傳可證宗廟社稷在中門內路門外之左右者甚衆略舉五事明之金氏鶚廟在中門內說云聘禮公迎賓于大門內公揖入每門每曲揖及廟門公揖入夫惟廟在中門內賓客之入必歷外門中門而後及廟故得有每門若在中門外則入大門卽得及廟何以有每門乎賈疏謂經三閤門乃至大祖廟江愼修極稱其說竊以爲不然大祖之廟百世不遷當特尊於羣廟故禘祫之禮必合食於大祖廟大祖東向自如羣昭羣穆列於南北則知大祖之廟必不與羣廟並列晉孫毓謂外爲都宮大祖在北左昭右穆以次而南朱子從之其說固至當也禮經每門之門文承大門入門而言其非閤門可知曲禮每門讓於客周官閽人王宮每門四人與此每門文同廟在雉門內經文先言每門後言及廟則每門爲庫雉二門甚明賈以爲閤門誤矣每曲者謂入雉門之後折而向東是爲一曲直廟門折而北是又一曲曲不屬於門賈以爲門皆有曲抑又誤矣今案此經每門金氏以爲庫雉二門甚是蓋公迎賓於庫門內賓入庫門公拜賓辟於是公乃揖之使北行入雉門既入雉門公又揖之使行於是折而東則有東曲之揖折而北則有北曲之揖故言每門先於每曲也於是乃至廟門或謂宗廟外爲都宮則每門中兼有都宮門在內然總不得以每門爲廟中三閤門蓋每門之揖在前及廟之揖在後經文次序顯然不容紊耳至廟制金氏以朱子孫毓之說爲是賈說爲非王氏士讓吳氏紱吳氏廷華褚氏寅亮皆與金同竊謂廟卽並列而大祖居中亦自有門豈有大祖廟南向無門而必由西二廟閤門側入之理此其逞臆說經決不可信者也　注云每門輒揖者以相人偶爲敬也者賈疏云以人意相存偶也禮經釋例云大射儀公食大夫禮注皆有相人偶之文疏未明析又中庸仁者人也鄭注讀如相人偶之人孔氏無疏朱文公王伯厚皆不知出於何書侯考云凡君與賓入門賓必後君者此賓爲聘賓與主君尊卑不敵故入必後君言凡者見入大門中門皆如是也云介及擯者隨之並而鴈行者謂上介與上擯並次介與次擯並末介與末擯並各隨賓與君行而上介上擯在前次介次擯末介末擯以次在後略有參差如鴈行也云既入則或左或右相去如初者謂既入門則介左擯右亦如大門外相去三丈六尺也云玉藻曰君入門介拂闑大夫中棖與闑之閒士介拂棖者彼注云此謂兩君相見也棖門楔也君入必中門上介夾闑大夫介士介鴈行於後示不相沿也君若迎聘客擯者亦然云賓入不中門不履閾者亦玉藻文彼注云辟尊者所從也此謂聘客也閾門限鄭引玉藻者證君與賓入門及擯介隨入之儀也李氏云凡門之中央所豎短木謂之闑門之兩旁長木謂之棖棖闑之閒謂之中門兩君相見主東賓西各由中門而入擯介隨之鴈行參差於其後上擯近西上介近東而拂闑大夫直君之後士介拂棖聘賓入門還依爲君介時近東而拂闑不敢中門也云此賓謂聘卿大夫也門中門之正也不敢與君並由之敬也者此申言賓入不中門之義也云介與擯者鴈行卑不踰尊者之迹亦敬也者此申言介拂闑以下之義也卑不踰尊者之迹謂上介上擯拂闑後於賓與君大夫介士介又以次略後是不踰也云賓之介猶主人之擯者謂玉藻拂闑以下雖止言介其實主國擯者隨入之儀亦同也○賈疏謂門有兩闑楊氏復云玉藻疏云闑謂門之中央所豎短木則門只有一闑爾雅橛謂之闑注云門中之橛名闑當以玉藻疏及爾雅爲正張氏惠言云案聘禮疏先云聯爲一闑言之下乃申二闑之說則一闑爲古說二闑乃賈意也今案玉藻云公事自闑西私事自闑東言闑東闑西而不言東闑西闑則其無兩闑明矣賈氏說於經無據不及廟門可從近盛氏世佐焦氏循猶用其說非也朱氏大韶詳辨之

公揖入立于中庭公揖先入省內事也既則立於中庭以俟賓不復出如此得君行一臣行二於禮可矣公迎賓于大門內卿大夫以下入廟門卽位而俟之

疏　正義曰注公迎賓下毛本無于字嚴本有校勘記云徐本集釋俱有通解無○廟卽大祖廟上經云先君之祧是也敖氏疑爲高祖以下廟非公立蓋南面敖氏以爲西面亦非經至此始言及廟門則上每門不得指廟門言明矣注云公揖先入省內事也者以下經云賓立接西塾不言入則此時公揖賓先入可知曲禮曰客至於寢門則主人請入爲席是言卿大夫士之禮彼注云雖君亦然賈疏謂省內事卽請入爲席之類是也云既則立於中庭以俟賓不復出如此得君行一臣行二於禮可矣者曲禮請入爲席下又云然後出迎客此平等之客禮當出迎今聘賓是臣與君尊卑不敵故君既省內事立以俟賓不復出於禮可也君行一臣行二下經賈疏謂出齊語晏子辭王氏應麟云見韓詩外傳今案齊語無此文韓詩外傳卷四曰晏子聘魯上堂則趨授玉則跪孔子問之晏子對曰夫上堂之禮君行一臣行二今君行疾臣敢不趨乎今君之受幣也卑臣敢不跪乎此鄭注所本也張氏惠言云此君所立中庭與後裼降立同處當在庭南北之中不近內霤賓入門左曲公南面與揖賓北曲公西南面與揖揖訖公東行向堂塗北行當碑而賓相及俱揖是君行一臣行二矣今案此篇注言君行一臣行二者二義各有取不必拘泥此節張說得之賈疏頗支離下公升二等注云先賓升二等亦欲君行一臣行二案襄七年左傳衞孫文子來聘公登亦登正與此相反朱子語類問行一行二之義曰君行步闊而遲臣行步狹而疾故君行一步而臣行兩步蓋不敢同君之行而賤其蹤也意略近之又下公側襲受玉于中堂與東楹之閒注云東楹之閒亦以君行一臣行二此則主君在東聘臣在西今不於兩楹之閒而於中堂與東楹之閒是臣更向東行義至明也云公迎賓于大門內卿大夫以下入廟門卽位而俟之者公迎賓時上擯承擯紹擯在大門外餘卿大夫士不見入廟之文而廟中襄事有宰及宰夫等官是君未入廟時卿大夫已先入卽位而俟矣故鄭明之李氏云卿大夫先卽位者於外無事賈疏云公食大夫以其官各具饌物皆有事不預入廟故公迎賓入後乃見卿大夫以下之位與此異也

賓立接西塾接猶近也門側之堂謂之塾立近塾者已與主君交禮將有出命俟之於此介在幣南北面西上上擯亦隨公入門東東上少進於士

疏　正義曰此門外之西塾也餘詳士冠筮與席具饌于西塾下注云立近塾者已與主君交禮將有出命俟之於此者上每門每曲揖及廟門公揖入是與主君交禮也下几筵既設擯者出請命是將有出命故俟之於此也蔡氏云斯時賓在廟門外西塾之南而東面也云介在幣南北面西上者張氏惠言云介西上則賓在幕西東面可知故下注云上介北面受圭進西面授賓也云上擯亦隨公入門東東上少進於士者此後不見上擯入廟之文而下云擯者出請命明公入時隨入可知言東上者明承擯紹擯亦隨入也李氏云下文介入門左北面西上知擯入當門東東上褚氏云凡立同向者尊卑不敵則尊者稍在前故又云少進於士

几筵既設擯者出請命有几筵者以其廟受宜依神也賓至廟門司宮乃於依前設之神尊不豫事也席西上上擯待而出請受賓所以來之命重停賓也至此言命事彌至言彌信也周禮諸侯祭祀席蒲筵繢純右彫几

疏　正義曰注依前設之陸氏云依本又作扆　注云有几筵者以其廟受宜依神

也者几筵有爲人設者有爲神設者詳士昏禮主人筵于戶西西上右几下此受聘於廟中宜依於神蓋臨之以先君以結二國之好故爲神設几筵也云賓至廟門司宮乃於依前設之神尊不豫事也者上云賓立接西塾下云几筵既設是賓至廟門乃設之也司宮詳燕禮依詳覲禮儀禮釋官云案下經曰宰夫徹几改筵則設之疑亦宰夫公食禮宰夫設筵加几席可證也云席西上者下禮賓注云賓席東上此爲神布席故西上也禮經釋例云凡賓至廟門皆設几筵聘禮賓及廟門公揖入几筵既設擯者出請命又聘享畢宰夫徹几改筵覲禮但云天子設斧依于戶牖之閒左右几不云几筵文不具也是賓至廟門皆設几筵也士昏禮納采主人筵于戶西右几使者玄端至事畢請醴賓主人徹几改筵昏禮使者猶諸侯之聘賓故其儀略如聘禮也又昏禮親迎壻至于門外主人筵于戶西右几又云主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入壻至女家則爲賓故亦設几筵也亦有不几筵者聘禮聘遭喪不筵几注致命不於廟就尸柩於殯宮又不神之又云小聘曰問主人不筵几注記貶於聘所以爲小也故聘禮記云唯大聘有几筵注謂受聘享時也小聘輕雖受于廟不爲神位又聘禮賓問卿卿受于祖廟及廟門大夫揖入擯者請命注不几筵辟君也又士冠禮賓至廟門不云几筵此禮主於冠故異於賓客之禮也云上擯待而出請受賓所以來之命重停賓也至此言命事彌至言彌信也者待謂待設几筵也命謂聘君所命使來聘之命至此請受之不敢稽賓也敖氏云請命請致其君命也亦通前此但云請事請行未敢必其聘已至此始云請命是言彌信也云周禮諸侯祭祀席蒲筵繢純右彫几者此引以證所設者係用諸侯祭祀之几筵也敖氏云注似脫加莞席紛純五字詳公食大夫禮

賈人東面坐啓櫝取圭垂繅不起而授上介 賈人鄉入陳幣東面俟於此言之就有事也授圭不起賤不與爲禮也不言裼襲者賤不裼也繅有組繫也 【疏】正義曰注鄉釋文作鄉張氏曰釋文云鄉許亮反下同前釋南鄉云下以意求之以二音攷之對鄉之鄉從鄉曩鄉之鄉加日此曩鄉之鄉也宜加日從鄉公鄉將鄉時鄉以皆同從釋文今案戴校集釋改鄉從之○賈人東面坐啓櫝與在國西面異者主賓之地殊也敖氏云玉尊不與幣同陳故事至乃取之　注云賈人鄉入陳幣東面俟於此言之就有事也者上文賓入次乃陳幣是時賈人即東面俟彼不言而於此言之者以其啓櫝有事故就此著其面位也云授圭不起賤不與爲禮也者以其坐啓櫝即坐以授上介賈人是庶人在官者故云賤不與上介爲禮也云不言裼襲者賤不裼也者江氏永云裼襲所以分別文質質事用襲文事用裼質又有二一是禮盛爲質一是輕略爲質一是父黨無容爲質此云賤不裼者亦是輕略之意云繅有組繫也者詳下記

上介不襲執圭屈繅授賓 上介北面受圭進西面授賓不襲者以盛禮不在於己也屈繅并持之也曲禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲 【疏】正義曰賈人不徑授賓而上介執以授賓尊卑之節　注云上介北面受圭進西面授賓者以賓東面故也敖氏則以上介受圭及授賓皆東面褚氏云當旅擯時賓北面介東面不同向至廟門外立接西塾時賓轉而東面介轉而北面面位雖改仍不同向北面者西上上介最西賈人在賓南偪近上介故可坐而授圭而上介仍北面受之介授圭而西面者評授也注說是云不襲者以盛禮不在於己也者以執圭行聘是賓之事敖氏云襲而執圭者惟賓與主人行禮者一人耳故上介不襲而執之必言之者嫌聘時執玉者必襲也屈繅義詳前云曲禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲者李氏云藉者薦也圭璋特達無藉也璧琮加於束帛有藉也襲者禮至敬尚質裼者禮差輕尚文賓執玉公受玉皆襲所謂無藉者則襲賓出公裼降立賓裼奉束帛加璧享所謂有藉者則裼今案鄭引此者證執圭行聘宜襲而不襲是盛禮不在於己也若以垂繅爲有藉屈繅爲無藉則此經明云執圭屈繅是無藉矣何云不襲乎互詳記凡執玉無藉者襲下

賓襲執圭 執圭盛禮而又盡飾爲其相蔽敬也玉藻曰服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲也 【疏】正義曰表記子曰裼襲之不相因也欲民之毋相瀆也鄭注不相因者以其或以裼爲敬或以襲爲敬禮盛者以襲爲敬執玉龜之屬也禮不盛者以裼爲敬受享是也孔疏賓介自相授玉之時介禮輕裼而執圭以授賓賓禮重則襲而後受圭是賓之與介亦裼襲不相因今案鄭注以聘對享言孔疏以賓對介言皆足釋此經言襲之義經至是言襲則賓前此不襲可知矣　注云執圭盛禮而又盡飾爲其相蔽敬也者案玉藻曰不文飾也不裼又曰君在則裼盡飾也是平時以盡飾爲敬今執圭盛禮其敬有異於常時而又以盡飾爲敬則執圭之敬不見故云蔽敬也云玉藻曰服之襲也充美也者此引以證襲不尚文飾也玉藻又曰禮不盛服不充禮盛而襲即至敬無文之義盛氏云執圭必襲者以質爲敬也以質爲敬者敬之至也是也云是故尸襲執玉龜襲也者亦玉藻文引以證執圭宜襲之義彼注云尸襲尸尊執玉龜襲重寶瑞也孔疏若執璧琮行享雖玉裼此執玉或容非聘享尋常執玉則亦襲也龜是享禮庭實之物執之亦裼若尋常所執及卜則襲敬其神靈也

擯者入告出辭玉 擯者上擯也入告公以賓執圭將致其聘命圭贄之重者辭之亦所以致尊讓也 【疏】正義曰注云擯者上擯也者以相禮是上擯之事故知擯者爲上擯也前後言擯者放此云圭贄之重者莊二十四年左傳御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥玉即圭璋璧琮之屬是圭爲贄之重者也此圭瑑圭也云辭之亦所以致尊讓也者以圭爲重器故辭之聘義曰三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也此辭亦是致尊讓故注云亦也文十二年左傳秦伯使西乞術來聘襄仲辭玉曰君不忘先君之好照臨魯國鎮撫其社稷重之以大器寡君敢辭玉對曰不腆敝器不足辭也是辭玉之禮春秋時猶有存者杜注謂不欲與秦爲好故辭玉非矣但彼言三辭此不言三江氏永以爲省文見前敖氏則云此辭亦禮辭耳賓對則擯者復以入告而出納賓也

納賓賓入門左 公事自闑西 【疏】正義曰前云賓入門左大門也此入門左廟門也　注云公事自闑西者玉藻文注云聘享也又云私事自闑東注云覿面也此引以證入門左之爲入自闑西也

介皆入門左北面西上 隨賓入也介無事止於此今文無門 【疏】正義曰注云隨賓入也者上云賓入門左此云介皆入門左明介隨賓入自闑西也云介無事止於此者對主國擯者有相禮之事也其位則北面西上者上介在西次介末介以次並立而東必西上者賓入門至門內霤曲而西行故以近西者爲上也云今文無門者謂今文無門字於文不備故從古文也周禮司儀凡諸公相爲賓及將幣每門止一相及廟唯上相入鄭注諸公相爲賓謂相朝也相謂主君擯者及賓之介也謂之相者於外傳辭耳入門當以禮詔侑也每門止一相彌相親也止之者絶行在後耳司儀又曰諸公之臣相爲國客及將幣每門止一相及廟唯君相入鄭注相爲國客謂相聘也唯君相入客臣也相不入矣今案司儀注以相爲兼擯介言而經文於朝則云唯上相入於聘則云唯君相入謂唯主君之相得入而聘臣之相不入與此異賈疏則謂每門止一相鄭云絶行在後耳非是全不入廟又云其實皆入與此同也朱子云疏說與此不通當闕然則必欲牽合二經爲一非矣

三揖 君與賓也入門將曲揖既曲北面又揖當碑揖 【疏】正義曰注云君與賓也者謂君與賓揖也云入門將曲揖既曲北面又揖當碑揖者此節賈疏印本差誤朱子更加考定云前云公揖入立于中庭賓從獨入得云入門

將曲揖者謂公先在庭南面賓入門將曲之時既曲北面之時主君皆向賓揖之再揖訖主君乃東面向堂塗北行當碑乃得賓主相向之揖是以得君行一臣行二非謂賓入門時主君更向內霤相近而揖也今案禮經釋例亦以賈疏錯誤不可讀更申明之與朱子更定文稍異詳士冠禮至于廟門揖入三揖下據賈此疏云非謂主君更向內霤相近而揖則前公揖入立于中庭疏謂主君立近內霤者非矣

至于階三讓讓升 疏 正義曰詳士冠禮至于階三讓下

公升二等先賓升二等亦欲君行一臣行二 疏 正義曰詳士冠禮及前及廟門公揖入下

賓升西楹西東面與主君相鄉 疏 正義曰下云公左還北鄉則公初時升堂西鄉可知故注以賓東面爲與主君相鄉也敖氏云西楹西言其東西節也

擯者退中庭鄉公所立處退者以公宜親受賓命不用擯相也 疏 正義曰鄉毛本作鄉嚴本同戴校集釋改鄉今從之 注云鄉公所立處者卽鄉者公揖入立于中庭之處也云退者以公宜親受賓命不用擯相也者下云賓致命是致其主君來聘之命公宜親受之擯者不敢與聞故退也

賓致命致其君之命也

公左還北鄉當拜 疏 正義曰公自西鄉轉而北鄉故云左還凡堂上之拜以北面爲正故知左還北鄉爲將拜也堂上之拜皆北面詳士冠禮宿賓下

擯者進進阼階西釋辭於賓相公拜也 疏 正義曰王氏士讓云論語趨進翼如也卽在斯時江氏永云公與賓皆升堂賓致命公將北面拜貺拜君命之辱其時擯者位在中庭從中庭進至阼階西釋辭于賓以相公拜所釋之辭則後記云子以君命在寡君寡君拜君命之辱是也經曰擯者進卽論語趨進之進不言趨者省文耳其時賓已致命公已左還北鄉將拜擯者從中庭進至阼階西有數十步不宜紓緩故必當趨趨則急遽或至垂手掉臂難其容故特記容趨進必有辭無常者不能記辭有常者不必記也趨進有辭見左傳者凡五成三年齊侯朝于晉將授玉郤克趨進襄七年衛孫文子來聘公登亦登叔孫穆子相趨進襄九年同盟于戲晉士莊子爲載書鄭公子騑趨進昭十二年晉侯以齊侯宴投壺公孫傁趨進定八年晉師盟衛侯于鄟澤將歃涉佗捘衛侯之手及捥衛侯怒王孫賈趨進此五事皆有辭無常者也凡發足向前爲進又云趨進廟中相禮時也廟中相禮上擯之事鄉爲之孔子大夫也而相禮攝相也夾谷之會孔子攝相此亦重其知禮而使攝故論語特記君召使擯此趨進及賓退復命皆上擯相禮之事今案鄭必知進阼階西者以下云公當楣再拜則公斯時在東楹西可知此進爲贊公拜且代公釋辭宜近公故知在阼階西也此云進而不云升則位仍在堂下可知公食記所謂鄉擯由下也

公當楣再拜拜貺也貺惠賜也楣謂之梁 疏 正義曰褚氏云當者面向之也蓋在楣下少南 注云拜貺也貺惠賜也者以當楣之拜爲拜貺而又轉釋貺字之義也聘義曰北面拜貺拜君命之辱所以致敬也孔疏云拜君命之辱者釋此北面拜貺之義言主君所以拜貺者拜聘君之命來屈辱也然則此拜爲拜聘君之命敖氏云爲將授玉非矣云楣謂之梁者爾雅釋宮文郭注門戶上橫梁此則謂堂上東西兩楹間橫梁也詳士冠禮賓升當阿致命下

賓三退負序三退三逡遁也不言辟者以執圭將進授之 疏 正義曰李氏云序西序敖氏云公再拜之閒賓凡三退見其頃刻不敢安也三退則負序而立矣此拜雖非爲己然猶不敢自安若是敬之至也 注云逡遁義詳前云不言辟者以執圭將進授之者李氏云司儀職曰拜客三辟凡爲人使者不答拜褚氏云退卽辟也注意以賓將進授圭故經不云辟而云退以對下立文非謂禮節與周官異賈疏誤今案鄭注司儀云客三辟三退負序也則固明以二經義同褚說是矣

公側襲受玉于中堂與東楹之閒側猶獨也言獨見其尊賓也佗日公有事必有贊爲之者凡襲於隱者公序坫之閒可知也中堂南北之中也入堂深尊賓事也東楹之閒亦以君行一臣行二 疏 正義曰校勘記云注言獨之獨要義作側可知也單疏要義無知字案賈疏云無正文故云可也則無知字明矣今案嚴本及各本俱有知字仍存之 云側猶獨也者秦氏蕙田云案經文云側者皆訓獨不獨聘禮爲然盛世佐以側爲堂東偏非詳士冠禮側尊一甒醴下云言獨見其尊賓也佗日公有事必有贊爲之者案大射儀小臣正贊公襲此無贊之者是自致敬以尊賓也凡執玉必襲公至是始言襲則前此不襲可知云凡襲於隱者謂凡襲宜於隱處云公序坫之閒可知也者賈疏云士喪禮襲於序東謂於堂東北上此則公在堂上堂東南角爲坫鄭以意斟酌隱處無過於序東坫北今案此可推而知故經不言襲處也云中堂南北之中也入堂深尊賓事也東楹之閒亦以君行一臣行二者賈疏申鄭謂于當楣北面拜訖乃更前北侵半架於南北之中乃受玉故云南北之中又云兩楹之閒爲賓主處中今乃於東楹之閒更侵東半閒今案是說頗疑之凡言之閒者必有兩物對待而後可云之閒今鄭賈以中堂爲南北之中而解東楹之閒爲更侵東半閒則經文與字及之閒二字皆無著矣惟李氏集釋云受玉于中堂與東楹二者之閒也中堂堂東西之中也是爲兩楹閒凡敵者受玉于兩楹閒聘賓與主君非敵故進東近主君受玉于中堂與東楹之閒也下賓覿受幣當東楹覿私事賓又宜近東而當東楹則此受玉在東楹之西明矣賈氏據鄭以中堂爲南北之中意以東楹閒爲東楹之東若然則賓覿受幣不得反當東楹也吳氏章句云中堂東西當兩楹之中曰與東楹之閒蓋中堂之東東楹之西二者之閒也此二說較爲得之君行一臣行二詳前及廟門公揖入立于中庭下

擯者退負東塾而立反其等位無事 疏 正義曰此廟門內之東塾也負之者北面下禮賓節亦有擯者退負東塾之文郝氏謂俱出廟門外非江氏筠云案公受玉而擯退者於時賓將降出聘事畢故也其立於此以便公裼降立卽出請賓其賓升筵而退者於時有宰夫相已無事故也其立於此以便公用東帛復進相幣俱不應在廟門外今案經云擯者退不云出則在門內明矣江說極得經意 注云反其等位無事者李氏云等位承擯以下門東之位敖本無等字或遂以爲行文非也

賓降介逆出逆出由便 疏 正義曰校勘記云賓閩葛俱誤作賓○李氏云賓不拜送玉者爲君使也逆出後入者先出蔡氏云介立門左北面西上近東者先出由便也今案惟其逆出下云賓出則俱出矣

賓出聘事畢

公側授宰玉使藏之授於序端 疏 正義曰授毛本誤受○云側授者無贊也宰大宰也下同鄭知授宰玉使藏之者受藏之府屬宰也知授於序端者以裼下始云降則斯時在堂上授矣故知於序端也序端東序端也

裼降立裼者免上衣見裼衣凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尚相變也玉藻曰裘之裼也見美也又曰麛裘青豻褎絞衣以裼之論語曰素衣麑裘皮弁時或素衣其裘同可知也裘者爲溫表之爲其褻也寒暑之服冬則裘夏則葛凡襢裼者左降立俟享也亦於中庭古文裼皆作賜 疏 正義曰校勘記云注褻陸氏曰本又作褻襢張氏曰監本以襢爲禮於裼本作如 云裼者免上衣見裼衣者凡服內外之次冬則親身有襌衫又有襦袴外有袍繭袍繭之上加裘裘上加裼衣裼衣之上加上服夏則不服裘用葛也亦無袍繭葛上加中衣中衣之上加上服春秋則服袷褶袷褶之上加中衣中衣之上加上服也汪氏鋼云冬則裘上爲裼衣春夏秋卽以中衣爲裼衣論語邢疏謂夏時中衣在葛之內而冬時袍繭之內又有中衣失之矣邢疏冬時內有袍繭而此節賈疏只言襦袴而

無袍繭亦其疏略處知中衣爲在表裏之中則知邢疏之失矣知北地嚴寒衣裘未有不先衣袍繭者則知賈疏之疏矣今案衣服內外之次邢疏與賈疏殊禮記玉藻疏引皇氏說亦未詳析今依江說訂定於上此注云免上衣者上衣卽上服謂行禮時所服於外者如皮弁朝服之類是也裼與襲對袒去上服以露裼衣謂之裼掩其上服不露裼衣謂之襲上服內卽是裼衣裼衣內卽是裘葛別無一重襲衣各疏皆然曲禮執玉其有藉者則裼孔疏謂裼衣上有襲衣襲衣上爲皮弁之屬其說非是江氏鄉黨圖考已辨之云凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尚相變也者此申言用襲用裼之義禮尚相變卽表記裼襲不相因之義已詳前云玉藻曰裘之裼也見美也者此引以證裼爲見美襲爲充美之美也李氏云裼衣皆象其上服與裘之色江氏永云見美者見裘之美也裘雖在裼衣內裼衣與裘同色見裼衣則知其是某裘孔疏謂見裼衣之美非是云又曰麛裘青犴褎絞衣以裼之論語曰素衣麛裘皮弁時或素衣其裘同可知也者鄭注玉藻云犴胡犬也絞蒼黃之色也鄭既引玉藻麛裘青犴褎而復引論語者見服皮弁時裼衣雖有絞素之殊而裘則同用麛可知以皮弁色白麛裘亦白故也麛係鹿子論語作麑同玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之鄭注君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也孔疏天子視朝服皮弁則天子皮弁之下有狐白錦衣也諸侯于天子之朝亦然其在國視朔則素衣麛裘卿大夫士亦然故論語注云素衣麑裘視朔之服是也其受外國聘享亦素衣麑裘裼衣或絞或素不定熊氏云臣用絞君用素皇氏云素衣爲正記者亂言絞耳今案熊皇異說後人多以皇說爲優賈疏謂士君用素衣爲裼使臣用絞衣爲裼於經無據又禮君用純物臣下之謂君麛裘還用麛裘臣則不敢純如君麛裘用青犴褎是也云裘者爲溫表之爲其褻也者詩彼都人士狐裘黃黃箋云取溫裕是裘者爲溫服之所以禦寒也鄉黨圖考云今人服裘或以毛向外古人正是如此故有虞人反裘而負薪之喻今案新序云反裘負芻愛其毛也然則常時服之正毛在外矣毛在外則褻故必表之表之謂裘外有裼衣且有上服也云寒暑之服冬則裘夏則葛者見裘葛皆有裼襲也王氏士讓云夏葛冬裘皆有襲裼之宜春與秋亦然故經文只言襲而不言襲裘裼裘學者第據玉藻文謂惟裘有襲裼誤矣江氏永云聘禮不必行於冬故四時皆有襲裼惟玉藻云見美充美係專指裘言之非冬月服裘時則但取禮尚相變耳云凡禮裼者左者禮與袒同說文作但云但者裼也袒則訓爲衣縫解與但異今經典相承袒裼字皆用袒亦作禮此注與覲禮注云凡以禮事者左袒禮事卽吉凶之事也江氏永云古人有袒袖之禮行禮時開出上服前衿袒出左袖士喪禮主人左袒扱諸面之右扱卽插字吉禮亦當以左袖插諸前衿之右也凡經傳單言袒者袒而無衣內袒也言裼或連言禮裼者袒而有衣也覲禮侯氏請事右內袒與尋常左袒者不同謂刑宜於右也古人自是有左袒右袒之法故至漢初周勃討呂氏有爲劉氏左袒爲呂氏右袒之說鄭注玉藻袒而有衣曰裼合之此注凡禮裼者左可知袒裼之義矣蔡氏德晉云古人著衣之節其變有三曰袒曰裼曰襲袒者卷起衣袖而露其臂也裼者卷正服之袖而露其裘也襲復衣也或既袒而襲之或既裼而襲之在衣曰袒在裘曰裼故裼有袒義袒有左右裼則左右皆裼袒有惟卷正服之袖而露其裏衣者鄉射記所謂袒纁襦袒朱襦也有并卷裏衣之袖而露其臂者所謂肉袒也裼則唯卷正服之袖以露其裘而已又云古人裘外惟有正服孔子緇衣羔裘緇衣謂朝君正服又云裘外裼衣卽朝祭服朱氏大韶駁之云古無以卷袖爲裼者誤解爲卷袖遂一誤而無不誤朝祭各有正服五冕及皮弁等服是論語緇衣羔裘卽玉藻羔裘緇衣以裼之言裼之者所以裼此裘也衣與裘同色故羔裘之裼用緇是裼衣與正服異今云緇衣爲朝君正服誤甚聘禮聘君與賓俱襲享皆裼文賓相變云在裘曰裼是以裼專施於裘將古人行聘必在冬三月乎無是理也士喪禮主人出南面左袒扱諸面之右注扱諸右掖之下帶之內取便事面前也然則袒者脫左袂而露其肩臂也喪禮皆肉袒脫左袂則衣之左畔皆垂而下故必插於右若但卷其袖則左手之袖豈能插諸右掖之下帶之內乎大射小臣贊袒公袒朱襦卒袒小射正贊設拾鄭云先袒乃設拾拾當以韝於襦上射所以必袒者袖寬恐礙弦故袒而以拾韝於襦上鄭云拾斂也所以蔽膚斂衣是也鄉射記大夫與士射袒纁襦君在則內袒惟袒爲脫去左袂故君大夫必內著襦內袒則內不著襦以拾韝於臂上若但爲卷袖而露臂袖卷必攝襞而上擁於左肱左手之袖反礙於放弦矣又云古者禮服皆直領開左右襟而見其所裼之衣曰裼掩而不開曰襲從無以卷袖而露其裘爲裼者今案蔡說多憑乙斷朱氏駁之是矣二家之說甚繁今不具錄至江氏謂經傳單言袒者袒而無衣內袒也然射禮言袒朱襦袒纁襦是袒而有衣何以亦單言袒乎又據鄭注謂袒而有衣曰裼然詩鄭風袒裼暴虎毛傳及爾雅皆訓爲內袒則袒而無衣何以亦稱裼乎案說文但裼也裼但也二字轉相訓則或言袒或言裼或連言袒裼其義正同不必過爲區別惟有見體之袒裼詩袒裼暴虎及孟子袒裼裸裎是也有見衣之袒裼內則不有敬事不敢袒裼是也毛氏奇齡經問云袒裼本不同有去衣之袒裼有加衣之袒裼去衣之袒裼如射禮袒決喪禮袒括髮鄭詩袒裼暴虎郊特牲肉袒割牲左傳鄭伯肉袒牽羊史記微子世家面縛肉袒俱是也此脫衣見體不必皆敬事也若加衣之袒裼則衛風衣錦絅衣裳錦絅裳謂夫人衣錦必加單衣於其上謂之裼衣但又加一衣袒而不襲則其美見焉又有裼裘如狐白加錦衣狐青加綃衣狐黃加黃衣羔裘加緇衣皆加單衣於裘上但外又加一衣袒裼之而美見襲揜之而美不見檀弓所云襲裘而弔裼裘而弔是也去衣之袒裼爲褻加衣之袒裼爲敬明有分別矣今案毛氏謂袒裼有不同其義甚精但以去衣加衣爲說則猶未確袒裼皆是去衣惟去衣而見體之袒裼爲肉袒故鄭注爾雅云脫衣見體也去衣而見衣之袒裼爲文飾故鄭此注云免上衣見裼衣也袒裼襲之義互詳鄉射禮司射適堂西袒決遂下云降立俟享也亦於中庭者謂降而立于庭以待賓入行享也前行聘時及廟門公揖入立于中庭故知此立亦于中庭也云古文裼皆作賜者胡氏承珙云賜古文假借字朱氏大韶云賜疑裼之誤從衣從易之字多通故古文借賜爲裼耳今案賜與裼聲義皆不相通疑朱說是

擯者出請不必賓事之有無

疏正義曰聘之後有享但不敢必其有無故出請耳褚氏云行聘之期訝賓於大門外矣擯者又出請事蓋明知其行聘禮而不敢晏然直受以爲聘已也謙之至也正聘已行至於將享擯者又出請焉至享禮旣終明知其公事畢矣而擯者又出請事蓋不敢逆料爲賓必無事而遽行禮賓之禮謙之至也至私覿已行眞無事矣然猶未敢必賓謂事已竟也而復請焉以賓告事畢公乃出送此則謙而又謙者也比前後而觀之可以識禮意矣

賓裼奉束帛加璧享擯者入告出許許受之

疏正義曰凡聘覲皆行享禮禮經釋例云聘禮賓裼奉束帛加璧享又云庭實皮則攝之此聘畢行享也又云聘于夫人用璋享用琮如初禮此言聘享夫人之禮也覲禮四享皆束帛加璧庭實唯國所有注云四當爲三此覲畢行享也皆禮之盛者也諸侯使人於諸侯但一享諸侯見於天子則三享覲禮又盛於聘禮也至於問卿之禮則摯與庭實同受士昏禮納徵亦然士相見之禮但受摯而已無庭實又聘禮若有言則以束帛如享禮注無庭實也皆禮之

敎者也餘互詳覲禮○注云許受之謂許受其禮也敖氏云許許其入也非　庭實皮則攝之毛在內內攝之入設也皮虎豹之皮攝之者右手幷執前足左手幷執後足毛在內不欲文之豫見也內攝之者兩手相鄉也入設亦參分庭一在南言則者或以馬凡君於臣臣於君麋鹿皮可也　疏　正義曰集釋注或以馬下有也字云皮虎豹之皮者賈疏云郊特牲云虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也文無所屬則天子諸侯皆得用之此聘使爲君行之故知皮是虎豹之皮也齊語云桓公知天下歸己令諸侯輕其幣用麋鹿皮非其正也云攝之者右手幷執前足左手幷執後足者鄭據下文右首而言故以爲右手執前足左手執後足也案士昏禮記曰納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上注云兼執足者左手執前兩足右手執後兩足又下記曰凡庭實隨入左先蓋入時皮皆左首不特昏禮爲然當以彼注左手執前右手執後爲正右首之說詳後云毛在內不欲文之豫見也者下賓致命時始張皮見文故此攝之使在內不欲豫見也云內攝之者兩手相鄉也者謂左手鄉右右手鄉左攝之也云入設亦參分庭一在南者昏禮設皮之處參分庭一在南見彼記故知此亦然也云言則者或以馬者庭實各以其國之所有下記曰皮馬相閒可也是知有用皮者有用馬者故經言則以見非但皮而已禮經釋例云案呂氏春秋愼大覽權勳篇晉獻公乃使荀息以屈產之乘爲庭實而加以垂棘之璧以假道於虞而伐虢是晉人聘虞享時束帛所加之璧爲垂棘之璧庭實所設之馬爲屈產之乘言其良也二傳及孟子皆有此文而何休杜預范甯趙岐不知引享禮以釋之疎矣左傳哀公七年邾茅夷鴻以束帛乘韋自請救于吳乘韋者四皮亦庭實也蓋晉國產馬庭實用馬邾國不產馬庭實用皮也若皮馬並產則享用皮覿用馬介覿又用皮如經所云亦相閒之義也云凡君於臣臣於君麋鹿皮可也者賈疏云凡君於臣謂使者歸君使卿贈如覿幣及食饗以侑幣酬幣庭實皆有皮臣於君謂私覿庭實設四皮及介以儷皮此皆用麋鹿皮故云凡也若然大宗伯云孤執皮帛鄭云天子之孤用虎皮諸侯之孤用豹皮得用虎豹者彼所執以爲摯與庭實不同也

賓入門左揖讓如初升致命張皮張者釋外足見文也　疏　正義曰張皮執皮者張之也士昏禮記曰賓致命釋外足見文與此張皮同故鄭引以爲證張氏爾岐云當賓於堂上致命之時庭實則張之見文相應爲節也　公再拜受幣士受皮者自後右客自由也從東方來由客後西居其左受皮也執皮者既授亦自前西而出　疏　正義曰敖氏云再拜受幣其儀亦如初惟不襲耳幣亦兼玉而言張氏爾岐云當公于堂上受幣士亦于堂下受皮　注云從東方來由客後西居其左受皮也者蔡氏德晉云謂主君之士從東方來由執皮者後過西客在右士居其左以受皮也今案北面以東爲右受皮者在執皮者之西故曰右客昏禮記曰士受皮者自東出于後自左受與此同云執皮者既授亦自前西而出者執皮者在東今既授亦由受皮者之前過西而出也下私覿時經云牽馬者自前西乃出此經不言鄭據私覿文補之故云亦也　賓出當之坐攝之象受於賓　疏　正義曰李氏云司儀職曰賓授幣下出張氏爾岐云士初受皮仍如前張之及賓出降至庭乃對賓坐而攝之當對也　注云象受於賓者謂對賓坐攝之示親受於賓也　公側授宰幣皮如入右首而東如入左在前皮右首者變於生也　疏　正義曰側猶獨也獨授謂無擯贊也昏禮受皮者適東壁此云而東蓋亦然下記云賓之幣唯馬出其餘皆東注云皆東藏之內府　注云如入左在前者惠氏士奇云皮四張執者初時行在前者立在左此受者東行立在左者行在前故云如入今案此與昏禮逆退者異云皮右首者變於生也者案昏禮左首注云象生此右首故以爲變於生也禮經釋例云士昏納徵聘禮行享執皮受皮其例皆同士昏執皮云左首聘禮受皮云右首鄭君遂生異議云左首象生右首變於生其說非也蓋執皮者則左首受皮者則右首耳士昏記執皮者左首而受皮者無文聘禮受皮者右首而執皮者無文其例互見也鄭氏以士昏爲左首聘禮爲右首敖氏據士昏記欲改聘禮爲左首皆失經之意蔡氏德晉曰凡獻者左首受者問首禮相變也方之舊說爲長矣釋例又云聘賓問卿庭實設四皮右下大夫如卿受幣之禮郊勞儐使者乘皮設其執皮受皮之節經皆不詳蓋文不具也至於上介覿儷皮入門左奠皮公再拜受于中庭不升堂有司二人坐舉皮以東其執皮受皮之節殺於享禮也上介面卿經但云皮二人贊則又殺可知也餘互詳昏禮記　聘于夫人用璋享用琮如初禮如公立於中庭以下　疏　正義曰李氏云司儀職曰每事如初之儀敖氏云聘享皆致聘君之命也夫人不可以親受君代受之其受之之禮則皆與己之所受者同以夫妻一體也不言束帛加琮省文耳　若有言則以束帛如享禮有言有所告請若有所問也記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也無庭實也　疏　正義曰校勘記云注若有所問曰監本無有字　云有言有所告請若有所問也者謂有所告語請求及有所問訊也若及也云記曰有故則束帛加書以將命者以記所云即此有言之事也又引春秋二十八年臧孫辰告糴于齊僖二十六年公子遂如楚乞師成八年晉侯使韓穿來言汶陽之田而云皆是也者略舉三事以爲有言之證也賈疏謂有所告即告糴之類請即乞師之類問即言汶陽之田之類案告糴于齊公羊傳曰告糴者何請糴也是告糴亦可云請賈疏分別三事未的敖氏云若有言因聘以達之故卒聘而後行此禮也此如秦伯使西乞術來聘且言將伐晉之類今案據下記云若有故則卒聘束帛加書將命是此禮於聘後行之敖氏所引較確韋氏協夢又引左傳叔孫豹如晉聘且言齊故以證之云無庭實也者謂此禮唯無庭實餘皆如享禮也賈疏云國語臧孫辰以鬯圭玉磬告糴之物服注云無庭實也今案經但云束帛不云加璧又似無璧矣韋氏云不用圭璧不敢褻也不用庭實禮簡也　擯者出請事賓告事畢公事畢　疏　正義曰敖氏云云上請命此云請事者以其將命之禮已畢故也

右聘享

儀禮正義十六

續溪胡培翬竹村著

賓奉束錦以請覿覿見也鄉將公事是欲交其歡敬也不用羔因使而見非特來【疏】正義曰自此至訝受馬言賓請私覿主君不許而先禮賓之事○吳氏章句云用束錦不用束帛嫌如享也江氏永云私覿之束錦乘馬亦是公家之幣但對享禮爲私耳今案周禮校人曰凡國之使者共其幣馬鄭注使者所用私覿江說是也　注云覿見也者爾雅釋詁文荀子曰私覿私見也云鄉將公事是欲交其歡敬也者鄉當作鄉謂鄉者行聘享公事未伸其私敬今請覿是欲交其歡敬也云不用羔因使而見非特來者周禮大宗伯曰卿執羔大夫執雁是見君之摯定八年左傳公會晉師于瓦范獻子執羔趙簡子中行文子皆執雁是見他國之君卿亦執羔也此因行聘出使而見與特來異故不用羔也○禮經釋例云案覲禮享後無覿者諸侯親見于天子享時已申其敬無緣復有私覿也聘禮享後有覿者享是聘賓致其君之命至覿時聘賓始得自申其敬蓋聘賓代君行禮故享後別有私覿與覲不同也郊特牲云朝覲大夫之私覿非禮也此言朝覲之禮大夫從君而行無私覿也又云大夫執圭而使所以申信也鄭注以君命聘則有私見此言大夫奉使出聘則有私覿也又云不敢私覿所以致敬也孔疏覆明從君而行不敢行私覿所以致敬于己君也此申言上文朝覲大夫私覿非禮之義非謂大夫執圭而使不敢私覿也今以禮經證之覲禮無私覿聘禮有私覿鄭孔之說悉與經合也擯者入告出辭客有大禮未有以待之【疏】正義曰以賓行聘享大禮未有以待之欲先禮賓故辭其覿也請禮賓賓禮辭聽命擯者入告告賓許也【疏】正義曰褚氏云冠禮昏禮注讀醴爲禮者從此經也敖氏乃欲異鄭故於冠禮昏禮從經文而此則讀禮爲醴詳士冠禮宰夫徹几改筵宰夫又主酒食者也將禮賓徹神几改神席更布也賓席東上公食大夫禮曰蒲筵常緇布純加雈席尋玄帛純此筵上下大夫也周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几者則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與【疏】正義曰校勘記云注緇布純重修監本純誤作紃加雈席尋雈陳本注作莞疏作雈閩本注疏俱作莞　云宰夫又主酒食者也者釋官云案周禮宰夫職掌賓客之飲食注飲食燕饗也是其又主酒食之事故此禮賓實觶薦籩豆脯醢皆宰夫掌之云將禮賓徹神几改神席更布也者上几筵既設是爲神設此爲人故徹之改之而更設也云賓席東上者凡設席爲神西上爲人東上士昏禮云主人徹几改筵東上此不云東上故注補之也餘詳士昏禮云公食大夫禮曰蒲筵常緇布純加雈席尋玄帛純此筵上下大夫也者案公食禮記又曰上大夫蒲筵加雈席此聘賓是上大夫故鄭引以爲證且欲推出下引周禮所云是筵孤之禮也云周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几者則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與者鄭以公食記所云是筵上下大夫之法故以此爲筵孤又因孤用彤几謂卿大夫用漆几案周禮五几一玉几二彫几三彤几四漆几又有素几乃喪事所用吳氏疑義云卿大夫舍漆几外更無他几故鄭以意言之非實有所據也又案司几筵注謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘與此注不同者蓋鄭注儀禮時據公食記推而言之其周禮注未及改耳公出迎賓以入揖讓如初公出迎者己之禮更端也【疏】正義曰敖氏云出出廟門也公於門內之揖不盡與鄉者同處乃云如初者見其亦三揖耳今案上行聘時及廟門公揖先入此云迎賓以入蓋與賓偕入彌致謙敬也敖氏云揖不盡與鄉同處以此　注云公出迎者己之禮更端也者前是賓致禮於主君此是主君致禮於賓故享不出迎而禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也今文無升【疏】正義曰側受几者公自受几於宰夫無擯相也　注云今文無升者鄭以此經宜有升字故從古文也授几之禮詳有司徹授尸几下宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者以進自東箱來授君【疏】正義曰注塵坋釋文云坋或作坌○李氏云內拂几拂之向己也坋坌也敖氏云先言拂乃言奉是拂時几猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也敖云南面授公非　注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以內拂之意也云以進自東箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉進就賓也【疏】正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親重拂之敬也卒謂既拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮訓解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也　注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓在西楹西東面故知進西鄉爲就賓也擯者告告賓以公授几賓進訝受几于筵前東面俟未設也今文訝爲梧【疏】正義曰賓進進至筵前受几也東面仍前至設几乃北面　注云未設也者謂几未設也賈疏云未設而俟者待公拜送訖乃設之故也云今文訝爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者訝受皮注云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受疏云梧即逆也對面相逢受案梧本作啎訓爲逆訝亦逆也既夕注不疊古文明古文訝亦有作梧也段氏玉裁云說文梧屰也各本作逆今正逆迎也屰不順也相迎者必相屰古亦通用逆爲屰又段氏以梧受爲啎之譌胡氏承珙云案釋名釋宮室又云梧在梁上兩頭相觸啎也啎之爲梧亦由聲近假借非必字之譌也公壹拜送公尊也古文壹作一【疏】正義曰敖氏云壹拜者送几之常禮必著之者以賓答再拜稽首嫌此拜爲再拜也　注云公尊也者以公尊於賓故壹拜也云古文壹爲一者詳士冠禮禮賓盥卒壹揖壹讓升下賓以几辟辟位逡遁【疏】正義曰逡遁詳前北面設几不降階上答再拜稽首不降以主人禮未成也凡賓左几【疏】正義曰注凡賓左几毛本凡誤几嚴本亦誤校勘記云集釋通解俱作凡張氏曰疏上几作凡從疏○公壹拜而賓答再拜稽首臣禮也　注云不降以主人禮未成也者敖氏云不降辟盛禮也此禮賓之禮以用幣之禮爲盛今案下送幣公再拜注云事畢成禮也是禮賓之禮至用幣乃成故此受几及下受醴皆不降拜而受幣則降也云凡賓左几者士昏禮禮賓以几辟北面設于坐左之是也言几者見爲人設几皆如是神則右几亦見士昏禮宰夫實觶以醴加柶于觶面枋酌以授君也君不自酌尊也宰夫亦洗升實觶以醴自東箱來不面擸不訝授也【疏】正義曰校勘記云注不訝授也授楊氏作受○凡醴皆用觶柶所以扱醴者詳士冠禮　注云酌以授君也君不自酌尊也者此注似可疑禮經釋例云考士冠禮禮賓禮冠者士昏禮女父禮使者皆不自酌而用贊者酌之至士昏禮舅姑醴婦則贊者酌之亦贊者授之是醴不自酌蓋禮經之通例如此非獨聘禮宰夫實醴授公爲尊君也云宰夫亦洗升實觶以醴自東箱來者下記云醴尊于東箱是醴自東箱來故鄭以爲自下升東箱實觶也言亦者鄭以几在東箱授几時

當自下升取几故云亦也案經不見設洗之文褚氏云冠禮醴子贊者洗于房中豈醴子洗而醴賓反不洗歟抑文不具歟云不面擸不訝授也者李氏云擸卽葉也柶之大端爲葉小端爲枋面前也凡主人授賓醴者皆面枋賓迎受之皆面葉冠禮贊者酌醴以授主人主人迎受故贊者面葉主人受之得面枋此宰夫實醴公不迎受故宰夫面枋公受之亦得面枋也宰夫不言升降者賤略之今案互詳士冠禮及下經尚擸下

公側受醴將以飲賓〔疏〕正義曰敖氏云受醴不言序端如受几可知蔡氏云側受不用擯相也　注云將以飲賓者謂將以醴授賓也

賓不降壹拜進筵前受醴復位公拜送醴賓壹拜者醴賓以少爲貴〔疏〕正義曰校勘記云壹楊作一注同注者字監本誤作首○敖氏云壹拜亦受醴之通禮必著之者嫌賓拜當再拜稽首也賓於公乃不降而壹拜者辟受幣之儀也盛氏云復位復西楹西東面位上不著其位而此云復則其與聘時同可知今案公拜亦壹拜凡不言者可知也上授几時公先拜送此則賓先拜儀節略異也　注云醴賓以少爲貴者賓上下皆再拜此獨壹拜以用醴尚質以少爲貴故也

宰夫薦籩豆脯醢賓升筵擯者退負東塾事未畢擯者不退中庭以有宰夫也〔疏〕正義曰籩盛脯豆盛醢言籩豆脯醢者見止一籩一豆也禮器曰有以少爲貴者諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢謂此退自階下而退也　注云事未畢擯者不退中庭以有宰夫也者案負東塾是擯者常位前行聘時擯者退中庭以有釋辭相拜之事宜近爵之至聘畢擯者退負東塾而立注云反其等位無事此禮賓之事未畢乃不退中庭者以其薦籩豆等事有宰夫主之故也或曰事未畢而退負東塾者以馬將入中庭故也

賓祭脯醢以柶祭醴三庭實設庭實乘馬〔疏〕正義曰以柶祭醴三卽下記所云祭醴再扱始扱一祭卒再祭是也詳士冠禮　注云庭實乘馬者乘馬四馬也於賓祭醴時設之以酬賓也必知庭實爲乘馬者以下云賓執左馬以出知之也

賓降筵北面以柶兼諸觶尚擸坐啐醴降筵就階上〔疏〕正義曰尚擸唐石經及各本俱作擸校勘記云聶氏從本案說文無擸字手部擸理持也又擸刮也士冠禮面葉注云古文葉爲擖然則今文作葉古文作擖或作擸擸擖雖皆說文所有宜以擸爲正凡字之从巤者俗皆从葛如臘獵之類故又爲擖後人以柶从木并擸字亦从木非也少儀曰執箕膺擖擖箕舌也字亦當作擸弟子職作擖擖卽葉耳其字亦從手又云坐啐醴監本醴誤作酒○以柶兼諸觶者祭時左手執觶右手以柶祭醴及降筵北面將啐醴時則以柶兼并於觶兩手奉之以啐也褚氏云敖氏謂以右手兼執柶觶不識脫空左手何用吳氏章句云尚同上擸在上則執枋也　注云降筵就階上者士昏禮女父醴使者西階上北面坐啐醴此當與彼同故鄭以降筵爲就階上卽就西階上也

公用束帛致幣也言用尊於下也亦受之於序端〔疏〕正義曰敖氏云醴賓而用束帛庭實所以將厚意亦如儐禮也今案士冠禮冠畢乃醴賓以壹獻之禮主人酬賓束帛儷皮案儷皮卽庭實也此及冠禮醴賓皆有束帛庭實蓋禮之盛者也　注云致幣也者謂庭實以束帛致也云言用尊於下也者對冠禮酬賓束帛不言用也云亦受之於序端者上受几于序端知此亦然也公食禮侑賓云公受宰夫束帛則此亦宰夫授之也

建柶北面奠于薦東糟醴不卒〔疏〕正義曰注啐字嚴本及各本多作啐周氏學健云當作卒上言啐醴則非不啐明矣褚氏云酒卒爵而醴不卒爵故注云糟醴不卒作啐誤張氏爾岐張氏惠言亦皆以啐爲卒之譌校勘記云單疏本士冠疏引此作卒集釋此節釋辭已缺尚存不卒觶三字戴震云似集釋所見本亦作卒今據諸說改正○盛氏云建柶以柶插觶中尚枋也敖云亦尚擸非今案建柶而奠之爲將受幣也

擯者進相幣贊以辭〔疏〕正義曰擯者自東塾至阼階西故云進　注云贊以辭者釋相之義也

賓降辭幣不敢當公禮也〔疏〕正義曰嚴本當誤富○敖氏云辭者謂既受賜矣不可以又辱盛禮

公降一等辭辭賓降也〔疏〕正義曰敖氏云辭者止其降且不許其辭吳氏章句云兩辭皆擯者傳之

栗階升聽命栗階趨君命尚疾不連步〔疏〕正義曰聽命聽公辭之命也　注云不連步者李氏云連步者足相隨不相過每等先舉一足而後足并之栗階者始升連步至上等則不連步左右足各一發而升堂今案詳燕禮

降拜拜受〔疏〕正義曰爲將受幣而拜也

公辭不降一等殺也

升再拜稽首受幣當東楹北面亦訝受而北面者禮主於己己臣也〔疏〕正義曰楊氏復云禮賓之禮有二節受几也受醴也受幣也三者公親受于序端而後授賓恭之至也禮莫重於幣故賓受几受醴皆於筵前受幣當東楹也敖氏云當東楹其視爲君將幣者又過東矣　注云亦訝受而北面者前行聘享時訝授受賓東面主君西面此亦訝受而賓北面主君蓋南面也云禮主於己己臣也者己謂聘賓前聘享是將君命故賓不北面此禮賓是主於己己臣也宜循臣禮故北面受幣也

退東面俟俟君拜也不北面者謙若不敢當階然〔疏〕正義曰注云俟君拜也者謂退至西階東面俟君拜卽降也云不北面者謙若不敢當階然者李氏云鄉飲酒禮賓主專階者皆北面

公壹拜賓降也公再拜不俟公再拜者不敢當公之盛也公再拜者事畢成禮也〔疏〕正義曰賓見公拜而卽降辟賓雖降公猶再拜也敖氏云賓已降而公獨再拜者送幣之禮當然宜終之也　注云不俟公再拜者不敢當公之盛也者再拜爲公盛禮賓不敢當故不俟再拜而降也云公再拜者事畢成禮也者前此授几授醴公皆壹拜此再拜者禮賓之事至此已畢故須再拜以成禮所以致謙敬也

賓執左馬以出受尊者禮宜親之也效馬者并左右靮授之餘三馬主人牽者從出也〔疏〕正義曰敖氏云左馬者上也然則主人之庭實亦設於西方而西上也蔡氏云庭實四馬以左爲上庭下北面以西爲左也　注云受尊者禮宜親之也者解賓自執左馬之義也云效馬者并左右靮授之者說文靮馬韁也少儀曰馬則執靮鄭注靮所以繫制之者曲禮曰效馬效羊者右牽之鄭注效猶呈見此并左右靮授之者便賓之執也云餘三馬主人牽者從出也者下記曰主人之庭實則主人遂以出是知餘三馬主人使人牽之從賓出以授賓從者也

上介受賓幣從者訝受馬從者士介〔疏〕正義曰受賓幣者賓蓋左執幣右執馬以出也　注云從者士介者鄭以下記云賓之士訝受之又上云上介受賓幣故知此受馬爲士介也

右主君禮賓

賓覿奉束錦總乘馬二人贊入門右北面奠幣再拜稽首不請不辭鄉時已請也覿用束錦辟享幣也總者總八轡牽之贊者居馬閒扣馬也入門而右私事自闑右奠幣再拜以臣禮見也贊者賈人之屬介特覿也〔疏〕正義曰自此至序從之言私覿之事分賓覿上介覿衆介覿爲三節○周禮司儀職曰及禮私面私獻皆再拜稽首君答拜鄭注云禮以醴禮客私面私覿也既覿則或有私獻者鄭司農說私面以春秋傳曰楚公子弃疾見鄭伯以其乘馬私面今案儀禮見君謂之覿見卿大夫謂之面周禮左傳以私覿爲私面者對文異散則通也弃疾事見昭六年傳○注鄉戴校集釋改嚮贊者居馬閒校勘記云賈

疏居誤爲在　云不請不辭鄉時已請也者不請謂賓不辭謂主君所以然者鄉時賓已請覿故今不復請主君亦不辭也敖氏謂此亦擯者出請入告而出許不言者可知與注異褚氏云上已言辭請禮賓矣禮後不必再請注是也云覿用束錦辟享幣也者以享君享夫人皆用束帛今覿用束錦是辟享時所用幣也云總者總八轡牽之者乘馬四馬也每馬二轡故知總爲總八轡牽之也云贊者居馬閒扣馬也者四馬而二人贊則知每一人居兩馬閒以左右手各扣一馬助賓牽也云入門而右私事自闑右者玉藻曰私事自闑東闑東卽闑右彼注以私事爲覿面是也但此入門右下擯者辭後賓仍入門左玉藻蓋據正禮言之云奠幣再拜以臣禮見也者凡臣於君皆奠而不授義詳覲禮李氏云由闑右自牽馬不從介不升堂授幣皆臣禮吳氏章句云再拜稽首奠幣於地授馬於贊者乃拜也禮經釋例云前聘享是代君行禮故不拜此覿是以私禮見故再拜稽首也云贊者賈人之屬者或疑賈人專掌圭玉不贊牽馬褚氏云注意言如賈人之等庶人在官執役者耳非卽指賈人云介特覿也者下士介衆介皆特行覿禮明不隨賓覿也**擯者辭**辭其臣疏正義曰辭其以臣禮見也**賓出事畢**疏正義曰賓以覿事已畢出廟門外接西塾立也**擯者坐取幣出有司二人牽馬以從出門西面于東塾南**將還之也贊者有司受馬乃出凡取幣於庭北面疏正義曰校勘記云塾閩本誤作熟○有司主國有司東塾門外東塾也敖氏云有司牽馬亦二人者不可多於賓之贊也西面于東塾南鄉賓也　注云將還之也者謂擯者坐取賓所奠之幣出令有司二人牽馬以從示將還之不敢當其臣禮也云贊者有司受馬乃出者謂贊者必待主國有司受馬乃可以出賈疏云幣可奠於地馬不可散放故也云凡取幣於庭北面者解擯者取幣北面而又言凡以廣之見取幣於庭者皆然也**擯者請受**請以客禮受之**賓禮辭聽命**賓受其幣贊者受馬疏正義曰上云北面奠幣再拜稽首擯者辭此賓先以臣禮見而擯者辭之也此云擯者請受賓禮辭聽命是擯者請以客禮受而賓許之也　注云賓受其幣贊者受馬者謂賓受擯者取出之幣贊者受有司牽出之馬也**牽馬右之入設**庭實先設客禮也右之欲人居馬左任右手便也於是牽馬者四人事得申也曲禮曰效馬效羊者右牽之疏正義曰注云庭實先設客禮也者此牽馬入設而下乃云賓奉幣入是庭實先設對上奉束錦總乘馬幣馬同入爲客禮也云右之欲人居馬左任右手便也者馬在右人在左用右手牽之便於控制也云於是牽馬者四人事得申也者若如前二人贊則不得云右之既言右之明人牽一匹四馬四人得申其牽馬之常賓不總牽也敖氏云二人受於有司而後四人牽之用四人則左先隨入而設於西方今案引曲禮者證右之之義也**賓奉幣入門左介皆入門左西上**以客禮入可從介也疏正義曰注可從介校勘記云陳本介作也○案此與始覿時不同始覿時賓入門右而介不從此則賓入門左而介又皆入蓋用客禮見故注云可從介也**公揖讓如初升公北面再拜**公再拜者以其初以臣禮見新之也疏正義曰韋氏協夢云公再拜者蓋答鄉時奠幣之拜也鄉賓奠幣時不敢以臣禮待之故不答拜然終無拜而不答之禮故于其始入也卽先再拜之此與他時拜至之意不同今案韋說是也**賓三退反還負序**反還者不敢與授圭同疏正義曰聘時賓執圭雖三退以避公之拜然猶東面鄉公故止退而負序此更言反還者謂反轉西面又還轉東面乃負牆而立蓋不敢當其禮與授圭異也**振幣進授當東楹北面**不言君受略之也疏正義曰振幣亦謂以袂內鄉拂其塵而授君也李氏云禮賓賓覿授受當東楹臣禮也春秋傳鄭伯如晉拜成授玉于東楹之東士貞伯以爲視流而行速不安其位凡敵者授受當於兩楹閒也　注云不言君受略之也者經言進授則君受可知故不言也**士受馬者自前還牽者後適其右受**自由也適牽者之右而受之也此亦並授者不自前左由便也便其已授而去也受馬自前變於受皮也疏正義曰前北方也吳氏章句云士受馬者自南來北至牽者之前又自北還南從其左至牽者之後故曰還　注云適牽者之右而受之也者此解經適其右受其指牽馬者言也四馬在庭北面東上牽者四人各在馬左今受馬者從牽者後適牽者右明於人東馬西受之也云此亦並授者不自前左由便也便其已授而去也者李氏云受不由其左者欲牽者已授馬右還而出便也云受馬自前變於受皮者賈疏云上受享庭實之皮受皮者自後右客注云從東方來由客後西居其左受皮也此亦從東而來由馬前者馬是生物恐驚故由前是變於受皮也今案受皮與受馬皆視受幣以爲節如此經振幣進授下當東楹北面卽宜接云賓降階東拜送乃序士受馬者云云于授幣之下明君受幣卽受馬也禮經釋例云凡庭實之馬右牽之入設于庭賓授幣于堂則受馬者受馬于庭主人授其屬幣則馬出案聘禮賓覿牽馬右之入設又賓升堂受幣之時經云士受馬者自前還牽者後適其右受又公側授宰幣之時經云馬出此聘禮賓覿受馬之節也張氏爾岐曰此受馬亦視堂上受幣以爲節也覲禮侯氏享奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上又云侯氏降自西階東面授宰幣以馬出授人九馬隨之此覲禮三享受馬之節也敖氏繼公曰王臣不於內受馬者無以爲節亦至尊之禮異也凡他禮之庭實其主人之士受之者皆以堂上授受爲節又聘禮面卿賓奉幣庭實從注庭實四馬蓋賓問卿類正聘之享故庭實用四皮賓面卿類正聘之覿故庭實用四馬其授受之節當亦如賓覿也又禮賓庭實設賓執左馬以出歸饔餼償使者庭實設馬乘大夫降執左馬以出覲禮郊勞償使者乘馬使者降以左驂出皆受者親執馬其節又與賓覿異也又聘禮夫人歸禮賓償使者乘馬上介兩馬覲禮賜舍償使者乘馬賜車服償使者四馬經皆不云授受之節文不具也至於庭實用馬或兩馬或乘馬猶之用皮或儷皮或四皮也**牽馬自前西乃出**自由也疏正義曰敖氏云自前西者稍進而前乃西行又南行而出也今案牽馬者皆自前西四人同出出廟門也**賓降階東拜送君辭**拜送幣於階東以君在堂鄉之疏正義曰享幣不拜送此拜送者以私覿之幣是賓自致也階東西階東也鄭以階東爲鄉君敖氏謂拜於西階東別於己君也凡臣於異國之君其拜下者皆不當階拜於階下者己臣也今以儀禮諸篇考之其說亦通**拜也君降一等辭**君乃辭之而賓由拜敬也疏正義曰注由拜校勘記云楊敖由俱作猶浦鏜云由古通猶　云君乃辭之而賓由拜敬也者或曰乃當作已上云君辭此云拜也是辭而猶拜敬主君也君降等再辭於賓有加禮也**擯者曰寡君從子雖將拜起也**此禮固多有辭矣未有著之者是其志而煥乎未敢明說疏正義曰從謂從賓而降起謂起而升階也　注云此禮固多有辭矣未有著之者是其志而煥乎未敢明說者賈疏云周公作經未有顯著之者直云辭耳此及公食皆著其辭此二者是志記之言煥乎可見又云據此二者觸類而長之餘辭亦可以意作但疑事無質未可明說故上注每云其辭未聞也敖氏云是時賓主相接歡敬兩盡故特見之食禮亦然今案士冠士相見二篇辭多見於經內賈以爲志記之言未確此注疑有脫誤闕之可也**栗階升公西鄉賓階上再拜稽**

首成拜公少退爲敬【疏】正義曰公少退示不敢當其拜亦異於本國之君也敖氏云少退答其反還之意也賓降出公側授宰幣馬出廟中宜清【疏】正義曰敖氏云于賓之降也介亦逆出注云廟中宜清者以宜潔清故使馬出也不言幣出者皮幣皆東藏之下記曰賓之幣唯馬出其餘皆東是也〇以上賓覿

公降立擯者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束請覿玉錦錦之文纖縟者也禮有以少文爲貴者後言束辭之便也【疏】正義曰降立俟介覿也　注云玉錦錦之文纖縟者也者纖縟文繁也李氏云如玉之縝密敖氏云纖縟而白似玉也云禮有以少文爲貴者士介之錦反文于賓與上介是以少文爲貴也禮器曰禮有以素爲貴貴者素即少文之義也云後言束辭之便也者敖氏云亦玄纁束之類

擯者入告出許上介奉幣儷皮二人贊儷猶兩也上介用皮變於賓也皮麋鹿皮【疏】正義曰敖氏云賓卿也私覿之庭實用乘馬上介大夫也用儷皮士介不用庭實此禮之差等蔡氏云二人贊使二人助攝也盛氏云執皮之法蓋如享禮　注云上介用皮變於賓也者賓用馬上介用皮是變也但庭實唯國所有或馬或皮不定經於賓覿言馬於上介言皮互文耳皮以兩殺於賓也上介若用馬則亦二馬歟

皆入門右東上奠幣皆再拜稽首皆者皆衆介也贊者奠皮出【疏】正義曰注云皆者皆衆介也者上介祗一人經兩言皆故知兼衆介也蔡氏云衆介皆奉幣從上介入門右奠幣稽首云贊者奠皮出者皮與馬殊可奠之於地故知介奠幣時贊即奠皮先出也擯者辭亦辭其臣介逆出亦事畢也【疏】正義曰此上介與衆介同以臣禮見也擯者辭之介以事畢故出耳後擯者請受乃分覿上介以客禮見衆介則仍不敢以客禮見

擯者執上幣士執衆幣有司二人舉皮從其幣出請受此請受請於上介也擯者先即西面位請之釋辭之時衆執幣者隨立門中而俟【疏】正義曰注衆執幣者校勘記云衆執二字楊倒〇盛氏云上幣上介之束錦也衆幣士介四人之玉錦也其出之次擯者在前舉皮者從之執衆幣者在其後經以尊卑爲序故先言士耳今案經云舉皮從其幣明是從上介之幣也盛說是　注云擯者先即西面位請之釋辭之時衆執幣者隨立門中而俟敖氏云出請受言其出爲請受也盛氏云時猶未請受也而先著其故於出之下亦經中之一例也今案據敖盛二說則此時未請受亦未釋辭似是也若如注說則此已請矣何下文又云請受乎

委皮南面擯者既釋辭執衆幣者進即位有司乃得委之南面便其復入也委皮當門【疏】正義曰注云擯者既釋辭執衆幣者進即位有司乃得委之敖氏云執皮者從上擯出門不俟上擯之釋辭即委皮而退盛氏云委皮之節敖得之云南面便其復入也委皮當門者李氏云委皮於門中北上贊皮者得北面取之而先入便

執幣者西面北上擯者請受請於上介也上言其次此言其位互約文也【疏】正義曰執幣者西面北上亦在東塾南也　注云請於上介也者李氏云雖衆幣亦請於上介介同時覿統於上介也云上言其次此言其位互約文也者鄭意以擯者執上幣節是言其出之次委皮南面以下是言其立之位然文互見故經兩言請受也敖氏則以上請受爲申言出之故秦氏蕙田云案上云請受標其目此云請受實其事本無二節盛氏云注疏泥於經文之次且不知上文所云請受爲介目下事之例似失其實敖說爲是今案請受亦謂請以客禮受也

禮辭聽命皆進訝受其幣此言皆訝受者嫌擯者一一授之【疏】正義曰校勘記云一一徐本作二張氏曰注云嫌擯者一一受之監杭本以一一爲二從巾箱嚴本〇敖氏云聽請受之命者上介也而士介亦皆訝受其幣者此時統於尊者不敢異之也介既受幣贊者乃取皮　注云此言皆訝受者嫌擯者一一授之者謂上介及衆介皆同時受幣不一一授之故云皆也訝受者執幣者西面介皆東面是訝受也

上介奉幣皮先入門左奠皮皮先者介隨執皮者而入也入門左介至揖位而立執皮者奠皮以有不敢授之義古文重入【疏】正義曰注皮先者皮先二字陳閩通解俱倒〇獨言上介奉幣明斯時士介不隨入也敖氏云奠皮之處亦參分庭一在南　注云皮先者介隨執皮者而入也者案執皮者先入亦庭實先設之義也云入門左介至揖位而立者謂賓覿時公揖讓如初升賓入門待公揖乃進此介不升堂明入門至公揖處而立也云執皮者奠皮以有不敢授之義者案享時庭實用皮使人執之以授受皮者不奠於地此奠而不授明不敢與享時同也云古文重入者古文皮先下有兩入字案皮先謂執皮者先於上介則入門左自兼執皮與上介言之不必重也故鄭從今文

公再拜拜中庭也不受於堂介賤也【疏】正義曰校勘記云拜下敖有於字〇敖氏云公拜蓋西面也下放此　注云拜中庭也者案上云公降立以後不見有升堂之文故知於中庭拜也云不受於堂介賤也者對賓升堂言之

介振幣自皮西進北面授幣退復位再拜稽首送幣進者北行參分庭一而東行當君乃復北行也【疏】正義曰退復位吳氏章句謂聘時入門之位是也或以爲即上注揖位恐非　注云進者北行參分庭一而東行當君乃復北行也者謂自皮西進而北行歷參分庭之一乃折而東行與公相當乃復北行至公所授幣也敖氏云進者北行將至中庭與公稍相當乃東行及公左而北面公還南西授幣也介退公復西鄉介拜亦北面褚氏云是時公立於中庭西面如敖所云則是對公之面而行相去無幾矣注說爲長

介出宰自公左受幣不側授介禮輕【疏】正義曰注不側授授毛本作受校勘記云徐本集釋作授是也今案嚴本亦作授　云不側授介禮輕者上賓覿云公側授宰幣此不云側授是介禮輕也李氏云不云側授蓋贊者受於公轉以授宰敖氏云文主於受者故不言側褚氏云此亦鄭不側授之義爲長歟下宰夫受士介幣之注更明

有司二人坐舉皮以東【疏】正義曰上執皮者奠皮於地故此坐舉之也〇上介覿禮竟

擯者又納士介納者出道入也【疏】正義曰注云納者出道入也者謂擯者出而道之使入也

士介入門右奠幣再拜稽首終不敢以客禮見【疏】正義曰賓與上介初以臣禮見辭之終以客禮見此士介仍入門右奠幣用臣禮者士介卑故也吳氏章句云初擯辭時雖隨上介聽命然分又卑於上介終不敢以客禮見也

擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭禮請受者一請受而聽之也賓爲之辭士介賤不敢以言通於主君也固衍字當如面大夫也【疏】正義曰注一請下校勘記云楊無受字主君下嚴本有也字校勘記云徐本集釋俱有也字通解無〇敖氏云公於士介亦辭之者以其非己臣也奠幣者四人惟執其上幣以出又但禮請受而已皆殺於上介也盛氏云上幣士長一人之玉錦也　注云禮請受者一請受而聽之也者謂一請不從即聽之不再請也云賓爲之辭士介賤不敢以言通於主君也者此釋經士介不辭而言賓辭之義也云固衍字當如面大夫也者賈疏云下士介面大夫時擯者執上幣出禮請受賓辭無固字故知此固衍字李氏云一辭而許曰禮辭再辭而許曰固辭今擯者禮請受明無固辭也下士介面大夫時賓亦一辭耳今案賈李之說是也敖氏以固

非衍字褚氏云敖謂一辭而得請亦可謂之固則固辭與禮辭何別乎公荅再拜擯者出立于門中以相拜擯者以賓辭入告還立門中閾外西面公乃遙荅拜也相者贊告之疏正義曰公荅再拜者荅其奠幣之拜也曲禮曰君於士不荅拜也非其臣則荅拜之是也　注云擯者以賓辭入告還立門中閾外西面者以經云擯者出故知立門中閾外也知西面者以士介在門外之西東面也斯時公在門內中庭故云遙荅拜也云相者贊告之者謂擯者以公拜贊告士介故云相也士介皆辟辟於其東面位逡遁也疏正義曰辟卽逡遁之意士介聞公之拜不安其位而逡遁所以爲敬也士三人東上坐取幣立俟擯者執上幣來也疏正義曰士主國之士也擯者已執上幣故取幣祇須三人此言取幣則前不隨上幣出也東上以公在東方也　注云俟擯者執上幣來也者賓辭時上幣在擯者手因有相拜之事未授宰夫故士先取餘幣立而俟之也擯者進就公所也疏正義曰注云就公所也者謂擯者自閾外入進至公所乃授幣於宰夫也宰夫受幣于中庭以東使宰夫受於士士介幣輕也受之於公左賓幣公側授宰上介幣宰受於公左士介幣宰夫受於士敬之差疏正義曰注云使宰夫受於士士介幣輕也者以士介幣輕故使宰夫受也江氏筠云謂受於士敖君善謂受上幣於擯者案經於介私面云老受擯者幣于中庭又記詳賓之私覿云擯者授宰夫于中庭則敖說是也云受之於公左者少儀曰贊幣自左經未言故注明之也云賓幣公側授宰者卽上賓覿時公側授宰幣是也云上介幣宰受於公左者卽上介覿時宰自公左受幣是也今士介幣使宰夫受是其敬有差等也執幣者序從之序從者以宰夫當一一受之疏正義曰注云序從者以宰夫當一一受之者案執幣者卽上坐取幣之三人也鄭意以宰夫當一一受之故此執幣之三人以次授之也然經不云授宰夫幣而云序從明是宰夫受幣以東執幣者以次從之而東也敖氏云士三人從宰夫是也○以上眾介覿

右私覿

擯者出請賓告事畢賓既告事畢眾介逆道賓而出也疏正義曰自此至賓不顧言事畢送賓之事　注云眾介逆道賓而出也者上聘訖云賓降介逆出故知介逆道賓也但斯時賓及眾介俱在廟門外此逆道賓出者謂出中門及大門也擯者入告公出送賓公出眾擯亦逆道紹擯及賓並行閒亦六步疏正義曰注云公出眾擯亦逆道者謂紹擯在前承擯次之上擯亦次之公在後也云紹擯及賓並行閒亦六步者六步三丈六尺也前行聘門外陳擯注云未介未擯旁相去三丈六尺此紹擯及賓並行中閒相去亦三丈六尺故云亦也及大門內公問君鄉以公禮將事無由問也賓至始入門之位北面將揖而出眾介亦在其右少退西上於此可以問君居處何如序殷勤也時承擯紹擯亦於門東北面東上上擯往來傳君命南面蘧伯玉使人於孔子孔子問曰夫子何爲此公問君之類也疏正義曰注鄉戴校集釋改嚮云鄉以公禮將事無由問也者敖氏云嚮者行禮之時各有其節不可亂之故問勞之事至是乃爲之也云賓至始入門之位北面將揖而出眾介亦在其右少退西上者始入門之位卽聘時賓入門左注云內賓位也眾介隨入北面西上少退是也云於此可以問君居處如何序殷勤也者斯時賓北面將揖公南面正可於此問君居處以序殷勤記念之意云時承擯紹擯亦於門東北面東上上擯往來傳君命南面者卽前賓入門左注云擯者亦入門而右北面東上是也但上擯以往來傳命於賓故南面彼注云上擯進相君當亦南面也敖氏以爲賓東面公西面而問之恐非蘧伯玉事見論語憲問篇鄭引之以此爲公問君之類者朱子云所引論語非聘事意略相類耳賓對公再拜拜其無恙公拜賓亦辟疏正義曰注恙字校勘記云陳本缺○云拜其無恙者無恙言無憂病也爾雅釋詁恙憂也風俗通恙病也又云恙噬人蟲能食人心古者草居多被此毒故相問勞曰無恙吳氏章句云公再拜慶之韋氏協夢云賓對亦當再拜不言者文不具公再拜者荅賓之拜也今案據司儀云問君客再拜對則韋說是云公拜賓亦辟者初迎賓入門時公再拜賓辟故知此亦辟也公問大夫賓對公勞賓賓再拜稽首公荅拜勞以道路之勤疏正義曰問毛本誤門校勘記云閩本誤以音爲注以注爲音葛本遂脫此注○王氏士讓云但言問大夫則上大夫卿該之於君則拜其無恙於大夫問之而已公勞介介皆再拜稽首公荅拜賓出公再拜送賓不顧公既拜客趨辟君命上擯送賓出反告賓不顧於此君可以反路寢矣論語說孔子之行曰君召使擯色勃如也足躩如也賓退必復命曰賓不顧矣疏正義曰注云公既拜客趨辟者周禮司儀職曰出及中門之外問君客再拜對君拜客辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君荅拜客趨辟鄭注中門之外卽大門之內也問君曰君不恙乎對曰使臣之來寡君命臣于庭問大夫曰二三子不恙乎對曰寡君命使臣于庭二三子皆在勞客曰道路悠遠客甚勞勞介則曰二三子甚勞問君客再拜對者爲敬愼也今案周禮較此經稍詳而大槪則同注亦可以互證此注云客趨辟者卽本周禮文也云君命上擯送賓出者以降等之客君僅送於大門內故命上擯送賓出也云反告賓不顧於此君可以反路寢矣者賓雖出君猶立而待之故上擯送賓出大門必以賓不顧回告君君於此乃可自廟而回路寢也又司儀注所云問君問大夫及勞客與介之辭未知所出九經古義引王伯厚云此亦見說苑李氏云凡去者不荅拜敖氏云凡主人拜送賓賓皆不顧經於此見之者明於尊者之禮如此則其餘可知引論語云云見鄉黨篇此引以爲反告賓不顧之證也賈疏云此送賓是上擯則鄉爲上擯孔子爲下大夫得爲上擯者以孔子有德君命使攝上擯若定十年夾谷之會令孔子爲相同也江氏永云案鄉飲酒禮賓出主人送于門外再拜注云賓介不荅拜禮有終也此公再拜送賓賓但趨避而不荅拜遂不顧是亦禮有終之意鄉黨記復命不考此注似復命二字爲虛文若非君有命何以謂之復命乎經但言賓不顧無命上擯送賓及擯者復命之文者文不具耳孔子行之卽是禮當如此當時爲擯者或不復命孔子則必復命也上擯送賓但送賓出大門若送至館自有訝者送之經文此下云賓請有事于大夫公禮辭許注謂上擯送賓出賓東面而請之擯者反命因告之是復命時有二事一告賓不顧一告賓請明日有事于大夫也當時有無未可知附識於此孔子攝上擯之說不可不知知是攝上擯則召是特召君命尤重矣

右賓禮畢出公送賓

賓請有事于大夫請問問卿也不言問聘聘亦問也嫌近君也上擯送賓出賓東面而請之擯者反命因告之疏正義曰自此至亦如之言賓請問卿卿先往勞之事○注不言問聘盧氏文弨云此聘字疑衍　云請問問卿也者案二問字亦疑衍其一注蓋以請問卿解請有事也經言大夫而不言卿蓋兼下大夫在內云不言問聘亦問也嫌近君也者以經言小聘曰問聘亦稱問嫌

其近君故不言問而言有事于大夫也云上擯送賓出賓東面而請之者問卿乃明日事於此請之使先告君也王氏士讓云有事必請於其君義無私交也云擯者反命因告之者義已詳上　公禮辭許　禮辭一辭　賓即館　即就也小休息也　疏　正義曰注小休息毛本小作少嚴本作小校勘記云徐本通解俱作小云小休息也者謂自厥明訝賓于館至是賓乃即館明日又將有事是小休息也此一日之閒行聘行享及禮賓私覿其事甚多下勞賓及歸饔餼亦與聘同日記云聘日致饔是也聘義曰聘射之禮至大禮也質明而始行事日幾中而后禮成非强有力者弗能行也故强有力者將以行禮也酒清人渴而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也日莫人倦齊莊正齊而不敢解惰以成禮節云云此之謂也云即就也者義已詳士冠禮　卿大夫勞賓賓不見　以己公事未行上介以賓辭辭之　疏　正義曰勞賓往賓館勞之也賓不見不敢當其先施也　注云以己公事未行者是釋所以不見之故公事即問大夫之事下記云問大夫之幣俟于郊幣既公家具之則事爲公事可知云上介以賓辭辭之者蓋賓不見而使上介爲之辭也知上介辭者以下經上介受鴈知之也　大夫奠鴈再拜上介受　不言卿卿與大夫同執鴈下見於國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔　疏　正義曰大夫以賓不見故奠鴈于地而再拜上介爲受之　注云不言卿卿與大夫同執鴈下見於國君者上云卿大夫勞賓此但云大夫而不言卿明卿與大夫同執鴈下於見國君也云周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔者周禮掌客職曰凡諸侯之禮上公五積卿皆見以羔侯伯四積卿皆見以羔是卿見來朝之君執羔也此見來聘之賓執鴈是與見國君有異也　勞上介亦如之　疏　正義曰亦如之者亦勞於其館上介不見而士介代受鴈

右賓請有事卿先往勞之

君使卿韋弁歸饔餼五牢　變皮弁服韋弁敬也韋弁韎韋之弁兵服也而服之者皮韋同類取相近耳其服蓋韎布以爲衣而素裳牲殺曰饔生曰餼今文歸或爲饋　疏　正義曰自此至無儐言主君使人歸饔餼於賓介之事○使卿者以賓是上大夫爵敵也五牢者飪一腥二皆饔也生二餼也　注云變皮弁服韋弁敬也者李氏云周禮司服先序祭服次韋弁服次皮弁服則韋弁尊於皮弁故云敬也云韋弁韎韋之弁兵服也而服之者皮韋同類取相近耳者字林韋柔皮也說文韎茅蒐染韋也韎是赤黃色詳士冠禮蓋皮以茅蒐染之故其性柔釋名云以韎韋爲弁謂之韋弁是也周禮司服曰凡兵事韋弁服韋弁服爲兵服而歸饔餼用之者以聘用皮弁皮韋同類取其相近故也云其服蓋韎布以爲衣而素裳者鄭注司服云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色今案司服注謂衣裳亦用韎韋爲之者蓋據左傳國語皆云韎韋之跗注又漢時伍伯緹衣緹丹黃色與韎亦近故也又鄭氏六月詩箋云天子之服韋弁服朱衣裳據左傳均服振振謂戎事上下同服則卿大夫即戎當以韎爲裳韎亦朱類也韋弁之制自以司服注爲正此注云韎布以爲衣而素裳則衣用布而不用韋裳用素而不用韎皆與司服注異賈疏謂入廟不可純如兵服其說或然但韎布他書無考鄭云蓋則亦疑而未定之辭耳陳氏祥道謂韋弁即爵弁敖氏從之今案爵弁爲士服而韋弁通於大夫以上自是二物且爵弁用布韋弁用韋爵色近五入之緅而韋用一入之韎固有不容强同者陳氏說非也云牲殺曰饔生曰餼者饔兼飪與腥言皆是已殺者餼是生物故以生與殺對言之鄭注論語告朔之餼羊亦云牲生曰餼也云今文歸或爲饋者胡氏承珙云論語詠而歸歸孔子豚齊人歸女樂釋文並云歸鄭本作饋蓋魯論皆作歸鄭從古文作饋此儀禮則古文作歸今文作饋鄭又從古文作歸者古文家亦各有師承儀禮古文不必與論語同也又論語詠而饋鄭注云饋酒食也魯讀饋爲歸今從古詳鄭意是魯論直以歸爲歸還之歸與古論饋餉異義故鄭必從古作饋此經古文作歸者本與饋同義故不必改從饋今案士虞禮注云饋猶歸也二字義本通　上介請事賓朝服禮辭　朝服示不受也受之當以尊服　疏　正義曰注云尊服謂皮弁服下賓皮弁迎大夫于外門外是也或疑注朝服示不受之說不知朝服卑於皮弁若賓既辭之而仍服受之之服有是理乎注說未可易　有司入陳　入賓所館之廟陳其積　疏　正義曰上云禮辭是一辭而許矣故即入陳也　注云入賓所館之廟陳其積者謂有司入賓館陳設之也知館必於廟者下文揖入及廟門注云大夫行舍於大夫廟是也聘義曰餼客於舍孔疏云於舍謂於賓館也或謂注以饔餼爲積似誤案周禮宰夫注云積謂牢米薪芻則下所陳亦積之屬也萬氏斯大云聘義曰主國待客出入三積說者謂饋之牢禮米禾薪芻之屬曰積考聘禮賓初至館宰夫致飧是一積也聘之日使卿致饔餼是二積也此所以供其在館之資也臨行當更有饋遺以供其在道之需是三積也故曰出入三積注疏見聘禮不言積因謂出入三積專指待上公之臣儀禮是待侯伯之臣故無積然則致飧之禮飪腥凡二牢米禾皆二十車而薪芻倍之歸饔餼之禮飪腥餼凡五牢米禾皆三十車而薪芻倍之獨非積也邪蓋分言之曰飧曰饔合言之則曰積今案萬說是也　饔　謂飪與腥　疏　正義曰周禮天官序官注云饔割亨煎和之稱割者腥也亨煎和飪也是饔兼飪與腥而言故經以饔總目之也　飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑南陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷臐膮蓋陪牛羊豕　陪鼎三牲臛膷臐膮陪之庶羞加也當內廉辟堂塗也腸胃次腊以其出牛羊也膚豕肉也唯燖者有膚此饌先陳其位後言其次重大禮詳其事也宮必有碑所以識日景引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血其材宮廟以石窆用木　疏　正義曰校勘記云注三牲膗諸本俱作臛釋文集釋作膗今案嚴本作臛與說文合從之校勘記又云唯燖者有膚陸氏曰燖一本作爓音潛膚嚴本作獻今案膚下此字嚴本作北黃氏丕烈云案膚此譌爲獻北形涉而誤校勘記又云引陰陽也朱子云引疑當作別周學健云別字固直截或以繩著碑引之而定方位則引字亦可解敖氏改別凡碑引物者引嚴本作別案上引字可作別此引字不可作別嚴本誤也○飪熟也熟食不可久停故腥有多寡而飪皆一牢鼎九即下所陳牛羊至鮮魚鮮腊九者也設于西階前統於賓也陪鼎即羞鼎其數三即下所陳膷臐膮是也陪鼎與鉶異辨見六鉶繼之下東面鼎皆東向也北上鼎居北者爲首也上當碑者正鼎以牛爲上陪鼎以膷爲上謂鼎之上者北與碑齊其次向南陳之故云南陳也魚下言鮮則此魚蓋也鮮腊析而未乾也鼎與扃鼏之制詳士冠禮蓋字鄭賈無釋敖氏郝氏以爲發語辭盛氏云正鼎曰鼏陪鼎曰蓋皆所以覆鼎也異其名者鼏大而蓋小也鼏以他物爲之故云設蓋與鼎同物故不云設言蓋而不言扃陪鼎小其手舉之歟秦氏蕙田以盛說爲長褚氏云庶羞膚在豆豆用蓋不用扃鼏今案經明云陪鼎而以爲豆恐非庶羞有盛於豆者公食大夫禮是也陪牛羊豕者正鼎有九而陪鼎止三故以膷臐膮爲陪牛羊豕也王氏士讓云五牢之序先飪次腥次乃及餼賓入館先用熟者次用腥者餼則留以代匱也　注云陪鼎三牲臛膷臐膮者公食禮

注云腳臐膮今時臛也牛曰腳羊曰臐豕曰膮皆香美之名也說文臐肉羹也段氏注云臐字不見於古經而見於招魂王逸云有菜曰羹無菜曰臛許不云羹也而云肉羹也亦無菜之謂匡謬正俗駮叔師說甚誤然則腳臐膮即以牛羊豕之肉爲羹也云陪之庶羞加也者以庶羞是加饌非正饌故云陪也云當內廉辟堂塗也者李氏云內廉西階之東廉也階有東西兩廉近堂之中者爲內廉釋宮又云堂塗謂之陳郭氏曰堂下至門徑也其北屬階其南接門內霤今案據郭云北屬階則堂塗直階矣正鼎設于西階前當稍近東堂塗寬故無礙若陪鼎設于正鼎之西則有礙堂塗矣故當內廉以辟之也當對也吳氏疑義云飪鼎在西階前稍東爲一列陪鼎又在其東爲一列是也故下經云如飪鼎二列云腸胃次腊以其出牛羊也者腊之後即列腸胃以其出於牛羊故在膚前也楊氏復云牛羊腸胃同一鼎不異之賤也云膚豕肉也者詳少牢禮云唯燖者有膚者鄭意蓋謂唯豕有膚耳燖字或有譌誤牛羊有腸胃而無膚豕則有膚而無腸胃記曰君子不食圂腴圂犬豕也云此饌先陳其位後言其次重大禮詳其事也者賈疏云先陳其位者南陳已上是也後言其次者牛羊豕已下是也又云設飧經直云飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七不言次陳位者飧禮小略之也云宮必有碑者賈疏云案諸經云三揖者鄭注皆云入門將曲揖既曲北面揖當碑揖若然士昏及此聘禮是大夫士廟內皆有碑矣諸侯廟及天子廟有碑可知鄉飲鄉射言三揖則庠序之內亦有碑矣惟寢內不見有碑但兩君相朝燕在寢豈不三揖乎明亦當有碑矣云所以識日景引陰陽也者李氏云視碑景邪正以知日之早晚視景短長以知陰陽之盈縮進退設碑之處鄭氏謂近如堂深李氏釋宮中之云堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑敖氏則云碑在庭東西南北之中焦氏以恕云此歸饔餼醯醢百甕夾碑十列又米百筥設于中庭亦十列繼醯醢而南此碑居庭北之一證又還玉及賄禮章云賓自碑內聽命賓負碑北面聽命于下如碑在中庭而非庭北則疑立處太遠又大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東兩言碑內皆近堂階而與中庭有別當以鄭說爲是云凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血者案祭義云君牽牲既入廟門麗於碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退彼注云麗猶繫也是其麗牲取毛血之事云其材宮廟以石窆用木者案說文碑豎石也是碑用石之證段氏注云檀弓公室視豐碑三家視桓楹鄭注豐碑斲大木爲之形如石碑於椁前後四角豎之穿中於閒爲鹿盧下棺以緯繞案此檀弓注即聘禮注所謂窆用木也朱子云今禹墓窆石尚存高五六尺廣二尺厚一尺許其中有竅以受綍引棺者也然則窆亦用石矣今案朱子說與鄭異並存之

腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前西面南陳如飪鼎二列有腥者所以優賓也【疏】正義曰腥殺而未烹也不曰鼎十有四而云二七者見其每牢七鼎爲二列也無鮮魚鮮腊少飪鼎之二故每牢止七鼎也設于阼階前腥在東與設飧同二列者一列在阼階前少西一列又在其西當阼階之內廉也北上上當碑俱與飪同方氏苞云飪一牢外復有腥二牢何也飪鼎即日所需腥鼎則翼日所需始至未暇自割牲故也○校勘記云注腥徐本作腊張曰注曰有腊者所以優賓案疏腊作腥經曰無鮮魚鮮腊今注作有腊傳寫誤也從疏案張引注無也與徐本不合今案嚴本有也字○云有腥者所以優賓也者對下士四人皆餼大牢無腥言也

堂上八豆設于戶西西陳皆二以並東上韭菹其南醓醢屈戶室戶也東上變於親食賓也醓醢汁也屈猶錯也今文並皆爲併【疏】正義曰西陳者言豆自東向西設之是東爲上故下又云東上也皆二以並者謂八豆皆菹醢兩兩並列下云韭菹其南醓醢即二以並之位也案此二豆以示人則其餘豆之位可知周禮醢人朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡饋食之豆其實葵菹蠃醢此經言豆實但云韭菹醓醢而已不言其他賈疏因用朝事之豆六去茆菹麇臡二豆而以饋食之葵菹蠃醢足之蓋據公食禮下大夫六豆用韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡上大夫八豆鄭注云加葵菹蝸醢蝸醢即蠃醢又據少牢用韭菹醓醢葵菹蝸醢朝事饋食之豆兼用故也敖氏則以八豆有茆菹麇臡而無葵菹蝸醢謂經惟言韭菹醓醢則爲朝事之豆可知文省耳二說不同後人或從賈或從敖紛紛辨論然經無正文二者似皆可通惟解屈字之義則賈敖俱失之賈氏云屈者謂其東上醓醢醓醢西昌本昌本西麋臡麋臡西菁菹菁菹北鹿臡鹿臡東葵菹葵菹東蝸醢蝸醢東韭菹敖氏謂醓醢西昌本昌北麋臡麋西菁菹菁南鹿臡鹿西茆菹茆北麇臡曲折而下所謂屈也今案賈敖之說與經二以並之文皆不合賈以東上專屬醓醢尤非蓋韭菹醓醢二者在東其西爲昌本麋臡二豆昌本麋臡之南爲菁菹鹿臡二豆菁菹鹿臡之東爲茆菹麇臡二豆設法自東而西復自西而東故謂之屈公食禮上大夫八豆注云四四爲列亦謂豆兩兩並列東西各四南北亦各四也○校勘記云注於監本誤作乎　云戶室戶也者堂上以室戶之西爲正中故知戶謂室戶也云東上變於親食賓也者案公食禮是公親食賓云宰夫自東房薦豆六設于醬東西上此云東上是變於親食賓也云醓醢汁也者案周禮醢人注云醓肉汁也又云醓醢肉醬也詩大雅疏以肉汁獨多故名醓然則醓本肉汁之名而以之爲醢則亦醬類故說文云醓肉醬也云屈猶錯也者案此經言屈下八簋繼之乃言錯則屈與錯異詳下云今文並皆爲併者詳士昏禮

八簋繼之黍其南稷錯黍在北【疏】正義曰李氏云繼豆以西黍南稷稷西黍黍北稷八簋閒錯陳之敖氏云八簋黍稷各四也錯者取二物相閒之意吳氏疑義云錯者東一行北黍南稷二行北稷南黍三行北黍南稷四行北稷南黍相閒錯陳與屈不同今案屈與錯不可混爲一吳說是也黍稷詳公食禮簋詳上竹簋方及公食記簋有蓋冪下

六鉶繼之牛以西羊豕豕南牛以東羊豕鉶羹器也【疏】正義曰郝氏敬云六鉶繼簋而西牛居東西爲羊又西爲豕北一列也豕南爲牛牛東爲羊又東爲豕南一列也吳氏疑義云北列牛羊豕自東而西南列牛羊豕自西而東屈也今案經不言屈者以可推而知六者牛豕東西嘗易位而羊居中不易也　注云鉶羹器也者鉶是盛牛羊豕之羹非盛肉也周禮掌客注亦云羹器也公食禮宰夫設鉶四于豆西注云鉶菜和羹之器是鉶爲器名故說文云鉶器也鉶以盛和菜之羹因又以鉶爲羹名鄭注士虞禮云鉶菜羹也注特牲禮云鉶肉味之有菜和者詩閟宮毛炰胾羹毛傳羹大羹鉶羹也周禮亨人祭祀共大羹鉶羹鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣是又以鉶爲羹名也段氏說文注云案大羹煮肉汁不和貴其質也鉶羹肉汁之有菜和者也大羹盛之于登鉶羹盛之于鉶鉶羹菜和謂之芼其詳在禮經鉶經典亦作鈃非正字也內饔職鉶作刑亦假借字今案說文有鈃字云似鍾而長頸鍾酒器也據說文鈃與鍾相次則鈃爲酒器與鉶異聶氏三禮圖引舊圖云鉶受一斗兩耳三足有蓋士以鐵爲之大夫以上以銅爲之諸侯飾以白金天子飾以黃金聶氏又云鉶是羹器即鉶鼎也故周禮掌客注云不殺則無鉶鼎然則據羹在鉶則曰鉶羹據器言之則曰鉶鼎據在正鼎之後設之則謂之陪鼎據入庶羞言之則謂之羞鼎其實一也楊氏儀禮圖亦因之今案此說甚誤據此經上云陪鼎當內廉此堂上又有鉶則鉶非陪鼎矣周禮掌客公鉶三十有八鼎簋十有二侯伯鉶二十有八鼎簋十有二子男鉶十

有八鼎簋十有二鄭注鉶羹器也鼎牲器也鼎十有二者正鼎九與陪鼎三鄭別鉶與鼎為二器甚明其云不殺則無鉶鼎者謂不殺則無鉶與鼎非為一物也自賈氏掌客疏云鉶鼎即陪鼎後人沿其誤蓋鼎以盛牲體鉶以盛煑牲肉汁鉶羹亦出於牲故必殺牲乃有之禮經釋例云聘禮堂上六鉶牛以西羊豕豕南牛以東羊豕又西夾四鉶牛以南羊羊東豕豕以北牛公食禮宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛此皆用大牢者故鉶羹有牛羊豕之別少牢禮上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中下佐食又取一豕鉶于房中以從有司徹主婦獻尸入于房取一羊鉶主婦贊者執豕鉶以從注飲酒而有鉶者祭之餘鉶此皆用少牢者故鉶羹有羊豕之別士虞禮陰厭設一鉶于豆南特牲禮陰厭兩鉶鉶芼設于豆南此皆用特豕者唯豕羹而已是也又云鹽菜者所以和羹也凡鉶羹皆有之公食記曰鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑是也今案鉶芼詳公食禮

兩簠繼之粱在北簠不次簋者粱稻加也凡饌屈錯要相變疏正義曰郝氏云簠以盛稻粱兩簠稻粱各一繼鉶而西粱居北稻居南　注云簠不次簋者粱稻加也者簠簋同類今不次簋而次鉶後以見其為加也云凡饌屈錯要相變者是廣言設饌之法此節不言屈錯者以兩簠止一行也稻粱詳公食禮簠詳公食記

八壺設于西序北上二以並南陳壺酒尊也酒蓋稻酒粱酒不錯者酒不以雜錯為味疏正義曰西序堂上之西牆也郝氏云酒八壺順堂西牆自北而南兩兩相並向南陳也今案周禮酒正共賓客之禮酒酒人祭祀共酒以往賓客之陳酒亦如之謂此　注云壺酒尊也者謂盛酒之尊周禮掌客注壺酒器也禮記禮器注壺大一石公羊昭二十五年傳注壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾又為盛水之器見周禮序官挈壺氏注又禮記投壺釋文壺器名是又為投壺之器也云酒蓋稻酒粱酒者謂稻粱各四壺也賈疏云以下夫人歸禮酸黍清各兩壺此中若有黍不得各二壺若三者各二壺則止有六壺與夫人歸禮同又云鄭知不直有稻黍而為稻粱者稻粱是加相對之物故也敖氏云八壺之酒稻也黍也粱也稻黍各二壺稻在北黍次之粱四壺又次之蓋如設筥米之例褚氏云注謂稻粱二種各四壺賈以與夫人歸禮異解之取昀今案八壺之實經無明文鄭敖各以意言之而鄭說較確云不錯者兩兩並設先稻後粱不雜錯陳之云酒不以雜錯為味者是釋所以不錯之意也○此設于戶西者八豆八簋六鉶兩簠及西序八壺共三十二器皆陳于堂上也

西夾六豆設于西墉下北上韭菹其東醓醢屈六簋繼之黍其東稷錯四鉶繼之牛以南羊羊東豕豕以北牛兩簠繼之粱在西皆二以並南陳六壺西上二以並東陳東陳在北墉下統於豆疏正義曰西夾設豆之次賈疏據公食禮謂先設韭菹其東醓醢又其東昌本南麋臡麋臡西菁菹又西鹿臡今案公食禮云設于醬東西上此云北上則其陳之必有異矣唯郝氏敬云韭菹在西北其東為醓醢醓醢之南昌本昌本之南麋臡麋臡之西菁菹菁菹之北鹿臡鹿臡之北韭菹故曰屈其說本西北上賈疏之文實於經義有合秦氏蕙田說亦同當以此為正姜氏兆錫盛氏世佐皆嘗更定六豆次序而與經未符故不錄郝氏又云六簋黍稷各三繼豆而南黍在西北東為稷稷南為黍黍西為稷稷南又為黍黍東又為稷故曰錯亦是也朱子云凡言北上者皆南陳西上者皆東陳此經西夾六豆設于西墉下北上至兩簠下結云皆二以並南陳又云六壺西上東陳饌于東方亦如之西北上壺東上西陳則是東西之饌自簠以上皆南陳唯壺東西陳之疏于東夾之豆亦云于東壁下南陳而布置西夾之豆乃東陳之又以簋鉶簠皆與壺東陳不唯與經文不合而亦自相牴牾殊不可曉秦氏蕙田云以朱子之說推之則東西二夾所陳六豆最北亦簋在豆南四鉶在簋南兩簠在鉶南所謂南陳也若如楊信齋儀禮圖則豆簋鉶簠在西夾者東陳在東夾者西陳與經文不合今案楊圖蓋沿賈疏東陳一語而誤六壺之酒鄭無注敖氏則謂稻酒黍酒粱酒各二壺未知是否二以並東陳者謂六壺兩兩並設自西而向東陳之也　注云東陳在北墉下統於豆者鄭意以豆簋鉶簠皆在西墉下自北而南則豆之東尚有餘地故以東陳為在北墉下向東陳之也鄭知在北墉下者以其統於豆也敖氏謂壺不著其所蓋亦近于簠而設之與在堂上者之位相似則已疑鄭說郝氏乃謂壺在南墉下不知夾固無南墉也西夾東夾之制已詳前設飧節西夾六下○王氏士讓云西統于賓故飪先陳在西堂上之饌亦于西西夾之饌亦先敘

饌于東方亦如之東方東夾室疏正義曰盛氏云案之指西夾也如者如其六豆北上以下至皆二以並南陳之儀也唯設于東墉下為異

西北上亦韭菹其東醓醢也疏正義曰李氏云雖陳于東墉下其陳亦以西北為上悉與西夾同嫌統于東墉以東北為上故著之　注云亦韭菹其東醓醢也者上西夾設豆之次云韭菹其東醓醢明此亦然是以西北為上也

壺東上西陳亦在北墉下統於豆疏正義曰此亦以豆西有餘地故在北墉下自東向西陳之統於豆也○以上設於西夾八豆八簋四鉶兩簠六壺凡二十四器東夾亦然共四十八器唯壺東西陳為異餘兩夾位次悉同褚氏云敖氏強以飪尊而腥卑又強以堂上之饌配飪兩夾之饌配腥太鑿

醯醢百甕夾碑十以為列醯在東夾碑在鼎之中央也醯在東醯穀陽也醢肉陰也疏正義曰周禮醢人云賓客之禮共醢五十甕醯人云賓客之禮共醯五十甕彼注云致饔餼時是醯醢百甕也王氏士讓云醯醢二物乃飪腥與餼諸品所宜相調和者故敘次於飪腥之後以見其為百物之所需也○今案甕詳既夕禮甕三醯醢屑下　注云夾碑在鼎之中央也者謂在飪鼎腥鼎二者之中央也前設鼎云上當碑是鼎在碑南此云夾碑則似半在碑南半在碑北矣十以為列蔡氏云謂左右直列吳氏疑義云醯五十甕作五行在碑之東醢五十甕作五行在碑之西十甕為列是也云醯在東醯穀陽也醢肉陰也者蓋以東為陽方西為陰方也敖氏則云醯在東醯為尊也褚氏云穀陽肉陰而分東西注義甚精何取尊卑為義乎今案褚說是也惠氏云醯醬也後儒誤以為醋始于廣雅古有梅無醋離騷吳酸亦非醋也侯考餼

二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕豕西牛羊豕餼生也牛羊右手牽之豕東之寢右亦居其左疏正義曰牛羊豕具為一牢此二牢者謂生牛羊豕各二也陳于門西廟門內之西為其踐汙館庭使近外也北面向堂自東而西牛羊豕牛羊豕六者相閒共為一行敖氏云二牢為一列變於腥亦以惟有牢故也東上門西之位然也亦變於饔○校勘記云張氏曰注豕東之案疏云豕東縛其足亦北首經云牛以西羊豕則豕在羊西言東非也東字誤作東爾從疏案嚴徐鍾本俱作東　云餼生也者詳前云牛羊右手牽之者曲禮曰效馬效羊者右牽之是也用右手牽之則人居其左矣云豕東之寢右亦居其左者賈疏云豕東縛其足亦北首寢臥其右亦人居其左案特牲云牲在其西北首東足鄭注東足者尚右也與此不同者彼祭禮法用右胖故寢左上右士虞記云陳牲于廟門外北首西上寢右鄭注寢右者當升左胖也變吉故與此生人同也

米百筥筥半斛設于中庭十以為列北上黍粱稻皆二行稷四行庭實固當庭中言當中庭者南北之

中也東西爲列列當醢醢南亦相變也此言中庭則設碑近如堂深也【疏】正義曰筥竹器詩維筐及筥毛傳圜曰筥是也此筥以盛米與下記四秉曰筥之筥殊下記又云十斗曰斛則半斛五斗也注云庭實固當庭中言當中庭者南北之中也者賈疏云上享時直言庭實入設不言中庭則在東西之中其南北三分庭一在南此更言中庭欲明南北之中也上文公立于中庭宰受幣于中庭皆南北之中也褚氏云經凡言中庭者南北之中也言階閒者東西之中也燕禮大射司正立位及士喪禮置重之中庭則既在東西之中又在南北之中與此中庭同也敖氏謂中庭乃東西之中其南北之節宜于庭少南非矣云東西爲列列當醢醢南亦相變也者李氏云醢醢言醢在東則南北爲列米言北上則東西爲列米繼醢醢設之知在醢醢南也今案經云十以爲列北上則是十筥爲列自東至西橫陳之黍兩行在北次粱兩行次稻兩行次南稷四行與上醢醢百罋自北而南直陳之者異故云相變也李氏又云米以黍稷爲正稻粱爲加故南北兩端陳黍稷而稻粱于其閒設之郝氏云稷獨四行稷百穀長用廣也云此言中庭則設碑近如堂深也者李氏云醢醢夾碑米設于庭南北之中而在醢醢南則碑近北矣設洗南北以堂深而鄭言設碑如堂深則碑東當洗也○敖氏云此米從饔者也禮經釋例云敖以此節在饔二牢之下故望文生義以爲從饔非也以米言之簠簋之米從飪牢筥米從腥牢車米從生牢經例甚明考之下經歸上介饔飪腥各一牢堂上之饌六西夾亦如之下卽云筥及罋如上賓則米筥在醢醢罋之上則從饔可知米百筥節似非其次宜在醢醢百罋節之上絕爛誤在饔二牢節之下也今案簠簋之米係已炊爲飯者故從飪牢筥米係舂熟可卽炊者故從腥牢車米係留以備用者故從生牢釋例說似亦可從侯考○此以上皆陳于門內者聘義曰饔客于舍五牢之具陳于內是也**門外米三十車車秉有五籔設于門東爲三列東陳**大夫之禮米禾皆視死牢秉籔數名也秉有五籔二十四斛也籔讀若不數之數今文籔或爲逾【疏】正義曰校勘記云三十唐石經作卅下同注五籔五字徐陳閩葛俱作伍○設于門東門外之東也下門西放此爲三列東陳謂每十車爲一列首一列在西餘二列以次向東陳之也此及下所陳之車皆人輓之非駕牛馬者　注云大夫之禮米禾皆視死牢者上飪一牢腥一牢合三牢皆死牢也故米三十車禾亦三十車是皆視死牢也米禾視死牢下經文云秉籔數名也秉有五籔二十四斛也者秉籔皆量器之數名下記云十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉注云秉十六斛是一秉爲十六斛又五籔爲八斛通爲二十四斛也每斛十斗故下記又云二百四十斗也此秉亦與四秉曰筥之秉殊詳下記云籔讀若不數之數今文籔或爲逾者胡氏承珙云鄭云不數之數自是漢人常語用以比方籔音如漢書東方朔傳注引蘇林曰籔音數錢之數是也賈疏以不數亦爲數名恐非今文籔爲逾者逾疑當作匬說文匬下云甌匬器也从匚俞聲玉篇匬余主切器受十六斗此卽論語與之庾之庾集解引包注十六斗爲庾與賈逵左傳注唐尚書國語注皆合今案據此則逾卽庾也籔庾皆十六斗量名而鄭從古文作籔者周禮陶人庾實二鬴鄭注豆實三而成鬴則鬴受斗二升然則二鬴二斗四升又非十六斗之庾周禮疏謂庾本有二法鄭恐與實二鬴之庾混故從古文不從今文也**禾三十車車三秅設于門西西陳**秅數名也三秅千二百秉【疏】正義曰禾亦爲三列不言者可知也　注云三秅千二百秉者下記云四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅則三秅千二百秉也**薪芻倍禾**倍禾者以其用多也薪從米芻從禾四者之車皆陳北輈凡此所以厚重禮也聘義曰古之用財不能均如此然而用財如此其厚者言盡之於禮也盡之於禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務焉爾【疏】正義曰薪芻義詳前設飧節下敖氏云倍禾謂車數也獨言倍禾者以其相類而相等故也盛氏云薪芻之屬以束計不以秉計詩云生芻一束是也每車束數未聞今案禾三十車倍之則薪芻各六十車也○注古之用財毛本財誤作材　云倍禾者以其用多也者此言所以倍之之義也云薪從米芻從禾者謂其設之亦于門東門西也賈疏云鄭言此者以經云倍禾恐並從禾陳之故也云四者之車皆陳北輈者以其向內爲正故也秦氏蕙田云米禾皆以十車爲一列米先西後東故云東陳禾先東後西故云西陳其輈則皆北鄉敖氏以東陳爲西輈者非今案秦說是也云凡此所以厚重禮也者是統上文言之厚重禮謂厚此聘禮也下引聘義卽以明所以厚之之意聘義原文作古之用財者此引無者字○此以上皆陳于門外者聘義曰米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳於外是也**賓皮弁迎大夫于外門外再拜大夫不荅拜**大夫使者鄉也【疏】正義曰賓不韋弁嫌其加於致君命時之服也外門卽大門迎于外門外敵禮也不答拜亦爲人使之禮然也　注云大夫使者鄉也者以經所云大夫卽上君所使歸饔餼之鄉故云使者鄉也鄉稱大夫者鄉爲上大夫故散文亦稱大夫也**揖入及廟門賓揖入**賓與使者揖而入使者止執幣賓俟之於門內謙也古者天子適諸侯必舍於大祖廟諸侯行舍於諸公廟大夫行舍於大夫廟【疏】正義曰韋氏協夢云揖入亦有每曲揖之節經不言者文省今案敖氏以爲廟有外門者臆說也　注云賓與使者揖而入者經上云揖入入大門也下云賓揖入謂入廟門也入大門賓與使者並入入廟門則賓揖先入故注又云使者止執幣賓俟之於門內也知使者止執幣者以下經始云大夫奉束帛入故也云謙也者前聘時公揖入立于中庭此俟于門內是謙也敖氏云俟之于入門右之位是也云古者天子適諸侯必舍於大祖廟者禮運曰天子適諸侯必舍其祖廟是也云諸侯行舍於諸公廟者賈疏云諸公大國之孤若無孤之國諸侯舍於卿廟也今案鄭知舍於諸公廟者下記云卿館于大夫大夫館于士士館于工商注云館者必於廟不館於敵者之廟爲太尊也以此差之故知諸侯行不舍於諸侯廟而舍於其孤廟也云大夫行舍於大夫廟者卽記所云卿館于大夫也此鄭因及廟門而申言之以明賓館在廟也**大夫奉束帛**執其所以將命【疏】正義曰束帛所以將命者也**入三揖皆行**皆猶並也使者尊不後主人【疏】正義曰使者卽大夫主人謂聘賓賓在館則爲主人也此使者奉君命來故不後主人與之並行也**至于階讓大夫先升一等**讓不言三不成三也凡升者主人讓於客三敵者則客三辭主人乃許升亦道賓之義也使者尊主人三讓則許升矣今使者三讓則是主人四讓也公雖尊亦三讓乃許升不可以不下主人也古文曰三讓【疏】正義曰注云讓不言三不成三也者儀禮經內大率多言三讓然必主客俱讓至三而後謂之三也此經但言讓不言三者褚氏云主人第三讓客遂不辭而先升主讓三而客讓二故云不成三也云凡升者主人讓於客三敵者則客三辭主人乃許升亦道賓之義也者胡氏承珙云凡升階之禮主人先讓於客而客辭之至主人三讓客亦三辭其數適均于是主人先升客從之此由主人與客敵或主人尊皆主人道客先升故主客適以三讓而升也今案此注是廣言三讓之法辭亦讓也云使者尊主人三讓則許升矣者謂主人一讓而客一辭再讓而客再辭至主人三讓則客不辭而卽升是無三讓矣此注卽據此經大夫先升言之以明經不云三之義也使者卽謂大夫也云今使者三讓則是主人四讓也者案注今疑令之訛言設令使者三

讓也張氏爾岐云假使客三辭而猶先升則是主人四讓矣禮固無四讓法也又云公雖尊當其爲主人亦必三讓乃先升此主人自下之義也今案注云公雖尊亦三讓乃許升者此據行聘時公升二等賓升是公先升而經亦言三讓明其爲主人之道如是與此異也胡氏又云此經大夫歸聘賓饔餼大夫奉主君之命而來尊其君命故讓大夫先升若覲禮郊勞至于階使者則不讓而先升矣此後聘賓問鄉至于階讓賓升一等鄭亦不從古文作三讓亦以賓先升不能成三讓也今案此說極明云古文曰三讓者此鄭從今文無三字而疊出古文於注也褚氏云鄭言今使者三讓則是四讓也者明其必不然是駁古文三讓之文見所以不從之故賈疏可疑今案此節賈疏本欠明敖氏又爲宜從古文之說于是駁注者紛紛而經義晦矣今據張褚胡諸說申之

賓從升堂北面聽命 北面於階上也 疏 正義曰注云階上阼階上也賓館于此有主義焉故升降由阼階

大夫東面致命賓降階西再拜稽首拜饔餼亦如之 大夫以東帛同致饔餼也賓殊拜之敬也重君之禮也 疏 正義曰張氏爾岐云大夫東面致命在西階上也賓降階西再拜東階之西也殊拜者分別兩次拜之成拜訖又降拜也今案經云拜饔餼亦如之是饔與餼分兩次拜矣張氏謂成拜訖又降拜盛氏以拜饔餼亦如之在大夫辭之上則拜雖兩次升降只一番也蔡氏疑拜饔餼亦如之在升成拜之後蓋與張說同

大夫辭升成拜 尊賓 疏 正義曰敖氏云大夫辭亦稱君命辭之吳氏疑義云辭而升升而成拜君臣之禮皆然注以爲尊賓恐非

受幣堂中西北面 趨主君命也堂中西中央之西 疏 正義曰校勘記云注央嚴本作夫張曰杭本以夫爲失監本作央西下嚴鍾俱有也字〇云趨主君命也者斯時大夫在西賓不受于堂中而至堂中之西受之是急趨君命也云堂中西中央之西也者李氏以爲中堂與西楹之閒是也敖氏謂四分楹閒一在西則非矣

大夫降出賓降授老幣出迎大夫 老家臣也賓出迎欲儐之 疏 正義曰云出者出廟門也〇校勘記云注儐徐本集釋俱作擯今案戴校集釋云作擯訛

大夫禮辭許入揖讓如初賓升一等大夫從升堂 賓先升敵也皆北面 疏 正義曰揖讓如初謂如前大夫奉東帛入三揖皆行至于階讓蓋亦不成三也胡氏承珙云聘賓儐大夫則正用尋常賓主敵體之儀可行三讓矣乃云揖讓如初者蓋儐禮略也其後賓問鄉至于階讓賓面鄉云揖讓如初大夫升一等賓從之此則主人先升而亦云揖讓如初者亦以禮略故歟 注云賓先升敵也者前歸饔餼大夫奉君命尊故先升此賓亦先升者以儐禮賓主體敵亦得先升也云皆北面者以下始云賓奉幣西面大夫東面明此時皆北面也

庭實設乘馬 乘四馬也

賓降堂受老束錦大夫止 止不降使之餘尊 疏 正義曰設庭實受東錦將以儐大夫也高氏愈云鄉郊勞以東錦儐之此于致饔餼復然蓋欲聯二國之好而致其慇懃如此 注云止不降使之餘尊者大夫即使者禮經釋例云注蓋謂使者奉主君之命來有主君之餘尊故不降賈疏未能發明斯義褚氏云敖謂降堂受錦辟君禮是也至解不降之義細思終以注餘尊之說爲優

賓奉幣西面大夫東面賓致幣 不言致命非君命也 疏 正義曰幣即東錦也

大夫對北面當楣再拜稽首 稽首尊君客也致對有辭也 疏 正義曰注云稽首尊君客也者義詳郊勞節勞者再拜稽首受下蔡氏云以賓稽首受其君命故因其禮而答之也說亦通云致對有辭也者謂賓致幣當有辭大夫對亦當有辭但文不具耳

受幣于楹閒南面退東面俟 賓北面授尊君之使 疏 正義曰俟者俟賓拜送也 注云賓北面授尊君之使者以經云受幣南面故知授者北面也賓北面而大夫南面以其爲君使尊之也

賓再拜稽首送幣大夫降執左馬以出 出廟門從者亦訝受之 疏 正義曰方氏苞云同等宜再拜而不稽首大夫既稽首拜受則賓亦宜稽首拜送也 注云出廟門從者亦訝受之者前禮賓時賓執左馬以出從者訝受馬故知此儐禮大夫執左馬以出亦從者訝受之也又覲禮郊勞侯氏儐使者使者以左驂出事與此同

賓送于外門外再拜明日賓拜于朝拜饔與餼皆再拜稽首 拜謝主君之恩惠於大門外周禮曰凡賓客之治令訝聽之此拜亦皮弁服 疏 正義曰前迎于外門外故此送亦于外門外也李氏云案鄉射禮明日賓拜賜于門外主人不見知此拜饔餼亦于大門外也拜于大門外而云拜于朝則諸侯外朝在大門外明矣今案經云拜饔與餼則二者亦殊拜也 注云周禮曰凡賓客之治令訝聽之者此掌訝職文據原本作凡賓客之治令訝訝聽之此引脫一訝字盛氏云引之者欲見賓之拜謝亦以告訝而訝爲之導也〇以上鄉歸饔餼於賓

上介饔餼三牢飪一牢在西鼎七羞鼎三 飪鼎七無鮮魚鮮腊也賓介皆異館 疏 正義曰三牢者飪一腥一餼一也敖氏云三牢亦降以兩也〇注也字集釋無 云飪鼎七無鮮魚鮮腊也者前賓腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊故知此鼎七亦無鮮魚鮮腊也賓飪鼎九此七爲異耳羞鼎同云賓介皆異館者前及館云展幣于賈人之館則賓介以下皆異館可知矣據下記賓卿也館于大夫上介大夫也館于士士介館于工商也歸饔餼先賓後介非必同時以上介在賓館爲之請事入告必賓禮畢而後能即已館受禮也

腥一牢在東鼎七堂上之饌六 六者賓西夾之數

西夾亦如之筥及罋如上賓 凡所不貶者尊介也言如上賓者明此賓客介也 疏 正義曰注客集釋作容盧云疏兩客字同亦當作容許宗彥云客不誤明以此介爲賓客耳今案許說是也云凡所不貶者尊介也者謂凡饌之數同於賓者皆以尊介也云言如上賓者明此賓客介也者經云筥及罋如上賓筥即米百筥罋即醯醢百罋與賓同明以賓客之禮待介也郝氏云此西夾不殺以東夾全損也蔡氏云米醯醬不殺常用等也說可附存

餼一牢門外米禾視死牢牢十車薪芻倍禾凡其實與陳如上賓 凡凡飪以下 疏 正義曰死牢謂飪與腥也牢十車則米禾各二十車也新芻倍禾則各四十車也韋氏云賓禮門外米三十車禾三十車與此經所言米禾視死牢牢十車互文見義 注云凡凡飪以下者謂自飪一牢至此其所實之物與其陳設之序皆如上歸饔餼於賓也

下大夫韋弁用束帛致之上介韋弁以受如賓禮 介不皮弁者以其受大禮以賓不敢純如賓也

儐之兩馬束錦 疏 正義曰王氏士讓云儐卿馬乘此以兩是其降差〇以上下大夫歸饔餼於上介

士介四人皆餼大牢米百筥設于門外 牢米不入門略之也米設當門亦十爲列北上牢在其南西上 疏 正義曰士介四人皆餼大牢米百筥者牛羊豕具曰大牢謂每人餼以大牢及米百筥故云皆也設于門外設于所館之門外也士介亦異館或曰據周禮掌客凡介皆有饔餼此獨有餼者餼具大牢禮盛故特著之饔從略耳然下記言士無饔則士介本無饔矣闕疑可也 注云牢米不入門略之也者上文賓餼陳于門西米設于中庭皆在門內上介亦如之此言設于門外是不入門故云略也云米設當門亦

十爲列北上牢在其南西上者李氏云設于門外不言東西明當門牢亦在米南與賓介之陳同此西上爲異耳今案褚氏云此注西上恐是東上之訛以宰夫牽牛致命當近東故也 **宰夫朝服牽牛以致之** 執紖牽之東面致命朝服無束帛亦略之 上介西面拜迎 【疏】正義曰注士校勘記云嚴徐通解俱作上今案作上誤也云執紖牽之者紖所以繫制牛者少儀曰牛則執紖宰夫牽牛則有司牽羊豕也云東面致命者謂宰夫于館門外東面以君命致之也云朝服無束帛亦略之者此宰夫士也故朝服下士介亦以朝服受爵同也賓及上介皆以東帛致之此無束帛是略也亦者亦上牢米不入門也云士介西面拜迎者以其爲主人故知出門西面拜迎也上經云門外米禾視死牢此無死牢故無米禾無米禾則無薪芻矣 **士介朝服北面再拜稽首受** 受於牢東拜自牢後適宰夫右受由前東面授從者 【疏】正義曰上注云士介西面拜迎此由西面轉而北面拜受也 云受於牢東拜自牢後適宰夫右受者謂受時于牢東拜拜訖由牢後適宰夫之右受牛斯時宰夫蓋亦北面也云由前東面授從者謂由牢前東面以授從者也 **無儐** 既受拜送之矣明日衆介亦各如其受之服從賓拜於朝 【疏】正義曰儐校勘記云唐石經嚴徐陳閩葛本集釋通解楊敖俱作擯李氏云擯當作儐下經記無擯及注不擯賓同秦氏蕙田云案儐石經及宋元本皆作擯故楊復李如圭皆云當作儐監本已改正今案毛本作儐與監本同從之○賓上介受饔餼皆有儐此士介無儐義詳下記無饔者無儐下 注云既受拜送之矣者謂士介既拜受宰夫亦拜送之經不言者略也云明日衆介亦各如其受之服從賓拜於朝者案賓受君賜必拜於朝衆介自無不拜之理故注補之衆介兼上介在內此節注皆以補經所未及也○以上宰夫餼士介

右歸饔餼於賓介

賓朝服問卿 不皮弁別於主君卿每國三人 【疏】正義曰自此至如主人受幣禮不拜皆言賓問主國卿大夫之事分四節賓初以君幣問卿次以私幣面卿一也次上介特面次衆介皆面二也次上介以君幣問下大夫嘗使至者次上介以私幣面下大夫三也次又設言大夫不見之禮四也此賓于聘之明日拜饔餼于朝返即備舉此禮○高氏愈云聘本爲君也而因以及其夫人而并以問其卿大夫則凡內外尊卑之閒無不致其殷勤敬禮之意而所以睦於鄰者大矣 注云不皮弁別於主君者上聘賓與主君行聘享私覿等禮皆皮弁此不皮弁而朝服是不敢與正禮同服故云別於主君也云卿每國三人者詳前君與卿圖事下鄭言此者見問偏及三卿其下大夫則惟使至己國者問之也 **卿受于祖廟** 重賓禮也祖王父也 【疏】正義曰賓問卿卿不辭而即受之者賈疏云初君送客之時賓請有事于大夫君禮辭許是以卿不敢更辭今案下記云大夫不敢辭君初爲之辭矣是也 注云重賓禮也者謂不受于禰廟而受于祖廟是重之也云祖王父也者賈疏云大夫三廟有別子者立大祖廟非別子者并立曾祖廟王父即祖廟也今不受于大祖廟及曾祖廟而受于祖廟以其諸侯受於大祖廟大夫下君故受於王父廟 **下大夫擯** 無士擯者既接於君所急見之 【疏】正義曰校勘記云夫唐石經作大誤○前主君接賓有卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯此則但使下大夫爲擯而已蓋禮簡於君也李氏云不必備士擯是也敖氏云下大夫擯公使爲之也盛氏云此與卿聘而用大夫爲上介之意同 注云無士擯者既接於君所急見之者謂行聘享時卿已與賓相接故急見之吳氏疑義云注說曲而未當夫使禮果當有士擯豈得以急見之故并禮廢之今案吳說似是 **擯者出請事大夫朝服迎于外門外再拜賓不荅拜揖大夫先入每門每曲揖及廟門大夫揖入** 入者省內事也既而俟於宁也 【疏】正義曰擯者下大夫也大夫卿也下同朝服如賓服也大夫亦有每門每曲揖者盛氏云大夫三廟茲受於祖廟祖廟在大祖廟之東南則自入都宮之門之後又多東行一曲也王氏士讓云案大夫二門入大門東曲又北曲而至都宮門然後及廟門賈疏仍主廟制一列之說誤今案公迎聘賓在大門內大夫迎賓在大門外故有大門外之揖經云揖大夫先入是也入大門後又有每門之揖者謂至大門內北行有揖及至都宮門又揖也每曲之說王氏得之盛說亦可存參 注云入者省內事也既而俟於宁也者賈疏云省內事請入爲席是也宁門屋宁也不俟於庭者下君也爾雅門屏之閒謂之宁李巡謂正門內兩塾閒名曰宁孫炎謂門內屏外人君視朝所佇立處今案大夫無屏則宁當即謂正門內兩塾閒也詩齊風俟我于著乎而孫炎云著與宁音義同然則卿大夫士亦得通稱宁矣蓋公揖入立於中庭不復出此則揖入省內事後復出而俟於兩塾之閒故賈以爲下君也 **擯者請命** 亦從入而出請不几筵辟君也 【疏】正義曰校勘記云注几徐本作凡誤 云亦從入而出請者謂擯者從卿入而後出請命也賈疏云亦者亦君也云不几筵辟君也者詳前几筵既設下敖氏謂君使尊不敢設神位以臨之義可存參 **庭實設四皮** 麋鹿皮也 **賓奉束帛入三揖皆行至于階讓** 皆猶並也古文曰三讓 【疏】正義曰校勘記云注三讓徐本三作二誤通解集釋俱作三○詳前歸饔餼節 **賓升一等大夫從升堂北面聽命** 賓先升使者尊 【疏】正義曰注云賓先升使者尊者使者即賓言使則見其奉君命來也李氏云尊聘君之命是也 **賓東面致命** 致其君命 **大夫降階西再拜稽首賓辭升成拜受幣堂中西北面** 於堂中央之西受幣趨聘君之命 【疏】正義曰上賓致命爲致其君命故此降拜稽首如見聘君然 **賓降出大夫降授老幣無儐** 不儐賓辟君也 【疏】正義曰校勘記云儐唐石經徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作擯注同今亦從毛本作儐義詳於前○李氏云案卿受問之儀與賓受饔餼禮同惟在君側不儐賓爲異耳○以上賓問卿下乃言面卿之事 **擯者出請事賓面如覿幣** 面亦見也其謂之面威儀質也 【疏】正義曰賓私覿用束錦乘馬此云面如覿幣則亦用束錦乘馬也 注云面亦見也者前賓奉束錦以請覿注覿見也故此云亦敖氏云聘使私見於主君曰覿於大夫曰面蓋異其稱以別尊卑也云其謂之面威儀質也者以覿儀繁面則儀簡耳散文覿亦稱面詳前賓覿下 **賓奉幣庭實從** 庭實四馬 【疏】正義曰吳氏章句云庭實不先設辟君 **入門右大夫辭** 大夫於賓入自階下辭迎之 【疏】正義曰辭者辭其入門右也鄭知階下辭者賈疏云以其授老幣時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云階下太遠敖是也賈又云知迎者下文揖讓如初明迎之可知 **賓遂左** 見私事也雖敵賓猶謙入門右爲若降等然曲禮曰客若降等則就主人之階主人固辭於客然後客復就西階 【疏】正義曰校勘記云注固辭徐陳通解固俱作與云見私事也雖敵賓猶謙入門右爲若降等然者敖氏云賓與大夫爵敵乃若降等然者不敢自同於奉命之禮也今案引曲禮者證降等之法此賓先入門右因大夫辭而遂左與降等之客先就主人之階因主人辭而復就西階略同故云若降等然也 **庭實設揖讓如初** 大夫至庭中旋並行 【疏】

正義曰揖讓如初者謂如問卿時三揖皆行至于階讓亦不成三也義詳前　注云大夫至庭中旋並行者褚氏云注意以俟賓入始從階至中庭與之並行亦嫌自尊敖謂主人至入門右之位揖賓而皆行理較勝大夫升一等賓從之大夫先升道賓疏正義曰前賓奉君命問卿故賓先升此則大夫先升者行禮敵之禮先升爲道賓也大夫西面賓稱面稱舉也舉相見之辭以相接疏正義曰賓稱面致面見之辭也敖氏云稱面不言東鄉可知也大夫對北面當楣再拜受幣于楹閒南面退西面立受幣楹閒敵也賓亦振幣進北面授疏正義曰大夫對答其稱面之辭也退西面立俟賓拜送也敖氏云不稽首別於聘君之命也不言受馬之儀如覿可知　注云受幣楹閒敵也者前受幣堂中西注以爲趨君命此受于楹閒是行敵禮也楹閒堂東西之中也賓當楣再拜送幣降出大夫降授老幣

右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣特面者異於主君士介不從而入也君尊衆介始覿不自別也上賓則衆介皆從之疏正義曰幣如覿亦束錦儷皮也介奉幣介卽上介也下同　注云特面者異於主君士介不從而入也者前覿主君時上介及士介同奉幣請覿此上介特面卿士介不從而入是異於見主君也云君尊衆介始覿不自別也者高氏愈云君尊故上介與衆介同時而覿若臣之覿君也今案云始覿者謂前覿君時擯者辭後上介乃奉幣先覿其初則上介衆介同入門右奠幣再拜不自分別也云上賓則衆介皆從之者前賓問卿面卿時介皆從入因經無文故注補之李氏云上賓面卿亦從介如覿介統於賓也盛氏云特西之義有二一是不與衆介同執幣而入異於見主君也一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以恕云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面士介不從其貶損者一也賓私面入門右大夫卽辭賓亦不果奠幣今上介入門右既奠幣再拜大夫乃辭其貶損者二也賓當楣再拜送幣今上介降拜大夫降辭而後介升再拜送幣其貶損者三也皮二人贊亦儷皮也疏正義曰贊義詳前私覿節入門右奠幣再拜降等也疏正義曰賈疏云言降等者主人是卿上介是大夫故入門右不敢自同賓客敖氏云介奠幣贊者亦奠皮出大夫辭於辭上介則出擯者反幣出還於上介也疏正義曰不言反皮者皮從幣出可知庭實設介奉幣入大夫揖讓如初大夫亦先升一等今文曰入設疏正義曰經云入者入門左也　注云大夫亦先升一等者前賓面卿時大夫升一等賓從之故知此亦大夫先升也因經未言升故補之云今文曰入設者胡氏承珙云案上文賓面卿云庭實設揖讓如初不云入設鄭以彼決此故從古文介升大夫再拜受亦於楹閒南面而受疏正義曰注亦於楹閒毛本於誤作如　云亦於楹閒南面而受者前賓私面時大夫受幣於楹閒南面此受幣亦然故云亦也敖氏云介於卿雖降一等然同爲大夫故受於堂上亦得在楹閒也介降拜大夫降辭介升再拜送幣介既送幣降出也大夫亦授老幣疏正義曰此注補經所未備也但大夫降辭後仍升敖氏云降拜者貶於卿大夫既辭則揖而先升西面介升拜於西階上北面也補言大夫之升亦密○以上上介特面下乃言衆介面卿也擯者出請衆介面如覿幣入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭賓亦爲士介辭疏正義曰如覿幣各玉錦束也于士介亦親辭辟君也蔡氏云餘大約與其覿君同　注云賓亦爲士介辭者前士介覿君時擯者執上幣以出禮請受賓辭者注以爲士介賤不敢辭賓爲之辭故知此亦然也大夫荅再拜擯者執上幣立于門中以相拜士介皆辟老受擯者幣于中庭士三人坐取羣幣以從之疏正義曰老受擯者幣于中庭亦受以東也○盛氏云賓奉其君之命問主國卿因而私面故其禮特恭上介士介本非卿之敵體則其因是而加恭也固宜然其異於覿主君者經文歷歷可考惟士介與卿尊卑懸隔故其私面之儀幾與覿君相似而奠幣再拜不稽首卿不使擯者辭而自辭又其初不與上介俱入亦足以見其隆殺之辨矣郝氏乃謂卿所以待之者無以異於主君何其弗思甚邪擯者出請事賓出大夫送于外門外再拜賓不顧不顧言去疏正義曰盛氏云賓亦告事畢乃出擯者入告大夫乃送也擯者退大夫拜辱拜送也疏正義曰敖氏云拜辱謝其屈辱而相己也方氏苞云擯者下大夫也以同僚而共己之私事故拜其辱今案下使者歸介送至使者之門乃退使者拜其辱與此義同　注云拜送也者敖氏云此拜亦兼拜辱拜送二義經蓋以其所主者立文也

右介面卿

下大夫嘗使至者幣及之嘗使至己國則以幣問之也君子不忘舊疏正義曰注云嘗使至己國則以幣問之也者謂下大夫嘗以使事至聘賓之國則問及之賈疏云諸侯有三卿五大夫三卿皆以幣及之其五大夫或作介或特行至彼國者乃以幣及之略於三卿故也今案儀禮釋官云諸侯下大夫五人謂三卿下佐事者其餘大夫尚多不止五人說詳孔仲達曾子問疏云君子不忘舊者以嘗使至其國卽有故舊之誼故問必及之示不忘舊也上介朝服三介問下大夫下大夫如卿受幣之禮上介三介下大夫使之禮也疏正義曰高氏愈云下大夫賓不親問而使上介問之取其爵之相稱也上三介者降于賓也　注云上介三介下大夫使之禮也者下經云小聘曰問其禮如爲介三介是下大夫出使之禮也吳氏章句云此三介卽賓之士介也其面如賓面于卿之禮疏正義曰張氏爾岐云既致公幣而又私面也今案如賓面于卿之禮者如其禮耳庭實則用儷皮士介不面略也

右問下大夫

大夫若不見有故也疏正義曰此大夫兼卿大夫言下使大夫同注云有故也者謂因有故而不見也有故如疾病居喪及出使在外之類皆是也君使大夫各以其爵爲之受如主人受幣禮不拜各以其爵主人卿也則使卿大夫也則使大夫不拜代受之耳不當主人禮也疏正義曰賓以聘君之命來問大夫不可虛其君命故君使人代爲之受也盛氏云經惟云受幣則不私面可知　注云各以其爵主人卿也則使卿大夫也則使大夫者代之必以同班稱也云不拜代受之耳不當主人禮也者謂不敢以主人自居也褚氏云所謂拜卽上經聽命後降階西再拜稽首升成拜是也此則不可代之故不拜敖氏謂升揖讓之節亦無未然今案經云如主人受幣禮則凡禮皆如主人唯不拜爲異耳褚說是也

右大夫代受幣

夕夫人使下大夫韋弁歸禮 夕問卿之夕也使下大夫下君也君使之云夫人者以致辭當稱寡小君 疏 正義曰自此至賓拜禮于朝言主君夫人歸禮于賓與上介○聘享兼及大夫故於歸饔餼之明日夫人亦歸禮焉韋弁與卿歸饔餼同服吳氏章句云此卽周禮酒正所謂致飲於賓客之禮也 注云夕問卿之夕也者下記云明日問大夫夕夫人歸禮是也敖氏以夕爲不敢與君同時郝氏以夫人禮從陰盛氏則謂此一日之內禮節繁多賓卽館容有至暮者于是言夕見其不以暮廢事急歸禮也今案盛說較長云使下大夫下君也者此與夫人使下大夫勞賓同爲下于君君則使卿也云君使之云夫人者以致辭當稱寡小君者賈疏云案隱二年傳何休注云禮婦人無外事明知此使下大夫歸禮者是君使之可知而稱夫人使者以致辭于賓客時當稱寡小君故稱夫人使下大夫其實君使之也

堂上籩豆六設于戶東西上二以並東陳 籩豆六者下君禮也臣設于戶東又辟饌位也其設脯其南醢屈六籩六豆 疏 正義曰戶東室戶東也西上變于君饌東上也西上故東陳二以並同東陳則與君饌異方氏苞云聘使卿也而六豆六籩六壺與掌客夫人致禮子男同大國之卿當小國之君周制也○注設于戶東上嚴本及各本俱有臣字集釋無據賈疏似亦無臣字吳氏疑義臣作陳張氏惠言云臣當作豆今案經但云設于戶東則臣字疑衍宜從集釋 云籩豆六者下君禮也者君歸饔餼堂上八豆此六是殺于君禮也云設于戶東又辟饌位也者君歸饔餼設于戶西此于戶東是又辟君饌位也云其設脯其南醢屈者姜氏兆錫云經不言籩豆所設注未識何據豈有六籩但用一脯六豆但用一醢之理邪凡經云薦脯醢者約詞耳豈以是而誤邪焦氏以恕云君歸饔餼經云韭菹其南醓醢屈省文不全故鄭放此而云其設脯其南醢者謂醓醢以下之六豆以次相閒交屈而設蓋舉其一端以概全文非直謂一脯一醢可知今案鄭此注未詳當以敖說爲正敖氏云此六豆六籩皆宜用朝事者而各去其末之二其設之之序則豆皆在西籩繼之而東案醢人朝事八豆已詳前依敖說去其末之二則六者韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡也至周禮籩人朝事之籩爲麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐八者依敖說去其末之二則當是麷至膴六籩而無鮑魚與鱐較爲的實又凡設饌皆以豆爲本則謂豆在西籩在東其設亦確據經文二以並則是六豆分爲三列六籩亦分爲三列以次向東直陳之經無屈文固不必以屈言耳云六籩六豆者鄭恐人疑籩豆六爲籩豆各三故著之也韋氏協夢云君歸饔餼堂上惟有八豆而無籩此六豆六籩者君有簠簋鉶而又有西夾東夾之供夫人無此數者故堂上設六豆減於君也加以六籩亦厚待賓之意也

壺設于東序北上二以並南陳醙黍清皆兩壺 醙白酒也凡酒稻爲上黍次之粱次之皆有清白以黍閒清白者互相備明三酒六壺也先言醙白酒尊先設之 疏 正義曰敖氏云設于東序北上亦統於豆 注云凡酒稻爲上黍次之粱次之者敖氏云蓋據內則三醴之次言之也云皆有清白內則曰酒清白鄭注目諸酒也是酒有清白云以黍閒清白者互相備明三酒六壺也先言醙白酒尊先設之者賈疏云醙白也上言白明黍粱皆有白下言清明稻黍亦有清故也於清白中言黍明醙卽是稻清卽是粱故言互相備也三酒既有清白二色故言六壺必先言醙者以白酒尊重故先設之也今案經云醙黍清皆兩壺謂稻酒黍酒粱酒皆有清白兩壺是六壺也注釋經極簡明李氏云上介四壺知此六壺秦氏蕙田云六壺盛三酒爲三行稻取北黍次之粱在南又次之每行白酒在西清酒在東並陳惠氏棟云漢律曰稻米一斗得酒一斗爲上尊稷米一斗得酒一斗爲中尊粟米一斗得酒一斗爲下尊顏師古曰稷卽粟也中尊宜爲黍米不當言稷蓋據此注而言

大夫以束帛致之 致夫人命也此禮無牢下朝君也 疏 正義曰敖氏云飧不致此殺於飧乃致者蓋主君以設飧爲差輕而夫人以歸禮爲特重所以異也 注云此禮無牢下朝君也者周禮掌客上公之禮夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢侯伯以下亦皆有牢彼君來朝有牢此卿來聘無牢是下於來朝之君也

賓如受饔之禮儐之乘馬束錦 疏 正義曰云如者亦大略言之不盡同也○以上歸禮于賓

上介四豆四籩四壺受之如賓禮儐之兩馬束錦 四壺無稻酒也不致牢下於君也 疏 正義曰注云四壺無稻酒也者上歸禮于賓稻黍粱皆有清白兩壺此去稻酒之兩壺故四壺也敖氏以四壺爲去粱酒經無明文義亦可通敖氏又云四豆者去菁菹鹿臡四籩者去形鹽膴皆從下去之也此于上介當亦使下大夫歸之禮窮則同也云不致牢下於君也者謂君歸饔餼有牢夫人歸禮于賓與上介無牢是下君也不及士介禮又殺也○以上歸禮于上介

明日賓拜禮于朝 於是乃言賓拜明介從拜也今文禮爲醴 疏 正義曰注云於是乃言賓拜明介從拜也者謂賓之拜禮不言於儐之乘馬束錦之下而言于此明上介亦從拜可知云今文禮爲醴者詳冠禮禮于阼下

右夫人歸禮賓介

大夫餼賓大牢米八筐 其陳於門外黍粱各二筐稷四筐二以並南陳無稻牲陳於後東上不饌於堂庭辟君也 疏 正義曰自此至牽羊以致之言主國大夫餼賓介之事○高氏愈云聘君於大夫有陳皮束帛之問故大夫於賓亦有大牢八筐之餼今案賓初以君幣問而又以私幣面介及衆介皆面故大夫之致禮於賓介者亦隆也 注云其陳於門外黍粱各二筐稷四筐二以並南陳無稻者前君餼士介牢米皆設於門外此無入門之文故知亦陳於門外也君歸賓饔餼米百筥設于中庭十以爲列北上黍粱稻皆二行稷四行據下記云凡餼大夫黍粱稷筐五斛此八筐爲黍粱各二筐稷四筐也二以並南陳則黍二筐在北粱二筐次之稷四筐分爲二列每列二筐以次向南陳之亦北上矣筐竹器詩毛傳云方曰筐據下記筐容五斛敖氏云君餼賓米百筥筥半斛此米八筐筐五斛以量言之則八筐者殺於君米二筐也所以下之今案君餼賓米用四種大夫用三種君用筥器小而多大夫用筐器大而寡亦所以爲差降也云牲陳於後東上者前士介四人皆餼大牢米百筥注云米設當門又云牢在其南西上此陳於後蓋亦在米南也彼注西上褚氏以爲東上之訛義詳彼云不饌於堂庭辟君也者前君歸賓饔餼二牢米百筥皆設于門內堂下之庭此陳于門外是辟君也○賈疏云案掌客鄰國之君來朝卿皆見以羔膳大牢侯伯子男膳特牛彼又無筐米此侯伯之臣得用大牢有筐米者彼爲君禮此是臣禮各自爲差降不得以彼難此

賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜稽首受老退賓再拜送 老室老大夫之貴臣 疏 正義曰敖氏云賓出門左西面拜迎聽命老東面致命賓還北面拜乃適老右受此使老致之者大夫之臣老爲尊也賓于老乃拜迎之亦重其爲使也大夫不親餼者以其禮輕不欲煩賓也蔡氏云再拜稽首受者以大夫向者稽首受其君命而因其禮也 注云老室老大夫之貴臣者喪服傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也注室老家相也士

邑宰也是室老與士皆大夫之貴臣餘詳士昏喪服諸篇上介亦如之衆介皆少牢米六筐皆士牽羊以致之米六筐者又無粱也士亦大夫之貴臣疏正義曰上介亦如之者敖氏云牢米亦如賓蓋以其具不可得而殺故也今案少牢有羊豕而無牛故牽羊以致　注云米六筐者又無粱也者上八筐無稻此六筐又無粱皆去其加者也敖氏云米六筐蓋黍粱稷各二筐也經無正文說可並存焉云士亦大夫之貴臣者詳上敖氏云於賓上介使老於衆介使士所使者雖賤亦不可以無所別也

右大夫餼賓介

公于賓壹食再饗饗謂享大牢以飲賓也公食大夫禮曰設洗如饗則饗與食互相先後也古文壹皆爲一今文饗皆爲鄉疏正義曰自此至致食以侑幣言主國君臣於賓介食饗燕賜之數及不親食饗之禮○壹食再饗賈疏以爲五等諸侯使卿大聘之禮似矣據掌客天子待子男一食一饗而諸侯於聘卿再饗已多於君賈疏雖以君臣各自爲禮解之但以此爲侯伯之卿之禮則上公之卿當又有加不更多乎聘禮一篇主侯伯之卿言而亦有通五等言之者此類是也凡待賓之禮有三饗也食也燕也儀禮有燕禮及公食大夫禮而無饗禮近諸氏錦作饗禮補亡一篇未明備也攷春秋內外傳諸侯之臣出聘主國饗之燕之者甚多食禮亦閒行焉此則古禮之尚存者爾　注云饗謂享大牢以飲賓也者食禮主於飯有牲無酒饗則牲酒皆有故云享大牢以飲賓也公食禮陳鼎七用大牢則饗亦用大牢可知左傳享有體薦是其證也云公食大夫禮曰設洗如饗則饗與食互相先後也者鄭見此文先言食後言饗而公食禮曰如饗則饗在前可知故云互相先後也敖氏云案注云互相先後謂食居二饗之閒也今案周禮大行人掌客皆先言饗後言食敖說或得鄭意歟云古文壹皆爲一　詳士冠禮今文饗皆爲鄉者胡氏承珙云說文享作亯云獻也从高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼亯之凡亯之屬皆从亯又饗云鄉人飲酒也从食从鄉鄉亦聲二字古多通用故周禮禮記饗燕字多作饗左傳則多作享此注云今文饗皆爲鄉而公食禮注又云古文饗或作鄉者則皆因饗而借鄭所不從燕與羞俶獻無常數羞謂禽羞鴈鶩之屬成熟煎和也俶始也始獻四時新物聘義所謂時賜無常數由恩意也古文俶作淑疏正義曰饗食有定數燕無定數燕禮略輕於饗食也賈疏云周禮掌客上公三燕侯伯再燕子男一燕此燕無常數者亦是君臣各爲禮不得相決　注云羞謂禽羞鴈鶩之屬成熟煎和也者案下記以禽羞俶獻連言故知此羞謂禽羞也但禽羞與宰夫所歸之乘禽異彼是未烹熟者此是已成熟煎和之物而注同以鴈鶩之屬解之似少分別吳氏疑義云禽羞當爲內則鶉鷃之屬或然云俶始也者爾雅釋詁文云始獻四時新物者下記注云俶獻四時珍美新物也俶始也言其始可獻也聘義曰燕與時賜無數謂此云由恩意也者謂由恩意有厚薄故無常數也葉氏夢得云饗以訓恭儉故至於再燕與時賜以示慈惠故無數云古文俶作淑者俶是正字淑是假借字說文淑水清湛也古文假淑爲俶鄭所不從賓介皆明日拜于朝疏正義曰明日饗食燕之明日也王氏紉解云賓于發去之日乃三拜乘禽于朝則此之拜賜爲拜饗食燕也上文羞俶獻經連類及之耳敖氏云上惟見賓禮乃言介拜似非其次蓋此文宜在下句之下也盛氏云饗賓食賓之時介皆與焉而燕又以介爲賓則其從拜可知上歸饔餼上介章亦言拜賜於介禮之上是其例矣今案敖以爲失次非也

壹食壹饗饗食賓介爲介從饗獻矣復特饗之客之也疏正義曰此特食饗上介也壹饗殺於賓也不言燕者盛氏云燕賓之時賓爲苟敬上介爲賓是亦足以伸其敬矣故不特燕之今案不及士介微也　注云復特饗之客之也者謂饗食賓之時介已從與饗獻矣此復特饗之是客禮待之也賈疏云下記大夫來使無罪饗之其介爲介故知介從饗也若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無儐君不親食謂有疾及他故也必致之不廢其禮也致之必使同班敵者易以相親敬也致禮於卿使卿致禮於大夫使大夫非必命數也無儐以已本宜往古文侑皆作宥疏正義曰大夫兼上下大夫言侑幣侑食之幣詳下公親食有侑幣不親食故使人以侑幣致之於賓館也如致饔謂如致饔餼之禮但無儐爲異耳　注云君不親食謂有疾及他故也者賈疏云他故之中兼及有哀慘敖氏云若不親食之文雖主於君然賓有故而不及往者其禮亦存焉張氏爾岐云他故謂死喪及使者聘而誤或大客繼至之屬案聘禮喪主人畢歸禮賓唯饔餼之受謂有死喪而致饗與食則賓不受之餘皆可受也云致禮於卿使卿致禮於大夫使大夫者所謂各以其爵也云非必命數也者張氏云周禮典命大國小國卿大夫命數不同此所使致禮但取爵同耳不計命數也云無儐以已本宜往者張氏云食禮賓當往君所受禮無儐使者之法今雖使人致禮以賓本宜赴爾故仍無儐也云古文侑皆作宥者惠氏士奇云古有宥坐之器亦謂置器於坐以詔侑人也今案莊十八年左傳云王享醴命之宥杜注飲宴則命以幣物宥助也是宥與侑通侑正字宥古文假借字致饗以酬幣亦如之酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也所用未聞也禮幣束帛乘馬亦不是過也禮器曰琥璜爵蓋天子酬諸侯疏正義曰上言不親食之禮此言不親饗之禮也其致之以酬幣而其儀節一與致食同　注云禮幣束帛乘馬亦不是過也者既言所用未聞而又言此蓋以酬幣雖無正文但主君禮賓及歸饔餼俱用束帛乘馬則其幣亦不得過是耳云禮器曰琥璜爵蓋天子酬諸侯者彼注云琥璜爵者天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也與此注略同鄭引之者見酬幣用玉乃天子諸侯之禮非饗聘使所得用爾二禮札記云禮記孔疏引崔氏云諸侯貴者以琥賤者以璜因言公侯用琥伯子男用璜賈疏則謂公侯伯用琥子男用璜不同者蓋皆以意言之也陳氏禮書云食有侑食故有侑幣饗有酬爵故有酬幣儀禮公食大夫侑以束帛而庭實以皮大夫相食以束錦此食有侑幣也聘禮公于賓若不親食使大夫致之以侑幣致饗以酬幣亦如之大夫于賓若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣士昏禮舅饗送者以一獻之禮酬以束錦姑饗婦人送者酬以束錦春秋之時虢公晉侯朝王王饗醴命之宥皆賜玉五瑴馬三匹秦后子享晉侯歸取酬幣終事八反魯侯享范獻子莊叔執幣此饗有酬幣也禮器曰琥璜爵又王饗虢公晉侯皆賜玉五瑴是天子饗諸侯諸侯相饗酬幣用玉也諸侯食大夫大夫相食以皮帛與錦則侑幣固有差矣酬幣亦謂之侑侑幣不謂之酬故春秋傳享醴皆曰宥以侑者勸酬之通稱也禮經釋例云凡食賓以幣曰侑幣飲賓以幣曰酬幣案公食大夫禮賓三飯後公受宰夫束帛以侑揖者進相幣賓降辭幣升聽命再拜稽首受幣公壹拜賓降也公再拜介逆出賓北面揖執庭實以出公降立上介受賓幣從者訝受皮然後賓復入門左升堂卒食此侑幣也士冠禮醴賓以壹獻之禮主人酬賓束帛儷皮注飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也此酬幣也儷皮卽庭實醴賓而有束帛庭實者較飲酒之禮爲盛也士昏禮舅饗送者以一獻之禮酬以束錦注爵至酬賓又從之以束錦此饗禮但云束錦不云庭實者蓋

昏禮之饗殺於天子諸侯故也又云饗禮篇亡禮經可考者唯士昏及聘禮數語而已左傳王饗醴命之宥皆賜玉五瑴馬三匹饗謂饗禮醴謂醴賓馬者蓋謂饗及醴賓之庭實故聘禮醴賓亦云賓執左馬以出也杜注以為行饗禮先置醴酒恐誤今案陳氏禮書謂燕亦有酬幣詳燕禮

大夫於賓壹饗壹食上介若食若饗若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣作使也大夫有故君必使其同爵者為之致之列國之賓來榮辱之事君臣同之

疏正義曰高氏愈云大夫於賓復行饗食之禮君之所厚者臣亦不敢薄也吳氏章句云上介若食若饗二者用其一又殺也今案致食以侑幣亦謂不親食者也　注云作使也大夫有故君必使其同爵者為之致之者經但云作大夫未言各以其爵故注補之敖氏云酬幣侑幣皆用束錦亦有庭實此致之以大夫不嫌與君同者公作之故也今案國語晉羊舌肸聘于周單靖公享之又左傳叔孫穆子食慶封慶封汜祭是大夫相饗食之禮春秋時猶有存也賈疏云昭二年左傳韓宣子來聘宴于季氏傳無譏文明鄰國大夫亦有相燕之法

右主國君臣饗食賓介之禮

君使卿皮弁還玉于館玉圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也還之者德不可取於人相切厲之義也皮弁者始以此服受之不敢不終也疏正義曰自此至賓送不拜言主君使卿詣賓館還玉及賄與禮之事○使卿者亦欲與賓爵相敵也　注云玉圭也者此玉即圭璋也云君子於玉比德焉者聘義文云以之聘重禮也還之者德不可取於人相切厲之義也者案聘義曰以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也諸侯相厲以輕財重禮則民作讓矣鄭此注大略本此而又以德為己所自有不可取之於人故還之以示相切厲之意此從比德於玉上生出一義也敖氏云還玉即還摯之義亦通云皮弁者始以此服受之不敢不終也者案受之謂受此玉初時行聘享以皮弁服受故今仍以皮弁服還也

賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入迎之不拜示將去不純為主也帥道也古文曰迎于門外古文帥為率疏正義曰賓襲為將受玉敬也大夫卿也亦襲敖氏云帥以入則是不揖之也　注云迎之不拜示將去不純為主也者賓在館如主人上歸饔餼時賓拜迎是純為主也此不拜故云示將去不純為主敖氏云禮不主于己故不拜江氏筠云此不純為主非以將去之故以其主為君物非己所得而主也璋亦然故還璋如初入其賄與禮亦皆是代君受者故皆如還玉禮記言君不見使大夫受之儀自聽命以迄降階悉與此同足以明之矣蓋此之送迎不拜者猶之奉使不答拜之義敖氏謂禮不主于己者得之云帥道也及古文帥為率詳前云今文曰迎于門外者案下記云卿館于大夫大夫有二門外門即大門也上歸饔餼云賓皮弁迎大夫于外門外此今文門上無外字故鄭不從

大夫升自西階鉤楹鉤楹由楹內將南面致命致命不東面以賓在下也必言鉤楹者賓在下嫌楹外也疏正義曰注楹外也校勘記云在陳本誤作佐　云鉤楹由楹內將南面致命者謂由楹西轉而之楹北乃東行至堂中南面致命也云致命不東面以賓在下也者上歸饔餼時大夫東面致命此不東面而南面以賓在堂下故也云必言鉤楹者賓在下嫌楹外也者以賓在堂下嫌由楹外致之故必言鉤楹以見其入堂深也

賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立聽命於下敬也自左南面右大夫且並受也必並受者若鄉君前耳退為大夫降逡遁今文或曰由自西階無南面疏正義曰朱子云君使卿還玉于館賓退負右房而立賓故館於大夫也則大夫亦有右房矣敖氏說同今案下記若君不見使大夫受之禮亦云負右房而立則大夫廟寢之制與諸侯同可知賈疏乃云於正客館故有右房萬氏斯大云曾子問有言卿大夫之家曰私館公館與公所為曰公館賈疏因謂此負右房或不在大夫廟而於正客館故有右房意若以舍於大夫則不當有右房也予謂古者諸侯之邦交不一所以待客者當必非一處而古者上下之等威甚辨所以待國君與待外臣者當必不從同即令舍聘賓于公館亦必大夫之館而非諸侯之館也在此經明言館于大夫乃因有右房而指之為諸侯之公館可乎且賓之去也釋皮帛于館堂賓不致主人不拜若公館當稱館人豈得稱主人乎褚氏云大夫之廟而有右房則士亦有可知賈以此為正客館蓋欲迴護注意而為之辭即云客館亦因其本宜有者而制之也案此二條駁賈正客館之說甚精蓋東房西室乃燕寢之制其正寢與廟則自上及下皆有左右房也說詳士昏禮及公食大夫禮○注鄉戴校集釋改嚮　云聽命於下敬也者上歸饔餼時賓從升堂北面聽命是聽命於堂上也此云自碑內則在堂下矣故云敬也碑內碑北也褚氏云不云階閒而云碑內近碑可知注云敬也勝敖氏君命不主于己之說遠甚云自左南面右大夫且並受也者謂賓在大夫之左大夫在賓之右南面並受也敖氏云升自西階非受玉之正主也亦鉤楹由大夫之後乃自左受之二人俱代君行禮故皆不北面是也云必並受者若鄉君前耳者賈疏云謂于本國君前受圭璋時北面並受今還南面並受面位不同並受不異故云若鄉者在君前受耳云退為大夫降逡遁者逡遁是解退意前行聘時賓三退負序注云三退三逡遁也是也但賓之逡遁以受圭慎重之故負右房則在堂之西北而南面矣立者俟大夫降乃降也注以為為大夫降而逡遁恐非云今文或曰由自西階無南面者胡氏承珙云案自即由也言自則不必言由凡授受之禮相鄉者謂之訝授受同面者謂之並授受曲禮鄉與客並然後受鄭云于堂上則俱南面禮敵者並受士昏禮納采授鴈于楹閒南面注云並受也今文無南面即並受之義不明故鄭俱從古文

大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東大夫降出言中庭者為賓降節也授於阼階東者欲親見賈人藏之也賓還阼階下西面立疏正義曰注云大夫降出言中庭者為賓降節也者大夫降則出矣非止於中庭也乃言降中庭者蓋為賓降節耳敖氏云大夫降而至於中庭賓乃發于負右房之位而降是以之為節也褚氏云必言自碑內者見由西階降也盛氏云此章兩言自碑內一言中庭見其升降皆不由堂塗也此賓與大夫皆代君行禮不敢以賓主自居故異於常法歟云授於阼階東者欲親見賈人藏之也者儀禮凡受藏者皆在東賓自碑內至阼階東授上介上介又轉授之賈人斯時賈人蓋在阼階東故云欲親見其藏之也云賓還阼階下西面立者賈疏云以其賓在館如主人在階下西面立是其常處敖氏則云既授上介則復立於中庭今案敖說亦可存參立者待還璋也○敖氏云司儀職曰還圭如將幣之儀謂君親還之也則其禮皆與此異矣

上介出請賓迎大夫還璋如初入出請請事於外以入告也賓雖將去出入猶東唯升堂由西階凡介之位未有改也疏正義曰敖氏云如初入者自帥入以至授介皆如之也還璋為夫人還之　注云賓雖將去出入猶東唯升堂由西階者凡主人之義出入由闑東升堂由阼階鄭以此賓將去不純為主唯升堂由西階而出入仍由東是以升自西階為將去之故也敖氏解上文升自西階

云非受玉之正主也則以爲辟正主之故江氏筠謂敖說得之又謂升不由阼猶之宰夫代君爲獻主而升降自西階之義其比例亦精云凡介之位未有改也者謂介猶在東方不改故上文云授上介于阼階東也

賓裼迎大夫賄用束紡賄予人財之言也紡紡絲爲之今之縛也所以遺聘君可以爲衣服相厚之至也

【疏】正義曰敖氏云裼者已受聘玉則復其常也大夫于賓裼亦裼亦上介出請入告乃迎之盛氏云于是言裼則還璋之時尚襲矣所謂圭璋特而襲也○注今之縛也校勘記云縛釋文作縳云劉音須一本作縛息絹反案說文白鮮色也居椽反聲類以爲今正絹字戴震曰周禮內司服注素沙者今之白縛也釋文劉音絹聲類以爲今作絹字此獨作縳縳乃縓之俗體縓因有須音然與周禮音義刺謬以聲類證之音絹是也須乃絹之訛以周禮證之作縳是也釋文訛而爲縳案注宜作縳不宜作縓此說是也劉于此注亦作縳而音絹耳釋文誤讀劉音遂誤改注字監本作縳亦誤今案說文縳从系專聲段氏注云聲類以縳爲今正絹字案據許則縳與絹各物音近而義殊二禮之鄭注自謂縳不謂絹也縳以其質堅名之字从專絹以色如麥䅌名之字从肙李登作聲類時已失其傳矣相厚之至也校勘記云徐陳通解敖氏俱無也字集釋楊氏俱有按賈有也字

云賄予人財之言也者按爾雅釋言云賄財也又一切經音義引通俗文云財帛曰賄故鄭以賄爲予人財也云紡紡絲爲之者說文紡紡絲也段氏注云各本作網絲誤絲之紡猶布帛之績緝也今案絲以紡而成故謂之紡詩斯干載弄之瓦毛傳瓦紡專也說文專一曰紡專專與甎同卽紡絲之具矣云今之縛也者周之紡卽漢之縛故舉以示人也云所以遺聘君可以爲衣服相厚之至也者鄭以此爲遺聘君而或又以爲賄聘賓惟敖氏云賄禮主于答其聘盛氏云賄主君所以報聘也其說是矣蓋玉帛乘皮以報享而報聘但用束紡似乎物薄然聘以圭璋已聘還之主君于聘一無所受而又不可恝然已也故用束紡以致其勤綣之意注所謂厚之至也此在還玉之後故知爲報聘之物若以爲賄聘賓則當在公使卿贈如覿幣之下非其次矣呂氏春秋云宋有澄子者亡緇衣求之塗見婦人衣緇衣曰子不如速與我我所亡者紡緇也今之衣禪緇也以禪緇當紡緇予豈不得哉此束紡可爲衣服之證而紡與禪對則亦可見其爲繒之厚者矣

禮玉束帛乘皮皆如還玉禮禮禮聘君也所以報享也亦言玉璧可知也今文禮皆作醴

【疏】正義曰敖氏云不言迎大夫文又省皆者皆賄與禮玉也禮玉之庭實不在如中是亦大概言之耳今案賄以報聘禮以報享更端故須出迎褚氏謂兩事實一事無庸再迎非也若是一事則經當云如還玉禮不必言皆矣李氏云卿不報聘君之幣尊卑不敵　注云禮禮聘君也者謂主君以此物禮聘君也云所以報享也者聘君來享用束帛加璧有乘皮爲庭實主君皆受之故此一一報之周禮司儀職曰凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮是也云亦言玉璧可知也者上還玉爲圭璋此當爲璧琮之屬乃亦言玉者以其享用璧則報亦用璧可知云今文禮皆作醴者謂禮玉及還玉禮之禮今文皆作醴也此以形涉而誤故鄭不從詳冠禮禮于阼下

大夫出賓送不拜正義曰送不拜與迎不拜意同

右還玉及賄禮

儀禮正義十七

續溪胡培翬竹村著

公館賓爲賓將去親存送之厚殷勤且謝聘君之意也公朝服疏正義曰自此至賓退言明日賓將發君往拜賓賓來請命之事○敖氏云館者就其館之稱也張氏爾岐云館賓者拜賓於館也　注云爲賓將去親存送之云云此釋所以至賓館之由也謝聘君之意卽下拜聘享等是也云公朝服者前行聘享于廟主相尊敬故服皮弁此館賓禮輕故知朝服也賓辟不敢受主國君見己於此館也此亦不見言辟者君在廟門敬也凡君有事於諸臣之家車造廟門乃下疏正義曰校勘記云注不敢受下徐本集釋通解楊氏俱有主字諸臣之家諸下徐本通解俱有侯字張氏曰疏無侯字從疏○云不敢受主國君見己於此館也者主國君尊故不敢受其見己之禮○云此亦不見言辟者君在廟門敬也者前賓卽館卿大夫勞賓賓不見此亦與彼同乃變文言辟者以其君在廟門故不敢言不見而言辟以致其敬也敖氏云不敢辭不敢見若隱辟然故經以之爲稱此辟字義與上文所云者異○云凡君有事於諸臣之家車造廟門乃下者賓館於大夫廟大夫家有大門入大門乃至廟門凡君至臣家車造廟門乃下亦尊卑之體宜然也曲禮曰客車不入大門爲同等言之也敖氏以爲外門非上介聽命聽命於廟門中西面如相拜然也擯者每贊君辭則曰敢不承命告于寡君之老疏正義曰周禮司儀職曰公館客客辟介受命謂此又言遂送者卽下所云送賓也賓辟而使上介聽命亦猶卿大夫勞賓賓不見而使上介受雁也　注云聽命於廟門中西面如相拜然也者前覿時受士介幣公答再拜擯者出立于門中以相拜此聽命在門中與相拜同知西面者君如賓禮東面介西面向之可知云擯者每贊君辭則曰敢不承命告于寡君之老者擯是君之擯者君尊不自出辭故擯者贊之每一辭出則上介答以敢不承命告于寡君之老也賓稱寡君之老者玉藻曰上大夫曰下臣擯者曰寡君之老鄭注擯者之辭主謂見於他國君孔疏此上大夫出使他國在於賓館主國致禮上大夫此擯者稱大夫爲寡君之老雖以擯爲文其實謂介接主君之時辭亦當然擯介通也孔疏蓋據此經言之然則玉藻之擯者卽此經之上介矣聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜拜此四事公東面拜擯者北面疏正義曰高氏愈云君與夫人有聘享大夫有問禮意厚矣主君不能往拜於其國故特於館賓拜之送賓者館賓之後公自此不復見賓故特拜送之也　注云拜此四事者君之聘享一也夫人之聘享二也問卿及覿使至彼國之下大夫三也送賓四也張氏惠言云案記擯者贊辭是公每一事再拜張蒿菴以擯者歷舉四事而君拜之則似君總再拜非矣今案經云公皆再拜言皆則是每事拜之明矣張氏惠言說是也公退賓從請命于朝賓從者實爲拜主君之館己也言請命者以己不見不敢斥尊者之意疏正義曰注意言此公退而賓從之至朝實爲拜主君之館己也乃言請命者以己不見不敢斥尊者之意故須請命而後拜也周禮司儀曰客從拜辱於朝與此言請命不同者盛氏云此實拜辱而其辭則曰請命謙也周禮緣其意而此則據其辭所以異耳公辭賓退辭其拜也退還館裝駕爲日將發也周禮曰賓從拜辱於朝明日客拜禮賜遂行疏正義曰校勘記云注遂行下徐本有之字今案周禮原文無之字　云辭其拜也者謂辭賓之拜也然據周禮云拜辱則賓已實拜可知云退還館裝駕爲日將發也者裝駕謂束裝整駕也云周禮曰客從拜辱於朝明日客拜禮賜遂行者皆司儀職文此引以爲日將發之證也明日拜辱之明日也彼注云禮賜謂乘禽詳下

右公館賓賓請命

賓三拜乘禽于朝訝聽之發去乃拜乘禽明己受賜大小無不識疏正義曰自此至送至于竟言賓行主君贈送之禮○乘禽詳下記張氏爾岐云他賜皆卽拜于朝唯日歸乘禽不勝其拜故於發時總三拜之今案訝主國所使待事於賓客者亦詳於下記聽之者賓拜于朝君不親見訝爲之入告出報周禮掌訝職曰至于朝詔其位入復又曰詔相其事而掌其治令是也○注乘字校勘記云陳本通解俱誤作承己字張氏曰監本己作已從諸本今案此爲人己之己不當作已　云發去乃拜乘禽明己受賜大小無不識者乘禽微矣猶必拜之況大者乎然必發去乃拜者見己之受賜大小無不識於心也遂行舍于郊始發且宿近郊自展軫疏正義曰注云始發且宿近郊者敖氏云爲當與主國爲禮於此也云自展軫者曲禮曰君車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軫鄭注展軫具視孔疏舊解云軫車欄也駕竟僕則從車軫左右四面看視之上至於欄也盧氏云軫轄頭轊也皇氏謂軫是轄頭盧言是也一則車行由轄二則欄之等字不作車邊爲之鄭云具視謂偏視之今案彼是君禮故僕展軫此卿大夫則自展軫也公使卿贈如覿幣贈送也所以好送之也言如覿幣見爲反報也今文公爲君疏正義曰敖氏云出郊而後贈亦異於答君之節也褚氏云至此始贈賓見前之束紡專遺聘君　注云贈送也所以好送之也者贈是以物送行之名既夕注亦云贈送也此臨行而有贈所以致二國之好左傳曰出有贈賄謂此云言如覿幣見爲反報也者敖氏云如覿幣帛用束也其庭實亦存焉今案贈如覿幣則不言反報而反報之意見焉云今文公爲君者胡氏承珙云公與君本爲通稱於義無別經文固無定例此節古文作公故鄭不易之受于舍門外如受勞禮無儐不入無儐明去而宜有已也如受勞禮以贈勞同節疏正義曰勞禮受于舍門內又儐勞者此經云受于舍門外無儐皆是著其異於勞者爾其受幣之禮蓋與受勞同也　注云不入無儐明去而宜有已也者此皆對勞言之勞在門內贈在門外是不入門也已止也卽禮有終之意云如受勞禮以贈勞同節者賓禮以郊勞始以贈賄終且俱在近郊故云贈勞同節左傳每云自郊勞至于贈賄以此使下大夫贈上介亦如之使士贈衆介如其覿幣大夫親贈如其面幣無儐贈上介亦如之使人贈衆介如其面幣士送至于竟疏正義曰上使卿贈賓此使下大夫贈上介使士贈衆介亦各以其爵也敖氏云大夫親贈賓上介而使人贈衆介以其降等也亦爲鄰者不親受今案周禮訝士中士爲之此送至于竟之士疑卽訝士詳前君使士請事下

右賓行主國贈送

使者歸及郊請反命郊近郊也告郊人使請反命於君也必請之者以己久在外嫌有罪惡不可以入春秋時鄭伯惡其大夫高克使之將兵逐而不納此蓋請而不得入疏正義曰自此至拜其辱言使者反命於君之事○校勘記云注使請反命於君也請字陳缺右畔監本直作言嫌有罪惡嫌徐本作言誤使之將兵釋文無兵字云一本作使之將兵兵則後加字案據公羊本文無兵

字陸說是逐而不納逐要義作遂云一本遂作逐監本作遂張曰鄭伯於高克不召使歸而已非逐也遂者謂遂其將兵之事而終不召也於義為得從監本案何休云隨後逐之則當作逐明矣張說殊迂注云郊近郊也者此使者歸而及本國之郊也初時受命遂行舍於此故知為近郊也云告郊人使請反命於君也者反命猶復命也郊人疑卽郊遂之官高克事見閔二年公羊傳鄭引以證有罪惡不可以入故又申之云此蓋請而不得入者鄭旁通傳記而為之說也其實自外而歸請而後入亦禮之常吳氏疑義云反命必請臣禮如此蓋臣無突然見君之理故必先請也　朝服載旜行時稅舍於此郊今還至此正其故行服以俟君命敬也古文旜作膳

疏正義曰注正其二字校勘記云陳氏本倒云行時稅舍於此郊今還至此正其故行服以俟君命敬也者行時至郊脫朝服服深衣今還至此去深衣仍服朝服是正其故行服也必朝服者以俟君命卽入見君故云敬也褚氏云敖謂及郊乃載旜者出時受命至此而斂歸時反命至此而載亦其節也知此則知朝服稅舍之節矣又云於及郊始朝服亦見在道服深衣也云古文旜作膳詳前　禶乃入禶祭名也為行道累歷不祥禶之以除災凶

疏正義曰注云禶祭名者案經云禶乃入明是行禶祭乃入故知為祭名也云為行道累歷不祥禶之以除災凶者說文禶磔禳祀除癘殃也周禮小祝注禶禳卻凶咎今案禶訓除又訓卻卻亦祓除之意故云禶之以除災凶此云乃入謂入國也下云乃入謂入朝也　乃入陳幣于朝西上上賓之公幣私幣皆陳上介公幣陳他介皆否皆否者公幣私幣皆不陳此幣使者及介所得於彼國君卿大夫之贈賄也其或陳或不陳詳尊而略卑也其陳之及卿大夫處者待之如夕幣其禮於君者不陳上賓使者公幣君之賜也私幣卿大夫之幣也他介士介也言他容衆從者

疏正義曰前夕幣在寢門外朝此陳幣當亦在寢門外治朝也褚氏云西上敖謂賓公幣在西私幣次而東上介幣又次之三者又以所得先後為序是也　注云皆否者公幣私幣皆不陳者謂士介之公幣私幣皆不陳又降於上介之公幣陳而私幣不陳也然據下注士介之幣亦載以造朝但不陳不告耳云此幣使者及介所得於彼國君卿大夫之贈賄也者謂此幣皆彼國君臣所贈賄故陳之以為榮也云其或陳或不陳詳尊而略卑也者謂賓之幣公私皆陳上介惟陳公幣士介之幣則公私皆不陳是於尊者詳之卑者略之也云其陳之及卿大夫處者待之如夕幣者謂此幣陳之之法如夕幣也又夕幣時卿大夫在幕東西面北上乃處者之位此時卿大夫處者在位待之亦如夕幣也云其禮於君者不陳者張氏爾岐云禮於君者謂賄用束紡禮玉束帛乘皮不陳之者以使者將親執以告云上賓使者謂經所云上賓卽使者也云公幣君所賜也私幣卿大夫之幣也者案君所賜之幣以郊勞始以郊贈終卿大夫之幣如食饗郊贈之類經皆可考賈疏一一臚陳而多舛錯朱子嘗糾其誤今不備錄焉　束帛各加其庭實皮左不加於其皮上榮其多也

疏正義曰注云不加於其皮上榮其多也者注意以經云皮左明皮在東帛之左是不加於其上矣不加於其皮上蓋不令相掩蔽以見其多也敖氏云上經云陳皮北首此皮左皮上左也故云加今案皮卽庭實據經云東帛各加其庭實則在皮上矣敖說似亦可從惟謂皮各重累陳之則非庭實不皆用皮亦有用馬者此言皮左謂庭實若用皮則加於左皮上與夕幣一耳焦氏以恕云案此禮見於經者凡三夕幣也展幣也反命陳幣也夕幣云皮北首西上加其奉于左皮上展幣云陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上此陳幣云東帛各加其庭實皮左西為上者皮上左也則三處並同可知　公南鄉亦宰告於君君乃朝服出門左南鄉

疏正義曰注云亦者亦夕幣時也此陳幣禮與夕幣略同故鄭據彼言之出門謂出寢門也　卿進使者使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其左此主於反命士介亦隨入並立東上

疏正義曰上介執璋屈繅不垂以事未至詳前宰執圭屈繅自公左授使者下吳氏疑義云玉藻曰執圭玉襲是執圭必襲此亦當如聘時襲文不具耳賈疏以為賓執圭裼非　注云此主於反命士介亦隨入並立東上者前將行受命於朝時君使卿進使者使者入及衆介隨入北面東上此反命當與受命同故知士介亦隨入並立東上也經略故注補之　反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再拜以享某君某君再拜君亦揖使者進之乃進反命也某君某國君也某宮若言相宮僖宮也某君再拜謂再拜受也必言此者明彼君敬君己不辱命

疏正義曰校勘記云注某國名也名集釋敖氏俱作君字案作君是謂再拜二字陳閩監葛本通解俱脫君己二字閩監葛本集釋俱倒云君亦揖使者進之乃進反命者前受命于朝時使者入君揖使者進之注進之者有命宜相近也故知此反命時君亦揖使者進之使者乃進反命也云某君某國君也者若鄭君齊君之類云某宮若言相宮僖宮也者春秋時魯有桓宮僖宮故舉以為證云必言此者此字指某君再拜言云明彼君敬君己不辱命者以奉命往他國行聘享禮而其君再拜受之其敬吾君如是則己之不辱君命可見矣　宰自公左受玉亦於使者之東同面並受也不右使者由便也

疏正義曰注云亦於使者之東同面並受也者前受命于朝時宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面注宰就使者北面並受之案公南面左為東宰自公左授使者是在使者之東此自公左受玉明亦於使者之東同面受之云不右使者由便也者凡授受之禮授由其右受由其左則授者宜在受者之右今宰在使者之東是不右使者也故注以為由便賈謂因東藏之便其實宰及使者面位反命與受命皆同惟受命時玉由宰授使者反命時玉由使者授宰故有不同不必以常禮拘也　受上介璋致命亦如之變反言致者若云非君命也致命曰以君命聘於某君夫人某君再拜以享於某君夫人某君再拜不言受幣於某宮可知略之

疏正義曰張氏爾岐云受上介璋賓受之也賓受璋當亦垂繅而致命今案亦如之者謂其儀節與反命同宰亦自公左受玉也　注云變反言致者若云非君命也者聘於鄰國夫人當受命於夫人但婦人無外事亦君命之今不言反命而言致命若本非君命猶夫人之命然故變反言致也此賈疏之說敖氏則謂致命與反命同王氏士讓云於君言反命此言致命亦所以明別似王說是致命當有辭經未言故注依上經推而補之云不言受幣於某宮可知略之者聘享君與聘享夫人受幣同處不言可知故略之也　執賄幣以告曰某君使某子賄授宰某子若言高子國子凡使者所當以告君者上介取以授之賄幣在外也

疏正義曰此亦賓執之以告也賄幣束紡也鄰君所以報聘者故先執以告公告後亦授宰藏之　注云某子若言高子國子者某謂賄者姓氏也春秋時齊有高子國子為貴卿而見於經傳故舉以為證云凡使者所當以告君者上介取以授之者謂使者所當執以告君者皆上介取以授之不獨璋由上介授也云賄幣在外也者上注云其禮於君者不陳此賄幣是禮於君者不在陳幣之列故知在外也　禮玉亦如之亦執束帛加璧也告曰某君使某子禮宰受之士隨自後左士介受乘皮如初上介出取玉束帛士介從取皮也

疏正義曰注士介從取皮也毛本從作後校勘記云徐本集釋俱作從通解作後

案通解於疏仍作從則注中後字偶誤耳今本遂從之謬矣云亦執束帛加璧也者經云亦如之謂亦執以告公且授宰也禮玉卽上經禮玉束帛乘皮也言禮玉者省文耳彼注云禮禮聘君也所以報享也亦言玉璧可知也是禮玉卽束帛加璧矣此亦禮於君者故執以告公與賄幣同云告曰某君使某子禮者亦放上經言之也云宰受之士隨自後左士介受乘皮如初者乘皮以爲庭實玉束帛宰受之乘皮則士受之也必知自後左士介受者前行享時士受皮者自後右客注云從東方來由客後西居其左受皮也此亦然故云如初也云上介出取玉束帛士介從取皮也者章氏平云案此注上介出取與上經注賄幣在外上介取以授賓同但因上有左士介受乘皮語故復本士介取皮之節言之謂上介出取幣士介亦從而取皮故士得左士介受也 **執禮幣以盡言賜禮** 禮幣主國君初禮賓之幣也以盡言賜禮謂自此至於贈 疏 正義曰禮玉以上皆其禮於君者此則使者所得幣也故至此始言之必執幣者若以實其言也 注云禮幣主國君初禮賓之幣也者初禮賓則郊勞幣也云以盡言賜禮謂自此至於贈者張氏爾岐云自郊勞至贈行八度禮賓皆有幣執郊勞之幣而歷舉其全以告也今案由勞至贈幣不勝執故執初以該終也 **公曰然而不善乎** 善其能使於四方而猶女也 疏 正義曰然字斷句注女與汝通 **授上介幣再拜稽首公答再拜** 授上介幣當拜公言也不授宰者當復陳之 疏 正義曰注云授上介幣當拜公言也者謂公言稱善使者當拜之故以幣授上介而再拜稽首也云不授宰者當復陳之者謂上介受幣當復陳於故處此是入己之物與君物異故不授宰也 **私幣不告** 亦略卑也 疏 正義曰注云亦略卑也者賓之私幣雖陳而不告以其非彼國君尊者之賜故略之云亦者亦前乃入陳幣于朝節注云詳尊而略卑也 **君勞之再拜稽首君答再拜** 勞之以道路勤苦 **若有獻則曰某君之賜也** 言此物某君之所賜予爲惠者也其所獻雖珍異不言某爲彼君服御物謙也其大夫出反必獻忠孝也 疏 正義曰獻獻於己君也君者者有無不定之辭曲禮曰大夫私行出疆反必有獻禮與此異某君之賜也明其物所自來此及下君其以賜乎皆是獻於君之辭 注云言此物某君之所賜予爲惠者也既云賜予爲惠明非常賜可知褚氏云此所獻乃公幣外加賜之物秦氏蕙田云有獻謂彼國之君於常賜外別有賜予故獻之於君敖氏以爲賄禮中之物則是彼國所以遺主君者非賓之私物詎可云獻乎今案褚秦二說是也云其所獻雖珍異不言某爲彼君服御物謙也者若言某物爲彼君服御物則是誇其美矣故不言是謙也云其大夫出反必獻忠孝也者獻而謂之忠孝亦謂其有愛君敬君之心云爾 **君其以賜乎** 不必其當君也獻不拜者爲君之答己也 疏 正義曰注云不必其當君也者言未必可當君用或其以爲賜下之需乎不敢質言君受也云獻不拜者爲君之答己也者郊特牲曰大夫有獻弗親君有賜不面拜爲君之答己也玉藻曰凡獻於君大夫使宰又曰大夫不親拜爲君之答己也此二條皆言弗親獻之義此親獻而不拜亦是爲恐煩君之答己蓋君於士不答拜於大夫則必答拜也 **上介徒以公賜告如上賓之禮** 徒謂空手不執其幣 疏 正義曰敖氏云徒以告下賓也如如其盡言賜禮 **君勞之再拜稽首君答拜勞士介亦如之** 士介四人旅答壹拜又賤也 疏 正義曰君勞之勞上介也勞士介亦如之亦再拜稽首君答拜也 注云士介四人旅答壹拜又賤也者謂又賤於上介也褚氏云於使者言答再拜於上介不言答再拜而言答拜則一拜可知於士介言亦如之則旅答一拜可知注皆依經立訓敖氏謂君答士介皆再拜是欲破注而先倍經矣前士介覿而主君答再拜以其爲介也案褚說極明析賈疏云案曲禮君於士不答拜此君答拜士者以其新行反命而勞之故異於常也 **君使宰賜使者幣使者再拜稽首** 以所陳幣賜之也禮臣子人賜之而必獻之君父不敢自私服也君父因以予之則拜受之如更受賜也既拜宰以上幣授之 疏 正義曰校勘記云注不敢自私服也敖氏云服字恐誤案服字敖改作之 云以所陳幣賜之也者所陳幣卽上經云上賓之公幣私幣皆陳者本是彼國賜使者之物故仍賜之也云君父因以予之則拜受之如更受賜也者案內則曰婦或賜之衣服則受而獻諸舅姑若反賜之則辭不得命如更受賜鄭蓋本此爲說然則不敢自私者臣之禮因以予之者君之惠也方氏苞云昭四年左傳杜注曰大子聘于王王賜之路復命而致之君君不敢逆王命而復賜之王賜且然則鄰國之賜必待君之復賜宜也云既拜宰以上幣授之者案上幣當是上等之幣宰不能徧授故以上幣授之其餘則有司授之也盛氏云公不答拜者以其惠不出於己也答之嫌於己賜 **賜介介皆再拜稽首** 士介之幣皆載以造朝不陳之耳與上介同受賜命俱拜既拜宰亦以上幣授上介 疏 正義曰注士介之幣校勘記云士陳本誤作上○李氏云至此不別上介知與士介同拜賜 **乃退** 君揖入皆出去 疏 正義曰注云君揖入皆出去者謂君揖入使介皆退去也必知君揖入者據前受命時公揖入言之敖氏以爲君後入非也 **介皆送至于使者之門** 將行俟於門反又送於門與尊長出入之禮也 疏 正義曰注云將行俟於門者卽前出聘之日上介及衆介俟於使者之門外是也 **乃退揖** 揖別也 疏 正義曰上乃退使介皆退朝也此乃退揖介退去揖辭使者也 **使者拜其辱** 隨謝之也再拜上介三拜士介 疏 正義曰注云隨謝之也者謂謝其屈辱而副己出使也與前大夫拜辱意同云隨者謂於門外揖別時卽拜謝之也或以隨謝爲至介家拜之誤矣云再拜上介三拜士介者以次差之上介尊當再拜士介卑當人各一拜也注云三拜似可疑若以爲總三拜之則多於上介之再拜矣若人各一拜則士介四人又不當言三也

右使者反命

釋幣于門 門大門也主於闑布席於闑西閾外東面設洗於門外東方其餘如初於禰時出於行入於門不兩告告所先見也 疏 正義曰自此至亦如之言使還禮門奠禰之事○郝氏敬云釋幣于門使者自禮其家門也 注云門大門也者賈疏云以其從外來先至大門卽禮門神故知門是大門也云主於闑布席於闑西閾外東面設洗於門外東方者主於闑謂設主於門闑也據蔡邕獨斷祀門設主於門左樞未知孰是布席於闑西閾外據特牲筮席而言李氏云特牲設筮席西面此東面者神位在西也洗當東榮故門外設之亦于東方云其餘如初於禰時者謂初行釋幣于禰時也如之者如其祝告及釋幣埋幣之事云出於行入於門不兩告告所先見也者出時先見行入時先見門故於所先見者告之不兩告也敖氏云行爲道路之始出則禮之門爲內外之限入則禮之也 **乃至于禰筵几于室薦脯醢** 告反也薦進也 疏 正義曰入門乃卽至于禰廟者象生時反必面也筵几于室亦有司設之也薦脯醢明無牲牢也 注云告反也者謂告禰以使反也薦進也爾雅釋詁文 **觴酒陳** 主人酌進奠一獻也言陳者將復有次也先薦後酌祭禮也行釋幣反釋奠略出謹入也 疏 正義曰觴爵屬也云酒見其無玄酒也全經酌稱觴者唯此 注云主人

酌進奠一獻也者謂主人酌酒進奠是一獻也盛氏謂此節爲陳設之事注以主人初獻釋之誤案下云席于阼是酢主人矣豈有未獻而先酢乎盛説非云言陳者將復有次也者李氏云不言奠而曰陳者陳者次第之言并後再獻三獻俱列之云先薦後酌祭禮也者凡燕飲之法皆先獻而後薦此先薦而後奠是祭禮與飲酒之法異云行釋幣反釋奠略出謹入也者行時迫促故但釋幣以告之反則行奠祭之禮具觴酒籩豆故云略出謹入也

席于阼爲酢主人也酢主人者祝取爵酌不酢於室異於祭疏正義曰注云爲酢主人也者阼是主人之位故知席于阼爲酢主人也云酢主人者祝取爵酌者以無尸故主人自酢祝爲酌也言取爵者明取別爵無尸爵也云不酢於室異於祭者案特牲少牢皆於室内受酢此不於室而於阼是與正祭之禮異也敖氏云設酢席于阼變於祭且爲將與從者爲禮於堂也

薦脯醢成酢禮也疏正義曰此脯醢爲主人薦也薦之以成酢禮也無俎不殺也

三獻室老亞獻士三獻也每獻奠輒取爵酌主人自酢也疏正義曰注云室老亞獻士三獻也者室老家相士邑宰皆大夫之家臣盛氏云正祭以主人主婦賓長爲三獻今主婦不與而取室老士者以其爲從行之貴臣故助主人釋奠也今案歸饔餼云賓降授老幣是大夫有老與士從行矣云每獻奠輒取爵酌主人自酢也者褚氏云主人自酢也句似贅張氏爾岐言當以輒取爵酌主人爲句自酢也爲句言室老士酌主人因自酢也如此則頗似特牲少牢致爵主人之意亦通今案主人二字疑衍正祭每獻訖尸酢之此無尸故皆自酢但主人自酢已詳上注此言每獻奠輒取爵酌自酢者指亞獻三獻言之也不當有主人二字賈疏舉前包後之説固爲迂曲張説亦未的當敖氏云亞獻三獻皆不薦也主人初獻而酢于阼則亞獻三獻者皆酢於西階上矣

一人舉爵三獻禮成更起酒也主人奠之未舉也疏正義曰注云三獻禮成更起酒也者上三獻禮成欲獻從者故更起酒以爲行酬之始禮經釋例云凡一人舉觶爲旅酬始案鄉飲酒禮主人獻衆賓畢一人洗升舉觶于賓注一人主人之吏發酒端曰舉鄉射亦然此一人舉爵與彼一人舉觶略同云主人奠之未舉也者賈疏云以其下文云獻從者乃云行酬似鄉飲鄉射一人舉觶未舉待獻介衆賓後乃行酬也

獻從者從者家臣從行者也主人獻之勞之也皆升飲酒於西階上不使人獻之辟國君也疏正義曰注云從者家臣從行者則是凡從行之人皆得與於獻不特室老士已也云主人獻之勞之也者高氏愈云從者雖以國事出然風塵委頓亦已勞矣故特獻之并行酬以息之云皆升飲酒於西階上者案特牲禮獻衆賓及兄弟之等皆升飲於階上故此獻從者亦升飲於西階上可知

行酬乃出主人舉奠酬從者下辯室老亦與焉也疏正義曰乃出出廟門也敖氏以此爲飲至之禮褚氏云歸而告反禮之常也與飲至禮各別楚子重伐吳歸而飲至乃自誇其功耳　注云主人舉奠酬從者下辯者奠即上奠而未舉之爵辯猶徧也言自貴臣以至衆臣凡從行者酬之無不徧也云室老亦與焉也者恐人疑室老備亞獻或不與於酬故特明之不言士者賈疏云文不具亦與可知

上介至亦如之疏正義曰至至其家也亦如之亦如其禮門奠禰也李氏云士之初行不釋幣故反亦不告祭今案出而告行歸而告反事親之禮人子所同或士介位卑無釋幣奠祭之儀故略而不書耳

右使還禮門奠禰

聘遭喪入竟則遂也遭喪主國君薨也入竟則遂國君以國爲體士既請事已入竟矣關人未告則反疏正義

曰自此至卒殯乃歸皆聘者遭喪之禮或所聘國君薨及夫人世子喪或出聘後本國君薨或聘賓有私喪或賓死及介死凡四節案文六年左傳曰季文子將聘于晉使求遭喪之禮以行即謂此也　注云遭喪主國君薨也者以下更云遭夫人世子之喪故知此遭喪爲君薨也云入竟則遂國君以國爲體者案遂謂遂行聘事以國爲體公羊傳文言已至國則不可以已也云士既請事已入竟矣關人未告則反者此申言入竟未入竟之別也上經云君使士請事遂以入竟是士既請事則已入竟也上經又云及竟乃謁關人關人問從者幾人當以告君若未告則是未入竟聘使可反也

不郊勞子未君也疏正義曰注云子未君也者案春秋經文八年天王崩九年毛伯來求金公羊傳曰何以不稱使當喪未君也案郊勞當稱君使子未君無使之者故不郊勞也敖氏云聘不主於嗣君使人郊勞則嫌也不郊勞則夫人亦不使下大夫勞矣

不筵几致命不於廟就尸柩於殯宮又不神之疏正義曰注云致命不於廟就尸柩於殯宮者賈疏云聘禮爲兩君相好今君薨當就尸柩故不就祖廟也褚氏云君薨則廟皆無主故不受於廟而於殯宮云又不神之者筵几所以依神若設之是以神道待之矣故李氏云殯宮不筵几未忍異於生是也敖氏謂此亦受於廟盛氏云此必受於殯宮者有二義一則大夫方爲君持服不可以入廟攝行禮二則所聘者故君也雖薨而聘君之命不可以不達故就殯宮致命焉在使者爲不廢命在主國爲不死其君也敖説非江氏筠云賓必就尸柩者猶之聘君薨歸復命於殯之義其必致命殯宮者猶之賓未將命死以棺造朝之義方氏觀承云案下文特著夫人世子之喪君使大夫受於廟之文則此國君之喪可知不受於廟也今案盛氏江氏發明受於殯宮之義甚精方氏以夫人世子喪證之尤確敖説斷不可從

不禮賓喪降事也疏正義曰平時行聘享訖則以醴酒禮賓今因君薨而不禮賓故注云喪降事也蓋君薨而子未君使大夫受亦非正主故不行禮賓之禮耳

主人畢歸禮賓所飲食不可廢也禮謂饔餼饗食疏正義曰注賓所飲食校勘記云所集釋作於云賓所飲食不可廢也者謂賓所飲食之需不可廢缺故悉以歸之見不以我喪而略待賓之禮也云禮謂饔餼饗食者據下文云賓唯饔餼之受則所歸不止饔餼已矣饗食有使人致之之法故知歸禮中兼有饗食不言燕者據上經燕無致之之法故也

賓唯饔餼之受受正不受加也疏正義曰周禮掌客職曰遭主國之喪不受饗食受牲禮據云不受饗食則饗食亦在歸禮中可知又云受牲禮者即受饔餼也彼注云牲當爲腥有喪不忍煎亨正禮飧饔餼當熟者腥致之也據此注則飧亦致之受之矣上注不言飧者敖氏云受饔餼則飧亦受可知飧饔餼之細也　注云受正不受加也者饔餼是正禮日夕所必需故受之饗食乃主國所以加禮於賓者今主國有喪雖致之亦不受也

不賄不禮玉不贈喪殺禮爲之不備疏正義曰賄即賄用束紡禮玉即上所云禮玉束帛乘皮贈即使者至郊使卿贈如覿幣者敖氏云賄與禮玉主君以報聘君者也今主君薨難乎其爲辭故闕之贈者所以答私覿遭喪則不覿故主國亦不贈　注云喪殺禮爲之不備者即掌客所云凡禮賓客札喪殺禮是據大概言之不若敖説之細密

遭夫人世子之喪君不受使大夫受于廟其他如遭君喪大夫世子死君爲喪主使大夫受聘禮不以凶接吉也其他謂禮所降疏正義曰於此云受于廟則上君喪不受於廟明矣聘本宜於廟受之夫人世子之喪則仍其常與君薨異也　注云夫人世子死君爲喪主者禮記服問曰君所主夫人妻大子適婦鄭注言妻見大夫以下亦爲此三人爲喪主也云使大夫受聘禮不以凶接吉也者爲喪主則其

服重故不以凶接吉而使大夫受大夫於君之妻長子亦有服但較喪主爲輕故可接吉耳云其他謂禮所降者賈疏謂不禮以下不贈以上意謂君仍使人郊勞廟受仍設筵几也然其中亦尚有辨旣使大夫受聘禮則報聘之賄與禮玉自不可闕惟喪中不行私覿之禮則禮所降者不禮賓畢歸禮饗食弗親及不贈耳敖氏謂此大夫廟受之禮卽記所云者也盛氏云下記云若君不見使大夫受者謂君有疾及他哀慘之事非夫人世子喪之比也其受玉之儀雖同而服則異彼用皮弁服此用長衣練冠如下文所云也敖一之非今案盛氏之辨是也

遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受 遭喪謂主國君薨夫人世子死也此三者皆大夫攝主人長衣素純布衣也去衰易冠不以純凶接純吉也吉時在裏爲中衣中衣長衣繼皆掩尺表之曰深衣純袂寸半耳君喪不言使大夫受子未君無使臣義也 疏 正義曰注不以純凶接純吉也以毛本誤必校勘記云徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作以又云君喪不言使大夫受案賈無言字使毛誤作死云遭喪謂主國君薨夫人世子死也此三者皆大夫攝主人者賈疏云此經總說上三人死主君不得受命故使將命于大夫主人卽大夫故鄭云此三者皆大夫攝主人也李氏云更云遭喪不蒙上夫人世子之文知主國君薨亦使大夫受也吳氏章句云遭喪卽上三者之喪此蓋以補上文所未及今案上未言將命及受之之服故總言以補之遭喪自兼三者之喪言敖氏專以爲君喪盛氏專以爲夫人世子喪皆非也惟孔氏廣森云遭喪將命于大夫者謂遭主國有喪而行問卿大夫之禮也主人卽所問之卿大夫也雖遭喪不廢問卿大夫者使者之義無留其君之命也說可存參云長衣素純布衣也去衰易冠不以純凶接純吉也者案長衣以布爲之而純以素故云素純布衣也純謂緣之也練冠練布爲冠小祥所服也臣爲君喪服斬衰爲夫人世子喪服齊衰是純凶之服矣聘是純吉之事今去衰麻而易以長衣練冠是不以純凶接純吉也雜記大夫筮宅史練冠長衣以筮亦是權制此服以接吉耳彼注謂長衣練冠爲純凶服者乃對下占者朝服言之此對斬衰齊衰言則非純凶矣云吉時在裏爲中衣中衣長衣繼皆掩尺表之曰深衣純袂寸半耳者此因長衣而分別三者之制也案鄭禮記深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣與此注相發明蓋長衣中衣深衣三者皆用十五升布連衣裳爲之而長衣之所以異於中衣者長衣衣在外中衣衣在裏也長衣之所以異於深衣者長衣純以素深衣純以采也長衣又有與中衣同者繼皆掩尺玉藻曰長中繼掩尺鄭注其爲長衣中衣則繼袂掩一尺蓋今褎矣是也長衣又有與深衣同者二者皆服之於外此注云表之曰深衣是也純袂寸半深衣篇文蓋深衣不爲繼掩尺之制但緣其袂口寸半而已此其與長中異者也深衣爲諸侯大夫士夕服又爲庶人吉服其制具詳禮記深衣及江氏永深衣考誤云君喪不言使大夫受子未君無使臣義也者李氏云無使臣義者春秋武氏子來求賻不稱使天子當喪未君是也

右遭所聘國君喪及夫人世子喪

聘君若薨于後入竟則遂 既接於主國君也 疏 正義曰敖氏云後謂使者既行之後也云入竟則遂是未入竟則反而奔喪矣今案入竟則遂者謂已入竟始聞本國君薨則遂行聘事也 注云既接於主國君也者爲關人入告君使士請事是既接於主君矣此釋所以則遂之義也

赴者未至則哭于巷衰于館 未至謂赴告主國君者也哭于巷者哭于巷門未可爲位也衰于館未可以凶服出見人其聘享之事自若吉也今文赴作訃 疏 正義曰注云未至謂赴告主國君者也此言使者已得赴而其赴于主國君者猶未至也蓋本國有喪當急使人告使者俾未入竟而反故使者得先聞之云哭于巷哭于巷門未可爲位也者李氏云君赴未至主國不敢專館爲位而哭故哭于巷也曾子與客立於門側其徒之父死將出哭於巷敖氏云其哭也亦爲位奔喪曰諸臣在他國爲位而哭亦謂此時也盛氏云哭于巷別於私喪也巷哭則不爲位可知奔喪所云赴者既至之禮也敖引之非今案敖說褚氏亦辨之云衰于館未可以凶服出見人者對下赴者至則衰而出言之衰于館言但于館內著衰也云其聘享之事自若吉也者以其主國未得赴告則行聘享之事自與吉時同也云今文赴作訃詳既夕記

受禮 受饔餼也 疏 正義曰鄭知受禮爲受饔餼者以其饔餼是大禮主國所宜致於賓者今赴未至主國不敢不受也然則飧亦受之矣

不受饗食 亦不受加 疏 正義曰敖氏云不受饗食者以主君若饗食己己有君喪自不宜往故雖歸之猶不受也 注云亦不受加者上經賓惟饔餼之受注云受正不受加也此亦以饗食爲加禮故不受耳

赴者至則衰而出 禮爲鄰國闕於是可以凶服將事也 疏 正義曰吳氏章句云衰而出當以自館至朝言若入而行事則當長衣練冠與攝主同今案吳說是也長衣練冠雖非純凶服亦是凶服之類注凶服中包之矣賈疏謂正行聘享著吉服恐非 注云禮爲鄰國闕者襄二十三年左傳語張氏爾岐云謂鄰國有喪爲之徹樂也今案鄭引之者見鄰國哀樂一體之義云於是可以凶服將事也者言赴已至主國則可以凶服將事不服吉服也

唯稍受之 稍稟食也 疏 正義曰注云稍稟食也者下記曰而稍注同周禮內宰宮正廩人掌固所云稍食注皆以祿稟解之說文稍出物有漸也賈疏云以其稍稍給之故謂米稟爲稍說文又云稟賜穀也是稟食乃米穀之類無牲牢可知中庸之既稟亦是給以米者或以爲兼有肉食誤矣稟或作廩非周禮掌客職曰賓客有喪惟芻稍之受鄭注芻給牛馬稍人稟也此承上赴者至而云唯稍受之則稍外無一受矣卽或赴至而歸饔餼亦唯受其米禾芻薪而已其牲鼎之屬必不受之蓋喪己君與喪鄰國之君有別也稍所以受之者以鄉行旅從從者既多稍不可闕爾○以上使者本國君薨在所聘國聞喪之事

歸執圭復命于殯升自西階不升堂 復命于殯者臣子之於君父存亡同 疏 正義曰此以下言使者歸本國復命于殯之事也敖氏云亦衰而執圭也升自西階而不升堂告殯之禮然也是時上介亦執璋立于其左郝氏云升自西階殯在西階上也不升堂臣見君于堂下也今案敖氏謂衰而執圭是已雜記曰執玉不麻是指行聘享時言之非謂歸而復命時也 注云復命于殯者臣子之於君父存亡同者蓋不忍死其君故歸必於殯復命是事亡如存也

子卽位不哭 將有告請之事宜清靜也不言世子者君薨也諸臣待之亦皆如朝夕哭位 疏 正義曰注淨集釋作靜 云將有告請之事宜清靜也者是釋所以不哭之義告請之事卽謂下辯復命也敖氏云子位在阼階上不哭者子臣同云不言世子者君薨也者據經言子不言世子故釋之案雜記曰君薨大子號稱子鄭引春秋葵丘之會宋襄公稱子以證之孔疏案僖九年正月宋公御說卒夏公會宰周公齊侯宋子以下于葵丘是宋襄公稱子案公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱君今宋襄公未葬父當稱宋子某而稱子者鄭用左氏之義未葬以前則稱子既葬以後踰年則稱君故僖九年傳云凡在喪王曰小童公侯曰子是未葬爲在喪之稱也云諸臣待之亦皆如朝夕哭位者案奔喪曰奔父之喪在家丈夫婦人待之皆如朝夕哭位故知諸臣待之亦然

辯復命如聘 自陳幣至於上介以公賜告無勞 疏 正義曰注云自陳幣至於上介以公賜告者謂自陳

公幣以下平時聘歸一一復命於君者今亦一一復命於殯故云辯復命如聘也云無勞者以勞出於君今君薨不可代君作勞辭故知無勞也

子臣皆哭使者既復命子於羣臣皆哭疏正義曰臣謂羣臣在朝夕哭位者此云子臣皆哭則上不哭亦子臣同可知敖說是也皆哭者痛君親之不親受也

與介入北鄉哭北鄉哭新至別於朝夕疏正義曰與介入此入當如入堂深之入謂稍前近殯耳賈疏云使者復命訖不見出文而言與介入者以其復命訖除去幣更與介前入近殯北鄉哭是也褚氏云復命不得親見君因鄉前哭尚非行奔喪禮故不就朝夕哭位哭訖出祖括髮以下乃行奔喪禮也敖氏謂復命後不哭出而復入乃哭恐無此情理蓋誤解入爲入門耳　注云北鄉哭新至別於朝夕者案朝夕哭位在阼階下西面今在殯前北鄉以其新至故與朝夕哭位別也

出祖括髮悲哀變於外臣也疏正義曰注云悲哀變於外者以其出而祖括髮是變於外與人子奔喪入門左升自西階殯東祖括髮異者臣之道然也

入門右即位踊從臣位自哭至踊如奔喪禮疏正義曰注云從臣位者謂入門右即位就阼階下臣位也云自哭至踊如奔喪禮者案奔喪曰降堂東即位西鄉哭成踊此雖子禮其哭踊之節亦與彼同也李氏云春秋傳魯公孫歸父聘于晉還至笙聞君薨家遣壇帷復命于介既復命祖括髮即位哭三踊而出遂奔齊君子善之

右出聘後本國君薨

若有私喪則哭于館衰而居不饗食私喪謂其父母哭于館衰而居不敢以私喪自聞於主國凶服于君之吉使春秋傳曰大夫以君命出聞喪徐行而不反疏正義曰注謂其父母也毛本無也字校勘記云嚴本集釋敖氏俱有又凶服于君之吉使徐陳監本集釋敖氏俱作于嚴鍾閩本通解楊氏俱作于戴氏震云于訛于○敖氏云不饗食謂主君饗食己則不往也其致之則受之盛氏云案唯云不饗食則其他皆受之矣牲牢乘禽之屬亦得受之者雜記曰三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之如君命則不敢辭受而薦之是也今案經云不饗食不云不受饗食則敖說是矣　注云私喪謂其父母也者謂使者之父母也云哭于館衰而居不敢以私喪自聞於主國凶服于君之吉使者不敢以三字直貫下句蓋經云哭于館明在館哭之不哭於外是不敢以私喪自聞於主國也云衰而居明居時服衰行禮不服衰是不敢以凶服于君之吉使也賈疏謂行聘享仍服皮弁蓋不以私喪廢公事也或乃駁之謂當使上介攝案下文賓死介攝其命則此不使介攝明矣云春秋傳曰大夫以君命出聞喪徐行而不反者宣八年公羊傳文何注云聞喪者聞父母之喪徐行者不忍疾行又爲君當使人追代之今案鄭引之者證奉命出聞喪不反君不使人代之則至彼國當終其事故其禮如此也據經云不饗食則已行聘享可知

歸使衆介先衰而從之己有齊斬之服不忍顯然趨於往來其在道路使介居前歸又請反命已猶徐行隨之君納之乃朝服既反命出公門釋服哭而歸其他如奔喪之禮吉時道路深衣疏正義曰注云已有齊斬之服不忍顯然趨於往來其在道路使介居前者釋所以使衆介先之義也禮爲父斬衰爲母齊衰此私喪中兼有父母故兩言之聘爲吉事已有喪不可居前故使衆介先而已服衰從之也上云衰而居此云衰而從之明是成服而后行者奔喪曰唯父母之喪見星而行見星而舍若未得行則成服而后行鄭注謂以君命有爲者是也與平常至家三日而後成服者異云歸又請反命已猶徐行隨之君納之乃朝服者此以下鄭補言歸國以後事請反命即上使者歸及郊請反命也斯時亦使衆介先已徐行隨之君令之入易乃朝服者以凶服不可入公門也云既反命出公門釋服哭而歸者謂出公門後釋朝服返衰服哭而歸家也云其他如奔喪之禮者謂至家入門左升自西階及哭踊之節皆與平常奔喪之禮同也云吉時道路深衣者謂吉時在道深衣今衰而從是與吉時異也餘詳使者受命遂行舍于郊下

右聘賓有私喪

賓入竟而死遂也主人爲之具而殯具謂始死至殯所當用疏正義曰吳氏章句云入竟則聘事已聞於主君不可以一人而廢邦交之命也主人主國之君也今案若未入竟則可告於君而反矣○注始校勘記云陳本作如　云具謂始死至殯所當用者謂始死至殯時所需用之物主人皆爲之備具而殯之以殯之者以反國尚需時日也周禮掌客注云死則主人爲之具而殯矣賈疏云彼在館權殯還日以柩行其說是也褚氏云若死於侯聞之後須以棺造朝斂之而已行事後乃權殯其說更密

介攝其命爲致聘享之禮也初時上介接聞命疏正義曰注云爲致聘享之禮也者以聘享主君及夫人之禮皆君所命不可因賓死而廢故介攝而致之也云初時上介接聞命者謂初在本國受命於朝時上介立於使者之左接聞命故今得代致之此下言介皆謂上介也

君弔介爲主人雖有臣子親姻猶不爲主人以介與賓並命於君尊也疏正義曰注姻校勘記云徐本作因集釋通解楊氏俱作姻○賈疏云古者賓聘家臣適子皆從行是以延陵季子聘于齊其子死葬于嬴博之閒故鄭云雖有臣子親姻猶不爲主人敖氏云凡諸侯弔于異國之臣君爲之主此時其君不在故介爲主人受主君之弔以此時惟介爲尊故也君弔蓋皮弁服介爲主則袒免喪服記曰朋友皆在他邦袒免謂此類也

主人歸禮幣必以用當中奠贈諸喪具之用不必如賓禮疏正義曰注云當中奠贈諸喪具之用者此歸禮幣與上具而殯異具而殯蓋謂始死襲與小斂大斂及殯所用者此歸禮幣則殯後之事注以爲奠贈諸喪具之用奠者喪祭之名贈者送葬之名諸喪具非謂棺槨衣衾之具乃謂喪中奠贈諸事所需用之具必以用謂必中奠贈諸事之用掌客曰凡賓客死致禮以喪用鄭注喪用者饋奠之物是也云不必如賓禮者謂不必如賓生時所致束帛束錦之類也

介受賓禮無辭也介受主國賓已之禮無所辭也以其當陳之以反命也有賓喪嫌其辭之疏正義曰注云介受主國賓已之禮無所辭也者以介既攝命行禮主國卽以待賓之禮待之介直受之而不辭也所以然者以其公幣私幣皆當陳之以反命也云有賓喪嫌其辭之者此辭乃不受之謂非禮辭再辭之辭以有賓喪嫌其不受故特著之

不饗食疏正義曰此亦謂主君饗食己而不往也若致之則受之前經云公于賓壹食再饗上介壹食壹饗此待以賓禮當壹食再饗也

歸介復命柩止于門外門外大門外也必以柩造朝達其忠心疏正義曰注云門外大門外也者此大門即庫門也諸侯三門庫雉路諸侯三朝外朝在庫門外治朝在路門外燕朝在路門內此江氏永鄉黨圖考之說據此則大門外卽爲外朝之地故經言門外而注言造朝也云必以柩造朝達其忠心者賓死而歸則介復命於君矣而猶必以賓柩造朝是達其忠心也此以柩造朝謂本國之朝下以柩造朝則所聘國之朝也

介卒復命出奉柩送之君弔卒殯卒殯成節乃去疏正義曰兩卒字皆訓畢介卒復命畢出大門乃奉柩送至賓之家也君弔卒殯謂君親弔視殯畢而後歸也盛氏云案大夫

之喪至自外之禮見雜記殯在兩楹之閒　注云卒殯成節乃去者士喪禮君視斂卒塗乃奠君要節而踊然後出門是彼節乃去也

若大夫介卒亦如之不言上介者小聘上介士也疏正義曰吳氏疑義云如者如其爲具以下至卒殯也　注云不言上介者小聘上介士也者此大夫介卽上介也以小聘上介是士故不言上介而言大夫介以別之賈疏謂兼見小聘之法蓋小聘使大夫則其禮與大夫爲介者同小聘之上介是士則其禮與士介同也

士介死爲之棺斂之不具他衣物也自以時服也疏正義曰校勘記云爲之棺上要義有則字注衣物也物通解作服○經云爲之棺斂之明斂而不殯耳此其下於賓與上介也　注云不具他衣物也自以時服也者案此說恐非士喪禮君有致襚之禮豈他國士介死於其國而反缺斂衣物邪方氏苞云鄭蓋以爲之棺句謂獨具其棺而斂以親身之衣不知經意正謂爲之棺而具衣物以斂耳君不弔焉主國君使人弔不親往疏正義曰注云主國君使人弔不親往者解經不弔爲不親弔也李氏云士喪禮君有賜則視斂常禮君不親弔士今案賓與上介死君親弔之此不親弔亦其差也

若賓死未將命則既斂于棺造于朝介將命未將命謂侯閒之後也以柩造朝以已至朝志在達君命疏正義曰未將命校勘記云未唐石經作來誤注謂侯閒之後也毛本謂作請校勘記云徐本集釋通解楊敖俱作謂以已至朝張氏曰監本已作己從監本今案賈疏云是以鄭云以柩造朝以其既至朝志在達君命作已字解是也當作已○敖氏云此朝謂大門外也介將命於廟如賓禮既則殯其柩於館　注云未將命謂侯閒之後也者前賓入竟而死未至國此云未將命則是將行聘享時故注以爲侯閒之後也侯閒者前賓至下大夫勞者以賓入至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣賓曰俟閒此後大夫帥至于館至明日乃行聘享事於此之時而死則必以柩造朝也云以柩造朝以已至朝志在達君命者謂賓入已至于朝將行聘享故以柩造朝所以體死者之心明必達君命也朱子云禮賓已至朝主君將欲行禮賓請閒之後而賓死則以柩造朝以尸將事左傳陳侯使公孫貞子弔吳及良將以尸入吳子使大宰嚭勞且辭上介芋尹蓋援聘以尸將事之禮吳人納之向令公孫貞子卒于侯閒之後行此禮可也今卒于竟內亦行此禮而吳人從之杜注又以爲知禮胥失之矣案此論甚精足與經義相發明

若介死歸復命唯上介造于朝若介死雖士介賓既復命往卒殯乃歸往謂送柩疏正義曰此若介死兩介字俱兼上介士介言歸復命唯上介造于朝者士介卑不接聞命故不以柩造朝也敖氏云於賓言止于門外於上介云造于朝文互見也今案上賓死云介卒復命出奉柩送之又云大夫介卒亦如之是上介死賓復命後必送其柩至家恐人疑士介或不如是故言雖士介賓既復命必往送其柩至家視殯卒乃歸也但賓與上介死言君弔此不言君弔略之王氏士讓云案士喪禮君於士有視斂禮況奉使有勞於國君必弔可知

右出聘賓介死

小聘曰問不享有獻不及夫人主人不筵几不禮面不升不郊勞記貶於聘所以爲小也獻私獻也面猶覿也疏正義曰自此至二介言侯伯行小聘之事○校勘記云陸氏曰享本又作饗盧氏文弨云注面猶覿也下敖有今文禮作醴五字案下記不禮注古文禮作醴敖乃移於此而改古文爲今文今校集釋者亦依敖氏而增此五字非是校勘記云案敖氏聘禮正誤不禮一條在醴不拜至之後明係記中之不禮非此經之不禮也不知校者何以皆誤認今案嚴本無此五字從嚴本○小聘不曰聘而曰問者周禮大行人凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也歲相問卽謂小聘不享有獻不及夫人者盛氏云案享與獻皆聘君之所以遺主君也而其別有二享必以玉帛庭實獻則隨其國之所有而已一也享君與夫人皆有之獻但及君而已不及夫人二也大聘享而不獻小聘獻而不享輕重之差也注以獻爲私獻非今案周禮司儀曰及禮私面私獻言於私面之後則是聘臣之所獻非聘君所獻矣盛說是也主人不筵几下記云唯大聘有几筵注云謂受聘享時也小聘輕雖受於廟不爲神位案筵几所以依神不爲神位故不設筵几也郝氏云不筵几不行禮於廟也江氏筠云不於廟則本非設神席之處矣何必贅言不筵几乎鄭氏以爲禮輕是也不禮不以醴禮賓也面不升注云面猶覿也謂私覿庭中受之不升堂也不郊勞謂不行郊勞之禮也凡此皆禮之殺於聘者故注云記貶於聘所以爲小也

其禮如爲介三介如爲介如爲大聘上介疏正義曰禮主國待賓之禮謂飧饔食饗之屬李氏云三介者大夫降於卿二等然則公之卿聘七介者小聘使大夫五介子男之卿聘三介者小聘使大夫一介　注云如爲介如爲大聘上介者謂所得於主國之禮與爲大聘上介同蓋小聘之賓與大聘之上介皆大夫爲之故其禮同也

右小聘

記

久無事則聘焉事謂盟會之屬疏正義曰久無事則聘注以事爲盟會之屬者蓋大聘雖定以三年而若遇盟會之歲兩君業已相見又拘於定制使其臣更行聘禮則爲煩瀆故必久無盟會之事乃聘以通好此記補經所未及非於三年之制有違也惟古者盟會之事天子主之周禮大行人時會以發四方之禁又有司盟掌盟載之灋故其時盟會少而聘問得如常期厥後霸國爭雄擅相摟合所謂有事而會不協而盟者幾於無歲無之如大行人疏所引左傳魯自襄二十年聘齊及昭九年孟僖子乃如齊殷聘中閒相隔二十一年非古法矣餘詳篇首鄭目錄下

若有故則卒聘束帛加書將命百名以上書于策不及百名書于方故謂災患及時事相告請也將猶致也名書文也今謂之字策簡也方板也疏正義曰注版毛本作板校勘記云釋文集釋通解楊氏俱作版陸氏云版音板○此有故與經若有言同經云若有言則以束帛如享禮而儀節未詳故記補之敖氏云卒已也聘者兼享而言束帛加書以書加於帛上也張氏爾岐云卒聘倉猝而聘不待殷聘之期也今案此禮於聘享畢行之敖訓卒爲已是也張說非　注云故謂災患及時事相告請也者賈疏以臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師爲災患晉侯使韓穿來言汶陽之田爲時事蓋皆本上經若有言注爲說是其義一也云名書文也今謂之字者中庸曰書同文論語必也正名乎鄭注正名謂正書字也古者曰名今世曰字又注周禮外史達書名大行人諭書名略同是名卽今之字也說文序云倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文其後形聲相益卽謂之字字者言孳乳而寖多也箸於竹帛謂之書書者如也段氏注云二禮論語皆言名左傳反正爲乏止戈爲武皆言文六經未有言字者秦刻石同書文字此言字之始也云策簡也方版也者鄭注旣夕及中庸皆同蓋簡以竹爲之一片謂之簡編連謂之策莊子釋文云簡竹簡也曲禮釋文云策編簡也是也版以木爲之少牢卦以木鄭注書於版是也方是一版

不編連者張氏爾岐云字多書于策策以衆簡編連也字少書于方一版可盡也賈疏云鄭作論語序云易詩書禮樂春秋策皆二尺四寸孝經謙半之論語八寸策者三分居一又謙焉是其策之長短鄭注尚書三十字一簡之文服虔注左氏云古文篆書一簡八字是一簡容字多少者今案賈疏原文作春秋策皆尺二寸據校勘記改二尺四寸下云孝經謙半之乃一尺二寸也

主人使人與客讀諸門外受其意既聘享賓出而讀之不於內者人稠處嚴不得審悉主人主國君也人內史也書必璽之 疏 正義曰校勘記云注賓出而讀之徐本集釋楊氏俱重出讀之二字通解不重主國君也徐本集釋通解要義楊氏俱無主字敖氏有　云受其意既聘享賓出而讀之者敖氏云公既受書客降出公以書授宰降立乃使人與客讀書於廟門外是也云不於內者人稠處嚴不得審悉者此有二義一則門外乃清靜之所讀之可以審悉一則告請或有密事不欲使衆共聞之故也必與客讀之者欲詳悉其事之原委也云人內史也者周禮內史職曰凡四方之事書內史讀之故知此使人與客讀者即內史也儀禮釋官云諸侯有大史小史之官見大射儀此注云人內史尚書酒誥曰大史友內史友左傳季孫召外史掌惡臣而問盟首焉則諸侯亦有內史外史明矣禮記玉藻曰動則左史書之言則右史書之孔疏以大史為左史內史為右史與大戴禮盛德篇盧注合考左傳諸國有大史而無內史有左史而不見右史則東遷後史官廢闕不能依禮之故孔穎達春秋序疏遂謂諸侯無內史失之矣云書必璽之者據襄二十九年左傳云璽書追而與之是書必璽之也杜注云璽印也

客將歸使大夫以其束帛反命于館爲書報也 疏 正義曰敖氏云大夫即還玉之卿也束帛言其是即鄉者加書者也以其束帛反命亦如還玉之義此反命蓋與還玉同日　注云爲書報也者上云束帛加書將命此云反命雖不言書明亦有書可知故注云爲書以報之也

明日君館之既報館之書問尚疾也 疏 正義曰盛氏云此以見反命之節在館賓前一日也　注云既報館之書問尚疾也者言既報書即於明日館之者欲以便賓之早歸俾復書得早達於彼君故云書問尚疾也

右記有故卒聘致書之事

既受行出遂見宰問幾月之資資行用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用當知多少而已古文資作齎 疏 正義曰受行謂受命出使也入既受命於君出遂見宰問幾月之資者宰制國用故也敖氏云見宰見之於其官府也　注云資行用也者謂行者之所用也云古者君臣謀密云云朱子駁之云上言與卿圖事則固已知所之矣此但言與宰計度資費之多寡而已注言未知所之非是云古文資作齎者說文資貨也从貝次聲齎持遺也从貝齊聲周禮外府共其財用之幣齎鄭注齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或為資今禮家定齎作資玄謂齎資同耳其字以齊次為聲从貝變易古字亦多或段氏玉裁云此司農說禮家定齎當作資而鄭君非之謂二字皆可用許則釋資齎其義分別胡氏承珙云案鄭君雖謂齎資聲義皆同然其訓之亦微有別如周禮掌皮歲終則會其財齎注云齎所給予人以物曰齎此與說文齎訓持遺者合巾車毀折入齎于職幣注云杜子春云齎讀為資資謂財也此又與說文資訓貨者合然則鄭意未嘗無別惟以二字聲義本同故可通耳此注從今文作資者蓋周禮故書齎多作資見典婦功典枲注其義較古鄭注外府引聘禮作齎者則就周禮經文作齎故也

使者既受行日朝同位謂前夕幣之閒同位者使者北面介立於左少退別於其處臣也 疏 正義曰校勘記云唐石經無既字案疏有既字戴校集釋據石經刪既今案既字因上節而行刪之是也注少退別於其處毛本如是校勘記云徐本集釋通解楊氏俱無於字張淳引注亦無於字又據釋文去其字與疏合惟前經使者北面節疏引此注無於字而有其字今案嚴本亦無於字有其字從之○使者受行之日而朝則同位也秦氏蕙田云敖氏以日朝爲每日常朝其說甚鑿褚氏亦謂當於日字絶句　注云謂前夕幣之閒同位者使者北面介立於左少退別其處臣也者謂夕幣之時使者北面衆介立於其左東上及將行之日使者入朝衆介隨入北面東上是也注不徒云夕幣而云夕幣之閒蓋兼二者言之蔡氏云使者有卿有大夫有士常時朝位各異此則朝位並同北面東上以別於臣之處者也

出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側祖始也既受聘享之禮行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷爲行始也詩傳曰軷道祭也謂祭道路之神春秋傳曰軷涉山川然則軷山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒于其側禮畢乘車轢之而遂行舍於近郊矣其牲犬羊可也古文軷作祓 疏 正義曰校勘記云注軷涉山川張氏曰釋文釋經釋軷之注云注跋涉音同此軷蓋跋字也從釋文又伏牲其上伏上嚴徐集釋通解楊氏俱有或字上陳閩葛本俱誤作士今案嚴本軷涉山川亦作軷集釋同段氏說文注云跋同音假借字鄭所引春秋傳本作軷詩泉水孔疏引此注伏上亦有或字　云祖始也者釋詁文又云既受聘享之禮行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷爲行始也者案此禮於本國去時行之故在既受聘享之禮從知在國門外者以經云出故也泉水孔疏云軷祭皆於國外爲之又名祖詩云出祖是也又名道曾子問云道而出是也此經軷既爲祭名則祖不得又爲祭名故鄭以始解之孔疏又云重己方始有事於道故祭道之神是也釋如釋奠釋菜之釋敖氏云釋軷者釋其所軷之物謂酒脯也既釋則人爲神祭之如士虞禮佐食爲神祭黍稷膚祝祭酒之爲案此解祭字較有分析盛氏云始行而祭曰祖軷軷壤也釋軷者舍其所祭之物於軷上也鄭注月令乃軷字的解案此以祖爲祭名而軷爲設祭之處非鄭義矣月令孟冬其祀行鄭注行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主於軷上此每歲常祀也上經釋幣于行則爲將行而釋幣以告之皆與此軷祭有異故泉水疏云卿大夫之聘出國則釋軷在家釋幣于行注云告將行也是三者不同後人欲牽合爲一故多岐說云詩傳曰軷道祭也者生民篇毛傳文云謂祭道路之神者此釋傳義以證軷爲祭名也云春秋傳曰軷涉山川者襄二十八年左傳文云然則軷山行之名也者謂軷本山行之名而出行之祭亦因名爲軷也詩鄘風大夫跋涉毛傳云草行曰跋水行曰涉跋與軷義同云道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也者此解所以釋軷之義道路多有險阻故爲軷祭祈告之使無險患也此經但云酒脯則無牲矣而云或伏牲其上者蓋指天子諸侯禮而言故云或也又生民鄭箋謂軷祭有尸此無尸亦天子諸侯禮異也周禮大馭職曰犯軷遂驅之鄭注行山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難也與此注義同說文解軷字云出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲軷既祭犯軷轢牲而行爲犯軷是許義亦與鄭同云卿大夫處者於是餞之飲酒于其側者凡送行飲酒謂之餞泉水詩曰飲餞于禰是也賈疏云韓奕詩韓侯出祖出宿于屠顯父餞之是韓侯入覲天子出京城爲祖道此聘使還亦宜有祖但文不具案此說可存云禮畢乘車轢之而遂行者此謂委土爲山乘車轢山而行也若

有牲者則伏牲其上轢之而行說文及犬人注所言是也月令孔疏泥於軷壤廣五尺之說引此注謂轢者唯車之一輪轢耳若兩輪相去八尺不得俱轢今案此軷祭與孟冬在家祀行之禮不同據注云委土爲山則與常祀爲軷壤於廟門外者大小當懸殊也云其牲犬羊可也者言軷而用牲則犬與羊皆可用周禮犬人掌犬牲伏瘞亦如之鄭注伏謂伏犬以王車轢之又詩曰取羝以軷是犬與羊皆可用也此鄭廣言釋軷之禮非謂卿大夫軷祭亦有牲也云古文軷作祓者胡氏承珙云祓爲除惡之祭周禮女巫掌歲時祓除釁浴此祓與軷音同義別故鄭從今文

右記使者受命將行之禮

所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白倉朱白倉圭所執以爲瑞節也剡上象天圜地方也雜采曰繅以韋衣木板飾以三色再就所以薦玉重慎也九寸上公之圭也古文繅或作藻今文作璪【疏】正義曰雜記孔疏引此記作繅三采六等朱白蒼朱白蒼朱子云記只有朱白蒼三字而雜記疏所引乃重有之不知何時傳寫之誤失此三字今案朱白蒼三采爲六等必重言之而義始明也今從之又案唐石經亦失此三字校勘記云蒼唐石經嚴本集釋敖氏俱作倉通解楊氏俱作蒼戴氏震云蒼倉古通用今從石經注象天圜嚴徐通解楊氏俱作圓以韋衣木板陳本作版上公之圭也嚴本集釋通解楊敖俱作上今案毛本上誤三○圭與繅皆九寸謂長九寸也剡上寸半厚半寸博三寸凡圭所同也雜記贊大行曰圭公九寸侯伯七寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半與此同博言其寬也說文云剡銳利也案圭形上銳雜記疏云剡殺也殺上左右角各寸半也圭博三寸殺上左右各寸半則成上銳之形矣賈疏云此記直言剡上寸半不言左右文不具也　注云圭所執以爲瑞節也者大宗伯曰以玉作六瑞掌節曰守邦國者用玉節蓋皆執以通信也云剡上象天圜地方也者殺上左右角則成圜形矣上圜而下方故云取象於天地也云雜采曰繅以韋衣木板飾以三色再就所以薦玉重慎也者繅有五采三采二采之異而其大小長短悉與圭同周禮典瑞曰王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日鄭注繅有五采文所以薦玉木爲中榦用韋衣而畫之就成也鄭司農云五就五帀也一帀爲一就今案雜記曰藻三采六等與此同而字作藻鄭注藻薦玉者也三采六等以朱白倉畫之再行也孔疏案聘禮記云繅三采六等朱白倉朱白倉是也既重云朱白倉是一采爲二等相間而爲六等也典瑞云公侯伯皆三采三就謂一采爲一就故三采三就其實采別二就三采則六等也典瑞又云子男皆二采再就二采謂朱綠也其實采別二就二采則四等也其天子則典瑞云繅五采五就亦一采爲一就五采故五就其實采別二就五采則十等也賈疏云注云三色再就者就即等也是一采爲再就三采即六等也覲禮注云朱白倉爲六色者亦是一采一帀爲二色三采故六色今案朱子嘗稱孔疏之說爲詳明賈說與孔亦大略相同唯所引覲禮注今不可考耳然則此注云三色再就即雜記注所云以朱白倉畫之再行也故李氏云等猶行也繅以薦玉蓋取重慎之意云九寸上公之圭也者考工記玉人曰命圭九寸謂之桓圭公守之是也但據典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧以朝覲宗遇會同于王則朝天子者不唯公而獨言九寸之圭者舉公以例其餘耳云古文繅或作藻今文作璪者詳上經受命時賈人西面坐啓櫝取圭垂繅下

問諸侯朱綠繅八寸二采再就降於天子也於天子曰朝於諸侯曰問記之於聘文互相備【疏】正義曰敖氏云朱綠者繅之采也存朱而加綠亦尚文之意上言朝玉與其繅九寸故於此但言繅而不及玉省文耳今案以上文圭與繅皆九寸推之則繅八寸者玉亦八寸也獨言八寸者亦舉以例其餘耳　注云二采再就降於天子也者謂降於朝天子也李氏云此聘圭之繅采爲一行二采共爲再行與朝圭繅異周禮典瑞曰瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘八寸亦謂上公之聘圭也考工記曰瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘侯伯聘圭當六寸子男則四寸各降其君之瑞一等考工記又曰璧琮九寸諸侯以享天子瑑琮八寸諸侯以享夫人亦據上公禮互言之則五等侯享天子及后之璧琮大小各如其瑞自相享各降其瑞一等盛氏云注二采再就再字誤當依典瑞作一也今案盛說是雜記疏引典瑞繅皆二采一就云此謂卿大夫每采唯一等是二采共一就也與諸侯不同若作再就則與子男何異云於天子曰朝於諸侯曰問記之於聘文互相備者蓋於朝舉天子則自相朝亦然於問舉諸侯則聘天子可知故云記之於聘文互相備也

皆玄纁繫長尺絇組采成文曰絇繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以玄下以絳爲地今文絇作約【疏】正義曰校勘記云注玉字重脩監本誤作王上以玄下聶有爲天二字今案注又云下以絳爲地此地字係言其本質非天地之地聶本誤衍○皆玄纁繫者謂朝天子與問諸侯之繅玉皆以玄纁爲繫也絇組者組有采色也賈疏云上文繅藉尊卑不同此之組繫尊卑一等是解皆字之義張氏爾岐云繅以藉玉繫以聯玉與繅組即所以飾繫者今案張說分別最明析敖氏以皆玄纁爲句謂朝聘之繅皆以玄纁之帛爲之表玄而纁裏其說無據不可從褚氏亦謂當依注以皆玄纁繫爲句　注云采成文曰絇者論語素以爲絢兮馬注云絢文貌也鄭注云文成章曰絢與此義略同云繫無事則以繫玉因以爲飾者繫與組同爲一物繫是其本組是其飾繫連於繅非朝聘行事之時則以繫玉於繅而藏之有事則或垂其組或屈其組以爲飾也云皆用五采組者謂尊卑同用五采組也云上以玄下以絳爲地者謂繫之本質上用玄下用絳賈疏謂上下皆據垂之上下言之是也經言纁注言絳者纁即淺絳也云今文絇作約者胡氏云古从旬之字每多作勻如詩昀昀原隰釋文昀本作畇然則絇約本一字說文有絇無約從禮古文儀禮釋文云絇聲類以爲約字蓋聲類兼用今文玉篇以約同絇本之聲類集韻以糾爲絇則非雜記注云糾施諸縫中不得與絇混爲一字也

問大夫之幣俟于郊爲肆又齎皮馬肆猶陳列也齎猶付也使者既受命宰夫載問大夫之禮待於郊陳之爲行列至則以付之也使者初行舍於近郊幣云肆馬云齎因其宜亦互文也不於朝付之者辟君禮也必陳列之者不夕也古文肆爲肄【疏】正義曰上經問大夫之庭實唯言皮此兼言馬者庭實非皮則馬故兩言之也　注云肆猶陳列也者周禮序官肆師注肆猶陳也國語歌鐘二肆注肆列也云齎猶付也者說文齎持遺也周禮掌皮鄭注予人以物曰齎故云猶付也知大夫之幣宰夫載而付之者以上經命宰夫官具故也云使者初行舍於近郊者釋所以俟於郊之義也云幣云肆馬云齎因其宜亦互文也者幣爲肆陳之亦俟其至郊付之皮馬付之亦先俟於郊陳之可知故云互文也云不於朝付之者辟君禮也者聘君聘夫人之幣皆於朝付之此於郊付之是避君禮也云必陳列之者不夕也者謂前此夕幣時不陳故此特陳之且欲與衆見之也云古文肆爲肄者胡氏云古肆肄字多互譌周禮小宗伯肄儀爲位鄭注肄習也故書肄爲肆杜子春讀肆當爲肄此爲肆之肆非肄習之義故鄭不從古文

右記朝聘玉幣

辭無常孫而說孫順也大夫使受命不受辭辭必順且說疏正義曰注云孫順也者說文愻順也字作愻段氏注云凡愻順字从心凡遜遁字从辵今遜專行而愻廢矣今案此經孫字及論語惡不孫以爲勇者皆愻之假借云大夫使受命不受辭者本莊十九年公羊傳文原書無使字大夫上有聘禮二字此注引之以證不受辭者緣辭無常故也傳又曰出竟有可以安社稷利國家者則專之可也此論語言專對之證云辭必順且說者聘以修好睦鄰故也說與悅同

辭多則史少則不達史謂策祝疏正義曰注云史謂策祝者尚書金縢曰史乃策祝是也策祝尚文辭故謂辭多爲史孔子曰文勝質則史又曰辭達而已矣若辭少則不足以達意故辭既順說矣又順戒此二者不可失之多亦不可失之少也

辭苟足以達義之至也至極也今文至爲砥疏正義曰義之至也吳氏章句云言於應事之宜爲極至也注云今文至爲砥者胡氏云說文厎从厂氏聲或从石作砥爾雅厎致也詩祈父靡所厎止箋云厎至也鄭以當文易曉故不從今文

辭曰非禮也敢對曰非禮也敢辭不受也對答問也二者皆卒曰敢言不敢疏正義曰校勘記云下句末唐石經嚴徐俱有辭字集釋通解要義楊敖俱無張氏曰經曰辭曰非禮也敢對曰非禮也敢辭注曰辭不受也對答問也二者皆卒曰敢言不敢又賈疏云辭謂賓辭主人答謂賓答主人介則在旁曰非禮也敢以注及疏文義考之下羨一辭字審矣又嘗疑注辭不受也之句上更有一辭字傳寫者誤以注文作經文今減經以還注石經考文提要從唐石經案張說是也注以辭對爲截然兩事二者皆曰不敢一則不敢不辭一則不敢不對故朱子敖氏俱從張說注辭辭不受也辭字嚴徐本不重要義敖氏載注亦不重集釋通解楊氏俱同今本案經末辭字即因注首辭字而誤衍在經宜刪在注不必重唯魏氏敖氏得之張氏引注無也字今案張氏識誤謂經末無辭字是也謂注首更有辭字而減經以還注則非校勘記以魏敖爲得者魏氏敖氏之本經末無辭字注首亦不重辭字故也今從之○段氏經韻樓集曰聘禮記辭句曰非禮也句敢句對句曰句非禮也句敢句凡八句十二字注云辭不受也因上辭無常辭多則史辭苟足以達三辭字皆爲文辭恐其相混故分別之禮經若士冠禮醴辭曰醮辭曰字辭曰正當作辭若敢辭禮辭固辭終辭之類正當作辤說文辛部曰辭說也从𤔔辛𤔔辛猶理辜也又曰辤不受也从受辛受辛者辤之二字分別畫然經典不受之義亦作辭則爲假借此經二句謂常事常禮之外有非禮之加非禮之問必咢咢不阿乃爲得職主人施以非所當施則辤之其辤曰所以施使臣者非禮也敢受乎主人問以非所當問則對之其辭曰所以語使臣者非禮也敢不對乎如僖十二年齊使管夷吾平戎于王王以上卿禮饗管仲管仲辭曰臣賤有司也有天子之二守國高在若節春秋來承王命何以禮焉陪臣敢辭此辭曰非禮也敢之證也文四年衛甯武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤弓不辭又不答賦使行人私焉對曰臣以爲肄業及之也昔諸侯朝正于王王宴樂之于是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也諸侯敵王所愾而獻其功王于是乎賜之彤弓一彤矢百旅弓矢千以覺報宴今陪臣來繼舊好君辱貺之其敢干大典以自取戾此對曰非禮也敢之證也注云二者皆卒曰敢謂凡言敢多在語之終云辭曰云對曰云敢傳無不與經卯合者辭與對畫分二事唐石經賸一辭字敢辭之文不當系對對主爭辯是非不謂辤卻也經謂賓自辭之自對之賈疏引鄭易注專屬之介殊失經意經不專謂介矣今案段說是也吳氏章句云主國或有非分之賜則辤之固以請乃答之也此則以對與辤作一事解非矣

右記修辭之節因及辭對二言

卿館于大夫大夫館于士士館于工商館者必於廟不館於敵者之廟爲大尊也自官師以上有廟有寢工商則寢而已疏正義曰注云館者必於廟者據禮運曰天子適諸侯必舍其祖廟及此經歸饔餼于賓館云及廟門賓揖入是也云不館於敵者之廟爲大尊也者據此記云卿館于大夫大夫館于士士云云是不館於敵者之廟也云自官師以上有廟有寢工商則寢而已者周禮隸僕曰掌五寢之埽除糞洒之事鄭注五寢五廟之寢也周天子七廟唯祧無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰廟後曰寢又曰大喪復於小寢大寢鄭注小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢是廟後有寢凡廟皆然祭法曰適士二廟官師一廟鄭注官師中士下士是自官師以上有廟有寢也祭法又曰庶士庶人無廟死曰鬼鄭注凡鬼者薦而不祭庶士府史之屬孔疏庶人平民也賤故無廟王制曰庶人祭於寢此工商與庶人同故知有寢無廟也但士以上有廟有寢祭在廟薦在寢庶人則爲寢以薦其先而其制與士廟後之寢當亦不殊唯無廟爲異王制注謂寢爲適寢竊疑士以上有適寢有下室庶人則但有下室而已未必有適寢以適寢所以行禮而禮不下庶人故耳此工商之寢蓋亦在下室之東爲之與下室別爲門牆故可以館客也

管人爲客三日具沐五日具浴管人掌客館者也客謂使者下及士介也疏正義曰內則曰五日則燂湯請浴三日具沐此爲客之禮亦知之然則三日五日古人平常沐浴之節也具者備而勿缺之謂○校勘記云注管人通解管作館 云管人掌客館者詳上經管人布幕于寢門外下

右記賓館并管人所供

飧不致不以束帛致命草次饌飧具輕疏正義曰注云不以束帛致命者謂上經宰夫朝服設飧但云設之而已不云以束帛致命是不致也云草次饌飧具輕者飧是始至之禮故不云草次也言輕者對歸饔餼大夫奉束帛致命爲重

賓不拜以不致命疏正義曰校勘記云注命敖氏作也 云以不致命者謂上經設飧時賓無拜受之文以其不用束帛致命故不拜也方氏苞云賓初至力乏事紛故飧不致重煩賓答禮也

沐浴而食之自潔清尊主國君賜也記此重者沐浴可知疏正義曰注云自潔清尊主國君賜也者以賓雖不拜猶沐浴自潔清而食之是尊主國君之賜也云記此重者沐浴可知者以記者記此明重於飧者必沐浴而食可知或曰沐浴以其初至道路風塵故也

右記設飧

卿大夫訝大夫士訝士皆有訝卿使者大夫上介也士衆介也訝主國君所使迎待賓者如今使者護客疏正義曰此即上經厥明訝賓于館之訝也因經未言以何人訝故記補之周禮掌訝曰凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝鄭注此謂朝覲聘問之日王所使迎賓客於館之訝案此記悉與彼同唯主聘而言故不言諸侯卿訝也敖氏云士皆有訝者嫌其賤不必訝若上士則使中士訝之中士則使下士訝之也今案若下士則當使庶人在官府史之屬訝之○校勘記云注客要義作之 云卿使者大夫上介也士衆介也者賈疏云據此篇是侯伯之卿大聘而言其實小聘使大夫亦使士迎之云如今使者護客者

蓋舉漢法爲況也

賓卽館訝將公命 使已迎待之命【疏】正義曰敖氏云此節宜在卿致館之後盛氏秦氏皆駁之謂當在賓聘享畢就館之時蓋以上經聘享畢有賓卽館之文與此同故也案周禮掌訝職曰至于國賓入館次于舍門外待事于客鄭注云如今官府門外更衣處待事于客通其所求索案至于國賓入館下卽云次于舍門外則敖說似是 注云使已迎待之命者張氏爾岐云謂以君使已迎待之命告之於賓也今案鄭意蓋以此訝卽大夫士之訝故下注云大夫訝者執鴈士訝者執雉也

又見之以其摯 又復也復以私禮見者訝將舍於賓館之外宜相親也大夫訝者執鴈士訝者執雉【疏】正義曰又見之見賓也訝既將公命而又以其摯見之者以其將舍於賓館之外示相親也大夫執鴈士執雉本周禮大宗伯文○注又復也詳下

賓既將公事復見之以其摯 既已也公事聘享問大夫復報也使者及上介執鴈羣介執雉各以見其訝【疏】正義曰復見之以其摯之毛本作訝校勘記云唐石經嚴徐集釋要義敖氏俱作之通解楊氏俱作訝石經考文提要云監本作見訝此因儀禮經傳通解之誤通解引此記與上文又見之以其摯不相屬故改爲訝傳寫者不知其意而沿之 注云公事聘享問大夫者謂聘君聘夫人享君享夫人及問大夫也公事既畢卽復見訝者答禮尚疾也云復報也者上文又見之以其摯注訓又爲復蓋取重義繼義謂既將公命而又見之也此不訓復爲又而訓爲報者蓋取酬報之義謂賓之見訝報其來見之禮也云使者及上介執鴈羣介執雉各以見其訝者賈疏云謂使者見大夫之訝者上介見士之訝者士介亦見士訝者○三禮札記云賈疏於厥明訝賓于館下云諸侯有掌訝之官於此記賓卽館訝將公命下又云諸侯無掌訝殊相矛盾考周禮掌訝職文賓入館而待事於賓館外者掌訝職也又曰諸侯有卿訝卿有大夫訝云云鄭注謂此朝覲聘問之日所使迎賓之訝則非朝聘之日無此訝明矣周禮序官掌訝中士八人諸侯當以下士爲之若大夫爲卿之貳職掌較重士亦各有所掌何得日日伺侯於賓館外也鄭賈謂諸侯無掌訝而自訝將公命以下卽指爲大夫士之訝恐非吳氏疑義云訝將公命所謂訝蓋掌訝耳烏得謂卽上節之大夫士況賈疏所引又皆掌訝職掌之事不可以此訝非掌訝也諸侯無掌訝說亦無據今案據此則首節所云大夫士降一等之訝乃聘日迎賓之訝自此以下則皆謂掌訝也今姑依鄭釋之而附載札記及疑義二說於此俟後人考定焉

右記賓訝往復之禮

凡四器者唯其所寶以聘可也 言國獨以此爲寶也四器謂圭璋璧琮【疏】正義曰周禮大宗伯曰以玉作六瑞以等邦國又曰以玉作六器以禮天地四方是瑞與器殊今此瑞玉亦名器者對文異散則通也尚書亦曰五器 注云言國獨以此爲寶也者張氏爾岐云四器唯其所寶故以行聘非所寶則不足以通誠好矣云四器謂圭璋璧琮者盛氏云五等諸侯所寶不同則所用以聘者亦異公侯伯寶圭璋子男寶璧琮上用則已僭下用則已卑皆不可也經但見公侯伯之聘玉嫌璧琮可以享而不可以聘故記明之今案典瑞曰瑑圭璋璧琮以覜聘舊說謂圭璋以行聘璧琮以行享是據此經侯伯之禮言之若子男則聘用璧琮享用琥璜也此記言以聘不言享又節首言凡則是通五等言之盛說是也

右記聘玉

宗人授次次以帷少退于君之次 主國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處【疏】正義曰敖氏云授次授賓次也設次者掌次也宗人則主授之耳釋官云掌禮之官天子有大宗伯小宗伯諸侯以司馬兼之無宗伯唯立宗人而已春秋時諸國皆不見有宗伯而左傳稱魯夏父弗忌爲宗伯似魯獨立其官然哀二十四年傳稱使宗人釁夏獻其禮定四年傳稱分魯以祝宗卜史杜注解宗爲宗人則魯無宗伯可知鄭注大宗伯及禮器引左傳俱云夏父弗忌爲宗人疑今本作宗伯者誤也周禮大宗伯卿小宗伯中大夫諸侯五大夫無小宗伯則宗人不在大夫之列蓋使士爲之宗人亦稱大宗見曾子問及祭統今案文王世子曰宗人授事鄭注宗人掌禮及宗廟孔疏云別言及宗廟則宗廟之外諸禮皆掌聘在廟行之故此賓初至之時主授次以爲止息也次以帷者謂次以帷布爲之周禮幕人掌帷幕鄭注在旁曰帷在上曰幕帷幕皆以布爲之是也少退于君之次者賈疏云君次在前臣次在後敖氏云君謂朝君也蔡氏云君謂外諸侯來朝者各有次少退不與諸侯次同也吳氏章句云君之次者兩君相朝亦有次也此聘無君之次蓋以相朝時設次之地言 注云主國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位皆有常處者門外大門外也卿大夫之所使者校勘記云單疏要義俱無所字似無者是卿大夫之使者謂卿大夫來使者也言次位有常處以見君之次與臣之次別也

右記授賓次

上介執圭如重授賓 愼之也曲禮曰凡執主器執輕如不克【疏】正義曰賈疏云此謂將聘主君廟門外上介屈繅授賓時敖氏云上介凡執玉皆如是不惟授賓之時爲然記者特於此發之耳 注云愼之也者主輕物而執之如重以心存戒愼故也引曲禮者證執輕如重之義彼注云主君也克勝也

賓入門皇升堂讓將授志趨 皇自莊盛也讓謂舉手平衡也志猶念也念趨謂審行步也孔子之執圭鞠躬如也如不勝上如揖下如授勃如戰色足蹜蹜如有循古文皇皆作王【疏】正義曰校勘記云注鞠躬如也躬釋文作窮云劉音弓本亦作躬集釋亦作窮張氏曰爾雅云鞠究窮也鞠窮蓋複語自論語作鞠躬學者遂不復致思於其閒安知非鞠窮若踧踖之謂者乎如是則劉音亦誤矣從釋文盧文弨云廣雅踘躹謹敬也上丘六下丘弓反與此鞠窮字異音義同案左傳宣十二年有山鞠窮乎此借常語爲物名也二字本雙聲又案羣經音辨云鞠窮容謹也音弓鄭康成說孔子之執圭鞠窮如也今本作躬據此則賈氏時儀禮經注已俱作躬矣今案釋文載作躬之本則唐初已然嚴本亦作躬今從之然鞠窮古義不可不知也下如授校勘記云授陳本作受○此言賓執玉之容也 注云皇自莊盛也者莊嚴也莊亦訓盛蓋自矜嚴之貌云讓謂舉手平衡也者曲禮曰執天子之器則上衡國君則平衡鄭注衡謂與心平王氏士讓云平衡則不亢故云讓敖氏以讓爲後君升堂諸氏云依注舉手平衡擬執玉之容方與上文皇下文志趨一貫觀下又云升堂主愼可見非讓升之謂云志猶念也念趨謂審行步也者孟子曰夫志氣之帥也注云志心所念慮也是志與念同下注又以志趨爲圈遯而行是審行步可知張氏爾岐云審行步者謂審乎君行一臣行二之節是也注又引孔子之執圭以爲證云執圭鞠躬如也至如有循皆論語鄉黨篇文集解引包氏云爲君使以聘問鄰國執持君之圭鞠躬者敬愼之至也又引鄭氏云上如揖授玉宜愼也下如授不敢忘禮也戰色敬也足蹜蹜如有循舉前曳踵行也皇疏云舉足前恆使不至地而踵或不離地如車輪也今案曲禮曰執主器行不舉足車輪曳踵玉藻曰執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也孔疏蹜

蹌言舉足狹數云古文皇皆作王者胡氏云洪範皇極之敷言史記宋微子世家作王極史記多用古文皇作王與此正同鄭云皇自莊盛也義當爲皇故不從古文 **授如爭承下如送君還而后退** 爭爭闘之爭重失隊也而后猶然後也 疏 正義曰李氏云授如爭承謂授玉時褚氏云集說讀爭字絶句如此則授受時成何威儀秦氏蕙田云敖繼公以授如爭爲句承下如送爲句郝敬則以將授志爲句趨授如爭爲句皆非張氏爾岐云下如送當與論語下如授同解言其授玉時手容也君還謂君轉身將授玉於宰而後賓退而下階若以下爲下堂退爲出廟門恐非文次今案張說是也○注首毛本有爭爭闘之爭五字校勘記云五字嚴徐集釋俱無瞿中溶云今本因通解經下引釋文而誤　云重失隊也者解授如爭承句也謂如與人爭接取物恐其失隊 **下階發氣怡焉再三舉足又趨** 發氣舍息也再三舉足自安定乃復趨也至此云舉足則志趨卷遯而行也孔子之升堂鞠躬如也屏氣似不息者出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨進翼如也 疏 正義曰敖氏云下階謂降而沒階之時也於此言發氣怡焉言又趨則向者之屏氣戰色足如有循可知矣○注至此云舉足校勘記云徐本集釋俱無至字通解有賈疏有至字無云字今案嚴本有至字從之又云卷豚而行也豚嚴徐作遯釋文作豚張氏從之今案鞠躬如也躬集釋作窮　云發氣舍息也者經義述聞云下及享發氣焉盈容注云發氣舍氣也兩舍字釋文無音家大人曰舍皆讀爲舒謂發舒其氣也說文舒从予舍聲小雅何人斯篇亦不遑舍與車盱爲韻春秋哀六年齊陳乞弒其君荼釋文荼音舒公羊荼作舍此皆古人讀舍爲舒之證云再三舉足自安定乃復趨也者此趨謂疾趨也曰又則入時亦趨矣云至此云舉足則志趨卷遯而行也者玉藻曰圈豚行不舉足鄭注圈轉也豚之言若有所循圈豚與卷遯字同至此云舉足則前此不舉足可知故注以志趨爲卷遯行也又引孔子之事以證之自升堂鞠躬如也以下皆鄉黨文集解引孔安國云先屏氣下階舒氣故怡怡如也皇疏云逞申也氣申則顏色亦申故怡悅也沒階趨進沒猶盡也謂下諸級盡至平地時也今案此引論語以證發氣怡焉及又趨也論語釋文作沒階趨無進字云一本作沒階趨進誤也盧氏考證云史記仲尼世家作沒階趨進儀禮聘禮注引論語同曲禮帷薄之外不趨正義及士相見禮疏引論語並有進字趨進者趨前之謂也進字不作入字解舊有此字陸氏以爲誤非也 **及門正焉** 容色復故此皆心變見於威儀 疏 正義曰校勘記云注容陳本誤作客○張氏爾岐云出門將更行後事此皆心變見於威儀統指賓入門以下而言 **執圭入門鞠躬焉如恐失之** 記異說也 疏 正義曰校勘記云魏氏曰溫本作鞠窮焉案以躬爲窮與釋文合考鞠躬字經注凡二見釋文於前注作音不云下同蓋偶遺之實皆作窮耳○此入門亦謂將聘執圭入廟門時也鞠躬焉敬謹之至見於容也其所以敬謹者唯恐玉之或失隊也　注云記異說也者上已記執圭之儀此又記之事同而說有微異故並記而存之也 **及享發氣焉盈容** 發氣舍氣也孔子之於享禮有容色 疏 正義曰盛氏云發氣與聘時下階同盈容則和氣且溢於面矣聘主於敬享貴於和故其容貌如是○注發氣校勘記云嚴徐本無氣字今案各本有氣字是也　云發氣舍氣也者舍氣即舍息詳上云孔子之於享禮有容色者亦鄉黨篇文引以爲盈容之證也 **衆介北面蹌焉** 容貌舒揚 疏 正義曰敖氏云於享乃云蹌焉以見聘時之不然也然則衆介容貌之變其節亦略與賓同矣盛氏云衆介謂自上介而下也此蒙及享之文當以敖說爲正據此則享時介亦皆從入明矣　注云容貌舒揚者說文蹌動貌是有舒揚之意詩公劉蹌蹌濟濟鄭箋士大夫之威儀也荀子大略篇注蹌蹌有行列貌 **私覿愉愉焉** 容貌和敬 疏 正義曰校勘記云愉愉釋文作俞俞○賈疏云享時盈容舒於聘時戰色此私覿對享時又愉愉和敬舒於盈容也今案鄉黨篇曰私覿愉愉如也集解引鄭氏云愉愉顏色和也 **出如舒鴈** 威儀自然而有行列舒鴈鵝 疏 正義曰出謂出廟門也如舒鴈張氏爾岐以爲兼指賓介蓋謂賓介同出而行有次序如舒鴈然詩曰兩驂鴈行是可證也○注舒鴈鵝釋文鵝下有也字張氏從之嚴徐本俱無也字　云舒鴈鵝者爾雅釋鳥文詳士昏禮 **皇且行入門主敬升堂主慎** 復記執玉異說 疏 正義曰注云復記執玉異說者敖氏云先言皇且行乃云入門主敬則與上記入門皇者異也云升堂主愼則又與入門而如恐失之者異也是謂異說今案記文雖異大指不外致謹於行步威儀而已蓋聘使鄰國不可隕越失容以爲君羞也

右三記賓介聘享之容

凡庭實隨入左先皮馬相閒可也 隨入不並行也閒猶代也土物有宜君子不以所無爲禮畜獸同類可以相代古文閒作干 疏 正義曰校勘記云注土物徐陳士俱作士誤　云隨入不並行也者凡庭實以四爲禮或四皮或四馬執之牽之者不並行是相隨而入也相隨而入則有先後故又言左先李氏云皮北面西上故左先今案左先宜兼皮馬言入門以西爲左西上故在左者先入也云閒猶代也者言有無可以相代如有皮之國則用皮無皮之國則用馬也云土物有宜君子不以所無爲禮者是釋所以相代之義禮器曰居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子謂之不知禮是可證已云畜獸同類者皮用虎豹是獸也馬是六畜之一二者雖有在家在野之殊然同爲四足而毛之類故相代可也褚氏云既有皮何必更用馬敖氏謂一節用皮一節用馬相閒而設殊不可解云古文閒爲干者干是假借字鄭據爾雅釋詁訓閒爲代其義較顯故不從古文 **賓之幣唯馬出其餘皆東** 馬出當從廄也餘物皆東藏之內府 疏 正義曰此幣字蓋統謂玉帛皮馬也言主人受賓之幣唯馬則出之於廄餘物皆向東藏之上經享時曰皮如入右首而東覿時曰有司二人坐舉皮以東又曰宰夫受幣于中庭以東皆是也必知藏之內府者周禮內府職曰凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉鄭注諸侯朝聘所獻國珍彼天子禮諸侯當亦然雜記曰宰夫坐取璧降自西階以東鄭注以東藏於內也此雖言諸侯相弔含之禮與聘殊然其以東藏於內則同也 **多貨則傷于德** 貨天地所化生謂玉也君子於玉比德焉朝聘之禮以爲瑞節重禮也多之則是主於貨傷敗其爲德 疏 正義曰注傷敗校勘記云徐本集釋俱無敗字通解楊氏俱有今案嚴本有敗字從之　云貨天地所化生謂玉也者鄭以此句爲論聘用玉之事天地所化生對人所造爲者言之鄭注周禮大宰商賈阜通貨賄云金玉曰貨布帛曰賄是謂玉爲貨也云君子於玉比德焉者聘義文云朝聘之禮以爲瑞節重禮也者謂朝聘假玉爲瑞節以通信蓋重禮非重玉故聘義曰圭璋特達德也云多之則是主於貨傷敗其爲德者蓋玉以比德若多之則有重玉之意而傷害其爲德矣敖氏云言此者見貨之不可多也盛氏云貨謂玉帛庭實之屬不專指玉今案貨亦有兼布帛言如漢書食貨志所云乃對文異散則通之例也此二句以貨對幣言明是指玉鄭說不可易 **幣美則沒禮** 幣人所造成以自覆幣謂束帛也愛之斯欲衣食之君子之情也是以享用幣所以副忠信美之則是主於幣而禮之本意不見也 疏 正義曰注愛之校勘記云

陳閎監葛愛偵誤作受　云幣人所造成以自覆幣謂束帛也者鄭以上貨爲聘玉故以此幣爲享時所用束帛束帛爲人所造成與天地化生者異云愛之斯欲衣食之君子之情也是以享用幣所以副忠信者禮曰忠信本也忠信卽其愛之之情有是忠信之實乃用幣以將之重禮不重幣也云美之則是主於幣而禮之本意不見也者美是人工極其華麗則徒見幣之美而不見禮意是禮爲其所掩沒矣敖氏云言此者見幣之不必美也張氏爾岐云注以自覆幣謂束帛也幣疑當作蔽字自覆蔽謂其可爲衣也褚氏云注幣人所造成以自覆爲句幣謂束帛也爲句今案張說較勝○案荀子引聘禮志曰聘厚則傷德財侈則殄禮與此文稍異而義同

賄在聘于賄　有賄財也于讀曰爲言主國禮賓當視賓之聘禮而爲之財也賓客者主人所欲豐也若苟豐之是又傷財也周禮曰凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮古文賄皆作悔　疏　正義曰注云賄財也者詳前案上言貨與幣是聘君所以聘享主國者此云賄卽賄用束紡及出有贈賄之賄乃主國所以遺聘國者蓋亦不可過禮也云于讀曰爲者士冠禮宜之于假注云于猶爲也是于爲聲義相近故讀從之云言主國禮賓當視賓之聘禮而爲之財也者鄭讀于爲爲而又訓在爲視言主國所以致禮於賓國者當視賓國聘禮之厚薄而爲之財不可嗇亦不可豐也引周禮者司儀職文證在聘爲賄之義彼注云幣享幣也於大國則豐於小國則殺主國禮之如其豐殺謂賄用束紡禮用玉帛乘皮及贈之屬是也云古文賄皆作悔者胡氏云賄正字悔同音假借字曲禮釋文引字林云賄音悔

右記庭實貨幣之宜

凡執玉無藉者襲　藉謂繅也繅所以縕藉玉　疏　正義曰注云藉謂繅也繅所以縕藉玉者案繅以薦玉義已詳前繅亦稱藉典瑞曰繅藉五采五就是也陸氏佃謂經言繅又別言藉則藉非繅者矣其說誤但此記無藉者襲則指圭璋特達而言曲禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲鄭注藉藻也裼襲文質相變耳有藻爲文裼見美亦文無藻爲質襲充美亦質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也案有藉無藉當以此注後條爲是孔疏雜引各家說而無斷制如所引熊氏說謂朝聘時用圭璋特賓主俱襲行享時用璧琮加束帛賓主俱裼是已而又牽合垂繅屈繅之文謂垂藻之時則須裼屈藻之時則須襲殊未明析至引皇氏說謂玉亦有裼襲尤爲非理陳氏祥道云玉有以繅爲之藉有以束帛爲之藉有藉則裼無藉則襲特施於束帛而已聘則賓襲執圭公襲受玉及享則賓裼奉束帛加璧蓋聘特用玉而其禮嚴享藉以帛而其禮殺此襲裼所以不同先儒以垂繅爲有藉屈繅爲無藉此說非也陸氏佃云無藉若圭璋特是也楊氏復云曲禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲所謂無藉謂圭璋特達不加束帛當執圭璋之時其人則襲也所謂有藉者謂璧琮加於束帛之上當執璧琮之時其人則裼也曲禮所云專指圭璋特而襲璧琮加束帛而裼一條言之先儒乃以執圭而垂繅爲有藉執圭而屈繅爲無藉此則不然陳氏陸氏之言足以破先儒千百載之惑矣然何以知先儒之說爲非而陳氏陸氏之說爲是邪竊詳經文裼襲是一事垂繅屈繅又別是一事不容混合爲一說方其始受君命也賈人啓櫝取圭垂繅以授宰宰執圭屈繅自公左授使者使者垂繅受命訖以授上介上介受玉屈繅以授賈人是時授受凡易四手有屈垂之文而無裼襲之禮也及至主國行聘禮賓在廟門之外賈人啓櫝取玉垂繅而授上介上介不襲屈繅以授賓經明言上介不襲是有垂屈之文而無裼襲之禮也逮夫主賓三揖三讓登堂賓襲執圭公側襲受玉于中堂與東楹之閒及公側授宰玉而後裼降立是主賓授受則襲既授宰玉則裼故鄭注云凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬此言是也當主賓授受之時曾不見垂屈之文焉聘禮既畢君使卿皮弁還玉于館既歸反命公南鄉卿進使者使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立於其左又有垂屈之文而無裼襲之禮蓋圭璋聘禮之重也主賓授玉于中堂與東楹之閒禮之正也方其授于賈人授于上介皆擬行之禮及贊禮者之事故辨垂屈以彰其文主賓授玉于中堂與東楹之閒爲禮之正故辨裼襲以致其敬及歸反命又於君前以垂屈爲文而不以裼襲爲禮豈非玉爲聘禮設反命亦非禮之正乎兩義不同各有其宜自鄭氏之說始差熊氏皇氏從而傅會之而經意始汩然經文粲然如日星之在天又豈得而終汩之邪敖氏曰藉謂束帛以藉玉也以此篇考之則聘以圭璋而不用束帛以爲藉所謂無藉者也其賓主授受之時皆襲以執之執玉之無藉者襲則於其有藉者裼可知乃不言之者裼乃常禮不特於執享玉之時爲然故也今案陳氏陸氏楊氏皆主曲禮注後條而楊說更詳密至此記但云無藉者襲而不言有藉者裼則敖說亦可從耳

右記裼襲之節

禮不拜至　以賓不於是始至今文禮爲醴　疏　正義曰注云以賓不於是始至者胡氏承珙云禮不拜至當是謂聘享畢禮賓時事蓋經於聘時無拜至明文記獨言禮不拜至正見聘有拜至與經文互相備注云以賓不於是始至亦對聘時而言賈云聘時不拜至非也賈蓋謂此文承上執玉帛之下不知此文乃合下文醴尊于東箱及祭醴再扱爲一節耳或曰士昏禮醴賓拜至記者恐人疑凡醴皆然故特明之見聘禮與昏禮異也義亦通云今文禮爲醴者胡氏云今文作醴義自可通惟鄭於士冠士昏請醴賓既皆破爲禮又此經請禮賓亦作禮故于此亦從古文作禮疊今文作醴者不用而下文君有故使大夫受不禮又疊古文作醴者不用也

醴尊于東箱瓦大一有豐　瓦大瓦尊豐承尊器如豆而卑　疏　正義曰箱毛本作廂校勘記云唐石經嚴徐陳本集釋俱作箱箱正字廂俗字○敖氏云士冠禮醴尊于房中勺觶角柶脯醢在其北南上此尊于東箱則勺觶籩豆之類亦宜近之今案瓦大豐詳燕禮

薦脯五膱祭半膱橫之　膱脯如版然者或謂之脡皆取直貌焉　疏　正義曰此醴賓時所用薦脯也餘詳鄉飲酒及鄉射記

祭醴再扱始扱一祭卒再祭　卒謂後扱　疏　正義曰詳士昏禮

主人之庭實則主人遂以出賓之士訝受之　此謂餘三馬也左馬賓執以出矣士士介從者　疏　正義曰主人之庭實謂醴賓之庭實也則主人遂以出吳氏疑義云卽上經注所謂主人牽馬者從出也以經無文故記補之　注云此謂餘三馬也左馬賓執以出矣者庭實四馬賓自執左馬以出則使人牽以出者止三馬也云士士介從者以云賓之士明是士介從者可知上經注云從者士介與此同上經從者訝受馬受賓自執之馬此云士訝受之受其餘三馬也

右記公禮賓儀物

既覿賓若私獻奉獻將命　時有珍異之物或賓奉之所以自序尊敬也猶以君命致之　疏　正義曰言既覿則獻行於覿後矣覿與獻皆是私禮而覿有定獻或有或無不定故言若也　注云時有珍異之物或賓奉之者獻無常物有珍異則奉

之以獻云時有云或皆不定辭也云所以自序尊敬也者序當作遂達也言獻所以自達其尊君敬君之忱云猶以君命致之者獻雖己物必稱君命以致之明不敢自私也臣之於君與子之於父同玉藻曰親在行禮於人稱父亦是此意　擯者入告出禮辭　辭其獻也　賓東面坐奠獻再拜稽首　送獻不入者奉物禮輕　疏　正義曰司儀職曰私面私獻皆再拜稽首君答拜吳氏章句云由東面轉北面再拜　注云奉物禮輕者對私覿禮重入門奠幣也　擯者東面坐取獻舉以入告出禮請受　東面坐取獻者以宜並受也其取之由賓南而自後右客也　疏　正義曰禮請受詳上經士介私覿節　注云以宜並受也者賓東面坐奠獻擯者東面坐取獻是同面並受也云其取之由賓南而自後右客也者上經享時云受皮者自後右客注蓋本此爲解也李氏云擯者自門東適賓南由賓後於賓北取幣　賓固辭公答再拜　拜受於賓也固亦衍字　疏　正義曰校勘記云再唐石經作再拜誤　注云拜受於賓也者敖氏云云答則拜非爲受也此說是然則公答再拜者答賓之再拜稽首也云固亦衍字者賈疏云以其上擯者禮請受不云固明知賓不固辭故云衍字今案云亦者亦上經士介私覿時賓固辭之固爲衍字也說詳彼注　擯者立于閾外以相拜賓辟　相贊也古文閾爲蹙　疏　正義曰相拜者所立上經云門中此云閾外文互見也相拜立于閾外則內得贊君外得視賓　擯者授宰夫于中庭　東藏之既乃介覿　疏　正義曰吳氏疑義云私獻偶然事不必定是覿時注未的今案吳說是也　若兄弟之國則問夫人　兄弟謂同姓若婚姻甥舅有親者問猶遺也謂獻也不言獻者變於君也非兄弟獻不及夫人　疏　正義曰注云兄弟謂同姓若婚姻甥舅有親者古人同族多稱昆弟其稱兄弟則兼異姓有親者言之注云婚姻者據爾雅釋親妻之父爲婚兄弟壻之父爲姻兄弟也云甥舅者據詩頍弁兄弟甥舅也云問猶遺也謂獻也者遺是以物與人之名鄭解問爲遺以別於聘問之問謂此問與上言獻一也云非兄弟獻不及夫人者言惟兄弟之國獻君并及夫人其他非兄弟之國雖於君有獻亦不及夫人矣經言若者對非兄弟者言也敖氏引或說問猶聘也謂此問夫人卽經所謂夫人之聘享徐氏卓云夫人之聘享不專主兄弟之國言此記明言兄弟之國究當以鄭注爲是云

右記覿後賓私獻

若君不見　君有疾若他故不見使者　疏　正義曰注疾校勘記云陳閩俱誤作宮葛本作病　云他故賈疏云謂疾之外或新有哀慘　使大夫受　受聘享也大夫上卿也　疏　正義曰注云大夫上卿也者卿亦稱大夫必知使上卿者以其代君受聘享當使職尊者不使下卿也　自下聽命自西階升受負右房而立賓降亦降　此儀如還圭然而賓大夫易處耳今文無而　疏　正義曰校勘記云階唐石經作門誤　注云此儀如還圭然者案自下聽命在堂下聽命也與還圭時賓自碑內聽命注云聽命於下敬也同自西階升受負右房而立與還圭時升自西階自左南面受圭退負右房而立同賓降亦降與還圭時大夫降中庭賓降同故云如還圭然也云而賓大夫易處耳者謂還圭時賓在大夫之左受之此則大夫在賓之左受之故云易處也云今文無而者前還圭時負右房而立有而字此亦當有而字故鄭從古文　不禮　辟正主也古文禮作醴　疏　正義曰不禮謂聘享畢不禮賓也敖氏云必言之者嫌受其聘享則當禮之也○校勘記云古文禮作醴五字各本俱脫嚴本集釋通解敖氏俱有敖氏古誤作今　注云辟正主也者正主謂君以大夫代受不敢儼然如君行禮賓之禮故云辟也

右記君不親受之禮

幣之所及皆勞不釋服　以與賓接於君所賓又請有事於己不可以不速也所不及者下大夫未嘗使者也不勞者以先是賓請有事於己同類既聞彼爲禮所及則己往有嫌也所以知及不及者賓請有事固曰某子某子　疏　正義曰經惟云卿大夫勞賓不辨幣之所及與不釋服之節故記明之國語晉羊舌肸聘于周發幣于大夫敖氏云服皮弁服郝氏云朝服案聘君臣同服皮弁服敖說爲長　注云以與賓接於君所賓又請有事於己不可以不速也者是釋所以不釋服而往勞之故褚氏云見勞賓者先於致饔餼今案記云幣之所及皆勞則有所不及而不勞者矣云所不及者下大夫未嘗使者也者謂三卿五大夫中惟未嘗使至己國之下大夫幣有不及耳云不勞者以先是賓請有事於己同類既聞彼爲禮所及則己往有嫌也者言幣未及己而往勞之是嫌於相干也云所以知及不及者賓請有事固曰某子某子者斯時賓尚未問卿大夫何以知幣有及有不及蓋賓請有事之時卽舉所問之人一一言之因知幣之及己先往勞也某子某子如高子國子之類

右記勞賓

賜饔唯羹飪筮一尸若昭若穆　羹飪謂飪一牢也肉謂之羹唯是祭其先大禮之盛者也筮尸若昭若穆容父在父在則祭祖父卒則祭禰腥餼不祭則士介不祭也士之初行不釋幣於禰不祭可也古文羹爲羔飪作腍　疏　正義曰注云羹飪謂飪一牢也者卽歸饔餼之飪也云肉謂之羹者爾雅文云唯是祭其先大禮之盛也者是字指羹飪言賜饔有飪有腥又有餼今唯言飪則其他不祭可知論語君賜食不祭者以恐或餕餘此歸饔是大禮飪又主君潔烹以賜者故必祭之不忘先也云筮尸若昭若穆容父在父在則祭祖父卒則祭禰者以經云筮一尸而又云若昭若穆則或昭或穆不定故知有父者祭父無父者祭禰也容父在者謂或父有廢疾或父已請老子爲大夫出使在外也敖氏云尸云筮則子弟之從行者衆矣又云唯羹飪之文意不具或脫一祭字云筮一尸者嫌并祭祖禰當異尸也韋氏協夢云敖謂並祭祖禰而唯一尸若然則何必言若昭若穆乎且何以處父在者乎褚氏云祖與父存沒無定故科祭其一若如敖說則何昭穆之有下皇祖某甫皇考某子誤與此同今案敖說之非盛氏及江氏筠亦俱辨之云腥餼不祭則士介不祭也者士介但有餼而無饔故不祭若然則上介賜饔亦祭記不言者略也云士之初行不釋幣於禰不祭可也者盛氏云士介初行亦告於禰至是乃不祭者賤不載主也今案大夫士無木主詳士虞禮陰厭節盛氏謂賤不載主未確至謂士初行亦告禰揆之出告反面事亡如存之義士當亦與卿大夫同矣云古文羹爲羔飪作腍者胡氏云案說文鬻本从鬲从羔小篆从羔从美作羹此古文羹爲羔者蓋字之爛脫飪作腍者腍當作稔說文飪大孰也此古文蓋借孰之稔爲之傳寫又誤作腍耳爾雅饙餾稔也釋文稔本作飪此二字互借之證郊特牲腍祭腍亦稔之誤○賈疏云古者天子諸侯行載廟木主大夫雖無木主亦以幣帛主其神後人駁之謂上經釋幣卽埋之不云載之以出存以備參　僕爲祝祝曰孝孫某孝子某薦嘉禮于皇祖某甫皇考某子　僕爲祝者大夫之臣攝官也　疏　正義曰云孝孫又云孝子云皇祖又云皇考者上文云若昭若穆故此亦

兩言之敖氏云字祖而諡考亦假設之辭　注云僕爲祝者大夫之臣攝官也者禮運曰大夫具官非禮也則攝官其常故注云然此僕
爲祝者亦是使僕攝祝也定四年左傳祝鮀曰嘉好之事君行師從卿行旅從臣無事焉是君與大夫出境祝不從行故使僕爲之釋官
云賈疏因此遂謂大夫本無祝官非是少牢大夫禮有祝又左傳范文子反自鄢陵使其祝宗祈死是大夫之臣有祝矣　**如饋食**
之禮　如少牢饋食之禮不言少牢今以大牢也今文無之　【疏】正義曰王氏士讓云此因事而祭故惟筵尸無筵日又無主婦助祭
且館於大夫之廟記云如者亦略倣其大節爲之耳　注云今文無之者蓋鄭於字句閒亦必審擇所從也　**假器于大夫**
不敢以君之器爲祭器　【疏】正義曰王氏士讓云案爲聘使不得將祭器以行必假於大夫者爵同也曲禮曰大夫寓祭器於大夫士
寓祭器於士去國冀反者如此則出聘者不以祭器行可知矣　注云不敢以君之器爲祭器者盛氏云君之器謂鼎豆之屬君所歸於
賓者亦可爲祭器而臣不敢用也　**肸肉及廋車**　肸猶賦也廋廋人也車巾車也二人掌視車馬之官也賦及之明辯也古
文肸作紛　【疏】正義曰注云肸猶賦也者禮記王制名山大澤不以肸鄭注肸讀爲班周禮匪頒之式鄭司農云頒讀爲班布之班是肸
頒班三字義俱通說文班分瑞玉爾雅釋言班賦也郭注謂布與蓋皆分物與人之意故以肸猶賦解之云廋廋人也車巾車也二人掌
視車馬之官也者釋官云廋車注以廋人巾車當之考周禮廋人下士而巾車掌公車之政令以下大夫爲之疑大夫出聘未必有此官
從行也周禮廋人下有圉人掌養馬廋圉亦通稱左傳崔子使圉人駕又孟氏選圉人之壯者是大夫亦有圉人掌馬也車則大夫家掌
車之官若左傳云鮑子之臣差車鮑點叔孫氏之車子鉏商之類或曰廋車蓋廋人巾車之徒屬從聘賓行者云賦及之明辯也者此謂
大夫受饔而祭祭訖肸肉廋車賤官亦及之明其下逮無不辯也云古文肸作紛者蓋由形近致誤故鄭不從

右記賓受饔而祭

聘日致饔　急歸大禮　【疏】正義曰校勘記云日唐石經作自誤注急歸大禮四字今本俱脫嚴徐集釋通解楊氏俱有○聘之
日行聘享畢禮賓禮賓後私覿賓卽館又卿大夫勞賓其事繁矣乃於是日卽歸饔餼是急歸大禮也大禮謂饔也　**明日問大**
夫　不以殘日問人崇敬也古文曰問夫人也　【疏】正義曰注云不以殘日問人崇敬也者謂不以聘日問大夫而以聘之明日問大夫
是不以殘日也云古文曰問夫人也者胡氏云蓋涉下文夕夫人歸禮而誤耳　**夕夫人歸禮**　與君異日下之也今文歸作饋
【疏】正義曰注云與君異日下之也者此夕乃問大夫之夕是與君致饔異日也云今文歸作饋者詳前君使卿韋弁歸饔餼下　**既**
致饔旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饔餼之數　稍稟食也乘禽乘行之禽也謂鴈鶩之屬
其歸之以雙爲數其賓與上介也古文既爲餼　【疏】正義曰旬十日也既致饔旬而稍謂致饔之後十日而賓猶未歸則更致稍食恐米
禾之不繼也宰夫始歸乘禽亦謂於旬日始也必使宰夫者三禮札記云周禮宰夫職掌賓客之委積膳獻鄭注膳獻禽羞俶獻也此天
子禮諸侯當亦然故宰夫主歸之○注乘禽毛本作乘謂校勘記云謂嚴本集釋敖氏俱作禽是也今案古文既爲餼胡氏承珙古今文
疏義作古文餼爲既云十行本作古文既爲餼毛本同蓋皆傳寫誤倒今更正案此餼爲既者以餼爲經內饔餼之餼非既致饔之既也
若以爲既致饔之既則既訓已與餼義絕不相通無緣致誤疏義說似是然嚴本及各本俱與十行本同茲仍之而附其說於後焉云

稍稟食也者詳上經唯稍受之下云乘禽乘行之禽也者賈疏云別言此者欲見此乘非物四曰乘今案賈蓋以下多言雙故疑非物四
之乘然語意未詳周禮掌客鄭注乘禽乘行羣處之禽謂雉鴈之屬於禮以雙爲數方氏苞云曰乘禽以其雄雌相乘而爲偶也故致之
亦以雙然則乘禽卽謂鳥之雄雌並行者矣云謂鴈鶩之屬者爾雅曰舒鴈鵝舒鳧鶩莊子命豎子殺鴈而烹之左傳饔人竊更之以鶩
是二物皆可供膳故舉以爲證也云其歸之以雙爲數者謂歸禽如其饔餼之數每牢一雙聘義曰乘禽日五雙謂賓也賓饔餼五牢故
五雙上介三牢則三雙士介一牢則一雙云其賓與上介也者言乘禽日日歸之惟賓與上介耳若士介則閒日矣胡氏承珙云古文餼
爲既案饔餼字本作氣說文氣饋客之芻米也从米气聲春秋傳齊人來氣諸侯槩氣或从既餼氣或从食自經典假氣爲雲气字而饋
客之氣遂皆作餼或有作既者如此經古文及中庸既稟稱事大戴禮朝事私覿致饔既段氏玉裁以三既字皆槩之省案一切經音義
云餼古文作槩雖不言儀禮古文疑玄應所見儀禮注本容有作古文餼爲槩者鄭注中庸云既讀爲餼餼者轉从今字使人易曉故於此
經亦從今文作餼也　**士中日則二雙**　中猶閒也不一日一雙大寡不敬也　**凡獻執一雙委其餘于**
面　執一雙以將命也面前也其受之也上介受以入告之士舉其餘從之賓不辭拜受於庭上介執之以相拜於門中乃入授人上介
受亦如之士介拜受於門外　【疏】正義曰注其受之也毛本也作止校勘記云嚴徐集釋楊敖俱作也通解作止下句敖作上介受之
以入告之今案嚴本及各本俱作上介受以入告之　云執一雙以將命也者少儀曰其禽加於一雙則執一雙以將命委其餘與此記義
同惟文有詳略耳彼注云加猶多也云面前也詳士冠禮云其受之也上介受以入告之至乃入授人略如私獻儀節惟士舉其餘從之
私獻節無此文蓋約士介面卿時士三人坐取羣幣以從之之文也賓不辭以記無辭文拜受於庭拜字疑衍上經賓三拜乘禽于朝注
云發去乃拜乘禽則此時不拜可知乘禽微物乃使賓日亟拜乎下云上介相拜亦非李氏云記云凡獻知受之如受賓私獻之禮也
不辭者歸禽禮輕上介受如賓士介受於門外皆倣受饔餼禮　**禽羞俶獻比**　比放也其致之禮如乘禽也禽羞謂成熟有齊
和者俶獻四時珍美新物也俶始也言其始可獻也聘義謂之時賜　【疏】正義曰注比放也校勘記云監本比誤作此　云比放也其致
之禮如乘禽也者放與倣同謂其致禽羞俶獻之禮略與歸乘禽同也餘詳上經燕與羞俶獻無常數下○吳氏疑義云注以放訓比謂
禮如乘禽不知彼生此熟烏能倣而行之乎經義述聞云全經之例兩事相若者則云亦如之或云如某事之禮無言比者竊疑比字本
屬下句當讀如比及三年之比言比及歸大禮之日既受饔餼乃請觀也禽羞俶獻之下蓋有脫文今不可考矣今案此節文義難解述
聞以爲有脫誤者近之

右記賓主行禮節次及禽獻之等殺

歸大禮之日既受饔餼請觀　聘於是國欲見其宗廟之好百官之富若尤尊大之焉　【疏】正義曰王氏士
讓云案聘禮有請觀之舉敖氏疑聘日不給且譏非禮以爲記文之誤不知此舉乃於歸大禮之日請於歸饔餼之卿以達於君而已非
卽日觀也亦如上經賓請有事於大夫非卽日問也方氏苞云請觀事微故不特請而假於致饔餼者以達之其入觀之日則惟主君所
命非受饔餼之日旋請旋帥以入也今案王說方說甚是下文云討帥之乃終言其事耳李氏云吳季札聘魯請觀于周樂晉韓起聘魯

觀書于大史氏皆其事今案觀樂觀書皆可爲請觀之證鄭專主宮廟言者以下有自下門入之文也

訝帥之自下門入帥猶道也從下門外入游觀非正也【疏】正義曰注云從下門外入游觀非正也者聘享等事是正事皆自大門入此游觀非正故自下門入下門蓋卽便門之類吳氏章句云下門其偏隅有門如闈門歟

右記賓游觀

各以其爵朝服此句似非其次宜在凡致禮下絕爛在此【疏】正義曰注此句下嚴本有似非其次四字末有絕爛在此四字今本俱脫校勘記云徐本集釋敖氏俱有通解與今本同　云此句似非其次宜在凡致禮下者鄭以下文凡致禮爲致饗食之禮上經云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣亦如之故知各以其爵朝服當在凡致禮下絕爛在此也盛氏云其謂賓與上介也致賓以卿致上介以下大夫朝服殺於致饔也今案盛說頗明或以此句屬上節非

右記致禮者之爵服

士無饔無饔者無儐謂歸餼也【疏】正義曰校勘記云儐唐石經嚴徐陳閩葛本集釋通解楊敖俱作擯李氏曰當爲儐今案監本毛本已改從儐○上經歸饔餼云士介四人皆餼大牢是無饔也上賜饔注以饔爲大禮之盛者故無饔則禮從簡略不儐使也上經已言無儐但未言其義故記明之

右記士介之殺禮

大夫不敢辭君初爲之辭矣此句亦非其次宜在明日問大夫之下【疏】正義曰校勘記云注亦非其次四字今本俱脫嚴徐集釋俱有通解又無之字○大夫不敢辭謂賓問卿時擯者出請事但入告而不辭也所以然者以賓私覿退卽請有事於大夫君已禮辭而許之矣故不敢辭也

右記賓問大夫大夫不辭

凡致禮皆用其饗之加籩豆凡致禮謂君不親饗賓及上介以酬幣致其禮也其其賓與上介也加籩豆謂其實也亦實於甕筐饗禮今亡【疏】正義曰注云凡致禮謂君不親饗賓及上介以酬幣致其禮也者卽上經致饗以酬幣是也云其其賓與上介也者上經賓與上介君皆饗之唯士介不言饗故知其者指賓與上介耳云加籩豆謂其實也者謂其所實之物周禮籩人加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯醢人加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢是也以夫人歸禮推之則賓加籩豆當各六上介加籩豆當各四左傳昭六年晉侯饗季武子有加籩是其證矣記言此者恐人疑加籩豆在常禮之外致饗或不用故特明之言皆者皆賓與上介也云亦實於甕筐者校勘記據單疏要義無筐字疑爲衍文盛氏以注約公食禮言之謂豆實於甕籩實於筐但記不言筐篚亦非筐或謂豆實濡物實於甕籩實乾物實於筐說亦可從云饗禮今亡者詳上經公于賓壹食再饗下言此以見無文可證耳

無饔者無饗禮士介無饗禮【疏】正義曰注饗校勘記云陳閩監葛楊氏俱誤享○此申言致饗唯賓與上介不及士介也士介無饔已詳上無饔者無饗禮以其卑也

右記致饗與無饗

凡餼大夫黍粱稷筐五斛謂大夫餼賓上介也器寡而大略【疏】正義曰上經大夫餼賓米八筐上介亦如之不言米幾種及筐大小故記明之○校勘記云注略下聶氏有也字　云謂大夫餼賓上介也者敖氏謂凡餼兼士介在內不知記明言餼大夫不云餼士又鄭上經注謂衆介無粱此云黍粱稷明止謂賓與上介注說是云器寡而大略者謂筐止八而每筐容米五斛是器寡而大對君餼米百筥筥半斛器小而多者爲略也

右記大夫餼賓上介之實與器

既將公事賓請歸謂己問大夫事畢請歸不敢自專謙也主國留之饗食燕獻無日數盡殷勤也【疏】正義曰注云謂己問大夫事畢者問大夫亦是公事以其幣物公家具之且奉君命以行也鄭恐人疑既將公事爲行聘享事畢故特明之云請歸不敢自專謙也者蓋問大夫畢卽請於主國以定歸期是不敢自專也云主國留之饗食燕獻無日數盡殷勤也者獻謂俶獻無日數言非一日所以盡殷勤故又有旬而稍之禮也

凡賓拜于朝訝聽之拜拜賜也唯稍不拜【疏】正義曰上經已言賓三拜乘禽于朝訝聽之此復記之者賓受君饔餼受夫人歸禮受饗食燕皆明日拜賜于朝經皆未言訝聽之故此總記以補之也訝聽之義詳上經　注云唯稍不拜者明稍以外無不拜稍禮詳前

右記賓請歸拜賜

燕則上介爲賓賓爲苟敬饗食君親爲主尊賓也燕私樂之禮崇恩殺敬也賓不欲主君復舉禮事禮己於是辭爲賓君聽之從諸公之席命爲苟敬苟敬者主人所以小敬也更降迎其介以爲賓介大夫也雖爲賓猶卑於君君則不與亢禮也主人所以致敬者自敵以上【疏】正義曰注介大夫也毛本介誤亦○缺

宰夫獻爲主人代公辭【疏】正義曰敖氏云燕禮輕故君與臣燕則不親爲主而使宰夫獻所以明君臣之義也此與他國之臣燕亦用此禮者所以別於其君也今案宰夫獻卽燕義所謂使宰夫爲獻主也宰夫當爲膳宰辨見燕禮釋官云儀禮經內所言宰夫皆與周禮宰夫職合惟此記云宰夫獻則指謂膳宰儀禮經是周公所作其記出於後儒之手如士冠禮記引孔子之言則作記者在春秋後可知春秋時通稱膳宰爲宰夫故此記因之

右記燕聘賓之禮

無行則重賄反幣無行謂獨來復無所之也必重其賄與反幣者使者歸以得禮多爲榮所以盈聘君之意也反幣謂禮玉束帛乘皮所以報聘君之享禮也昔秦康公使西乞術聘于魯辭孫而說襄仲曰不有君子其能國乎厚賄之此謂重賄反幣者也今文曰賄反幣【疏】正義曰注此謂重賄集釋重作厚非　云無行謂獨來復無所之也者如左傳吳公子札聘魯遂聘齊聘鄭聘衛聘晉是所聘不一國此則特爲己國來聘訖亦不復往他國是無行也秦西乞術聘魯事在左傳文十二年彼云厚賄之是贈賄使此云重賄是報聘君二者不同鄭特引以爲重賄反幣之證耳盛氏云賄主國所以遺聘君者上經賄止用束紡今則加厚之反幣主國所以報享者上經唯言禮玉束帛乘皮而已今則盡反其享君享夫人之物也重賄而又盡反其幣皆所以答其特來之厚意敖以贈幣釋之非

今案盛說是也云今文曰賄反幣者古文作重賄反幣今文無重字案無重字則厚答聘君之意不見故鄭不從也

右記特聘宜加禮

曰子以君命在寡君寡君拜君命之辱此贊君拜聘享辭也在存也疏正義曰校勘記云曰上集釋通解俱有辭字○此及下三節卽上經公館賓時所謂聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜之四事也因經未言贊拜之辭故記補之　注云在存也者謂在卽存問之意周禮大行人曰歲徧存是也君以社稷故在寡小君拜此拜夫人聘享辭也言君以社稷故者夫人與君體敵不敢當其惠也其卒亦曰寡君拜命之辱疏正義曰注云言君以社稷故者夫人與君體敵不敢當其惠也者案取夫人爲社稷主見禮記哀公問盛氏云夫人與君同主社稷故其辭鄭重如此若曰君貺寡君延及寡小君是以主君當其惠矣注云夫人與君體敵不敢當其惠也者對下拜問大夫之辭而言大夫與君不敵故敢當其惠也云其卒亦曰寡君拜命之辱者上節末云寡君拜君命之辱此節在寡小君下止云拜者是省文其實節末亦當曰寡君拜命之辱也君貺寡君延及二三老拜此贊拜問大夫之辭貺賜也大夫曰老又拜送此贊拜送賓也其辭蓋云子將有行寡君敢拜送自拜聘享至此亦非其次宜承上君館之下疏正義曰校勘記云此節經注唐石經嚴徐集釋俱在君貺寡君節下敖同今本秦氏蕙田云又拜送三字監本及敖本皆在君貺寡君之上唐石經及謝子祥郝敬張爾岐盛世佐諸本並在延及二三老拜之下於文義爲順今案以上經文次考之送賓在問大夫之後唐石經及嚴徐各本是也校勘記又云注自拜聘享至此亦非其次宜承上君館之下共十七字嚴徐集釋俱如是今本作此宜承上君館之下脫九字通解祇有下七字　注云自拜聘享至此亦非其次宜承上君館之下者謂自曰子以君命在寡君以下至此並當承上記明日君館之下也李氏云案君館之自然上有故加書之文此贊拜辭在重賄反幣下釋皮帛謝主人上與公館賓之節正相當其次宜在此今案李說與注異

右記公館賓拜四事之辭

賓于館堂楹閒釋四皮束帛賓不致主人不拜賓將遂去是館留禮以禮主人所以謝之不致不拜不以將別崇新敬也疏正義曰主毛本誤作王校勘記云注所以謝之下嚴徐集釋通解要義敖氏俱有也字楊氏無○敖氏云必釋於此者明爲館故也皮亦在堂禮之變也今案館有主人而賓釋皮帛以謝之則其館於大夫士家之廟益可見矣　注云不致不拜不以將別崇新敬也者此亦將去示禮有終之意敖氏謂難乎其爲授受恐非

右記賓謝館主人

大夫來使無罪饗之樂與嘉賓爲禮疏正義曰來使謂來聘敖氏云饗之新饗之也主國君於賓有饗食燕之禮但言饗者舉其盛者言之也過則餼之餼之腥致其牢禮也其致之辭不云君之有故耳聘義曰使者聘而誤主君不親饗食所以愧厲之也不言罪者罪將執之疏正義曰注腥致其牢禮也毛本腥作生校勘記云嚴徐陳本通解楊氏俱作腥集釋作生　云餼之腥致其牢禮也者腥謂殺而未烹左傳餼牽竭矣服注腥曰餼是餼亦訓腥蓋不親饗故腥致之也云其致之辭不云君之有故耳者張氏爾岐云君有故亦不親饗此以使者有過而不饗故致辭異也引聘義者證有過不饗之事云不言罪者罪將執之者案罪失誤之大者過失誤之小者有過雖不親饗猶腥致之有罪則不唯不饗而已亦不餼之也鄭云罪將執之者蓋據春秋時有執他國之大夫者然恐非古禮也敖氏以過爲上經若過邦之過餼卽餼之以其禮之餼又以下節其介爲介之上有闕文皆謬解斷不可從其介爲介饗賓有介者尊賓行敵禮也疏正義曰此承上無罪饗之而言謂饗賓之時以賓爲賓卽以從賓來聘之上介爲介故云其介也必知介爲上介者敖氏云士介賤不可以與主君爲禮故也今案上經饗食賓介不及士介是其證矣李氏云春秋傳襄二十七年宋公兼饗晉楚之大夫趙孟爲客子木與之語弗能對使叔向侍言焉子木亦不能對也叔向蓋爲趙孟介而從饗者食禮介雖從入不從食也○注賓尊汪氏中校本改爲尊賓義似較勝　云饗賓有介者對燕禮以上介爲賓以賓爲苟敬無介也云行敵禮也者賈疏云若鄉飲酒賓主行敵禮而有介然也有大客後至則先客不饗食致之卑不與尊齊禮疏正義曰注尊下校勘記云嚴徐集釋通解俱有者字楊本無○大客敖氏以爲朝君賈疏以爲大國之卿案三禮札記云周禮大行人掌大賓之禮及大客之儀鄭注大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿據此則大賓大客是對要服以外言之其要服以內賓客不分大小也況上經言饗食有定禮不分別大小國左傳昭元年趙孟叔孫豹曹大夫入于鄭鄭伯兼享之曹是小國而其大夫得與趙孟叔孫豹同享豈以大國之卿後至而遂廢小國之卿饗食之禮乎賈說非矣司儀職雖以諸侯相朝爲賓大夫來聘爲客然對文異散則通此篇賓客多通稱則大客卽謂諸侯其先至之大夫自不得與諸侯齊禮也當從敖說

右記饗不饗之宜

唯大聘有几筵謂受聘享時也小聘輕雖受於廟不爲神位疏正義曰小聘不筵几記恐人疑大聘亦然故特明之大聘有几筵者卽上經行聘時云几筵既設擯者出請命是也言唯則小聘之無几筵亦見矣詳上經小聘曰問下

右記受聘問之異

十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉秉十六斛今江淮之閒量名有爲籔者今文籔爲逾疏正義曰注今文籔爲逾毛本文誤入校勘記云嚴徐陳本集釋通解敖氏俱作文云秉十六斛者上云十斗曰斛十六斗曰籔此十籔曰秉據籔計之也若以斛計之則一秉十六斛矣此秉爲量名與下四秉曰筥之秉異云今江淮之閒量名有爲籔者籔與庾同云今文籔爲逾者詳上經有五籔下車秉二百四十斗謂一車之米秉有五籔疏正義曰注云謂一車之米者謂二百四十斗爲一車之米也二百四十斗卽二十四斛也上經歸饔餼云門外米三十車車秉有五籔蓋每車有一秉五籔也一秉十六斛五籔又八斛是二十四斛也○自十斗曰斛至此皆言米數也四秉曰筥此秉謂刈禾盈手之秉也筥稛名也若今萊易之閒刈稻聚把有名爲筥者詩云彼有遺秉又云此有不斂穧疏正義曰注萊易毛本易作陽校勘記云通解楊敖俱作易釋文宋本亦作易今本作易案萊易二地名故云之閒或誤作易遂誤作陽今案嚴本作易黃氏丕烈云影宋鈔釋文作易段氏云凡釋文陽字無有作易者嚴本與釋文合萊易二水名漢書故安易水東至范陽入濡水亦至范陽入淶此萊字當卽淶也案地名水名二說略殊然其字之爲易無疑矣

云此秉謂刈禾盈手之秉也者上文云十籔曰秉鄭恐人以此筥與上秉同故特辨之云筥穧名也若今萊易之閒刈稻聚把有名爲秉者案周禮掌客注云米禾之秉筥字同數異禾之秉手把耳筥讀爲棟梠之梠謂一穧也是筥爲穧名不特此秉非籔秉之秉卽此筥亦非筐筥之筥矣云詩云彼有遺秉又云此有不斂穧者大田篇文鄭引以證秉筥之爲禾數也毛傳云秉把也孔疏云秉刈禾之把也穧者禾之鋪而未束者筥謂一穧然則禾之秉一把耳米之秉十六斛禾之筥四把耳米之筥則五斗是其字同數異矣

十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅 一車之禾三秅爲千二百秉三百筥三十稯也古文稯作緵

疏正義曰案上云四秉曰筥則十筥曰稯四十秉也十稯曰秅四百秉也故又云四百秉爲一秅○注古文稯作緵校勘記云緵閩本作稯誤釋文通解俱作緵今案嚴本作緵 云一車之禾三秅者卽上經歸饗餼云禾三十車車三秅也云爲千二百秉者一秅四百秉三秅是爲千二百秉三百筥三十稯也掌客注云禾稾實并刈者也亦引此記云每車三秅則三十稯也稯猶束也然則筥爲未束之名稯爲已束之名十筥曰稯則四十把共一束也云古文稯作緵者案說文糸部無緵字惟禾部稯下云布之八十縷爲稯胡氏云布縷之緵古字蓋借總爲之說文稯下注解疑有脫誤稯字从禾當爲禾數故鄭從今文○自四秉曰筥至此皆言禾數也

右記明致饔米禾之數

儀禮正義十八

續溪胡培翬竹村著　南菁書院

公食大夫禮第九

鄭目錄云主國君以禮食小聘大夫之禮也於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六別錄第九 疏 正義曰主毛本誤作壬集釋大夫之禮下有也字今從之○公者五等邦國之通稱大夫謂下大夫對卿為上大夫也凡待賓客之禮有饗有食有燕燕主於酒而食主於飯饗則兼之鄭云主國君以禮食小聘大夫之禮也者案經云賓朝服即位于大門外如聘即先聘後食此所食之賓即聘賓也必知為小聘大夫者小聘使大夫為賓也賈疏云下文薦豆六設黍稷六簋庶羞十六豆此等皆是下大夫小聘之禮下乃別云上大夫八豆八簋庶羞二十豆是食上大夫之法故知據小聘大夫也魚腸胃倫膚皆七者謂子男小聘之大夫今案此篇主言食子男小聘大夫而侯伯大聘使卿為賓使大夫為上介亦有食可知敖氏謂與前篇互見其禮是也據聘禮云賓一食再饗上介一食一饗不言士介此又單言大夫則士介無食也三禮札記云天子有食諸侯之禮大行人云上公食禮九舉侯伯食禮七舉子男食禮五舉是也諸侯相朝有相食之禮掌客云上公三食侯伯再食子男一食是也諸侯於本國之臣亦有食禮左傳魏絳和戎晉侯與之禮食是也天子諸侯養老亦用食禮禮記食三老五更於大學又曰秋食耆老是也此篇是主言諸侯食聘賓並及大夫相食之禮即聘禮所云公於賓壹食再饗大夫於賓壹饗壹食是也今惟此篇禮存其餘皆不可考矣或曰樂記言食三老五更袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干此不親割不設樂執醬而不執爵蓋食禮之中亦有隆殺焉又此篇主於食飯而無賓主之酬酢其食飯也亦止賓一人而主君不舉共食故無阼席然而鼎俎具陳庶羞畢備其侑勸則皮幣咸有其執事則卿大夫士皆在其食所也則卷牲俎以歸賓是亦待賓客之重禮也禮經釋例云食重於燕不獨食禮公自為主人燕禮使宰夫為主人之別也食禮有幣燕禮無幣食行於廟燕行於寢食牲用大牢燕牲用狗食使大夫戒賓燕於庭命賓皆其例矣萬氏斯大乃謂食視燕饗為輕誤甚饗禮篇亡不可考其禮則又重於食焉云於五禮屬嘉禮者周禮大宗伯以嘉禮親萬民飲食饗燕皆屬嘉禮故知食亦屬嘉禮也

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵戒猶告也告之必使同班敵者易以相親敬 疏 正義曰自此至大夫既匕匕奠於鼎逆退復位皆設饌以前事分為四節戒賓賓從一也陳具二也賓入拜至三也鼎入載俎四也 注戒謂至賓館戒之使來主國之廟受食也據下云遂從之則本日戒可知云戒猶告也告之必使同班者謂食卿使卿戒食大夫使大夫戒也敖氏云各以其爵則兼卿大夫言矣此蓋顧下經見上大夫之禮而立文也敖說得經意云敵者易以相親敬者此釋各以其爵之義也敖氏云飲食之禮賓主敵則主人親戒速所以尊賓也此使戒賓而各以其爵亦其義耳說亦通

上介出請入告問所以來事 疏 正義曰注問所以來事毛本以下有為字嚴本集釋要義俱無張氏識誤云注曰問所以來事案釋文云以為于偽反今本于無以字下脫一為字從釋文據此則張所見本原無為字特因釋文增入文句反嫌冗複黃氏校錄云單疏述注云問所以來事者釋云賓使上介出請大夫所為來之事賈蓋以為字釋以字據此則賈所見本亦無為字盧氏詳校謂釋文是所為誤作以為非也今從嚴本

三辭為既先受賜不敢當 疏 正義曰敖氏云食必三辭者重於燕也燕則再辭而許今案饗亦三辭可知 注云為既先受賜不敢當者賈以先受賜謂聘日致饔或云饗先於食先受賜謂先受饗也

賓出拜辱拜使者屈辱來迎己 疏 正義曰賓出謂三辭許之乃出外門外也 注云拜使者屈辱來迎己者是以拜辱為拜使者也吳氏章句以為拜君命之辱非此時尚未將命下賓再拜稽首乃是拜君命也拜君命必稽首此但云拜則其為拜使者明矣

大夫不答拜將命不答拜為人使也將猶致也 疏 正義曰為人使者不答拜說已詳前云將猶致也者謂致其食賓之命也

賓再拜稽首受命 **大夫還**復於君

賓不拜送遂從之不拜送者為從之不終事 疏 正義曰注云不拜送者為從之不終事者謂賓從之而來不終賓主迎送之事故不拜送也覲禮侯氏送于門外再拜侯氏遂從之案遂從之文與此同而拜送者賈謂尊天子使是也鄉飲鄉射亦有從之之文而拜送者賈疏謂鄉大夫尊賓卑故特拜辱而送之亦是也餘詳鄉飲篇

賓朝服即位于大門外如聘於是朝服則初時玄端如聘亦入於次俟 疏 正義曰注云於是朝服則初時玄端者鄭以經於此始言朝服則前此服玄端不服朝服也褚氏云行聘大禮故登車即皮弁食禮輕故至次中始易朝服此申鄭之說也敖氏云拜命之時賓固朝服矣於此乃著之者明其與聘服異王氏士讓云聘禮歸饔餼賓必朝服禮辭此公食戒賓賓再拜稽首如親對主君然其必朝服可知注謂初時玄端未確韋氏協夢云賓與大夫行禮皆服朝服大夫退而賓即從之弁無易服之節則其先已朝服可知必著之者嫌聘時皮弁服食禮盛或亦與聘同也此皆申敖氏似亦可從云如聘亦入於次俟者案聘禮曰賓皮弁聘至于朝賓入于次注云入於次者俟辦也次在大門外之西即此注言俟之義褚氏云如聘如至大門外入次之儀也

右戒賓賓從

即位具主人也擯者俟君於大門外卿大夫士序及宰夫具其饌物皆於廟門之外 疏 正義曰張氏爾岐云即位者待賓之人具者待賓之物今案此說最明具如具官饌之具謂各饌其所當供之物燕禮告具而後即位此則即位乃具也 注云主人也者謂此即位指主人言也秦氏蕙田云經言即位不言主人者上言賓即位則此為主人可知也敖氏以即位仍屬賓者非郝氏又連上文如聘即位為句尤誤云擯者俟君於大門外者擯者即下納賓之大夫也立於大門外待事也云卿大夫士序及宰夫具其饌物皆於廟門之外者卿大夫士序立於廟門外待君迎賓入乃入以及宰夫所具饌物斯時皆在廟門外故因言主人即位而詳及之

羹定肉謂之羹定猶熟也著之者下以為節 疏 正義曰注熟集釋作孰戴氏云古通用孰○云肉謂之羹者爾雅釋器文云著之者下以為節者謂羹定而後設以此為節也

甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏鼏若束若編七鼎一大牢也甸人冢宰之屬兼亨人者南面西上以其為賓統於外也扃鼎扛所以舉之者也凡鼎鼏蓋以茅為之長則束本短則編其中央今文扃作鉉古文鼏皆作密 疏 正義曰鼏聶氏作冪注同 注云七鼎一大牢也者牛羊豕具為大牢七鼎者牛一羊一豕一魚一腊一腸胃一膚一凡七也無鮮魚鮮腊褚氏云此即聘禮致饔上介之數也小聘賓與大聘上介爵同故鼎皆七云甸人冢宰之屬兼亨人者賈疏云案天官有甸師氏又有亨人皆屬冢宰彼天子禮諸侯比天子為兼官故甸人兼亨人也必使甸人陳鼎兼亨人者案亨

人職云掌共鼎鑊又案甸師職云掌帥其徒以薪蒸役外內饔之事故使甸人兼亨人陳鼎少牢無甸人官故饔人陳鼎也儀禮釋官云周禮甸師職曰掌帥其屬而耕耨王藉又曰王之同姓有辠則死刑焉禮記文王世子曰公族有死辠則磬於甸人成十年左傳使甸人獻麥杜注甸人主爲公田者是諸侯謂之甸人天子謂之甸師其職掌一也據少牢大夫無甸人則士亦無之既夕士禮甸人抗重蓋公臣來治士之喪事者非士有甸人也云南面西上以其爲賓統於外也者凡鼎陳於門外多北面北上此南面西上者以此鼎爲賓設之賓在門外之西故使統於外也云凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其中央者蓋疑辭李氏云茅之爲物潔白故鼏疑用之方氏苞云若束若編其爲茅可知矣著其異於尊冪之用布也餘詳士冠禮設扃鼏下**設洗如饗**必如饗者先饗後食如其近者也饗禮亡燕禮則設洗于阼階東南古文饗或作鄉 疏 正義曰注云必如饗者先饗後食如其近者也者周公作經有饗禮有食禮饗在先食在後設洗如饗謂食禮設洗之處如饗禮所設之處耳二禮相繼而行故云如其近者也聘禮注雖有饗與食互相先後之文然終以先饗後食爲正詳聘禮公于賓壹食再饗下云饗禮亡燕禮則設洗于阼階東南者以饗禮既亡無可考故引燕禮以明之方氏苞云饗禮嚴几設而不倚爵盈而不飲當時諸侯苦其難行故去其籍云古文饗或作鄉亦詳聘禮**小臣具槃匜在東堂下**爲公盥也公尊不就洗小臣於小賓客饗食掌正君服位 疏 正義曰注云爲公盥也者言槃匜爲公盥設也槃盛盥棄水匜盛水以沃盥者云公尊不就洗者凡行禮賓主敵者皆盥於洗公尊則不就洗故特設槃匜以待之祭祀尸尊亦不就洗詳士虞禮匜水錯于槃中南流下云小臣於小賓客饗食掌正君服位者周禮大僕職曰祭祀賓客正王之服位小臣職曰小祭祀賓客饗食掌事如大僕之灋諸侯無大僕以小臣兼之詳燕禮大射儀然其職掌亦與天子小臣同是小臣於饗食掌正君服位也又周禮小臣職曰祭祀朝覲沃王盥故此公盥之事小臣掌之凡設槃匜者必有簞巾少牢祭日設槃匜與簞巾于西階東士虞特牲皆有簞巾此不言者文略亦詳士虞禮**宰夫設筵加席几**設筵於戶西南面而左几公不賓至授几者親設湇醬可以略此 疏 正義曰注左几几字閔葛俱誤作凡○筵蒲筵席萑席也詳下記　注云設筵於戶西南面而左几者經未言設筵之處故注明之戶西即所謂戶牖之閒堂上尊位也凡布席於堂上皆南面布席於室中則東面左几者爲人設几也爲神則右几詳士昏禮主人筵于戶西西上右几下云公不賓至授几者親設湇醬可以略此者聘禮禮賓賓至公迎賓入受几授賓此但設之是不親授故記不授几注云異於醴也謂異於聘時醴賓也所以然者以食禮公親設醯醬及大羹湇親設者多故此可略也**無尊**主於食不獻酬 疏 正義曰敖氏云經言此者嫌酒漿或用尊也**飲酒漿飲俟于東房**飲酒清酒也漿截漿也其俟奠於豐上也飲酒先言飲明非獻酬之酒也漿飲先言漿別於六飲也 疏 正義曰李氏云此酒漿以酳口耳　注云飲酒清酒也者周禮酒正職曰辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒鄭司農云清酒祭祀之酒又曰辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏鄭注清謂醴之泲者吳氏廷華褚氏寅亮皆以此注云清酒爲指四飲中之清非指三酒中之清酒其說是也云漿飲截漿也者酒正三曰漿注云漿今之截漿也然則漿亦四飲之一矣賈此疏云截之言載以其汁滓相載故云截漢法有此名故也云其俟奠於豐上也者謂奠於豐上待事至乃設也酒漿皆有豐詳下云飲酒先言飲明非獻酬之酒也者以其先言飲明是飲以酳口非用以獻酬周禮酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之鄭注禮酒饗燕之酒飲酒食之酒是也云漿飲先言漿別於六飲也者周禮漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏彼先言飲此先言漿後言飲明亦飲以酳口與六飲用以共飲者不同漿人職曰凡飲共之鄭注謂非食時故此云別於六飲也**凡宰夫之具饌于東房**凡非一也飲食之具宰夫所掌也酒漿不在凡中者雖無尊猶嫌在堂 疏 正義曰注云凡非一也飲食之具宰夫所掌也者案上文鼎陳于門外洗設于阼階東南槃匜具于東堂下筵設于堂酒漿俟于東房而其餘豆籩簠簋鉶之屬尚多故以凡宰夫之具一語統括之見宰夫所掌皆陳在東房也儀禮釋官云周禮宰夫掌賓客之飲食與其陳數注云飲食燕饗也疏云鄭不解經中食爲食禮者經中言食則食禮自明注又云凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫疏云儀禮具有諸侯之禮俱亡滅者多今存可見者有聘禮公食大夫是待聘客之法然則食禮之陳數宰夫掌之故此經設筵授公醯醬薦豆設黍稷設鉶設觶豐授公飯粱膳稻進觶豐授公束帛侑賓皆宰夫主其事也云酒漿不在凡中者雖無尊猶嫌在堂者酒漿亦是飲食之具而上特言俟於東房不在凡中者以經雖云無奠猶嫌酒漿仍在堂故特言之也

右陳具

公如賓服迎賓于大門內不出大門降於國君 疏 正義曰如賓服亦朝服也注云不出大門降於國君者國君來朝公迎之於大門外此不出大門是降於國君也禮經釋例云凡迎賓主人尊者於大門內詳士冠禮主人迎出門左西面再拜賓荅拜下**大夫納賓**大夫謂上擯也納賓以公命 疏 正義曰鄉爲上擯**賓入門左公再拜賓辟再拜稽首**左西方賓位也辟逡遁不敢當君拜也 疏 正義曰注云左西方賓位也者賓之位常在西入門左即西也亦詳士冠禮主人迎出門左注下云辟逡遁不敢當君拜也者義詳聘禮儀禮糾解云聘禮公迎賓再拜賓辟不荅拜者以公爲聘君而拜己不敢承其禮也此則爲食己而拜故既辟還復再拜稽首**公揖入賓從**揖入道之 疏 正義曰上文賓入門左謂入大門也此云公揖入謂從大門而入也敖氏云此行禮於禰廟亦有每門每曲之揖不言者文省**及廟門公揖入**廟禰廟也 疏 正義曰聘禮及廟門公揖入立于中庭注公揖先入省內事也又云賓立接西塾以後乃言納賓賓入此公揖入下即云賓入者明賓從公而入禮殺於聘也　注云廟禰廟也者儀禮凡單言廟者皆是禰廟詳士冠禮筮于廟門下賈疏云受聘在祖廟食饗在禰燕輕於食饗又在寢是其差次也**賓入三揖**每曲揖及當碑揖相人偶 疏 正義曰敖氏云此三揖與士冠禮同與聘禮異蓋以聘禮公先入俟於中庭故也　注云每曲揖者即所謂入門將右曲揖將北曲揖也詳士冠禮至于廟門揖入三揖下云相人偶者詳聘禮**至于階三讓**讓先升 疏 正義曰注升下鍾本有也字嚴本無**公升二等賓升**遠下人君 疏 正義曰敖氏云此下大夫與公升階之儀乃與卿同然則升階尊卑之差不過一等**大夫立于東夾南西面北上**東夾南東西節也取節於夾明東於堂 疏 正義曰敖氏云大夫亦兼上下者言賈疏云此謂主國卿大夫之位是也詳士相見禮方氏苞云至此始見羣臣之位明公入然後從而入公與賓升堂然後羣臣與介各就其位也　注云東夾南東西節也者敖氏云東夾南即東堂南今案夾之近南者爲堂近北者爲室故有夾室與東堂西堂之稱然統言之皆夾也經言東夾自兼東堂在內不必分別詳聘禮設

飧西夾六下云取節於夾明東於堂者東序以西爲正堂東序以東爲東夾今立於東夾南是在正堂之東也士立于門東
北面西上統於門者非其正位辟賓在此疏正義曰注云統於門者非其正位辟賓在此者以立於門東北面不東上而西
上是統於門也賈疏云燕禮大射士在西方東面北上不統於門今統於門者以賓在門西辟賓在此非正位故也小臣東堂
下南面西上疏正義曰堂之東下爲東堂下詳士喪禮南面西上統於堂也敖氏云小臣者小臣正小臣師與其從者也
儀禮糾解云燕禮惟小臣師一人事省足共其役也此則奉槃奉匜執簞執巾皆一時事故曰西上明非止一人也今案此有正與師及
從者而經止言小臣蓋總舉其官之辭至燕禮供事者非止小臣師一人糾解誤詳燕禮及大射儀宰東夾北西面南
上宰宰夫之屬也古文無南上疏正義曰江氏筠云東夾北蓋房中也房中而云夾北則夾室只在後楣以南而後楣之北統爲
房中之地明矣焦氏循答鄭柿里舍人問夾南夾北云張太史惠言儀禮圖以夾北置北階下本敖繼公儀禮集說敖氏云東夾北北堂
下之東方也蓋趙宋時說經者以夾室夾於房東西東夾在東房之東故以北堂下東方爲夾北與鄭注以夾北在房中不同張太史既
依鄭氏爲圖以夾室置房之南乃不用鄭氏夾北在房中之說而依敖氏以夾北在北堂下則違鄭義亦失敖義矣今案以夾北爲房中
本鄭氏特牲饋食禮注其說是也焦氏又謂夾與房有戶以相通則非詳特牲饋食禮豆籩鉶在東房下注云宰宰夫之屬也者宰卽
謂內宰儀禮釋官云案周禮內宰職曰凡賓客之祼獻瑤爵皆贊致后之賓客之禮注引坊記云陽侯殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫
人之禮是賓客之饗食內宰有事焉諸侯禮亦同也經云大夫立于東夾南宰東夾北若以宰爲大宰則諸侯之大宰是上大夫何以不
位於東夾南而位於東夾北據下云內官之士在宰東北注以內官之士爲內宰之屬則此宰明爲內宰可知周禮外宗祭祀佐王后薦
玉豆內宗佐傳豆籩賓客之饗食亦如之是饗食賓客夫人有薦豆籩之事鐙豆屬故使內宰執以授公彼注乃謂宰爲太宰不知周禮
太宰職不主賓客饗食之事也祭統宮宰宿夫人鄭注宮宰守宮官周禮內宰注云宮中官之長然則諸侯之內宰又謂之宮宰也今案
周禮序官大宰小宰宰夫皆同官內宰統於治官而宰夫爲治官之考故云宰夫之屬也必云宰夫之屬者以是時宰夫位亦在房中也
當以此注爲正後宰右執鐙注宰謂太宰宰夫之長也與此注兩岐恐非云古文無南上者儀禮今文西面下有南上二字古文無鄭以
宰爲宰夫之屬明非一人故從今文不從古文也敖氏則從古文謂經惟言宰是獨立於此也南上之文無所用之今案周禮內宰下大
夫二人上士四人中士八人諸侯之官數雖無文亦不止一人卽如上文小臣東堂下南面西上經但言小臣而敖氏以爲兼正與師在
內何此經言宰而斷爲獨立邪又解此宰爲大宰皆誤甚褚氏云東夾北非大宰立位也焦氏云立於夾北者宰也注云宰宰夫之屬也
西面南上則必從宰夫而立宰夫尊立於南其屬立於宰夫之北而內官之士又在宰之東北蓋皆立於房也下云宰夫自東房授醯醬
又云宰夫自東房薦豆六則宰夫立東房甚明前云宰立東夾北西面南上兼宰夫而言也醯醬六豆六簋之設宰夫主之宰佐之宰若
遠立北堂下豈無所事乎將有事而登降不勝其煩乎至於宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位鄭
注此宰爲大宰宰夫之長則非立夾北爲宰夫之屬者賈公彥以此宰卽彼宰疏云宰位東夾北西面南上今以蓋降出送於門外乃更
入門反於東夾北位賈說是也蓋前此宰立房中夾北佐宰夫設豆設簋至是出門執鐙授公又復位於房中夾北者此下宰夫設鉶授

粱飯又必宰佐之蓋凡宰夫之具皆饌於東房自東房而設而授非宰夫一人所能勝此宰所以必立於東夾北而東夾北必在東房不
然宰僅有執鐙一事何不竟立於門外而乃立北堂下趨出趨入僅爲一鐙可謂迂矣且遠立北堂下於設俎設簋皆不能目見何以恰
當其時而出執鐙也則必有探而告之者亦甚煩矣惟其佐宰夫於房中當此設黍稷六簋之後卽趨出執鐙於事爲便也案焦氏謂西
面南上兼宰夫而言其說甚確然經於東夾北不云宰夫而云宰者以經云南上則宰夫自在宰之南而內官之士又在宰東北故言宰
而位文始明也又焦氏解釋前後經文反復辨論亦極明析雖未明言宰爲內宰固不以鄭氏所云太宰當之矣敖氏謂無南上二字則
方氏觀承胡氏承珙俱已駁之矣未可從也內官之士在宰東北西面南上夫人之官內宰之屬也自
鄉大夫至此不先卽位從君而入者明助君饗食賓自無事疏正義曰敖氏云在宰東北少退於宰也王氏士讓云自大夫士至內
官之士皆主國之臣故位皆居東方注云夫人之官內宰之屬也者以經云內官明是夫人之官卽內宰之屬也儀禮釋官云內官之
士當爲內小臣之屬周禮內小臣奄上士四人注稱士者異其賢內小臣亦稱士故云內官之士其職云若有祭祀賓客則擯詔后之禮
事是以位在此今案周禮內小臣寺人皆內官寺人亦掌賓客之事則夫人之官兼有寺人在內也又此注云內宰之屬則上立東夾北
者爲內宰益明矣云自鄉大夫至此不先卽位從君而入者明助君饗食賓自無事者案下文大夫七鼎士設俎設羞是食賓大夫以下
皆有事而云無事者以入門時自無事故不以先入也聘禮及廟門公揖入立于中庭鄭注公迎賓大門內卿大夫以下入廟門卽位而
俟之明係先入與饗食禮異也介門西北面西上西上自統於賓也然則承擯以下立於士西少進東上疏正義
曰注云然則承擯以下立於士西少進東上者賈疏云以其介統於賓而西上則擯統於君而東上可知李氏云承擯大夫也故少進於
士今案不言上擯者上擯位在阼階下記云鄉擯由下是也此注謂承擯紹擯立於士西敖以爲立於士東韋氏協夢云案上文士立于
門東北面西上承擯是大夫尊於士宜在士之上若立於士東則反在士下矣從注是也公當楣北鄉至再拜賓
降也公再拜楣謂之梁至再拜者與禮俟賓嘉其來也公再拜賓降矣疏正義曰至再拜者言此拜爲拜至也賓降也公
再拜者李氏云凡言也者皆與下事爲節經義述聞云至再拜再當爲壹因下公再拜而誤也至壹拜者賓至階上公則壹拜也先言壹
拜後言再拜序也聘禮及此篇下文先言公壹拜賓降公再拜此不當有異鄭注聘禮下文公壹拜賓降皆云不俟公再拜而此獨無之
則所據本已誤作至再拜矣敖繼公集說謂賓降之上脫公壹拜之文此說尤非也至再拜卽至壹拜之譌何須又言公之壹拜乎若謂
至再拜爲總括下文之詞公壹拜賓降也公再拜乃申言上文之再拜則十七篇無此重沓之文聘禮及此篇下文公壹拜之何不聞總
括其詞曰再拜乎今案述聞之說是矣但經文相傳已久未敢遽改而存其說於此賓西階東北面荅拜西階東少
就主君敬也疏正義曰西階東西階下之東也荅拜是目下事賓尚未拜不言稽首省文也方氏苞云凡荅鄰國之君拜無不稽首
注云西階東少就主君敬也者君在東賓拜不於西階前而於西階東是少就主君也擯者辭拜也公降
一等辭曰寡君從子雖將拜興也賓降再拜公降擯者釋辭矣賓猶降終其再拜稽首興起也疏
正義曰拜也者言賓不從擯者之辭而仍拜也於是公降一等親辭之聘禮作擯者曰此曰上無擯者二字亦省文也注云賓降再拜

公降擯者釋辭矣者，上注云辭拜於下，謂辭其拜於下也。然賓猶降拜，公亦降辭，擯者所釋之辭，卽寡君從子云云是也。惟聘禮與食釋此辭，蓋待異國之臣與本國之臣異也。云賓猶降終其再拜稽首者，言公雖降一等辭，而賓猶降西階東，終其再拜稽首也。官氏獻瑤云：必知賓之終其再拜稽首者，於升而不成拜知之也。

賓栗階升，不拜， 自以已拜也。栗，實栗也。不拾級連步，趨主國君之命，不拾級而下曰辵。

疏　正義曰：栗階上他本有賓字，唐石經無。戴校集釋云：此承上賓西階東北面荅拜，不必更言賓，當從石經去之。校勘記據燕禮疏引有賓字，以石經爲非。經義述聞謂燕禮疏約舉其文，不必字字皆同，據聘禮云栗階升，無賓字，亦是承上賓降階東拜送而省也。無者是，今從石經。注栗寔栗也，毛本寔作實，嚴本、通解俱作寔。不拾級而下曰辵，鍾本辵誤作走，毛本誤作辵。戴校集釋云：說文引春秋公羊傳曰辵階而走，今傳辵作躇，釋文云丑略反，一本作辵，音同。注云自以已拜也者，謂已在階下再拜稽首，故升不拜也。栗階詳燕禮記。

命之成拜，階上北面再拜稽首。 賓降拜，主君辭之，賓雖終拜，於主君之意猶爲不成。

疏　正義曰：上文賓升不拜，賓之意自以爲已拜於下也。主君不敢受其拜下之禮，故復命之成拜於上，而賓亦遂於階上北面再拜稽首也。注云賓雖終拜於主君之意猶爲不成者，主君辭之之意，原欲其拜於上，而賓終拜於下，是猶爲不成也。方氏苞云：凡再拜稽首而不升拜，唯膳宰送爵於公，大夫媵爵，大射賓始受命，燕射之終公命徹冪，鄉大夫降拜則然。至公酬賓，賓媵爵於公，則小臣雖辭，賓升卽成拜，而公亦無再命。唯食禮升而不拜，再有命而後成拜，何也？賓終拜於下，而升不敢拜，自同於膳宰之送爵、大夫之媵觶，以明其震悚不安之意也。惟賓以不敢拜明異敬，故公又以命成拜爲優禮也。

右賓入拜至

士舉鼎，去鼏于外，次入，陳鼎于碑南，南面西上。右人抽扃，坐奠于鼎西南，順出自鼎西。左人待載。 入由東，出由西，明爲賓也。今文奠爲委，古文待爲持。

疏　正義曰：去鼏于外，唐石經、嚴本俱作冪，釋文、集釋、通解、楊氏、陳、閩、注本、毛本俱作鼏。儀禮識誤從釋文。三禮札記云：古鼏冪字亦通用，但鼎鼏作鼏，與經例尤合也。今從釋文、各本。陳鼎于碑下南字，石經、嚴本、集釋、通解、敖氏俱不重，徐本、楊氏、監本、毛本俱重，陳、閩、注本重南字，係擠入。敖氏及張氏爾岐俱謂不重者爲脫，則重者是也。戴校集釋補一南字。坐奠于鼎西南順，各本皆有南字，敖氏以爲衍文，非。○舉鼎扛鼎而入。鼏，鼎蓋也。賈疏云：去鼏于外者，以其入當載於俎，故去之也。士喪、士虞皆入乃去鼏者，喪禮變於吉故也。敖氏云：次，序也。序入，鼎在西者先，在東者後也。朝位君南面，故陳鼎於內外皆順之。鼎西，每鼎之西也。盛氏云：右人在鼎西，故抽扃卽奠於其西，便也。南順，言奠扃之法，南北設之，順鼎面也。舉鼎之時，扃横加於鼎上，及其奠之，直設於鼎旁，故云南順也。出自鼎西，謂右人奠扃訖，卽自鼎西而出也。今案：左人待載，謂立於鼎東，待升肉載俎也。注云入由東出由西明爲賓也者，褚氏云：若不爲賓，則出亦當由東矣。出入君門由東，禮之常也。云今文奠爲委古文待爲持者，敖氏云：奠於鼎西之奠，後篇皆作委，宜從今文。胡氏承珙云：奠與委義本相近，下文云大夫既匕，匕奠於鼎，又甸人舉鼎順出，奠於其所，此篇多作奠，故從古文也。又待、持古同聲，周禮服不氏以旌居乏而待獲，杜子春云待書亦或爲持，是二字古多假借。此時俎猶未入，當云待載，故鄭從今文。

雍人以俎入，陳于鼎南；旅人南面加匕于鼎，退。 旅人，雍人之屬，旅食者也。雍人言入，旅人言退，文互相備也。出入之由，亦如舉鼎者。匕俎每器一人，諸侯官多也。

疏　正義曰：敖氏云：雍人西面於鼎南陳俎，南順。旅人南面於鼎北加匕，匕北枋。注云旅人雍人之屬旅食者也者，儀禮釋官云：案周禮外饔職曰：掌外祭祀之割亨，陳其鼎俎，實之牲體魚腊，凡賓客之飧饔饗食之事亦如之。天子有內饔、外饔之官，諸侯唯有饔人而已。襄二十八年左傳云饔人竊更之以鶩是也。雍與饔通，亦作雝。國語佐雝者嘗焉，韋注：雝，亨煎之官。旅人蓋其下府史之屬，如少牢之有雍府也。云雍人言入旅人言退文互相備也者，賈疏云：雍人言入亦退，旅人言退亦入，皆入而退去，故云文互相備也。褚氏云：雍人、旅人退，未卽出。注云出入之由如舉鼎者，蓋終言之耳，至後取匕乃順出。疏謂出而復入，非也。云匕俎每器一人諸侯官多也者，李氏云：大夫饋食禮匕俎皆合執以從，此雍人執俎，旅人執匕，每器一人，是諸侯官多也。匕詳少牢饋食禮。

大夫長盥，洗東南，西面北上，序進盥。退者與進者交于前。卒盥，序進，南面匕。 長以長幼也。序，猶更也。前，洗南。

疏　正義曰：校勘記云：瞿中溶云石本原刻南面下有西上二字，後磨改删去。敖氏云：長盥，亦目下事之辭。國君設洗當東霤，於東夾南爲少東，洗之東南則又東矣。交於前，不言相右，可知也。今案：大夫立於洗之東南，西面北上，以序進至洗北面盥，盥畢仍退立於其處，故有退者與進者交於前之事。盥者俱畢，又以序進至碑南鼎北，南面而匕出鼎實也。盥，賈疏以爲北面，或以爲西面，賈是也。交於前，敖氏以爲相右，或以爲相左，敖是也。褚氏云：將盥既序進，盥而復位，將匕又序進，故兩言之。注云長以長幼也者，謂以長幼爲次序也。言長幼則非一人。或謂下大夫七鼎匕者當七人，上大夫九鼎匕者當九人，知侯國五大夫之說爲不然。案曾子問曰：乃命國家五官而后行。鄭注：五官，五大夫典事者。孔疏以屬官大夫其數衆多，直云五者，據典國事者言之。儀禮釋官云：案據此疏，則諸侯大夫不止五人明矣。周禮傳其伍，王制下大夫五人，皆謂三鄉下佐事者，其餘大夫尚多，不止此也。云序猶更也者，序有更義，謂更迭而進。周禮御僕以序守路鼓，注：序，更也，是也。云前洗南者，以大夫既在洗之東南，明退者與進者交在洗南也。方氏苞云：饗禮亡，燕之牲以狗，用爲脯醢，無所用匕。唯食禮專主於食，具大牢，公親視饌，大夫匕，士載，以致其隆也。蓋食禮大夫士無他職事，唯助君以養賓，故儀繁而不殺。

載者西面。 載者，左人也。亦序自鼎東，西面於其前，大夫匕則載之。

疏　正義曰：注左人下毛本有也字，嚴本、集釋、楊、敖俱無。云載者左人者，上經云左人待載，此云載者，明卽左人也。云亦序自鼎東西面於其前者，上文士舉鼎序入，注云入由東，故知此亦序自鼎東西面於鼎之前也。上未言載者之面，故經特明之。云大夫匕則載之者，謂大夫既匕，則載者載之於俎也。

魚腊飪。 飪，熟也。食禮宜熟，饗有腥者。

疏　正義曰：魚，乾魚；腊，乾獸。此食下大夫七鼎，無鮮魚鮮腊也。賈疏云：上文直云羹定，肉謂之羹，然魚腊不在羹定之中，故此特著魚腊飪也。注云飪熟也食禮宜熟饗有腥者，謂食禮宜用熟，饗禮則有用腥者。宣十六年左傳曰：王享有體薦。賈疏云：饗禮用體薦，體薦則腥矣。故禮記云腥其俎，謂豚解而腥之，豚解者皆腥也。○陳氏祥道云：析而乾之曰脯，全而乾之曰腊。脯在籩，腊在俎。脯常先於醢，腊常亞於魚。有薨腊，有鮮腊，有全腊，有胖腊。聘禮賓鼎九，此禮上大夫俎九，有鮮；聘禮上介鼎七，此禮下大夫鼎七，無鮮。少牢、特牲、士冠、昏皆用全，士喪、既夕、士虞胖而已。

載體進奏。 體，謂牲與腊也。奏，謂皮膚之理也。進其理，本在前。下大夫體七个。

疏　正義曰：注个，集釋作箇，嚴本作个。云體謂牲與腊也者，下文別言魚及腸胃膚，故知此所載之體專謂牲與腊也。云奏謂皮膚之

理也進其理本在前者淩先生云肉理謂之腠又謂之奏詳鄉飲酒記進腠下云下大夫體七个者賈疏以爲當用右胖肩臂臑肫胳脊脅其左胖爲庶羞下文十六豆二十豆是也

魚七縮俎寢右 右首也寢右進鬐也乾魚近腴多骨鯁 疏 正義曰注近腴近陳閩葛本通解楊氏俱誤作進案釋文爲近字作音近是也魚七者上注云下大夫體七个下經云腸胃七故魚亦依其數也縮縱也縮俎者魚在俎爲縱於人爲橫也若進首進尾則於俎爲橫於人爲縱矣此據賓南面俎橫設於賓前言之也寢右者魚臥俎上右邊在下也士虞記牲北首寢右注云寢右者當升左胖也足證右邊在下矣 云右首也者謂魚首在右也云寢右進鬐也者鬐脊也魚右首而寢左則鬐嚮南右首而寢右則鬐嚮北故云進鬐也云乾魚近腴多骨鯁者腴腹下也乾魚近腴多骨鯁故必以鬐進賓便於取食也此食生人法也士喪禮大斂奠載魚左首進鬐注云未異於生也凡未異於生者不致死也是以其初死未忍異與生異也但食禮右首進鬐喪禮左首進鬐則同而左首右首有異者反吉也左首而進鬐則是寢左與寢右亦異矣士虞禮記云魚進鬐亦是未忍異於生不言左首者省文耳少牢禮魚縮載右首進腴注云變於食生也是祭祀之禮進腴與生人進鬐異也右首而進腴則亦寢左矣經不言者以此經言寢右可推而知也少儀曰進濡魚者進尾冬右腴夏右鰭鰭與鬐同注云脊也此謂進濡魚法與乾魚異濡魚進尾則於俎爲橫於人爲縮故可右腴亦可右鰭與儀禮所云進腴進鬐者別孔疏云此濡魚進尾及右腴右鰭之屬皆謂尋常燕食所進魚體非祭祀及饗食正禮也若正禮魚在於俎皆縮載無進首進尾之理今案少牢魚縮載進腴公食魚縮俎進鬐是祭祀及饗食正禮或進鬐或進腴不進首進尾也

腸胃七同俎 以其同類也不異其牛羊腴賤也此俎實凡二十八 疏 正義曰此牛與羊之腸胃也李氏云君子不食圂腴圂謂犬豕也取牛羊腴而已 注云以其同類也者是釋經同俎之義牛羊同食芻故云同類云不異其牛羊腴賤也者牛羊之體異俎而腸胃則同俎以其腴賤故不分別之也云此俎實凡二十八者牛與羊之腸及胃各七四七則二十八也此腸胃與牲異鼎異俎者取其鼎俎奇也若與牲同鼎同俎則六不得奇矣既夕少牢腸胃與牲同鼎者既夕五鼎羊豕魚腊鮮獸少牢五鼎羊豕魚腊膚皆無牛若以羊之腸胃別爲一鼎則亦六鼎不成奇矣士喪三鼎豚魚腊特牲三鼎豕魚腊皆無腸胃有司徹二鼎羊豕魚腸胃亦不別鼎少牢升腸胃於牲鼎腸胃各三既夕盛葬奠腸胃各五此七者以其取數於牲體故亦七也

倫膚七 倫理也謂精理滑脆者今文倫或作論 疏 正義曰注滑脆者脃徐陳閩監葛本集釋通解俱作脆釋文嚴本俱作脃校勘記云案說文脃从肉从絶省作脆非也○膚謂豕之脅革肉也七者亦取數於牲體也少牢則云倫膚九與此皆別爲一鼎若特牲有司徹膚皆從牲同鼎矣 注云倫理也謂精理滑脆者蓋謂倫爲腠理之精者耳說文胣小耎易斷也少牢則訓倫爲擇義詳彼篇云今文倫或作論者論皆从侖聲此篇古文作倫今文作論少牢則作倫不作論故鄭從古文也

腸胃膚皆橫諸俎垂之 順其在牲之性也腸胃垂及俎拒 疏 正義曰此言腸胃與膚載俎之法也橫設於俎而有餘則垂之於兩邊也 注云腸胃垂及俎拒者詳少牢腸三胃三長皆及俎拒下○陳氏祥道云牛羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃豕雖有膚然四解而未體折無膚豚而未成牲無膚士喪禮豚皆無膚以未成牲也既夕大遣奠四解無膚以未體折故也腸胃常在先膚常在後者以腸胃出於牛羊膚出於下牲故也

大夫既匕匕奠于鼎逆退復位 事畢宜由便也士匕載者又待設俎 疏 正義曰既匕閩本匕誤作七敖氏云匕奠于鼎謂加匕于鼎上也位東夾南 注云事畢宜由便也者事畢謂匕載已畢也匕者每鼎一人匕時序進則大夫長在前事畢則後進者先退是謂逆退由便也云士匕載者又待設俎者上云左人待載左人卽舉鼎之士也下文士設俎于豆南是士載俎者又有設俎之事故經言大夫退不言士退也

右鼎入載俎

公降盥 將設醬 疏 正義曰此下乃詳食賓之節爲賓設正饌賓祭正饌爲賓設加饌賓祭加饌賓三飯侑賓以束帛賓卒食禮終賓出凡八節 注云將設醬者下文宰夫授公醯醬公設之故知此降盥者爲將設醬盥手致潔也敖氏云於是小臣各執槃匜簞巾以就公盥

賓降公辭 辭其從己

卒盥公壹揖壹讓公升賓升 揖讓皆一殺於初古文壹皆作一 疏 正義曰注揖讓皆一嚴徐集釋通解楊氏一俱作壹毛本作一○壹揖壹讓及注壹皆作一俱詳士冠禮

宰夫自東房授醯醬 授授公也醯醬以醯和醬 疏 正義曰賈疏云案記云蒲筵常長丈六尺于堂上戶牖之閒南面設之乃設正饌於中席以東自中席以西設庶羞也今案據下經云設庶羞旁四列則庶羞不正當中席以西蓋又偏於西也 注云醯醬以醯和醬者此云醯醬下直云醬與醯在醬中以醯和醬可知賈疏云祭祀無此法以生人尚褻味故有之

公設之 以其爲饌本 疏 正義曰敖氏云公設之示親饋也禮經釋例云凡正饌醯醬大羹湆加饌簠粱皆公親設案公食大夫禮設正饌宰夫自東房授醯醬公設之又大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋授公公設之于醬西是正饌之醯醬大羹湆皆公親設也又設加饌宰夫授公飯粱公設之於湆西是加饌之簠粱亦公親設也故賓初食時用正饌之湆醬及加饌之簠粱卒食後捝手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠於階西皆因公親設之故也湆西者卽前公所設正饌之大羹湆也正饌以大羹湆爲上加饌以簠粱爲上大羹湆在正饌之西飯粱在加饌之東故云於湆西也兩饌之閒容人下經云賓北面自閒坐注曰兩饌之閒也兩饌卽所謂正饌加饌也 注云以其爲饌本者言此以明親設之故也禮經釋例云聘禮設飧堂上之饌八西夾六注八六者豆數也凡饌以豆爲本疏云凡設饌皆先設豆乃設餘饌故鄭云凡饌以豆爲本考士昏禮贊者設醬于席前此爲壻設饌也設醬畢乃薦葅醢二豆設豆畢乃設俎設俎畢乃設黍稷二敦至末始設湆又云設對醬于東此爲婦設饌也設醬畢乃薦豆設敦與壻饌同三俎及湆則夫婦共之公食禮設正饌醯醬公設之注以其爲饌本設醬畢乃薦豆薦豆畢乃設俎設俎畢乃設簋設簋畢乃設湆設湆畢乃設鉶士虞陰厭贊薦豆豆畢乃設俎設俎畢乃設敦設敦畢乃設鉶特牲陰厭同少牢陰厭薦豆畢設俎設敦次序亦同唯兩鉶至尸入飯時始設之爲小異也是設饌之時有醯醬之豆則先設醯醬之豆無醯醬之豆則先設葅醢之豆也聘禮歸饔餼堂上之饌先設豆次設簋次設鉶次設簠次設壺兩夾之饌亦然蓋歸饔餼之禮雖變於孰食賓之禮而其以豆爲本之例則未嘗變也

賓辭北面坐遷而東遷所 東遷所奠之東側其故處 疏 正義曰賓辭者辭公之親設也坐跪也北面坐遷者謂公南面立設賓北面跪遷敬也而東遷所謂東遷之於所當設之所也言所者見賓遷之處卽爲醬之定位公不更移設也 注故處下釋文有也字嚴本各本無○云東遷所奠之東側其故處者故處謂公所設之處賓遷而奠之東卽在故處之側明不相遠故賈疏云側近也禮經釋例云凡公親設之饌必坐遷之公食禮設正饌宰夫授醯醬公設之賓坐

遷而東遷所敖氏云遷之者示不敢當公親設之意且以爲禮也又大羹湆公設之于醬西賓辭坐遷之注亦東遷所疏云明亦東遷所移之故醬處也又設加饌宰夫授公飯粱公設之于湆西賓北面辭坐遷之注遷之遷而西之以其東上也是公親設之饌必坐遷之也正饌東遷加饌西遷則中閒可以容人矣○以上公設醯醬正饌之一

戶
飲酒豐 膚俎
昌本 麋臡 豕俎 腸胃俎
醓醢 菁菹 羊俎 腊俎
韭菹 鹿臡 牛俎 魚俎
牛鉶 牛鉶 黍簋 稷簋 黍簋
蒲 羊鉶 豕鉶 稷簋 黍簋 稷簋
筵 醯醬
大羹
正饌
北
加 萑 席
粱簋
稻簋 牛炙 醢 豕炙 醢
豕膮 牛胾 醢 豕胾
漿飲豐 羊臐 醢 羊胾 芥醬
牛膷 牛鮨 羊炙 魚膾
加饌

臑

公立于序內西鄉不立阼階上示親饌 疏 正義曰君位當在阼階上今立於東序之內則視阼階上爲少北以其設饌在戶西序內與戶西少近故注云不立阼階上示親饌敖氏則謂不立於阼階東者公尊也後人多從敖說以侑幣時饌已設訖公猶立於此爲證褚氏云依注示親饌之義爲長公既立於此後卽因其故位而立耳 賓立於階西疑立不立階上以主君離阼也疑正立也自定之貌今文曰西階 疏 正義曰西階上與阼階上恆相對今賓不立西階上而立西階西者以主君在序內已離阼階上之位故也疑立蔡氏云不敢正對君也 注云正立也自定之貌詳鄉飲酒禮云今文曰西階者古文作階西今文作西階案階西卽謂西階上之西省文也今文作西階非是故鄭不從 宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋臡以西菁菹鹿臡醓醢醢有醓昌本昌蒲本菹也醢有骨謂之臡菁蓂菁菹也今文臡皆作麋 疏 正義曰上云凡宰夫之具饌于東房今惟醢醬與豆言自東房餘不言者可推而知也周禮醢人朝事之豆八此去茆菹麋臡二者唯用其六耳敖氏云六豆爲二列內列自西而東外列自東而西惟云西上者明外列統於內列也 注云醓醢肉汁也詳聘禮云昌本昌蒲本者周禮醢人注云昌蒲根本卽根也云菹也者昌本不言菹亦菹屬也云醢有骨謂之臡者醢人注云三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後細莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云有骨爲臡無骨爲醢是也云菁蓂菁菹也者醢人注云菁蔓菁也云今文臡皆作麋者說文腝有骨醢也臡腝或从難段氏云臾難二聲同部公食禮注今文麋係腝之誤儀禮爾雅音義曰臡字作腝五經文字曰臡見禮經周禮說文字林皆作腝據此則說文本無臡字後人益之也胡氏承珙云此注當本是今文臡皆作腝若作麋則於義不通鄭當定爲字誤不應僅存而不論矣○以上宰夫設豆正饌之二 士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之亞次也不言緈錯俎尊也 疏 正義曰注不言緈錯張氏淳據釋文云不緈中無言字從釋文校勘記云疏有言字今案嚴本及各本俱有言字俎尊下集釋通解手本俱有也字嚴本楊氏俱無○俎卽前大夫七載之俎不在東房蔡氏云俎亦以西爲上牛羊豕三物爲一行列於北魚腊腸胃爲一行列於南今案此六俎也并下膚俎爲七 注云亞次也者謂魚在西腊與腸胃以次而東也云不言緈錯俎尊者緈屈也此六俎爲二列皆自西而東不緈不錯對豆緈陳簋錯陳而言故云俎尊也 膚以爲特直豕與腸胃東也特膚者出下牲賤 疏 正義曰注也通解作北嚴本及各本作也○膚以爲特謂獨爲一行不在豆南也 注云直豕與腸胃東也者謂膚之設在豕俎與腸胃俎二者之東也敖氏以爲在豕東郝氏以爲在腸胃東案三說當以鄭爲正若在豕東則似與牛羊豕爲一行在腸胃東則似與魚腊腸胃爲一行非特矣 旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所以其空也其所謂當門 疏 正義曰前鼎入時旅人以匕加於鼎今仍令旅人取匕以出也甸人舉鼎者謂前陳鼎於門外係甸人事今仍使之舉鼎出而奠於其所也順出吳氏章句謂牛鼎先餘則順次而出是也 注云以其空也者鼎肉載於俎則鼎空故出之必俟士設俎乃出者亦其節也云其所謂當門者前陳鼎當門此奠之亦當門故云於其所也○以上士設俎正饌之三 宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳並併也今文曰併古文簋皆作軌 疏 正義曰注軌嚴本誤作軌○此以黍稷爲飯而盛之於簋故內則曰飯黍稷稻粱說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可爲酒禾入水也麋穄也穄糜也程氏瑤田九穀考云黍大名也黏者得專黍名其不黏者則曰糜曰穄又云糜一名穄之黍飯用黍之不黏者黏者釀酒及爲餌餈酏粥之屬故簠簋實糜爲之北方稷穄音相邇論者因謂稷穄一物而以黏不黏分黍稷失之矣說文糜穄互釋稷齋互釋其爲二物甚明以穄冒稷稷既非稷矣以釀酒之黏黍充簋實其性黏者幾與餌餈之籩實無以異且少牢特牲之禮尸嘏主人本以糜爲飯故有摶黍之儀若用黏黍爲之胡爲以摶之而授尸哉說文稷齋也五穀之長齋稷也秫稷之黏者九穀考云稷齋大名也黏者別之爲秫北方謂之高粱或謂之紅粱通謂之秫秫南人呼爲蘆穄也月令孟春行冬令首種不入鄭注首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高粱最先粟次之黍又次之然則首種者高粱也秦漢以來諸書並冒粱爲稷鄭司農注大宰九穀稷秫並見後鄭不從入粱去秫以其闕粱而秫重稷也良耜之詩箋云豐年之時雖賤者猶食黍疏云賤者食稷耳今北方富室食以粟爲主賤者食以高粱爲主是賤者食稷而不可以冒粟爲稷也敖氏云東北上惟指黍之當牛俎者言也錯以終者黍西稷稷南黍黍東稷稷南黍黍西稷也今案二以並謂一黍一稷東西並列也錯以終南陳謂交錯陳之自北而南爲三列也若以三簋爲一列南北二列則與二以並之文不合且是西陳非南陳矣 注云並併也今文曰併詳士昏禮云古文簋皆作軌者簋正字軌古文假借字周禮小史注故書簋或作九九亦音近假借也○以上宰夫設簋正饌之四 大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執

蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位大羹湆煑肉汁也大古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙宰謂大宰宰夫之長也有蓋者饌自外入爲風塵今文湆爲汁又曰入門自阼階無升【疏】正義曰由門入者士昏禮曰大羹湆在爨爨在廟門外也記曰亨于門外東方李氏云湆升自阼階者公親設之故也案盡階不升堂詳士冠禮始加降西階一等下反位反其東夾北之位也餘詳宰東夾北西面南上下　注云大羹湆煑肉汁也者此大羹湆當爲牛湆若士昏特牲則豕湆也云大古之羹不和無鹽菜者詳聘禮六鉶繼之下云瓦豆謂之鐙者爾雅釋器文彼文鐙作登郝氏義疏云登者假借字也俗作登說文作𧯞經典俱作登通作鐙故爾雅釋文云登本又作鐙公食禮大羹湆不和實于鐙鄭注瓦豆謂之鐙是卽爾雅作鐙之本也詩生民傳云木曰豆瓦曰登豆薦葅醢也登薦大羹也孔疏云大古之羹以質故以瓦器盛之今案豆足亦名鐙祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注鐙豆下跗也段氏云案跗說文作柎闌足也是豆足又謂之鐙矣云宰大宰宰夫之長也者案此宰當爲內宰卽前立東夾北者鄭解爲大宰非是詳前云有蓋者饌自外入爲風塵者案經鐙與蓋似分爲二吳氏章句云蓋以辟塵既不入設徒執何爲此蓋當在鐙上以左手按之欲其固爾此說是也云今文湆爲汁者詳士昏禮云又曰入門自阼階無升者經升自阼階古文有升字今文無升字鄭氏從古文以其義備也**公設之于醬西賓辭坐遷之**亦東遷所【疏】正義曰公親設大羹貴其質也於醬西者公故設醬處之西也賓辭辭公親設也　注云亦東遷所者亦東遷之於其所與遷醬之法同餘詳前矣○以上公親設大羹湆正饌之五**宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛**鉶菜和羹之器【疏】正義曰鉶釋文作鈃非也辨見聘禮六鉶繼之下○敖氏云東上變於豆案設豆西上此設俎在豆西東上是變於豆也　注云鉶菜和羹之器者賈疏云下記牛藿羊苦豕薇是菜和羹以鉶盛此羹故云之器也又賈以鉶羹卽鉶鼎陪鼎及羞鼎誤甚亦詳聘禮○以上宰夫設鉶正饌之六**飲酒實于觶加于豐**豐所以承觶者也如豆而卑【疏】正義曰敖氏云具饌之時則然矣言於此者爲下文發之郝氏則謂至是始實觶加於豐今案前經云飲酒漿飲俟於東房注謂奠於豐上而俟則敖義爲長但前僅云俟於東房未云實觶加豐故特明之　注云豐所以承觶者也者此承觶之豐與承尊異詳燕禮**宰夫右執觶左執豐進設于豆東**食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰凡奠者于左【疏】正義曰注云食有酒者優賓也者案下文賓唯飲漿而不飲酒然食禮酒與漿並設所以優賓也楊氏復因此注言優賓遂謂酒非以酳口恐讀注未審耳云設于豆東不舉也者謂設于豆東卽有不舉之義故引凡奠者於左以證之左卽東也張氏爾岐云凡奠者於左舉者於右鄉飲酒鄉射記皆有此文注以爲燕禮記誤也○以上宰夫設飲酒正饌之七**宰夫東面坐啓簋會各郤于其西**會簋蓋也亦一一合郤之各當其簋之西【疏】正義曰秦氏蕙田云簋設於羹湆之先至是始啓之事有節也　注云會簋蓋也者案士虞禮敦啓會注會蓋也是敦與簋皆有蓋謂之會也或謂於蓋頂刻爲龜形非辨見少牢饋食禮敦皆南首下云亦一一合郤之各當其簋之西者合字未詳據經云各郤於其西郤者仰也則是每簋之蓋各仰而置之於其簋之西也賈疏謂簋會有六兩兩皆相重而仰之謂文合郤引少牢蓋二以重設於敦南爲證謂亦者亦少牢但彼言重故注謂重累此言各注言一一則非重也賈說恐未然**贊者負東房南面告具于公**負東房負房戶而立也南面者欲得鄉公與賓也【疏】正義曰敖氏云贊者所謂上贊也具謂正饌已具　注云負東房負房戶而立也者敖氏謂負東房負其墉也引士喪禮祝負墉南面爲證似亦可通云南面者欲得鄉公與賓也者斯時公在東序內賓在戶西故南面得兼鄉之也○儀禮糾解云此正饌醬最先設次則豆由房出又次則俎自階升又次則簋由房出又次則湆自階升至鉶則復由房出案觶與豐亦由房出也

右爲賓設正饌

公再拜揖食再拜賓饌具【疏】正義曰方氏苞云食禮公弗與故拜饌而興又推手以速賓之食**賓降拜**荅公**拜公辭賓升再拜稽首**不言成拜降未拜**賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之閒祭**擩猶染也今文無于【疏】正義曰敖氏云此所擩者醓醢而下五豆惟云醢者省文耳少牢饋食用四豆尸取韭菹擩于三豆是其徵也今案韭菹醓醢居豆之上列故爲上豆言上豆之閒祭者謂祭於韭菹醓醢二豆之閒也　注云擩猶染也者說文擩染也引周禮六曰擩祭段氏注謂擩當作㨎古音耎聲需聲畫然分別後人乃或淆亂其偏旁本从耎者譌而从需而音由是亂矣周禮大祝九祭六曰㨎祭士虞禮特牲饋食禮少牢饋食禮有司徹四篇經文凡用㨎字二十唐石經周禮士虞皆作擩特牲少牢有司皆作㨎此非經字不一乃周禮士虞經淺人妄改也郭璞而沿反陸德明而泉反皆耎聲之正音今案據此則此篇擩字亦當作㨎段氏說文注蓋偶遺之云今文無于者擩下今文無于字古文有鄭從古文亦以其文義備也**贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之**取授以右手便也賓亦興受坐祭之於豆祭也獨云贊興優賓也少儀曰受立授立不坐【疏】正義曰上宰夫啓簋會云東面坐此贊者取黍稷亦云東面坐以簋西地寬也贊者取黍稷及肺授賓者以簋俎去席遠也若豆鉶則不言贊者取授以其近也兩言辯者謂黍稷各三簋每簋取之以授賓也褚氏云先黍後稷六簋徧取兼授而兼祭敖氏謂此亦壹以授賓非　注云取授以右手便也者經云取黍實于左手明是右手取以實之蓋贊者先以右手取黍實於左手又以右手取稷實於左手俟六簋取畢然後以所實於左手者仍反於右手以授賓故知取授皆右手由便故也云賓亦興受坐祭之於豆祭也者案經言賓祭則受可知但下祭肺云賓興受坐祭此不言興受坐者省文其實亦同也李氏云豆祭謂前祭豆處上豆之閒今案少牢禮有司徹多有豆祭之文方氏苞謂祭當作際非云獨云贊興優賓也者賈疏云欲見賓坐而不興是優賓其實俱興也云少儀曰受立授立不坐者此引以證興則俱興也**三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓**肺不離者刌之也不言刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也祭離肺者絕肺祭也壹猶稍也古文壹作一【疏】正義曰注刌之也毛本刌作刌嚴徐集釋通解俱作刌下並同壹猶稍毛本稍下有也字嚴本無古文壹作一古上毛本有一圈非通解亦無一校勘記云案此節經注據士冠疏則經當云壹以授賓注當云古文一作壹今本與賈疏不合當由後人妄改然諸本皆然其誤久矣云肺不離者刌之也者凡割而不斷曰離少儀曰牛羊之肺離而不提心鄭注提猶絕也割離之不絕其中央少者使易絕以祭耳是也刌切斷也此經言不離則是切斷之矣云不言刌刌則祭肺也者李氏云刌肺惟祭祀乃有之故不言刌也云此舉肺不離而刌之便賓

祭也者凡肺有舉肺有祭肺此食禮用舉肺宜割勿絶今切之使斷者便賓取以祭也褚氏云本宜用離肺因便賓祭故不離而刌之然不可竟稱爲刌肺故變其文曰不離見宜離而不離以優賓也云祭離肺者絶肺祭也者此申言便賓祭之義也離肺卽舉肺凡祭離肺必絶其中央少許以祭若刌則已斷不須絶故云便也餘詳士冠禮云壹猶稍者贊者徧取牛羊豕之肺一一授賓吳氏疑義亦云壹謂一一授之一一與稍稍義近故注轉壹爲稍褚氏云經加壹字異於授黍稷者見逐一授之也賓亦三次祭故不云兼一祭之案此說足申注義敖氏及張氏爾岐訓壹爲不再爲專壹皆非

賓興受坐祭於是云賓興受坐祭重牲也賓亦每肺興受祭於豆祭【疏】正義曰注云於是云賓興受坐祭重牲也者案上注既引少儀受立授立不坐則興受自是禮之通例此注以爲重牲上注以爲獨云贊與優賓皆義有難通後儒多駁之云賓亦每肺興受祭於豆祭者據受云每肺則上文壹以授賓爲一一授之明矣

挩手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之閒祭扱以柶扱其鉶菜也挩拭也拭以巾【疏】正義曰挩手謂賓既祭肺則以巾拭手而扱鉶以祭也上鉶上列牛鉶也上鉶之閒上列牛羊二鉶之閒也賈疏云此云上鉶之閒祭者著其異於餘者餘祭於上豆之閒　注云扱以柶扱其鉶菜也者謂賓以柶扱上鉶之菜徧擩於三鉶合其味以祭也賈疏謂四鉶惟有一柶敖氏謂四鉶皆有柶其擩之惟用上者之柶褚氏云器無虛設若惟用上者之柶餘柶不爲虛設邪依賈優賓惟有一柶之說爲長今案少牢有羊豕二柶者祭神之禮與此異也

祭飲酒于上豆之閒魚腊醬湇不祭不祭者非食物之盛者【疏】正義曰注末集釋有也字嚴本及各本俱無○祭于上豆之閒酒在豆東也李氏云魚腊不祭則腸胃膚不祭可知或曰曲禮殽之序徧祭之殽謂出於牲體者　注云不祭者非食物之盛者敖氏云魚腊屬於牲醬屬於豆湇屬於鉶故此雖設之亦不祭蓋已祭其大則略其細也案敖此說善矣然正饌之設凡七而賓祭者五菹醢一也黍稷二也肺三也鉶四也飲酒五也醬與大羹湇皆公親設之不得謂之細以醬與菹醢同類湇與鉶同類既祭菹與鉶則醬湇二者可不祭耳○禮經釋例云凡祭皆於籩豆之閒或上豆之閒公食禮賓祭正饌取韭菹辯擩于醢上豆之閒祭此祭豆也贊者取黍稷授賓賓祭之注賓亦與受坐祭之於豆祭也此祭簋也三牲之肺贊者辯取授賓注賓亦每肺興受祭於豆祭此祭俎也祭飲酒於上豆之閒此祭酒也皆於上豆閒祭之賓祭加饌贊者辯取庶羞之大授賓賓受兼壹祭之注庶羞輕也自祭之於膷臐之閒以異饌也庶羞亦實於豆膷臐膮三豆近賓則注所謂膷臐之閒者亦上豆之閒也士虞禮尸入九飯取菹擩于醢祭于豆閒特牲尸入九飯右取菹擩于醢祭于豆閒主婦亞獻祝贊籩祭注籩祭棗栗之祭也尸祭之亦於豆祭少牢尸入十一飯尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭主人獻祝祝取菹擩于醢祭于豆閒有司徹主人獻尸尸右取韭菹擩于三豆祭于豆閒尸取麷蕡麷蕡籩實也宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆閒主人獻侑侑右取菹擩于醢祭于豆閒又取麷蕡同祭于豆祭主婦獻尸尸祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭主婦獻侑侑坐取糗脩兼祭于豆祭主婦受尸酢右取菹擩于醢祭于豆閒又取麷蕡兼祭于豆祭不儐尸之禮主婦亞獻尸取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭主婦獻祝祝取棗糗祭于豆祭主婦致爵于主人主人右取菹㨎于醢祭于豆閒士昏禮女父禮使者賓左執觶祭脯醢以柶祭醴三注凡祭於脯醢之豆閒則祭醴亦於豆閒疏云此及冠禮鄉飲鄉射燕禮大射皆有脯醢則在籩豆之閒此注不言籩者省文公食及有司徹豆多者則言祭於上豆之閒也士冠士昏鄉飲鄉射燕禮大射諸經又不云祭於籩豆之閒者文不具也又云亦有不於豆閒者公食賓祭正饌上鉶之閒祭賓祭加饌取粱卽稻祭於醬湇閒注祭稻粱不以豆祭祭加宜於加張氏爾岐云醬湇不得言加注偶誤然醬本豆實大羹湇實于鐙注瓦豆謂之鐙則醬湇閒亦豆閒但非前所祭上豆之閒耳唯公食祭鉶於上鉶之閒爲異蓋有司徹尸祭鉶亦於豆祭也

右賓祭正饌

宰夫授公飯粱公設之于湇西賓北面辭坐遷之既告具矣而又設此殷勤之加也遷之遷而西之以其東上也【疏】正義曰此炊粱爲飯而實之於簠也故下文云左擁簠粱粱卽粟也北方謂之小米南方謂之粟說文禾嘉穀也二月始生八月而熟得時之中故謂之禾粟嘉穀實也米粟實也粱米名也虋赤苗嘉穀芑白苗嘉穀皆謂粱也九穀考云始生曰苗成秀曰禾禾實曰粟粟實曰米米名曰粱其大名曰嘉穀周禮倉人注九穀以粟爲主注大宰九穀中有粱無粟則粱卽粟矣內則言飯有粱又有黃粱是粱者白粱也禮設簠簋不稱黍稷稻粟而云粱者飯必炊米爲之故舉米名耳郭璞孫炎爾雅注以粟爲稷孔穎達於曲禮稷曰明粢亦釋之曰稷粢也蓋承其誤矣今案粱與稷見於經者判然二物周禮食醫豕宜稷犬宜粱禮記玉藻沐稷而靧粱詩甫田黍稷稻粱聘禮八簋黍稷兩簠稻粱此篇黍稷爲正饌稻粱爲加饌二者固自不同自漢魏誤以粟爲稷遂冒稷爲粱而以粱爲高粱誤甚九穀考辨之是也敖氏云粱言飯者以賓主食之也蔡氏云穀以粱爲貴故公親設之　注云遷之遷而西之以其東上也者李氏云東上統於正饌今案加饌以東爲上故遷而西之以示公不敢當公親設之意且設於湇西則正當中席故必遷而西之也公

與賓皆復初位位序內階西【疏】正義曰卽前設醬時公立於序內賓立於階西之位也

宰夫膳稻于粱西膳猶進也進稻粱者以簠【疏】正義曰說文稻稌也稌稻也二字互訓字林穤黏稻也稉稻不黏者廣雅秈稉也顏師古漢書注稻有芒之穀總稱也秔其不黏者也九穀考云稻稌大名也穤懦也其黏者也稉之爲言硬也不黏者也南方謂之秈然則稻爲總名別言之則黏者爲穤不黏者爲稉爲秔爲秈矣九穀考又云周官稻人掌稼下地詩白華云滮池北流浸彼稻田由是言之稻宜水也又引吳都賦云國稅再熟之稻是稻有一歲再熟者蓋與粱皆爲穀之美者矣　注云膳猶進也者膳羞物也盛氏云進膳曰膳猶置尊曰尊布筵曰筵也敖氏以膳爲設之誤非云進稻粱者以簠者鄭注周禮掌客云簠稻粱器也是簠爲盛稻粱之器故云以簠也○以上公親設粱宰夫膳稻加饌之

士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰羞進也庶衆也進衆珍味可進者也大以肥美者特爲臠所以祭也魚或謂之膴膴大也唯醢醬無大如宰如其進大羹湇右執豆左執蓋【疏】正義曰注右執豆毛本右誤石張氏敦仁刻注疏本豆作鐙以是嚴本及各本俱作豆今仍之　云羞進也者此釋經上羞字也云庶衆也進衆珍味可進者也者郝氏敬云庶羞卽下膷臐等十六豆肴美曰羞品多曰庶云大以肥美者特爲臠所以祭也者言每品皆取肉之肥美者爲大臠加於豆以待祭故云皆有大也云魚或謂之膴膴大也者少儀魚祭膴鄭注膴大臠謂刳魚腹也孔疏膴謂刳魚腹下爲大臠此處肥美故食魚則刳取以祭先也是膴亦訓大也云唯醢醬無大者敖氏云以經文云皆故言此以明之醢醬四醢及芥醬也今案作醢之法詳周禮醢人注

謂必先膊乾其肉乃後細莝之則無大𡘋矣醬亦醢類也云如宰如其進大羹湆右執豆左執蓋者案經蓋執豆如宰五字讀者不同敖氏云言執於蓋豆之閒見其兩執也張氏爾岐云蓋執豆兼蓋而執之也方氏苞與敖張說同郝氏云蓋豆上蓋自門外入蔽風塵也士執庶羞之豆升階右執豆左執蓋與宰執鐙同盛氏謂先儒皆以蓋執豆爲句惟郝氏以蓋爲一句執豆如宰爲一句文義較長今案盛說是矣但蓋字當連上讀謂庶羞皆有大皆有蓋也惟其有蓋故執之如宰右鐙左蓋矣

先者反之由門入升自西階庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也疏正義曰先者反之下毛本有注云釋曰反之者以其庶羞十六豆羞人不足故先至者反取之下又云先者一人升設于稻南其人不反則此云先者反之謂第二以下爲先者也校勘記云此釋曰以下五十五字是疏誤作注通解載此疏於下節注下盛氏云此節疏監本誤作注置諸先者反之之下今案首有釋曰二字爲疏文無疑嚴本及陳單注本俱無此注從之○由門入升自西階亦以庶羞在爨由門外入與大羹湆由門入升自阼階同但彼授公故升自阼階此自西階爲異耳　注云庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也者此釋經先者反之之文也但反之有二義張氏惠言以爲有反取之階上者有反取之門外者其說甚是據注言授於階上復出取也是反取之門外者但授於階上必有受而設之堂上者其既設則反取於階上下文先者一人升設於稻南是反取之階上者衆人騰羞者盡階不升堂是反取之門外者此經先者反之乃統論進庶羞之事羞多人少則有反之之一法實兼二者在內賈疏謂先者一人升設於稻南其人不反固誤謂先者反之爲第二以下尤泥至敖氏疑先者反之爲先次盛氏謂當在升自西階之下則皆非也

先者一人升設于稻南簋西閒容人簋西黍稷西也必言稻南者明庶羞加不與正豆併也閒容人者賓當從閒往來也疏正義曰先者一人升設於稻南既設則反取於階上又以設也　注云必言稻南者明庶羞加不與正豆併也者敖氏云稻乃加食其位不與正饌併而庶羞又設於稻南明庶羞亦爲加不與正豆併也併謂同爲一處唯云正豆者以其器同也云閒容人者賓當從閒往來也者賈疏云下文賓左擁簠粱右執湆以降公辭升反奠於其所是賓往來也今案經言簋西者以庶羞與簋並列庶羞在簋之西其中閒有餘地可以容人上文公設粱于湆西賓又遷之于其西則湆西粱東之閒亦可容人往來也

旁四列西北上不統於正饌者雖加自是一禮是所謂羹胾中別疏正義曰注一禮集釋作一體旁四列旁字有數解敖氏云旁者見正饌之中席而此在旁也郝氏敬云正饌堂中庶羞偏西故曰旁褚氏云膷臐直稻南而膷稍偏西臐稍偏東膮牛炙直粱南而膮稍偏西牛炙稍偏東每兩豆當一簋若在旁然故云旁四列今案旁字當以偏西之說爲是但云正饌堂中尚未明析蓋正饌設於堂中以東加饌設於堂中以西此其大分也今庶羞不正當堂中以西而又偏於西是以謂之旁耳庶羞十六豆四豆爲列故云四列西北上與簋之言東北上者同蓋亦自北而南陳也　云是所謂羹胾中別者羹胾中別管子弟子職文李氏云曲禮曰左殽右胾殽骨體也爲正饌胾切肉也爲庶羞肉謂之羹羹則殽也正饌在東庶羞在西羹胾中別也惠氏棟云弟子職曰凡置彼食鳥獸魚鼈必先菜羹羹胾中別胾在醬前其設要方羹者菜羹即鉶羹也今案李以羹爲大羹惠以羹爲鉶羹皆屬正饌在庶羞之東中閒有餘地不相連接是所謂中別也

膷以東臐膮牛炙膷臐膮今時臛也牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名也古文膷作香臐作薰疏正義曰注古文膷作香膷閩本誤作膷○此自西而東爲北之第一列所謂西北上也牛炙炙牛肉也　注云膷臐膮今時臛也牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名也者臛即無菜之肉羹詳聘禮云古文膷作香臐作薰者胡氏承珙云古人以臛爲香美故即以香名牛臛薰名羊臛小篆以後乃有膷臐二字爲牛臛羊臛之專稱以別於香薰故說文不載今案禮記內則亦作膷臐是經典承用已久故鄭從今文又胡氏引注作熏嚴本及各本俱作薰今仍之

炙南醢以西牛胾醢牛鮨先設醢綪之以次也內則謂鮨爲膾然則膾用鮨今文鮨作鰭疏正義曰注綪之以次也綪閩葛俱誤作酹內則謂鮨爲膾校勘記云張氏曰注曰內則謂鮨爲膾案監本內作內從監本膾徐陳俱作會張淳通解楊敖俱作膾然則膾用鮨徐本膾作鱠誤集釋上句作鱠此句作膾今案嚴本與集釋同黃氏丕烈云鱠當作膾从魚誤也○此自東而西爲第二列也　注云先設醢綪之以次也者李氏云醢配胾而卑於胾今設之胾上者欲既設之五醢相錯也今案注言綪者綪屈也詳士喪禮此設庶羞一列自西而東二列自東而西是屈陳之也三列四列亦然必先設醢者以先設醢再設牛胾又設醢再設牛鮨二醢相閒而設乃得其次也云內則謂鮨爲膾然則膾用鮨者此經所陳庶羞與內則同內則有牛膾無牛鮨則是謂鮨爲膾也既謂鮨爲膾則其膾用鮨爲之明矣說文鮨魚䏿醬也段氏云醬字衍䏿者豕肉醬也引申爲魚肉醬則偁魚䏿可矣公食禮牛鮨注曰內則鮨爲膾然則膾用鮨謂此經之牛鮨即內則之牛膾也聶而切之爲膾更細切之則成醬爲鮨矣鮨者膾之最細者也牛得名鮨猶魚得名䏿也鄭曰今文鮨作鰭案鰭是假借字說文有耆無鰭胡氏承珙云段說是也爾雅魚謂之鮨郭注以爲鮓屬廣雅鮨䰼也是鮨本魚䰼之類故說文鮨下即次以䰼云藏魚也釋名云鮓菹也以鹽米釀魚爲菹熟而食之也牛亦名鮨者古人有以藏魚之法施於牛肉故亦借鮨名耳今文鮨作鰭者少儀夏右鰭注云鰭脊也蓋牛鮨之鮨依禮記內則本當爲牛膾儀禮借魚酢之鮨爲膾者以其義近今文又借魚脊之鰭爲鮨者則以其聲同耳○褚氏云鮨猶膾也羊豕無膾魚無炙胾牛是大牲故二者兼有

鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙疏正義曰此自西而東爲第三列也

炙南醢以西豕胾芥醬魚膾芥醬芥實醬也內則曰膾春用葱秋用芥疏正義曰此自東而西爲第四列也以上十六豆與內則所云膳者同惟膮牛炙閒內則多一醢字鄭注以爲衍文郝氏敬云終魚膾始膷所謂西北上也

衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出騰當作媵媵送也授授先者一人疏正義曰注授先者一人足本一人二字誤作經在下節首○盛氏云衆人自先者一人而外也士媵羞者雖衆而升堂設之者唯最先一人而已其餘則以授於西階上也今案盛氏又謂先者一人不反非蓋先者一人雖不反於門外亦必反於階上受而復設也上文先者反之實兼一人在內義詳前以蓋降出者謂豆既授先者一人乃以蓋降階出廟門與宰之執鐙授公以蓋降出者同王氏士讓云騰羞者不升堂而授即所謂堂事交乎階也　注云騰當作媵媵送也者胡氏承珙云燕禮媵觶今文媵皆作騰者以禮記亦作揚觶騰與揚皆訓舉故媵或作騰此騰羞者衆人遞相傳送祇當作媵自以鄭注爲正敖氏謂騰取自下而上郝氏解騰爲升皆非也○以上士羞庶羞加饌之二○儀禮綱解云加饌粱最先設次則稻由房出羞自階升又云正饌之列其在東之東者以西爲上豆與俎是也其在東之西者以東爲上鉶與簋是也加饌之列其在西之北者以東爲上粱與稻是也其在西之南者以西爲上庶羞是也一陳饌之閒亦必相變如此

贊者負東房告備于公復告庶羞具者以其異饌疏正義曰注復告徐本復作隨今案嚴本集釋通

解楊敖俱作復　云復告庶羞具者以其異饌者前設正饌云告具于公鄭意蓋以備與具爲同義敖氏則謂此言備者備周於具禮經釋例云備卽是具似不必分別若謂備周於具不應加饌反周者正饌也○釋例又云凡正饌先設用黍稷俎豆加饌後設用稻粱庶羞案公食禮正饌公設醯醬宰夫薦豆士設俎宰夫設黍稷大羹湆公設之宰夫設鉶飲酒賓于觶士虞禮設饌陰厭贊薦菹醢俎入設于豆東贊設二敦于俎南設一鉶于豆南特牲禮設饌陰厭主婦薦兩豆俎入設于豆東主婦設兩敦黍稷于俎南兩鉶芼設于豆南祝酌奠設于鉶南少牢禮設饌陰厭主婦薦豆佐食設俎主婦設黍稷祝酌奠皆正饌先設用俎豆也公食禮加饌公設飯粱宰夫膳稻士羞庶羞士虞禮尸入九飯時大羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左特牲尸入九飯時設大羹湆于醢北佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢注庶衆也衆羞以豕肉所以爲異味四豆者膮炙胾醢少牢尸入十一飯時上佐食羞兩鉶又羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北注設於薦豆之北以其加也皆加饌後設用庶羞也公食大羹湆在正饌士虞特牲大羹湆在加饌公食加饌有稻粱士虞特牲少牢加饌無稻粱賓客之禮與祭祀之禮相變也公食士虞特牲鉶羹皆在正饌少牢鉶羹在加饌者少牢無大羹故以鉶羹易之也聘禮歸饔餼膷臐膮蓋陪牛羊豕注陪之庶羞加也堂上及兩夾之饌設鉶畢始設簠注簠不次簋者稻粱加也是加饌有稻粱與公食同也士昏無加饌者尚質也

右爲賓設加饌

贊升賓以公命命賓升席【疏】正義曰李氏云公不揖食加饌禮殺　注云以公命命賓升席者敖氏云升賓之辭蓋曰吾子其升也

賓坐席末取粱卽稻祭于醬湆閒卽就也祭稻粱不於豆祭祭加宜於加【疏】正義曰注不於豆祭集釋毛本於作以陳本重以字皆誤嚴本楊氏俱作於祭加宜於加嚴本集釋通解楊氏俱同徐本加宜二字誤倒陳本脫宜字○敖氏云坐席末者就加饌也取粱卽稻言不反粱於左手也注云祭稻粱不於豆祭祭加宜於加者張氏爾岐云醬湆不得言加注偶誤粱是公所親設醬湆亦公所親設公設是饌尊處故祭粱不於豆而於此耳今案張說是也褚氏又謂下降時取粱湆徹時取粱醬皆是重公親設之意與此祭於醬湆閒同

贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼壹祭之壹壹受之而兼一祭之庶羞輕也自祭之於膷臐之閒以異饌也【疏】正義曰注壹壹受之而兼一祭之嚴本及各本同集釋壹壹作一一兼一作兼壹與經合今從集釋○前云庶羞皆有大此贊者坐而辯取之與以授也張氏爾岐云一以授賓者品授之也兼壹祭之者總祭之也褚氏云贊者所授賓祭者三正饌則黍稷也三牲之肺也加饌則庶羞之大也經於黍稷則曰辯以授賓賓祭之是黍稷總授賓賓總受而總祭也故曰辯以授也於肺則云辯取之一以授賓賓受坐祭是三次授賓三次祭也故不云辯以授也于庶羞之大則云一一以授賓賓受兼壹祭之是大亦逐一授賓賓則逐一受之而總祭之也故云兼也立文不同注據經爲解不可破正饌豆實祭於上豆之閒大是加饌豆實宜祭於加饌上豆之閒注云祭於膷臐閒亦是也祭醬飲亦於是處可知今案敖氏謂黍稷牲肺皆壹祭之又謂祭大亦於醬湆閒皆與注異褚氏駁之是也注云庶羞輕也者對三牲之肺而言

賓降拜拜庶羞

公辭賓升再拜稽首公荅再拜【疏】正義曰正饌公再拜揖食賓降拜是公先拜賓荅拜此則賓先拜公荅拜亦以禮殺故也

右賓祭加饌

賓北面自閒坐左擁簠粱右執湆以降自閒坐由兩饌之閒也擁抱也必取粱者公所設也以之降者堂尊處欲食於階下然也【疏】正義曰左擁簠粱監本左誤作右擁誤作擯毛本亦誤擯徐本楊氏毛本簠俱誤作簋唐石經嚴本集釋通解敖氏俱不誤石經考文提要云曲禮執食興辭注引公食禮正作左擁簠粱　注云自閒坐由兩饌之閒也者謂正加兩饌之閒卽上經所云閒容人注謂賓當從閒往來是也但彼爲設庶羞故在簋西炙東之閒此則當在湆西粱東之閒爲微異耳云擁抱也者說文同段氏云抱之則物必在前云以取粱者公所設也者粱湆皆公所親設故必取之以降注不言湆省文耳云以之降者堂尊處欲食於禮下然也者爲堂上尊處公立於堂故不敢坐食於席而降階下示欲食於此也

公辭賓西面坐奠于階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公奠而後對成其意也降辭公敬也必辭公者爲其尊而親臨己食侍食贊者之事【疏】正義曰敖氏云公辭者止其降於下也階西賓所欲食之處也故於此奠之對者釋其所以降之意蔡氏云旣對君坐取粱湆升奠於原所從君命也盛氏云反奠于其所者奠湆於醬西奠粱於湆西也云禮札記云前公降一等而賓栗階此公不從降而亦栗階者臣禮彌恭也○注侍食監本侍誤待云奠而後對成其意也者賈疏云成其降食階下之意故奠乃對此決下文大夫相食賓執粱與湆之西序端主人辭賓反之而不奠也云降辭公敬也者謂旣栗階升矣乃不於堂上辭公而必降而辭是致其敬也云必辭公者爲其尊而親臨己食侍食贊者之事者以侍食是贊者之事若以公之尊而親臨己食則與贊者無異故不敢當也曲禮曰客若降等執食興辭亦辭主人之臨己食也禮經釋例云凡公親臨食必辭之公食禮賓初食降辭公公許賓升公揖退于箱辭公故也又賓卒食降辭公如初賓升公揖退于箱是公親臨食必辭之也今案公退于箱者因賓辭而避於此耳

公許賓升公揖退于箱箱東夾之前俟事之處【疏】正義曰注云箱東夾之前俟事之處者案公暫退東箱以俟賓食故注以爲俟事之處互詳覲禮記凡俟于東箱下

擯者退負東塾而立無事

賓坐遂卷加席公不辭贊者以告公公聽之重來優賓【疏】正義曰卷加席不敢居隆禮也公不辭以其降等也吳氏疑義云至此始卷加席則前所謂坐卽跪耳古者跪亦稱坐　注云贊者以告公公聽之者斯時公猶在箱明是贊者以告公而公聽之也云重來優賓者張氏爾岐云公聽之而不輕來所以優賓使不煩勞也

賓三飯以湆醬每飯歠湆以肴擩醬食正饌也三飯而止君子食不求飽不言其肴優賓【疏】正義曰注以肴擩醬嚴徐陳本通解楊氏俱作肴下同集釋毛本俱作殽閩葛於此作殽下不言其肴又作肴案校勘記云案殽者相雜錯也俗借爲肴饌字作肴爲是　云每飯歠湆以肴擩醬食正饌也者賈疏云湆言歠淡故也醬言擩醎故也李氏云飯飯粱也禮經釋例云凡賓初食加饌之稻粱則用正饌之俎豆卒食正饌之黍稷則用加饌之庶羞案公食禮簠粱卽前設加饌時公所親設之飯粱也湆卽前設正饌時公所親設之大羹湆也醬卽前設正饌時公所親設之醯醬也加饌之簠粱正饌之湆與醯醬皆公所親設故先食之言粱則兼稻言湆醬則兼俎豆經不言者非公親設故也此食加飯也又賓卒食會飯三飲注會飯謂黍

稷此食黍稷則初時食稻粱又云不以醬湆注不復用正饌也初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也後言湆或時後用此食正飯也考注云加飯卽稻粱也正饌卽俎豆也正飯卽黍稷也賓初食用加飯之稻粱佐以正饌之俎豆卒食用正飯之黍稷佐以加饌之庶羞故云互相成也云三飯而止君子食不求飽者禮成於三不求多也故引論語以證之蔡氏云三飯以手三舉飯食也禮經釋例云凡食禮初食三飯卒食九飯案公食禮賓三飯以湆醬宰夫執觶漿飲與其豐以進又云賓坐祭遂飲奠于豐上三飯則一飲是初食三飯也又賓受侑幣出復入門左揖讓升卒食會飯三飲不以醬湆吳氏廷華云上三飯乃飲此三飲則九飯也合正食則十二飯矣是卒食九飯也初食在侑幣前故三飯卒食在侑幣後故九飯也云不言其肴優賓者賈疏云案特牲少牢尸食時舉肴皆言次第此不言者任賓取之是優賓也或以此經但云以湆醬不云食肴爲疑褚氏云諸禮凡食飯無不食舉者故注云然案周官司儀食禮有舉數以次差之大夫當三舉則食舉明矣

宰夫執觶漿飲與其豐以進此進漱也非爲卒食爲將有事緣賓意欲自潔清疏正義曰漱旁从欠不从文觶漿飲者謂漿飲盛於觶也蔡氏云觶卽前所實酒觶漿飲卽前俟於東房之漿飲江氏筠云經云執觶漿飲與其豐以進則是一手執觶漿飲一手執豐也若此觶爲酒觶而又別有漿飲如何一手可執且前祭正饌時已祭飲酒於上豆之閒矣何下文又云坐祭乎則此觶明是盛漿之觶所謂其豐卽盛漿觶之豐也○儀禮纂解云正饌用酒宰夫執觶執豐奠于豆東賓亦既祭矣加饌用漿俟于東房未設也至是而後執以進亦取其相變

賓挩手興受受觶疏正義曰挩唐石經初从木後改从手

宰夫設其豐于稻西酒在東漿在西是所謂左酒右漿疏正義曰經但云設豐不云觶者斯時觶在賓手也　注云酒在東漿在西者案此設豐於稻西與前執觶執豐設于豆東者正相對飲酒從正饌在東漿飲從加饌在西也云是所謂左酒右漿者左酒右漿管子弟子職文注所謂二字正指管子書言也案弟子職曰胾在醬前其設要方飯是爲卒左酒右漿曲禮酒漿處右鄭注處羹之右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿亦據弟子職言曲禮注及此注俱作左酒右漿今本管子漿作醬恐誤

庭實設乘皮

賓坐祭遂飲奠于豐上飲漱疏正義曰賓徐本作實誤○儀禮纂解云宰夫設豐之後賓遂坐祭而飲矣而先言庭實設者著有司設庭實之節也玉藻曰水漿不祭若祭爲已偞卑而此乃祭漿者臣禮也故彼注云臣於君則祭之　注云飲漱者謂飲漿以漱也說文漱盪口也蔡氏云坐祭遂飲飲酒漿也兼酒言之非辨見前

右賓食饌三飯

公受宰夫束帛以侑西鄉立束帛十端帛也侑猶勸也主國君以爲食賓殷勤之意未至復發幣以勸之欲用深安賓也西鄉立序內位也受束帛於序端疏正義曰注復發幣以勸之閩本幣誤作樂云束帛十端帛也者詳士冠禮主人酬賓下云侑猶勸也者詩楚茨毛傳侑勸也是時賓三飯而止有告退之意故以東帛侑食也詳聘禮致食以侑幣下云西鄉立序內位也者卽前公立于序內西鄉之位也云受束帛於序端者約聘禮公受几于序端而知之敖氏謂受東帛於東箱褚氏云賓既飲則公出自箱立於序端矣於是宰夫以束帛授公而公受之非受於東箱也

賓降筵北面以君將有命也北面於西階上疏正義曰注北面於西階上嚴本敖氏俱無西字徐本集釋通解楊氏俱有似有者是　云以君將有命也者謂主君將有侑食之命也云北面於西階上者降筵而立於此待君命也

擯者進相幣爲君釋幣辭於賓疏正義曰此下與聘禮禮賓大略相同解見聘禮　注云爲君釋幣辭於賓者言爲君釋侑幣之辭於賓也盛氏疑幣爲衍文非

賓降辭幣升聽命降辭幣主國君又命之升聽命釋許辭疏正義曰注云降辭幣主國君又命之升者約聘禮禮賓賓降辭幣公降一等辭賓栗階升知之此不言公降一等辭及栗階者省文耳非脫也

降拜當拜受幣

公辭

賓升再拜稽首受幣當東楹北面主國君南面授之當東楹者欲得君行一臣行二也疏正義曰君行一臣行二詳聘禮

退西楹西東面立俟主國君送幣也退不負序以將降疏正義曰注云俟主國君送幣也者謂俟主國君拜送幣也聘禮禮賓退東面俟注俟君拜也義與此同云退不負序以將降也者聘禮禮賓三退負序此云西楹西卽西階上故知不負序以將降也

公壹拜賓降也公再拜賓不敢俟成拜疏正義曰注云賓不敢俟成拜者謂不敢俟公再拜卽降

介逆出以賓事畢疏正義曰郝氏敬云介逆出先賓出也介在門西北面西上近門者先出故曰逆也方氏苞云公食賓介有事焉而公絕不與爲禮何也以介當特受食也

賓北面揖執庭實以出揖執者示親受

公降立俟賓反

上介受賓幣從者訝受皮從者府史之屬訝迎也今文曰梧受疏正義曰上介受賓幣受於門外也從者訝受皮謂主國有司執皮者從賓出賓從者訝受之也　注云從者府史之屬者聘禮禮賓上介受賓幣從者訝受馬注從者士介彼大聘使卿上介是大夫故知從者爲士此小聘使大夫上介是士故知從者爲府史之屬也云訝迎也者謂對面受也云今文曰梧受者案今又以訝爲梧已詳聘禮禮賓節

右公以束帛侑賓

賓入門左沒霤北面再拜稽首便退則食禮未卒不退則嫌更入行拜若欲從此退疏正義曰沒霤徐本沒作歿誤○敖氏云霤門內霤也沒霤庭南也沒霤而拜以公立於中庭也張氏爾岐云沒霤門簷霤盡處　注云便退則食禮未卒不退則嫌者謂有貪食之嫌云更入行拜若欲從此退者是注以此拜爲告退也吳氏疑義云食禮未畢理應復入賓之入門所以終食禮也其再拜稽首則卽下升賓再拜稽首注所謂拜主國君之厚意也蓋公既侑賓賓出公卽降立中庭以待賓反其意良厚故入門卽拜之因君辭其拜故升堂再拜敖氏謂賓拜於庭南公辭之乃升而成拜是也則上下兩再拜稽首只是一事注分而爲二是以失之今案吳說是也又敖氏以此拜爲謝侑幣褚氏辨之云聘禮禮賓於授幣後亦曰公壹拜賓降也公再拜賓執左馬以出下遂行覿並未更入門而行再拜稽首禮也然則此禮之拜敖以爲謝侑幣非凡飲食無論酒與幣皆賓先拜受而後主人拜送無送後復拜謝之禮案褚說亦是也

公辭止其拜使之卒食

揖讓如初如初入也

升賓再拜稽首公荅再拜賓拜拜主國君之厚意賓揖介入復位疏正義曰注云賓拜拜主國君之厚意者說已詳上云賓揖介入復位者上文云介逆出下更云介逆出知中閒介復入明甚其賓揖之使入當在入門時注於此補言之

賓降辭公如初將復食疏正義曰注食字毛本誤作入嚴本集釋及張氏敦仁所刻注疏本俱作食○賓降辭公亦辭公之臨己食也詳見前

賓升公揖退于箱賓

卒食會飯三飲卒已也已食會飯三漱漿也會飯謂黍稷也此食黍稷則初時食稻粱疏正義曰注云已食會飯三

漱漿也者謂三飲漿以漱口也敖氏云爵者三飯乃飲此凡三飲蓋九飯也後禮更端故與前三飯不相蒙是也又云食加飯而飲漿則此所飲者其酒與褚氏云下大夫禮不得飲酒注謂漱漿是也敖說誤江氏筠云鄭以凡奠者於左此陳設左酒右漿則酒明係不舉故謂賓用漿酳口也云會飯謂黍稷也者張氏爾岐云上文宰夫設黍稷云啓會是簠盛兼會設之稻粱不言啓會是簠不兼會故經以黍稷爲會飯也今案敖氏謂減簋飯於會而食之故云會飯乃臆說不可從云此食黍稷則初時食稻粱者案初時賓三飯未言稻粱故注推而明之然據上文云左擁簠粱則賓三飯食稻粱亦可見也**不以醬湇**不復用正饌也初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也後言湇者湇或時後用疏正義曰注互相成也徐陳本成俱作後誤後言湇下嚴本楊氏俱有者湇二字今本無云不復用正饌也者醬湇正饌也不用正饌則用庶羞可知故注又云初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也義詳前賓三飯以湇醬下楊氏復云用庶羞經無其文若可疑者據下文上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也注云於食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也以彼證此恐云食會飯有三飯亦食庶羞此注所以有互相成之義也云後言湇者湇或時後用者賈疏云前文賓三飯以湇醬先言湇後言醬是先用湇此後言湇或容前三飯後用湇故作文有先後也盛氏云案上文以湇醬據其用之之序言也此既不用之故惟據所設之序而言注疏說非是今案盛說似亦可從

右賓卒食

捝手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西示親徹也不以出者非所當得又以已得侑幣疏正義曰奠于階西西階下之西也即向者賓欲降食之處注云示親徹也者賓於食畢取粱與醬以降是示親徹之意公於正饌先設醬加饌先設粱獨取二者固以公親設之故亦示二饌兼徹也云不以出者非所當得者當得則三牲之俎是也云又以已得侑幣者謂已得侑幣故不取饌出也士昏賓取脯出是所當得者玉藻曰君既徹執飯與醬乃出授從者鄭注食於尊者之前當親徹也孔疏此經食不客故君既徹之後執飯與醬乃出授從者若君與己禮食則但親徹之不敢授己之從者也故公食禮賓北面坐取粱與醬以降西面坐奠於階西也若拜君臣但降等者則徹以授主人相者故曲禮云客若降等又云卒食客自前跪徹飯齊以授相者注云相者主人贊饌者若賓主敵者則徹於西序端故公食禮大夫自相食徹于西序端注云亦親徹是也案玉藻疏言徹義頗詳故並錄之**東面再拜稽首**卒食拜也不北面者異於辭疏正義曰敖氏謂此亦拜於階西不於階東褚氏云既奠於西階西乃進至階東東面拜凡西階下之拜無有在階西者敖說不可從注云卒食拜也者言此再拜稽首爲卒食拜也云不北面者異於辭者褚氏云注意專對沒霤北面之拜而言今案鄭以沒霤北面之拜爲辭退故云異於辭也或曰以公從而降在東方故賓東面拜也**公降再拜**荅之也不辭之使升堂明禮有終疏正義曰敖氏云公拜亦西面於阼階下此說是也方氏苞云食禮既終賓拜稽首於階下自同於本國之臣也公降而荅拜使賓無庸復升終不敢以臣禮待之也**介逆出賓出公送于大門內再拜賓不顧**初來揖讓而退不顧退禮略也示難進易退之義擯者以賓不顧告公公乃還也疏正義曰介逆出徐本逆作迎誤注云擯者以賓不顧告公公乃還也者還謂自廟還路寢也詳聘禮賓出公再拜送賓不顧下

右禮終賓出

有司卷三牲之俎歸于賓館卷猶收也無遺之辭也三牲之俎正饌尤尊盡以歸賓尊之至也歸俎者實於篚它時有所釋故疏正義曰禮終賓出之後尚有二事歸俎實於賓館一也賓拜賜二也○注尊之至也嚴本無也字他時有所釋故釋文作它云本又作他嚴本集釋作它今本作他注云卷猶收也無遺之辭也者卷與捲同云歸俎者實於篚者吉祭有肵俎虞祭無之尸舉牲體皆盛於篚此歸俎者亦是實於篚以歸之也敖氏謂盡以其俎與其實歸之褚氏云歸饔餼用鼎不用俎俎乃行禮時設之不以遺人注用篚之說爲長方氏苞云卷者振取俎實而置於篚也敖氏謂幷以俎歸則其文當曰以三牲之俎歸於賓館今案褚方之說是也云它時有所釋故者案特牲士虞皆云俎釋三个釋猶遺也謂留遺以備陽厭是有所釋也它時卽指特牲士虞言此食禮無所釋故三牲之在俎者盡以歸賓也**魚腊不與**以三牲之俎無所釋故也禮之有餘爲施惠不言腸胃膚者在魚腊下不與可知也古文與作豫疏正義曰注云以三牲之俎無所釋故也者謂三牲之在俎者既盡以歸賓則魚腊細物可不與也云古文與作豫者詳士昏禮

右歸俎實於賓

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首朝謂大門外疏正義曰案聘禮歸饔餼明日賓拜于朝拜饔與餼不拜東帛此云拜食與侑幣兼拜侑賓之東帛者賈疏云彼使人致之故不拜此食禮君親賜故拜之注云朝謂大門外者此朝卽庫門外之朝注云大門卽謂庫門也**訝聽之**受其言入告出報也此下大夫有士訝疏正義曰注云受其言入告出報者詳聘禮賓三拜乘禽于朝訝聽之下云此下大夫有士訝者案聘禮記曰卿大夫訝大夫士訝士皆有訝此聘日主國君所使迎賓於館之訝非掌訝職也經云訝聽之乃指謂掌訝之官鄭以士訝當之恐非詳聘禮記賓既將公事復見訝以其摯下

右賓拜賜

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎記公食上大夫異於下大夫之數豆加葵菹蝸醢四四爲列俎加鮮魚鮮腊三三爲列無特疏正義曰此下別言食禮之異者食上大夫之禮君不親食之禮大夫相食之禮大夫不親食之禮凡四事聘禮大聘使卿上大夫卽卿也故其食之之禮與聘禮歸饔於賓者略同八豆八簋六鉶如其設於堂上者也九俎如其飪鼎九也魚腊皆二俎者魚腊皆乾鮮各一也注云記公食上大夫異於下大夫之數者前食下大夫六豆六簋四鉶七俎此上大夫每加以兩是其異也但自此至雉兔鶉鴽皆是言其異者注蓋總釋之也云豆加葵菹蝸醢者案葵菹蝸醢周禮醢人饋食之豆也其朝事之豆八下大夫已用其六仍餘茆菹麋臡二豆今鄭不取以足八豆之數而用饋食之豆者蓋以少牢四豆韭菹醓醢葵菹蝸醢兼用朝事饋食二者故也敖氏則謂豆加茆菹麋臡專用朝事之豆褚氏云若純用朝事豆實與人君禮無別矣故注參取饋食二豆也云四四爲列者上四字乃二字之誤八豆分爲二列每列四豆故云二四爲列也云俎加鮮魚鮮腊三三爲列無特者褚氏云九俎饌法當依注

爲是不當如敖氏四四爲列而特鮮獸之說蓋三俎五俎七俎不得方故須特三三爲列則正方矣何反用特乎其饌法則北二列仍如七俎而鮮魚則加在魚南鮮腊則加在腊南移膚於腸胃南也八豆之次則韭菹以東醓醢昌本麋臡菁菹以西鹿臡葵菹蝸醢八簋之次則六簋仍舊加黍於稷南稷於黍南六鉶之次則牛以西羊豕豕南牛以東羊豕今案褚說俱是也

魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九此以命數爲差也九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命者也九或上或下者再命謂小國之卿大國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男疏正義曰注云此以命數爲差也者謂魚與腸胃倫膚三者各俎所載又以命數爲差也敖氏云其俎數之同者又以此見尊卑是也云九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命者也者賈疏云周禮典命公侯伯之卿三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一命士不命則諸侯之臣分爲三等三命再命一命不命與一命同此經魚腸胃倫膚亦分爲三等有十一有九有七則十一當三命九當再命七當一命云九或上或下者再命謂小國之卿大國之大夫也者上句若九指上大夫言下句若九指下大夫言九有上下之不同者以小國之卿與大國之大夫同再命再命則九故小國之卿雖與大國之卿同九俎而其載於俎者魚腸胃倫膚惟用九數而不用十一大國之大夫雖與小國之大夫同七俎而其載於俎者魚腸胃倫膚亦用九數而不用七是以上下大夫同云若九也云卿則曰上大夫則曰下者謂卿爲上大夫大夫爲下大夫也云大國之孤視子男者鄭意以上大夫不兼孤在內故別言之賈疏云周禮典命大國之孤四命又大行人云大國之孤執皮帛以繼子男又云其他皆視小國之君若然孤與子男同十三侯伯十五公公十七差次可知褚氏案昏禮疏推魚之數云或諸侯十三天子十五與此疏不同據此經卿大夫魚數以命數爲差則五等諸侯亦必以命數爲差矣昏禮疏言或疑詞耳陳氏祥道反據彼舍此非矣若以此推天子魚數其十九與

庶羞西東毋過四列謂上下大夫也古文毋爲無疏正義曰毋過四列監本毋譌母注古文毋爲無鍾本爲作作嚴本及各本俱作爲注云謂上下大夫也者案列卽行也下大夫庶羞十六豆東西四行南北亦四行上大夫庶羞二十豆東西四行南北則五行故經獨云西東毋過四列以南北可過而西東必不可過若過四列則簋炙閡不能容人有礙往來矣西東謂設之以西爲上自西而東毋過四列也敖氏解爲西列東列恐非云古文毋爲無者詳士昏禮

上大夫庶羞二十加于下大夫以雉兔鶉鴽鴽無母疏正義曰下大夫庶羞十六豆已詳列於前上大夫庶羞二十其十六者與下大夫同所加四豆則以雉兔鶉鴽也內則曰雉兔鶉鷃鄭注公食禮以鷃爲鴽敖氏云西東毋過四列則是四者爲一列於南也　注云鴽無母者爾雅作鴾母說文作牟母無鴾牟三字古讀音近通借賈疏據莊子田鼠化爲鶉月令田鼠化爲鴽以鴽鶉爲一物今案詩鶉之奔奔鄭箋言其居有常匹飛則相隨與鴽本非同類此經鶉鴽並列內則鶉羹與鴽釀異名明係兩物段氏說文注云內則爾雅皆鶉鴽並舉則不可云鴽卽鶉是也雉兔鄭無注案曲禮雉曰疏趾兔曰明視用於祭亦用於賓也說文說雉有十四種又云兔獸也象兔踞後其尾形段氏注云其字象兔之蹲後露其尾之形也說文又曰兔頭與兔頭同此云鴽內則云鷃不同者鷃亦作鴳爾雅釋鳥鳸鴳郭注今鴳雀國語韋注鴳小鳥也內則又曰爵鷃蜩范以鷃爲人君燕食所加庶羞之一則鷃亦可爲羞矣

右食上大夫禮之加於下大夫者

若不親食謂主國君有疾病若他故使大夫各以其爵朝服以侑幣致之執幣以將命疏正義曰此以上俱詳聘禮若不親食節

豆實實于甕陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹閒二以並南陳陳甕筐於楹閒者象授受於堂中也南北相當以食饌同列耳甕北陳者變於食甕數如豆醢芥醬從焉筐米四今文並作併疏正義曰簋實實于筐徐陳閩葛楊氏筐俱作篚石經嚴本集釋通解敖氏俱作筐校勘記云案注及疏內筐字各本皆同則經文亦當作筐○豆實菹醢之屬實之於甕簋實黍稷之屬實之於筐又陳之於楹外內皆與親食異也甕瓦器筐竹器敖氏云南北異陳示不相統也王氏士讓云經第言豆簋之實蓋舉其全而略其細者　注云陳甕筐於楹閒者象授受於堂中也者朱子云兩楹閒不必與楹相當謂當東西之中耳今案兩楹閒兼楹外楹內言所謂東西節也云南北相當以食饌同列耳者吳氏疑義云食指米饌指豆實以其一內一外南北相當故曰同列也云甕北陳變於食者食亦指米謂米南陳而甕北陳故曰變耳云甕數如豆者以其菹醢異物不可同甕一豆則一甕故云甕數如豆也云醢芥醬從焉者疑義云注因醢芥醬亦醬之類故謂其相從不知正饌在堂庶羞在碑內醢芥醬應在庶羞中烏得從而在堂案吳說亦是也云筐米四者褚氏云賓所食者粱則筐米四宜黍稷稻粱各一不言簋實者省文也若簋實陳於碑內經必明著其文而列其位次然則謂黍稷各二筐者非也云今文並作併者詳士昏禮

庶羞陳于碑內生魚也魚腊從焉上大夫加鮮魚鮮腊雉兔鶉鴽不陳於堂辟正饌疏正義曰注云生魚也者李氏云生魚卽庶羞所用爲膾者也膾切之此則用全魚未作膾亦生致之今案下經云牛羊豕陳于門內西方東上是生致之不殺也不殺而有醢者醢經百日乃成不繫於殺也云魚腊從焉者庶羞之魚膾既生致之於此則俎實之魚腊當亦從焉云上大夫加鮮魚鮮腊雉兔鶉鴽者下大夫七鼎其俎實唯有乾魚乾腊上大夫九鼎加鮮魚鮮腊蓋亦從焉雉兔鶉鴽則上大夫所加之庶羞自當陳於此賈疏謂亦生致之或然云不陳於堂辟正饌者親食則庶羞亦陳於堂上此則辟正饌而陳於碑內亦變於食碑內碑北與堂尚近也

庭實陳于碑外執乘皮者也不參分庭一在南者以言歸宜近內疏正義曰注宜近內徐本宜誤且嚴本及各本作宜云執乘皮者也者謂經所云庭實指執乘皮者言也敖氏郝氏謂不執之盛氏云此庭實亦有執之者若馬則牽之敖及郝說皆非云不參分庭一在南者凡陳庭實皆參分庭一在南詳昏禮記今云碑外則與碑近凡設碑參分庭一在北是不參分庭一在南也云以言歸宜近內者碑外較之一在南者爲近內以致食是歸於賓館故宜近內也

牛羊豕陳于門內西方東上爲其踐汙館庭使近外疏正義曰聘禮歸賓饔餼二牢陳于門西北面東上此與彼同又曰牛以西羊豕此陳之次當亦然但彼二牢此一牢耳王氏士讓云此三牲若殺則俎之牛羊豕腸胃膚鑑之淸祭之肺庶羞之腳臐膮炙胾醢皆出其中矣凡言養者莫過於三牲今生陳之與饔餼同然無百筥無芻薪之從則仍是食禮也　注云爲其踐汙館庭使近外者上云庭實陳于碑外與碑近注云以言歸宜近內此陳於門內與門近則近外矣故注云爲其踐汙館庭使近外也

賓朝服以受如受饔禮朝服食禮輕也疏正義曰如受饔禮如聘禮歸饔餼賓受之自迎大夫於外門外至降授老幣之禮也　注云朝服食禮輕也者對歸饔餼時卿韋弁賓皮弁言也敖氏云親食時朝服故此致者受者皆服之

無儐以已本宜往疏正義曰儐唐石經嚴徐集釋敖氏俱作擯通解楊氏毛本俱作擯案作儐是也詳聘禮○上云如受饔禮但受饔有儐而此無儐故明之以已本宜往者詳聘禮若不親食節注云明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命賜亦謂食侑幣疏正義曰注食下敖氏有與字○此拜君亦不親見訝為之入告出報也言聽命者即掌訝職所謂詔相其事而掌其治令也注云賜亦謂食侑幣者前公親食明日賓拜賜于朝拜食與侑幣此但言賜未言食與侑幣故注補之亦者亦謂兼拜二者也

右君不親食使人往致

大夫相食親戒速記異於君者也速召也先就告之歸具既具復自召之疏正義曰自此以下言主國大夫食賓之事注云記異於君者也者據下文云其他皆如公食大夫之禮則自此至再拜降出皆其異於君者也高氏愈云此大夫相食異於公禮者九親戒速一也迎賓門外二也降堂受醬湆三也賓執粱湆之西序端四也辭卷加席五也受侑幣主人從幣皆稽首六也賓辭幣辭主人臨食皆止降一等七也卒食徹于西序端八也卒食再拜不稽首九也舉此而公與大夫尊卑之分較然矣今案異於公禮者尚有數事降盥就洗一也侑用錦二也卒食拜于階上三也云速召也者詳鄉飲主人速賓下云先就告之者戒也云歸具既具復自召之者速也親戒而又親速賓主人相敵之禮如是故鄉飲鄉射皆云戒賓速賓若公食禮則戒而不速又不親也迎賓于門外拜至皆如饗拜饗大夫相饗之禮也今亡古文饗或作鄉疏正義曰敖氏云迎賓與拜至亦皆再拜注云饗大夫相饗之禮也今亡者聘禮曰大夫于賓壹饗壹食是大夫有相饗食之禮也蔡氏云如饗拜如大夫相饗之拜蓋古本有公饗大夫禮而附大夫相饗之禮於其中今並亡矣云古文饗或作鄉詳聘禮降盥受醬湆侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等皆者謂受醬受湆受幣也侑用束錦大夫文也降堂謂止階上今文無束疏正義曰王氏士讓云降盥降階下就洗也降盥則賓從降必著之者嫌若公尊不就洗也今案王說是也注云皆者謂受醬受湆受幣也者謂經云皆自阼階降堂受指此三者言也授者蓋其家臣云侑用束錦大夫文也者君侑幣用束帛大夫侑幣用束錦錦文於帛聘禮注所謂以少文為貴是也云降堂謂止階上者此與昏禮婦降堂聘禮賓降堂同皆謂降堂不降階詳士冠始加賓降西階一等下褚氏云禮器言諸侯堂七尺大夫五尺士三尺敖氏乃以七尺五尺分五等諸侯為二而以大夫與士同三尺不可從今案褚說是矣但敖氏必以大夫與士同三尺者意以大夫堂五尺則階五等受者在階上而授者止升一等疑太遠故也盛氏則謂閒三等相授恐無此授法疑經文升一等一字或三字之譌耳云今文無束者凡物十曰束故上注云束帛十端帛也若無束字於義不備故鄭氏從古文賓止也主人三降賓不從疏正義曰注云主人三降賓不從者賈疏云以主人降堂不至地故賓止不降也張氏爾岐云注言三降不數降盥者盥時賓亦從降自如常法也賓執粱與湆之西序端不敢食於尊處疏正義曰公食之則降階此執以之西序端不降也注云不敢食於尊處者敖氏云亦為主人立於堂故不敢食於席也其尊敵故但避之於堂上而已主人辭賓反之疏正義曰主人辭辭其食於西序端也賓反之反於其席也卷加席主人辭賓反之疏正義曰公食之卷加席公不辭此則主人辭而賓反之以其敵也反之謂反其設席之常不卷也辭幣降一等主人從從辭疏正義曰敖氏云辭而降一等為恭也從賓降亦降一等也從者辭其降且不許其辭受侑幣再拜稽首主人送幣亦然敵也疏正義曰注云敵也者係解經亦然之義以賓主人俱是大夫體敵故賓受幣再拜稽首主人送幣亦再拜稽首也賈謂雖敵亦稽首失注意矣又蔡氏疑稽首為頓首之誤謂非國君不當稽首不知大夫不能親食公猶使人以侑幣致之則其幣為官給可知故受幣者如對主君必稽首而送幣者亦必稽首以荅之也此說方氏苞王氏士讓惠氏棟俱已辨之辭于主人降一等主人從辭謂辭其臨己食卒食徹于西序端亦親徹疏正義曰注云亦親徹者公親食賓卒食取粱與醬以降奠於階西注云亦親徹也此徹於西序端亦是親徹但不於階下耳東面再拜降出拜亦拜卒食疏正義曰東面再拜與公食同但不稽首耳此先言拜而後言降明拜於階上非階下也其他皆如公食大夫之禮疏正義曰毛本此下有注云釋曰云其他謂豆數俎數陳設皆不異上陳但禮異者謂親戒速君則不親迎賓公不出此大夫出大門公受醬湆幣不降此大夫則降也公食大夫大夫降食於階下此言西序端上公食卷加席公不辭此則辭之皆是異也校勘記云此段疏八十六字今本俱誤作注盛氏云監本亦誤今案嚴本陳單注本俱無此注從之○敖氏云他謂在公食禮中而不見於上者也然上禮所不見者亦未可盡與公食禮相通經云皆如者大約言之耳

右大夫相食之禮

若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之作使也大夫有故君必使其同爵者為之致禮列國之賓來榮辱之事君臣同疏正義曰褚氏云注云同爵專據主國大夫言主人卿也則使卿致主人大夫也則使大夫致賓受于堂無儐與受君禮同疏正義曰儐唐石經嚴本集釋敖氏俱作擯徐本通解楊氏毛本俱作儐說詳上注云與受君禮同者敖氏云言此者嫌或與君禮異也賓受大夫餼不於堂故明之

右大夫不親食君使人代致

記

不宿戒食禮輕也此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日疏正義曰注云食禮輕也者鄭見諸禮皆有前期之宿戒而食不然故云禮輕也云此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日者鄭解宿戒為二謂戒為前期三日宿為前期一日賈疏以大射前期三日宰夫戒宰及司馬少牢前期一日宿證之然士冠前期戒賓又前期宿賓戒宿俱在冠日前亦可證也此不宿戒謂無前期之宿又無前期之戒但即日戒耳敖氏云宿戒者先期日而戒之也此則當日乃戒故云不宿戒是訓宿為豫與鄭異戒不速食賓之朝夙興戒之賓則從戒者而來不復召疏正義曰注云食賓之朝夙興戒之是即日戒也云賓則從戒者而來不復召者鄉飲鄉射雖即日戒賓然戒後尚有速此則賓從戒者而來並不速也食禮所以如此其簡者以主國待賓之禮有饗有食有燕若皆拘於三日戒一日宿之例則相繼行之為日必多恐不免留賓廢事之愆故必從其簡也至饗先於食或有宿戒與否

其禮亡不可考矣

不授几異於醴也疏正義曰注云異於醴也者謂異於聘禮醴賓公親授几也無阼席公不坐疏正義曰注云公不坐者以食禮公前無食賓食則公退於箱不坐於阼故無席也

右記食禮異於常禮

亨于門外東方必於門外者大夫之事也東方者主陽疏正義曰章氏平云經中言亨惟鄉飲酒亨于堂東北其他吉禮賓禮皆亨于門外又惟士虞亨于廟門外之右餘皆于東方特牲士禮亦亨于門外東方則注所云大夫之事未知何指疏旁撫經注而於特牲惟出主婦視饎爨于西堂下獨不及其下句豈有意回護邪今案互詳燕禮

右記亨

司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末司宮大宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰常半常曰尋純緣也萑細葦也末經所終有以識之必長筵者以有左右饌也今文萑皆為莞疏正義曰注掌宮廟者也毛本誤作宰宮閩本通解俱誤作官今文萑皆為莞為釋文作作○此几與席司宮具之據聘禮注所具之几蓋漆几也筵與席散文通對文則近地者為筵其上加者為席故此蒲稱筵萑稱席也蒲筵加萑席蓋筵上下大夫之法此節雖無文然據下文云上大夫蒲席加萑席其純皆如下大夫純則上大夫與下大夫同矣故鄭注聘禮宰夫徹几改筵引此文卽云此筵上下大夫也注云司宮大宰之屬掌宮廟者也者賈疏云案大宰之下有宮人掌宮中除汙穢之事卽此司宮儀禮釋官云案司宮當以此注為正燕禮注解為小宰誤此疏既釋為宮人又云燕禮司宮設尊故以小宰解之此司宮設几席故以大宰之屬解之其說甚非小宰職無設尊之文大宰之屬無司几筵之官總之注既誤解為小宰疏欲護注故多糾繆耳互詳燕禮云丈六尺曰常半常曰尋者半常則八尺也故考工記注云八尺曰尋倍尋曰常說文亦謂尋八尺也云純緣也者謂緣邊也云萑細葦也者爾雅葭蘆郭注葦也又云菼薍郭注似葦而小實中說文菼萑之初生一曰薍一曰鵻詩八月萑葦毛傳八月薍為萑葭為葦是萑與菼薍一物初生名菼名薍既秀為萑也云末經所終有以識之者識席有經緯經所終是末蓋有首尾可記識也云必長筵者以有左右饌也者案筵之長倍於席以正饌在左加饌在右皆陳於筵前故宜長也云今文萑皆為莞者鄭此注云萑細葦而箋詩解莞為小蒲二者皆可為席鄭於此定從古文作萑而敖氏據周禮司几筵諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純又謂萑乃葦屬為物麤惡宜從今文作莞胡氏承珙駁之云周禮諸侯祭祀席蒲筵加莞席昨席莞筵加繅席其筵國賓與昨席同聘禮明云改筵則此食禮之席必不同於祭祀之蒲筵莞席敖氏徒斤斤莞萑二物之美惡而不辨禮之差等妄矣禮經釋例云萑席卽周官莞筵也莞萑聲相近蓋欲紐合為一胡氏云莞萑明係二物萑席以細葦為之亦未為麤惡今案周禮司几筵掌五几五席之名物凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純鄭注觀禮天子設斧依節引之又諸侯昨席莞筵紛純加繅席畫純鄭注燕禮設公席節引之司几筵又曰筵國賓于牖前亦如之謂亦用莞筵紛純加繅席畫純也鄭注聘禮醴賓節及此記下節引之獨此節不引周禮為證者蓋以禮文參差未可強合也

宰夫筵出自東房筵本在房宰夫敷之也天子諸侯左右房疏正義曰東房毛本誤作東方注云筵本在房宰夫敷之也者經云宰夫設筵此云筵出自東房明是司宮具之於房內宰夫敷之故云出自東房也云天子諸侯左右房者賈疏云以其言東房對西房若大夫士直有東房而已又大射儀宰胥薦脯醢由左房注云左房東房也人君左右房又禮記禮器君在阼夫人在房注云天子諸侯有左右房喪大記婦人髽帶麻於房中注云婦人之髽帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房案鄭氏釋經屢以此為說蓋謂天子諸侯之宗廟路寢射宮皆有東房西房大夫士無西房唯有東房西室而已然其說考之於經實不合故後儒多駁之陳氏祥道禮書云鄉飲酒記薦出自左房鄉射記出自東房與大射諸侯擇士之宮宰胥薦脯醢由左房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房誤矣李氏如圭儀禮釋宮云聘禮賓館于大夫士君使卿還玉于館賓退負右房則大夫亦有右房矣敖氏繼公儀禮集說同萬氏斯大儀禮商云余於鄉飲酒謂大夫士若無右房則賓坐西北已逼西序不容衆賓之席以為必有西房茲於聘禮還玉賓升自西階受圭退負右房而立則明言有右房矣江氏永釋宮增注云案堂後室居中左右有房上下之制宜皆同若東房西室則室戶牖偏西堂上設席行禮皆不得居中疑古制不如此據此諸說則以大夫士宗廟正寢學制為無西房者誠誤也然東房西室乃諸侯以下燕寢之制又天子宗廟路寢明堂三者同制有五室無左右房諸侯以下至士宗廟正寢皆有左右房鄭以天子諸侯統言之與詩斯干箋禮記玉藻注不合蓋未及追改詳士昏禮及覲禮記

右記筵席

賓之乘車在大門外西方北面立賓車不入門廣敬也凡賓即朝中道而往將至下行而後車還立於西方賓及位而止北面鄉大夫之位當車前凡朝位賓主之閒各以命數為遠近之節也疏正義曰賓之乘車謂大夫所乘入朝之車西方賓位也敖氏云車北面立者侯賓之出宜鄉之云立明其不稅駕注云賓車不入門廣敬也者曲禮曰客車不入大門今云在大門外是不入也云凡賓即朝中道而往者王制曰道路男子由右婦人由左車從中央是也云將至下行而後車還立於西方者少儀曰僕於君子君子升下則授綏又曰君子下行然後還立鄭注還車而立以俟其去是此注言還立之義也云賓及位而止北面鄉大夫之位當車前者蓋賓至大門外下車入於次及擯者出請事賓出次步進直闑西北面立所謂位卽朝位也周禮大行人曰凡大國之孤朝位當車前不言鄉大夫有異故知鄉大夫與孤同也云凡朝位賓主之閒各以命數為遠近之節也者卽大行人所云上公朝位賓主之閒九十步侯伯七十步子男五十步是也

右記乘車

鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑藿豆葉也苦苦荼也滑堇荁之屬今文苦為芐疏正義曰鉶釋文作鈃非牛藿周學健云石經牛字作半校勘記云石經半字今已刓缺蓋初作半而後為牛也藿徐陳閩葛通解俱作䕬嚴本集釋俱作藿徐本注仍作藿芐从下不从十嚴徐葛本俱作苄誤○鉶芼記鉶羹所用之菜也說文芼字下引詩左右芼之段氏注云毛鄭詩考正曰芼菜之烹於肉湆者也禮羹芼菹醢凡四物肉謂之羹菜謂之芼肉謂之醢菜謂之菹菹醢生為之是為醢人豆實芼則湆烹之與羹相從實諸鉶今案士虞特牲二篇亦記鉶芼但彼止有特豕此食禮用大牢牛羊豕具故別言之牛則用藿羊則用苦豕則用薇也士虞特牲言用

苦若薇者以上有特豕苦薇二者皆可用隨用其一也士虞又云有柶者以鉶有菜宜用柶扱之此不言亦有柶可知也　注云藿豆葉也者說文藿作䕨云尗之少也尗即豆也少幼少也詩毛傳云藿猶苗也是也李善引說文作豆之葉也與鄭合云苦苦荼也者爾雅釋草荼苦菜郝氏義疏云說文荼苦菜也經典單言荼者如采荼薪樗菫荼如飴誰謂荼苦皆謂苦菜也單言苦者如詩采苦采苦內則濡豚包苦及公食大夫記鉶芼羊苦亦皆謂苦菜也今案詩邶風毛傳云荼苦菜唐風傳云苦苦菜是苦與荼爲一物也薇注無釋案薇亦藿類也說文薇菜也似藿段氏注云謂似豆葉也陸璣詩疏曰薇山菜也莖葉皆似小豆蔓生其味亦如小豆藿可作羹亦可生食今官園種之以供宗廟祭祀項安世曰薇今之野豌豆也爾雅釋草薇垂水郭注生於水邊段氏云薇采於山野生者也釋草云垂水乃薇之俗名耳不當以生於水邊釋之云滑菫荁之屬者內則曰菫荁枌榆免薧滫瀡以滑之故注以滑爲菫荁之屬也此記但云皆有滑不言所用何物士虞記則云有滑夏用葵冬用荁注荁菫類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁特牲記亦云皆有滑夏葵冬荁注荁菫屬乾之冬滑於葵案說文菫草也根如薺葉如細柳蒸食之甘段氏注云大雅菫荼如飴毛傳菫菜也夏小正二月榮菫案爾雅釋草菫有二䔧苦菫詩禮之菫也芨菫草晉語之置菫於肉即今附子也內則釋文云荁音丸似菫而葉大也說文葵葵菜也崔寔曰六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹乾葵案葵至九月始乾故鄭云夏秋用生葵也士虞特牲注云荁乾則滑又云乾之冬滑於葵此所以冬春用乾荁也內則注云冬用菫夏用荁與此不同者孔疏內則菫荁相對故冬用菫夏用荁士虞禮葵與荁相對故夏用葵冬用荁也所對不同故注有異今案儀禮記明云冬荁而內則注云夏用荁究屬兩歧矣云今文苦爲芐者說文芐地黃也即引此記作羊苦蓋從今文然此字宜作苦不宜作芐鄭已辨之士虞特牲二記注皆云今文苦爲芐特牲注又云芐乃地黃非也是鄭已辨之矣王石臞先生云古人飲食無用地黃者芐乃苦之假借字也

右記鉶芼

贊者盥從俎升　俎其所有事　疏 正義曰盥者以將佐賓祭宜致潔也　注云俎其所有事者敖氏云贊者之所有事於賓者籩俎庶羞之祭也而俎先二者而設故從之以升今案賈疏謂豆亦從下升黍稷亦贊祭不知豆從下升乃加饌之豆設之在後若正饌之豆與黍稷皆自東房出不由下升故贊者必從俎也賈說誤敖氏以籩爲言亦未的江氏筠已辨之

右記贊者升節

簠有蓋冪　稻粱將食乃設去會於房蓋以冪冪巾也今文或作鼏　疏 正義曰注冪巾也毛本巾誤作中今文或作幕徐本幕作鼏陳閩監作冪亦誤嚴本釋文俱作冪　云稻粱將食乃設去會於房蓋以冪者賈疏云簠簋相將簋既有會明簠亦有會可知但黍稷先設故卻會于敦南簠盛稻粱將食乃設故鄭云去會於房蓋以冪也賈又云至於陳設冪亦去之經云有蓋冪據出房未設而言云冪巾也者冪與幎同周禮注以巾覆物曰幎說文幎下云周禮有幎人今周禮作冪胡氏承珙云此不過偏旁有在左在下之異耳此經古文作冪與周禮同云今文或作鼏者幕是帷幕說文帷在上曰幕與巾冪字異故鄭不從簠制詳士昏禮黍稷四敦下

右記簠

凡炙無醬　已有鹹和　疏 正義曰注和下釋文集釋俱有也字嚴本無○凡炙無醬謂凡食炙者皆不用醬也此篇設庶羞有牛羊豕炙故於此記之　注云已有鹹和也者釋所以無醬之義

右記炙

上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純　謂三命大夫也孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純也　疏 正義曰記因上云蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純無上下大夫之文恐人疑上大夫與下大夫有異故特明之上大夫亦用蒲筵加萑席而其純又如下大夫之純是上下大夫同也言皆者謂蒲筵亦用緇布爲純萑席亦用玄帛爲純二者之純皆同也吳氏疑義云不言常與尋者筵之丈尺未聞有尊卑之別故略之　注云謂三命大夫也者上大夫卿有三命再命之不同注獨言三命者見三命之大夫亦與下大夫同也云孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純也者鄭意以公之孤四命上大夫不兼孤在內故推言之周禮司几筵曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純詳聘禮宰夫徹几改筵下

右記上大夫筵席與下大夫同

卿擯由下　不升堂也　疏 正義曰擯監本誤作賓　注云不升堂也者謂卿爲之故曰卿擯郝氏敬解卿擯爲食卿之擯非又謂食卿則擯立堂下有事由下升與鄭異江氏筠云案經擯者之文凡三見辭賓于階下荅公拜至一也公揖退時擯者退負東塾立二也進相侑幣三也此三節聘禮亦具有之據二經於辭拜時俱云公降一等辭則擯者爲公釋辭無反居堂上與由下升之理其負塾與相幣俱止云進云退亦並無升堂降堂之事郝說非也

上贊下大夫也　上謂堂上擯贊者事相近以佐上下爲名　疏 正義曰注云上謂堂上者敖氏云上贊即經所謂贊者也以其佐賓食於堂上故云上贊云擯贊者事相近以佐上下爲名者擯佐於堂下贊佐於堂上故擯云由下而贊云上贊以此爲名也敖氏又云此上贊以下大夫爲之者欲其不尊於賓案此記食下大夫之法贊在堂上佐賓祭黍稷祭胏祭庶羞其儀甚繁若使尊於賓者爲之恐不免有尊臨己食之嫌也

右記擯贊

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也　於食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也以優賓　疏 正義曰注云以優賓者謂優於大夫也張氏爾岐云前經下大夫不言食庶羞言飲漱不言飲酒亦其禮之殊者高氏愈云上大夫庶羞多言於酒飲漿飲之時雖食庶羞亦可江氏筠云上大夫食庶羞時酒飲漿飲得兼用之以演安其庶羞之食耳盛氏云此節疑有脫誤當闕之今案細繹記文難以強解敖氏已言之矣注說優賓雖明高江說異於注而於記亦未盡洽當從盛說爲是　**拜食與侑幣皆再拜稽首**　嫌上大夫不稽首　疏 正義曰注云嫌上大夫不稽首者鄭以此節文承上大夫言之故云然褚氏云記明無論公親食與否而兩者之拜上大夫不得與下大夫異其儀也褚蓋以不親食之禮經但云拜賜於朝未言再拜稽首故記統明之說亦通○劉氏敞補公食大夫義曰食禮公養賓國養賢一也親之故愛之愛之故養之養之故食之食而弗愛猶豢之也愛而弗敬猶畜之也

饗禮敬之至也食禮愛之至也饗爲愛弗勝其敬食爲敬弗勝其愛又質之辨也公使大夫戒必以其爵恭也已輕則卑之已重則是以其貴臨之也賓三辭聽命言是禮之貴弗敢當也弗敢當故難進也公迎賓于大門內非不能至于外也所以待人君之禮也臣之意欲尊其君子之意欲尊其父故迎賓于大門內所以順其爲尊君之意也三揖至于階三讓而升堂充其意諭其誠也於廟用祭器誠之盡也君子於其尊敬不敢狎不敢狎故神明之神明之故忠臣嘉賓樂盡其心也大夫立於東夾南西面北上士立於門東北面西上小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上百官有司備以樂養賢也設筵加席几致安厚之義也公設醬然後宰夫薦豆菹醢士設俎公設大羹然後宰夫設鉶啓簋言以身親之也賓徧祭公設粱宰夫膳稻士膳庶羞爲殷勤也賓三飯飯粱以清醬以君之厚己也賓必親徹有報之道也庭實乘皮侑以束帛雖備物猶欲其加厚焉也公拜送終之以敬也有司卷三牲之俎歸於賓館不敢褻其餘也上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十其餘衰見是德之殺也君子言之曰愛人者使人愛之者也敬人者使人敬之者也親人者使人親之者也自卑者使人尊之者也是故公養賓國養賢其義一也未有愛之敬之親之尊之而其位不安者也未有不愛不敬不尊不親而能長有其國者也將由乎好德之君則將怡焉唯恐其不足於禮將由乎驕慢之君則將曰是食於我而已矣故禮君子所不足小人所泰餘也孔子食於少施氏將祭主人辭曰不足祭也將飧主人辭曰不足飧也孔子退曰吾食而飽少施氏有禮哉故君子難親也將親之舍禮何以哉

右記庶羞及侑幣

儀禮正義十九

績溪胡培翬竹村著

覲禮第十鄭目錄云覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡唯此存爾覲禮於五禮屬賓禮大戴第十六小戴第十七別錄第十疏正義曰毛本賓下脫禮字小戴下脫第字集釋俱有臧鏞堂本賓下亦有禮字○云覲見也者爾雅釋詁文云諸侯秋見天子之禮者據周禮言也云春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇者周禮大宗伯文鄭彼注云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至又大行人曰春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮鄭注圖比陳協皆考績之言王者春見諸侯則圖其事之可否秋見諸侯則比其功之高下夏見諸侯則陳其謀之是非冬見諸侯則合其慮之異同六服以其朝歲四時分來更迭如此而偏司馬灋曰春以禮朝諸侯圖同事夏以禮宗諸侯陳同謀秋以禮覲諸侯比同功冬以禮遇諸侯圖同慮詩韓奕孔疏云說周禮者賈逵以爲一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣四時助祭也馬融以爲在東方者朝春在南方者宗夏在西方者覲秋在北方者遇冬是由經無正文故先儒爲此二說鄭大宗伯大行人二注並言分來則是從賈逵之說一方而分爲四時也韓侯雖是北方諸侯其在北方爲西偏蓋於時分之使當秋覲也周禮賈疏說謂春則東方盡來夏則南方盡來致王氏與之駁之謂諸侯皆來卒有乘閒而起孰能禦之褚氏寅亮儀禮管見云康成言六服之內四方以時分來謂每一方內各分四時再以六服遠近定疏數之節此期一定子孫率以爲典其有事而朝者又不在此數故東方亦可以秋覲北方亦可以夏宗也此足申鄭義矣云朝宗禮備覲遇禮省者曲禮天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也今案樂記曰朝覲然後諸侯知所以臣祭義曰朝覲所以教諸侯之臣也經解曰朝覲之禮所以明君臣之義也禮每以朝覲對舉則朝可該宗覲可該遇鄭氏夏宗依春冬遇依秋朝宗禮備覲遇禮省之說當有所受矣白虎通云朝則迎之於著覲則待之於阼階是亦言朝覲之異也陳氏祥道云朝宗於朝以春夏者萬物交際之時故諸公東面諸侯西面以象生氣之文而王於堂下見之所以通上下之志也覲遇於廟以秋冬者萬物分辨之時故諸侯一於北面以象殺氣之質而王於堂上見之所以正君臣之分也朱子語類云覲是正君臣之禮較嚴天子當依而立不下堂而見諸侯朝是講賓主之儀天子當宁而立在路寢門之外相與揖讓而入二說足申朝覲禮異之義云是以享獻不見焉者案下經明言享而此云享獻不見此句疑有闕誤難以強說舊解享字上讀以獻不見爲義賈疏譏其不辭誠然但謂鄭據周禮大行人而說卻亦未確也云三時禮亡唯此存爾者以儀禮十七篇中止有覲禮無朝宗遇禮故鄭注曲禮亦云覲禮今存朝宗遇禮今亡也五經異義公羊說諸侯四時見天子及相聘皆曰朝以朝時行禮卒而相逢於路曰遇古周禮說春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇許愼按禮有覲經詩曰韓侯入覲書曰江漢朝宗于海知有朝覲宗遇之禮從周禮說鄭駁之云此皆有似不爲古昔案覲禮曰諸侯前朝皆受舍於朝朝通名也秋之言覲據時所用禮段氏玉裁說文注云此條許鄭本無異不得云駁也今案朝與覲對文異散文亦通此覲禮云諸侯前朝云乃朝以瑞玉則覲亦可名朝故鄭云朝通名也至以秋見爲覲則鄭與許同春秋隱公四年秋九月衛人殺州吁于濮而傳云王覲爲可又云朝陳使請案左氏於陳言朝於王言覲是秋覲之名至春秋時猶存也萬氏斯大謂朝覲止是一禮并疑周官春朝夏宗秋覲冬遇之文不足據非矣○褚氏寅亮云此篇分二節自至于郊至乃歸言在廟受覲正禮諸侯覲于天子以下言時會殷同之禮祭天以下言巡狩而盟之禮王氏士讓儀禮糾解云此篇主言廟中特覲之禮甚明自篇首至饗禮乃歸覲於廟中者也自諸侯覲于天子至末復以覲於國外覲于方岳之禮附焉所謂覲于方岳者謂祭天以下王巡狩而一方之之諸侯皆覲也

覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜郊謂近郊去王城五十里小行人職曰凡諸侯入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也皮弁者天子之朝朝服也璧無束帛者天子之玉尊也不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也郊舍狹寡爲帷宮以受勞掌舍職曰爲帷宮設旌門疏正義曰張氏爾岐儀禮鄭注句讀云此下言侯氏入覲初至之事至郊則郊勞至國則賜舍凡二節○校勘記云帷石經補缺誤作惟張氏曰注曰小行人職曰按監本日作曰從監本逆徐本作迎束重脩監本誤作東今案嚴本作日作逆各本多同嚴本○案聘禮郊勞以前有許多禮儀此直從至于郊始者盛氏世佐儀禮集編云此篇自郊勞以前賜車服以後文多不具必其詳已見於朝禮故略之也今案使者聞王命卽出迎無出請入告禮辭之節與聘異者不敢自同客禮也再拜拜使者也或以爲拜天子之命斯時命尚未宣也且拜天子之命亦不得僅云再拜矣覲時服冕勞服皮弁者勞禮輕於正禮也侯氏云皮弁者賓主服宜同也　注云郊謂近郊去王城五十里者書序命君陳分正東郊成周鄭云天子之國近郊半遠郊去國五十里與此注同餘詳聘禮及郊下云則郊勞者大行人也者此無正文以凡諸侯入王小行人逆勞于畿推而知之故引周禮小行人職文爲證也必知郊是近郊者以聘禮賓至近郊主國使卿勞知也左傳昭公如晉自郊勞至于贈賄無失禮又蘧啓彊曰入有郊勞聘禮勞賓于近郊是朝聘皆以郊勞爲重竊謂近郊之勞五等諸侯皆有之大行人曰上公三勞侯伯再勞子男一勞或侯伯加以遠郊勞上公加以畿勞爵尊者其勞遠爵卑者其勞近禮宜然也下經賜侯氏以車服明言使諸公此但云使人者以五等諸侯爵位不同使人亦異故渾言之也白虎通曰諸侯將至京師使人通命於天子天子遣大夫迎之百里之郊遣世子迎之五十里之郊矣又引尚書大傳曰天子太子年十八曰孟侯於四方諸侯來朝迎于郊案此鄭所不用蓋以諸經無使世子郊迎法也考工記玉人曰案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯鄭注夫人王后也勞諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也又聘禮夫人勞以二竹簋方其實棗蒸栗擇據此則王后亦當有勞經不言可知也互詳聘禮云皮弁者天子之朝朝服也者周禮司服云眡朝則皮弁服此天子常朝之服也以常朝之服勞侯氏亦如聘禮諸侯以朝服勞聘賓也云璧無束帛者天子之玉尊也者下經侯氏行享皆束帛加璧此用璧而不用束帛特之所以重其事也敖氏云璧無束帛別於享禮且爲其

當還之也云不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也者五等
通曰諸侯此曰侯氏就來覲之一人言之故云不凡之也云郊舍狹
寡爲帷宮以受勞掌舍職曰爲帷宮設旌門者據聘禮受勞于舍門
內此云帷門不云舍門則知別爲帷宮以受勞矣以天子使勞徒旅
衆多郊舍恐不足以容之也引掌舍文者取證帷宮之事非以旌門
爲帷門也彼注云張帷爲宮則樹旌以表門褚氏云帷宮而旌門天
子之制也帷宮而帷門諸侯之制也既有門則未有不圍
其四旁以象宮者語最分析敖氏謂帷門不爲宮非矣**使者不荅**
拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂
升受玉不荅拜者爲人使不當其禮也不讓先升奉王命尊也升者升壇使者東面致命侯氏東階上西面聽之疏正義曰注
西面聽之毛本面誤向○王氏紃解云上云璧此云玉凡圭璋璧琮
琥璜皆玉爲之故總稱玉下文奠圭稱瑞玉加璧稱撫玉皆其義也
禮經釋例云凡入門將右曲揖北面曲揖當碑揖謂之三揖此於郊
爲帷宮非若寢廟有碑而亦三揖蓋將右曲揖北曲揖至于中庭又
揖歟三揖皆在入帷門之後經不云入門文不具也紃解云經著再
拜稽首之文凡十一次此受玉與還璧及下受賜舍受戒曰四次皆
未親覲王而先稟咫尺也　張氏惠言儀禮圖云經言遂升受玉則不
升成拜也下還玉亦同　注云不荅拜者爲人使不當其禮也者詳
士昏禮納采下姜氏兆錫吳氏廷華皆以奉王命尊故不荅與下不
讓先升同今案昏禮納采主人迎于門外再拜賓不荅拜彼大家與
女家尊同賓又何爲不荅拜乎姜吳之說非矣下經賜侯氏車服侯
氏迎于外門外再拜經不云荅拜則亦不荅拜也云不讓先升奉王
命尊也者凡讓而先升者敵禮下儐使者侯氏與之讓升侯氏先升
是也此時奉王命來則使者尊故不讓先升王氏紃解云禮冠昏鄉
射聘食三揖時皆有三讓法此王使尊不讓故特著之云升者升壇
者以帷宮無堂故知升爲升壇也必知帷宮有壇者襄二十八年左
傳云子產相鄭伯以如楚舍不爲壇注云至敵國郊除地封土爲壇
以受郊勞是也又宣十八年傳子家壇帷復命于介壇帷連言則帷
宮內有壇明矣云使者東面致命侯氏東階上西面聽之者以下經
賜車服諸公升自西階東面侯氏升西面知此亦然也○敖氏謂升
就使者北面訝受之秦氏蕙田五禮通考云侯氏受玉之位當在西
面與使者相並下云使者左還而立是使者於授玉之後方南面明
是時猶東面也敖氏
以爲北面訝受非是**使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜**
稽首使者乃出左還還南面示將去也立者見侯氏將有事於己俟之也還玉重禮疏正義曰璧毛本誤壁嚴本亦誤
○還璧注不言面位張氏儀禮圖云當北面以使者南面也蔡氏德
晉禮經本義云前降拜受玉也後降拜送玉也或曰前降拜拜王命
也後降拜拜王勞己也使者乃出勞禮畢也　注云左還還南面示
將去也者謂由東面轉而南面以示將去也敖氏謂左還還東面非是
敖氏蓋以使者授玉時南面故左還爲東面也不知由南面轉而東
面是右還非左還矣云立者見侯氏將有事於己俟之也者謂南面
少立以俟還璧也云還玉重禮者聘禮勞用束帛不還此覲用璧則
還之聘義曰已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也賈疏云此以天
子之璧不加束帛尊之與圭
璋同故亦還之爲重禮也**侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓**
升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几荅拜侯氏先升賓禮統焉几者安賓所以崇優
厚也上介出止使者則己布席也疏正義曰注出止使者毛本出誤正校勘記云張
氏曰注曰則已布席也按杭本己作已從杭本

案嚴徐鍾本集釋俱作已○敖氏云有司既布席侯氏乃出止使者
止止其去也且迎而欲儐之使者亦禮辭許侯氏揖先入使者乃入
也既入不言三揖者如上禮可知讓升侯氏與使者三讓而先升使
事既畢則行賓主禮也儐而用几尊王使也授几設几之儀見於昏
禮聘禮及少牢下篇此經文略也　注云侯氏先升賓禮統焉者李
氏如圭儀禮集釋云統者統於主人以此時侯氏爲主人也曲禮主
人與客讓登主人先登客從之孔疏主人先登亦肅客之義又云聘
禮歸饔餼賓設禮儐大夫賓升一等大夫從升以賓作主人故也此
亦然云几者安賓所以崇優厚也者案有司徹受宰几注云几所以
坐安體此使者不坐而亦設几優之又對聘禮儐勞者無几爲優厚
也云上介出止使者則已布席也者楊氏復儀禮圖云設几則必有
席蓋几席相將無席何以設几故知上介出止使者時已布席也經
云侯氏乃止使者不云上介注云上介出止者蓋侯氏先使上介出
止之繼乃自出迎賓入也張氏惠言儀禮圖云司儀諸侯相朝勞皆
有擯介傳辭則此
亦陳擯介可知也**侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜**
送幣儐使者所以致尊敬也拜者各於其階疏正義曰王氏士讓儀禮紃解云聘禮儐勞者以束錦不以束帛以乘皮不以乘
馬錦文而帛質皮輕而馬重覲崇於聘也今案使者拜受侯氏拜送
皆再拜同爲王臣敵也　注云儐使者所以致尊敬也者案儐主人
待賓之禮此及下賜舍賜車服皆有儐者所以致尊敬之意云拜者
各於其階者謂侯氏與使者行敵禮若鄉飲鄉射賓于西階上拜主
人于阼階上拜也**使者降以左驂出侯氏送于門外再拜侯氏遂從之**騑馬曰驂
左驂設在西者其餘三馬侯氏之士遂以出授
使者之從者於外從之者遂隨使者以至朝疏正義曰注其餘三馬校勘記云徐陳
閩葛通解楊氏俱作二集釋作三與疏合今案嚴本作二毛本同○
注云騑馬曰驂者說文騑驂也旁馬也馬之在旁者謂之騑亦謂之
驂詩小戎鄭箋驂兩騑也孔疏車駕四馬在內兩馬謂之服在外兩
馬謂之騑兩騑即兩驂也云左驂設在西者馬在庭北首以西爲左
左驂最西一馬也云其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者於
外者案聘禮記主人之庭實則主人遂以出賓之士訝受之注此謂
餘三馬也左馬賓執以出矣據此知餘三馬主人使人牽之從賓出
以授賓之從者於門外也此侯氏儐使者侯氏爲主人使者爲賓也
云從之者遂隨使者以至朝者約聘禮下大夫勞者遂以賓入至于
朝知之高氏愈云遂從之者以天子勞使既至故不敢卽安而急趨
王所
也

右王使人郊勞

天子賜舍以其新至道路勞苦未受其禮且使卽安也賜舍猶致館也所使者司空與小行人爲承擯今文賜皆作錫疏
正義曰注作上毛本脫皆字校勘記云嚴本集釋俱有皆字○此舍
與下受舍于朝之舍異蔡氏云賜舍之舍館舍也有屋宇受舍之舍
次舍也以爲幕爲之　注云以其新至道路勞苦未受其禮且使卽
安也者李氏云聘禮賓至卽欲受之者主人之禮覲禮且使卽安者
君上之惠云賜舍猶致館也者案館舍通稱曾子問有司所授舍則
公館已是館亦稱舍也此賜舍與聘禮致館一也義互詳彼但聘是
鄰國之臣此是己臣故云賜耳云所使者司空與者聘禮卿致館此
司空亦卿故云司空歟必知是司空者國語周禮敵國賓至司里授
館先大父樸齋先生儀禮釋宮云據國語云營室之中土功其始火
之初見期于司里則司里當爲司空之屬主營宮室者客館亦宮室

之事故司空致之而其屬司里授之也云小行人爲承擯者此致館亦陳擯介周禮小行人職曰及郊勞眡館將幣爲承而擯是也云今文賜皆作錫者胡氏承珙儀禮古今文疏義云案賜正字錫假借字皆者皆下文賜伯父舍也**曰伯父女順命于王所賜伯父舍**此使者致館辭疏正義曰校勘記云唐石經脫曰字今案嚴本及各本俱有○下文有伯父叔父伯舅叔舅之稱此云伯父者俱以概其他也下經言伯父同此女與汝通凡諸侯朝覲之禮皆天子命之故言順命而來也春秋曰公朝于王所敖氏曰賜舍不用幣尊者之禮也　注云此使者致館辭者使者當即司空也吳氏廷華儀禮疑義云此當是擯者傳辭然後使者帥至於館非是王氏紃解云侯氏至朝其時天子即降賜舍之命於是帥至於舍而司空乃宣是命辭於舍門外焉聘禮大夫帥至于館卿致館可推也

侯氏再拜稽首受館疏正義曰謂拜受館也**儐之束帛乘馬**王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也侯氏受館於外既則儐使者於內疏正義曰注猶儐之者校勘記云儐徐陳閩葛俱作擯誤今案嚴本不誤　注云王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也者對上郊勞用璧是有禮此空致館辭無物以將之是無禮也猶儐之者以王使爲尊尊王使即尊王命也敖氏云注云禮謂禮物是也云侯氏受館於外既則儐使者於內者外謂館舍門外內謂館內據上郊勞儐使有出入升降拜受拜送之節其禮不可行之於外此儐使者亦當如之經但言束帛乘馬省文耳敖氏謂儐之亦在舍門外褚氏云注言受於外者受而後即館也受舍後豈有儐於門外之理敖說誤甚

右王賜侯氏舍

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事大夫者卿爲訝者也掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔相其事戒猶告也其爲告使順循其事也初猶故也古文帥作率疏正義曰張氏爾岐云此下言將覲之事王使人告覲期諸侯先期受次於廟凡二事○注卿爲訝者也校勘記云陸氏曰卿或作鄉非張氏曰監巾箱杭本皆作鄉從釋文嚴本今文帥作率今嚴本作古今案聘禮帥衆介夕帥大夫以入鄭兩注皆云古文帥作率則此注他本作今文誤也當從嚴本○蔡氏云某日告以覲日也　注云大夫者卿爲訝者也者案周禮掌訝職曰凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝鄭注此謂朝覲聘問之日王所使迎賓客於館之訝據此則諸侯朝覲之日有卿爲訝故鄭云卿爲訝者也又引掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔相其事者取以證使戒之義案此詔相其事之訝亦即上云卿爲諸侯訝大夫爲卿訝之類非謂掌訝也經但云使大夫戒鄭知大夫是卿爲諸侯訝者以此訝主迎賓客於館故告覲日使之也云戒猶告也其爲告使順循其事也者公食禮使大夫戒注戒猶告也與此同爾雅釋詁率循也率與帥同國語帥長幼之序韋注帥循也帥又有順意逸周書大匡解諸侯咸率孔注率謂奉順也鄭以順循二字解經帥字謂其所爲告者告之使順循其事也云初猶故也者初有始義又有故義禮記檀弓夫魯有初鄭注初謂故事也此帥乃初事亦即帥循故事之謂非始事故鄭以故解之云古文帥作率者詳聘禮帥衆介夕下

侯氏再拜稽首受覲日也疏正義曰謂拜受告覲日之命也

右王戒覲期

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上言諸侯者明來朝者衆矣顧其入覲不得並耳受舍於朝受次於文王廟門之外聘禮記曰宗人授次次以帷少退於君之次則是次也言舍者尊舍也天子使掌次爲之諸侯上介先朝受焉此覲也言朝者覲遇之禮雖簡其來之心猶若朝也分別同姓異姓受之將有先後也春秋傳曰寡人若朝于薛不敢與諸任齒則周禮先同姓疏正義曰校勘記云注受舍於朝於重脩監本誤作于次以帷徐陳閩本帷俱作惟誤葛本亦作惟今案嚴本作帷毛本同又聘禮下嚴本無記字集釋有毛本亦有○前朝謂先覲日也朝猶覲也與下受舍於朝之朝異蔡氏云同姓西面從主人之位異姓東面從賓位也今案皆北上者以近王爲尊也曲禮曰諸侯北面而見天子曰覲此云西面東面者謂廟門外爲位時其入見則皆北面耳　注云言諸侯者明來朝者衆矣顧其入覲不得並耳者上言侯氏祇就一人言之此云諸侯又云皆者依周禮六服四時分來則同時入覲者必多其行之有次序不得並故須前期受舍以防凌越也云受舍於朝受次於文王廟門之外者賈疏謂聘禮待聘賓在祧天子待覲遇亦當在祧祭法云天子七廟有二祧周禮守祧鄭注遷主所藏曰祧穆之遷主藏於文王廟昭之遷主藏於武王廟今不在武王廟而在文王廟者父尊而子卑故在文王廟也今案鄭注聘禮云待賓客上尊者賈說是矣但未明言受舍於朝爲何朝致滋後人議論李氏心傳云受舍於朝所謂外朝也後人以外朝去廟門甚遠疑鄭說爲未確考曲禮孔疏云凡天子三朝其一在路門內謂之燕朝太僕掌之其二是路門外之朝謂之治朝司士掌之其三是皋門之內庫門之外謂之外朝朝士掌之又周禮小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注謂庫門內雉門外之左右非也劉氏敞天子五門議云禮說天子五門曰皋門曰庫門曰雉門曰應門曰路門此有五門之名無五門之實以詩書禮春秋考之天子有皋門無庫門有應門無雉門有畢門無路門諸侯有庫門無皋門有雉門無應門有路門無畢門天子三門諸侯三門門同也而名不同三同也而制不同何以言之邪詩曰乃立皋門皋門有伉乃立應門應門將將書曰二人雀弁執惠立于畢門之內又曰王出在應門之內此皆道天子之禮者也無道庫門雉門者非天子門故也明堂位曰庫門天子皋門雉門天子應門此言魯之庫門制如皋門魯之雉門制如應門也魯用王禮故門同王門其制雖同而名不同也春秋曰雉門及兩觀災雉門諸侯之禮諸侯有路寢路寢之門是謂路門此諸侯三門也無道皋門應門畢門者非諸侯門故也天子三朝諸侯三朝天子治朝在應門之內諸侯治朝在雉門之內其建國之神位左宗廟右社稷皆夾治朝此春秋所云閒于兩社爲公室輔者也仲尼助祭於廟事畢出遊觀之上觀者雉門也祭畢而出遊乃得至觀之上明廟在治朝之左雉門之內也戴氏震作三朝三門考說與劉略同亦舉五事證宗廟社稷在中門內路門外之左右其說甚確詳聘禮公揖入每門每曲揖下然則受舍於朝即治朝也廟在治朝之左故鄭云受次於文王廟門之外也李氏以朝爲外朝非矣樂記曰祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣鄭注文王之廟爲明堂制是其意亦以覲爲在文王廟也云聘禮記曰宗人授次次以帷少退于君之次者引之以證此舍爲次舍也褚氏云廟門外豈能容許多廬舍故注以爲帷次敖氏以舍爲廬舍非是又云春夏朝宗受摯於朝受享於廟則設次於大門外而廟門外無次秋冬覲遇一受之於廟大門外不須次而廟門外有次說本賈疏云則是次也言言舍者尊舍也者以其受自王朝尊之故言舍也云天子使掌次爲之諸侯上介先朝受焉者周禮掌次諸侯朝覲則張大次小次是次係天子使張之有定處諸侯使上介先朝受焉也知上介受者以下經有上介皆奉其君之旂置于宮之文知此亦上介也云此覲也言朝者覲遇之禮雖簡其來之心猶若朝也者釋經稱朝之意也

云分別同姓異姓受之將有先後也春秋傳曰寡人若朝于薛不敢與諸任齒則周禮先同姓者言次位如此分別者爲將來受覲有先後之序也左傳隱十一年滕侯薛侯來朝爭長公使羽父請于薛侯曰周之宗盟異姓爲後寡人若朝于薛不敢與諸任齒是其先同姓之禮也曲禮孔疏云覲禮同姓西面異姓東面鄭注受之將有先後也則是覲禮之法先同姓後異姓若然案檀弓注云朝覲爵同同位則爵尊先見覲禮見不同者二文雖異其意則同就爵同之中先受同姓之朝周之盟會亦先同姓也故定四年祝佗稱踐土之盟載書云晉重魯申蔡甲午鄭捷齊潘鄭雖小國而在齊上也王公士讓云同異姓皆北上則同異姓又各以其爵爲序公居上侯次之伯次之子男又次之相繼而南也

右受次於廟門外

侯氏裨冕釋幣于禰將覲質明時也裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之爲言埤也天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公袞無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服所掌也禰謂行主遷主矣而云禰親之也釋幣者告將覲也其釋幣如聘大夫將受命釋幣于禰之禮既則祝藏其幣歸乃埋之於祧西階之東今文冕皆作絻疏正義曰張氏爾岐云此下至升成拜降出備言入覲之事質明先以將覲告行主乃入覲以瑞玉爲贄次行三享次肉袒請罪凡三節王勞之乃出○校勘記云裨閩監俱誤從示注並同又注上公袞監本袞誤作裘孤絺陸氏曰絺劉本作希案司服注讀希爲絺以希爲字之誤今文冕皆作絻注末嚴本有此六字與單疏標目合今本俱脫徐本亦脫案作單疏標目作爲今案集釋亦有此六字注云將覲質明時也者謂覲之日質明時釋幣也聘禮賓厥明釋幣于禰云裨冕者衣裨衣而冠冕也者是釋裨冕二字之義五等諸侯袞鷩毳服不同而統名爲裨衣先鄭注司服專以裨衣爲鷩故後鄭不從也云裨之爲言埤也者說文裨益也埤增也增益也裨埤皆訓爲益鄭以詩云政事一埤益我埤之爲益其義較顯故以埤釋裨也云天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公袞無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服所掌也者周禮司服云王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鄭注六服同冕者首飾尊也書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉希讀爲絺王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳司服又云公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服是鄭所據以爲差也禮記曾子問大祝裨冕執束帛鄭注諸侯之卿大夫所服裨冕絺冕也玄冕也案周禮孤服絺冕卿大夫止服玄冕此注統言卿大夫者孔疏云周禮謂三孤六卿爲九卿是卿名通於孤也曾子問又云諸侯適天子冕而出視朝鄭注諸侯朝天子必裨冕爲將廟受也裨冕者公袞侯伯鷩子男毳玉藻諸侯裨冕以朝鄭注朝天子也裨冕公袞侯伯鷩子男毳也樂記裨冕搢笏鄭注裨冕衣裨衣而冠冕也裨衣袞之屬也孔疏云袞之屬謂從袞冕之衣以下皆是也是鄭解裨冕俱與此注同李氏如圭儀禮集釋云袞者卷龍衣也上公亦服之以無升龍爲異鄭志云大裘之上又有玄衣與裘同色亦是無文采是鄭意以大裘玄衣爲上其袞鷩毳以下俱是附益之衣故名裨衣但天子享祀饗射亦隨事服之不名爲裨唯諸侯及大夫服之乃名裨者蓋以爲此所服者俱是天子附益之衣非上衣亦有金路象路革路木路之稱偏駕有不敢自同於尊之意或因下注有袞衣者裨之上也一語遂疑裨冕當指鷩冕以下言之不知注意謂裨冕有五袞冕爲上猶之袞冕爲首云耳非以袞與裨較謂袞冕在裨冕之上也敖氏直以裨冕爲公鷩侯伯毳子男希又云此朝以裨冕與周官大行人異褚氏云玉藻裨冕以朝鄭注裨冕公袞侯伯鷩子男毳與大行人職所云上公冕服九章侯伯七章子男五章同也盛氏云上公袞冕九章侯伯鷩冕七章子男毳冕五章皆其上服也而謂之裨者據王而言猶下記以金路而下爲偏駕也玉藻亦云諸侯玄冕以祭裨冕以朝是三禮所言合矣侯氏裨冕爲將朝也釋幣則因事而服之耳故與正祭異也褚氏云諸侯自祭玄冕而朝王何以服上服尊天子也然不名指其冕名而均曰裨者言其最上服猶是天子之裨云爾尊君抑臣之義也又云裨字之義當從注訓爲埤不當如楊倞訓爲卑今案楊氏倞注荀子富國禮論等篇俱是直用鄭此注裨之言卑也卑字當是埤字之誤後人因禮論有卑冕之文誤改埤爲卑不知卑冕即裨冕楊注已破卑爲裨矣云禰謂行主遷主矣而云禰親之也者禮記曾子問曰孔子曰天子巡守以遷廟主行載於齊車言必有尊也此遷主也又曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出載於齊車以行此所謂主命即行主也文王世子守於公禰鄭注公禰行主也行以遷主言禰在外親也是其言親之意但彼注及此注先言行主似兼主命在內蓋謂若初封之侯無遷主則所載必主命也章氏平云經云禰蓋姑設未有遷主而載主命者言之今案曾子問明云諸侯適天子必告於祖奠於禰既奠告於祖禰則必奉奠告之幣帛皮圭以行可知是經言禰之意也云釋幣者告將覲也者謂因以將覲告禰而行釋幣之禮也郝氏敬云古者天子受覲於廟所以昭先烈也諸侯入覲告禰所以述先職也云其釋幣如聘大夫將受命釋幣於禰之禮既則祝藏其幣歸乃埋之於祧西階之東者案聘禮不言祧此注言祧者諸侯以始祖廟爲祧遷主藏焉故言祧與大夫異也又案曾子問云反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之閒此雖指將出告奠之幣玉言其覲日所釋之幣當亦歸埋於兩階之閒也西階之東即兩階閒也餘詳聘禮敖氏云釋幣之禮筵几于其館堂戶牖之閒南面祝升自西階君升自阼階祝奠幣于几下君北鄉祝在左君及祝再拜與祝曰孝嗣侯某將覲天子敢用嘉幣告于皇考某侯又再拜君就東箱祝就西箱有閒君反位祝乃取幣藏之君反于阼乃降而遂出也歸則埋幣于禰廟西階之東王氏士讓云敖氏約聘禮特牲少牢諸篇爲此儀所謂推而致於諸侯之說也今並錄之云今文冕皆作絻者胡氏承珙云說文冕大夫以上冠也從冃免聲絻冕或從糸作段氏玉裁云覲禮注云今文冕皆作絻許或之者許意從古文也絻字亦見管子淮南子逸周書封禪書案鄭出今文於注意正與許同

乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅墨車大夫制也乘之者入天子之國車服不可盡同也交龍爲旂諸侯之所建弧所以張縿之弓也弓衣曰韣瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱白蒼爲六色今文玉爲圭繅或爲璪疏正義曰校勘記云注本葛本誤

作本今文玉爲圭嚴本通解俱作圭今案毛本圭作璧○乘墨車覲之日自館舍乘此車以入覲也龍旂弧韣載之於車也朝卽覲也鄭志云朝覲四時通稱故覲禮亦云朝也瑞玉分封時所頒小行人成六瑞鄭注瑞信也皆朝見所執以爲信是也有繅者備奠玉也注云墨車大夫制也者周禮巾車職云大夫乘墨車此侯氏乘之從大夫制也敖氏云乘墨車屈也載龍旂不沒其實也王氏士讓云墨車加黑色而漆之不畫者也自士昏乘之爲攝盛自入覲乘之則爲屈云乘之者入天子之國車服不可盡同也者張氏爾岐云巾車云同姓金路異姓象路四衛革路各得天子五路之一今乃乘大夫之墨車者以金象等路皆在本國所乘既入天子之國方服裨冕以朝不可更乘此車同於王者故注云車服不可盡同也云交龍爲旂諸侯之所建者周禮司常云交龍爲旂又云諸侯建旂鄭注諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也旂與旗別旗畫熊虎也云弧所以張縿之弓也弓衣曰韣者案旂之正幅爲縿張縿之弓曰弧韜弓之衣曰韣其縿外又有斿綴於縿以爲飾考工記弧旌枉矢以象弧也鄭注引此文云旌旗之屬皆有弧也弧以張縿之幅有衣謂之韣又爲設矢象弧星有矢也枉矢蓋畫之考工記又云龍旂九斿則旂有斿矣說文韣弓衣也鄭注既夕記及少儀亦皆以韣爲弓衣廣雅釋器云韣弓藏也王氏疏證云韣之言襡也內則注襡韜也今案韜與弢同說文弢弓衣也張氏曰弧韣與龍旂並言注以爲張縿之弓仍是旂上一物侯考盛氏世佐云龍旂象文德也弧弓也載弧不忘武備也似以龍旂與弧韣爲二今案考工記言弧旌於旂下明堂位亦云載弧韣旂十有二斿連屬言之則弧卽張旂之物明矣月令之帶以弓韣自別爲一物非旂上之弧也云瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧者周禮典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧以朝覲宗遇會同於王是也云繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱白蒼爲六色者聘禮記所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼是也餘詳聘禮記云今文玉爲圭繅或爲璪者胡氏承珙云言玉則兼圭璧言圭璧不見子男故鄭從古文云繅或爲璪者詳聘禮賈人西面坐啓櫝取圭垂繅下

天子設斧依于戶牖之閒左右几依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純

疏正義曰校勘記云注有繡斧文繡徐陳閩葛俱作屏集釋通解楊敖俱作繡與疏合今案嚴本作繡○周禮司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉是斧依司几筵設之此云天子設斧依者言天子之制如是猶云王位設黼依云爾下文天子衮冕負斧依乃言見諸侯之事斧亦作黼依亦作扆鄭義以天子廟制如明堂此云於戶牖之閒則仍是中央室左右房之制非明堂五室之制詳下記几俟于東箱下所云戶牖之閒者據堂後之室言之古人宮室之制前爲堂後爲室室之左右爲東房西房房有戶而無牖室則戶牖俱有戶在東牖在西皆在室之南壁向堂開之故堂上以室爲中而室戶之西室牖之東又爲室外正中之地堂上以此爲尊位故設斧依於此爾雅釋宮牖戶之閒謂之扆郭注窗東戶西窗卽牖也牖之東戶之西卽所謂戶牖之閒也書顧命云狄設黼扆綴衣牖閒南嚮邵氏晉涵爾雅正義云牖閒卽戶牖之閒舉牖以該戶是也士昏禮主人筵于戶西鄭注戶西者尊處是戶西亦卽此戶牖之閒也明堂位天子負斧依鄭注亦以斧依在戶牖閒孔疏引皇氏云在明堂中央大室戶牖閒此說非也明堂爲五室之制與此經所言廟制殊每室四戶八牖一戶有兩牖夾之所謂兩夾窗也戶在中牖在戶之兩旁則戶牖閒不得爲正中故經但言負斧依不言戶牖之閒鄭據此經推之疏矣左右几者謂斧依之左右皆設几也注云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也者案鄭注司几筵云斧謂之黼其繡白黑文以絳帛爲質依其制如屏風然明堂位注云斧依爲斧文屏風邵氏爾雅正義云鄭屢以屏風況依者據漢制言之釋名云扆倚也在後所依倚也屏風言可以屏障風也是鄭以屏風釋依而詩公劉疏乃云斧者屏風之名扆則戶牖之閒地誤矣漢書文帝紀身衣弋綈注弋皁也黑色也賈誼傳又云身衣皁綈是漢之綈多黑色素白也漢之綈素屏風有似周之依爲白黑文故云如今綈素屏風也或曰綈說文云厚繒也素不畫也魏志太祖平柳城須所獲器物有素屏風特以賜毛玠漢之素屏風以綈爲之故云綈素屏風與又鄭注司几筵云以絳帛爲質謂以絳爲地而施白黑於其上也王氏鳴盛尚書後案云周人尚赤黼扆天子之位當用所尚正色故以絳絳正赤色也今案以白黑文繡斧形於依上故字作斧又作黼賈氏周禮疏及此疏謂據繡次言之考工記云白與黑謂之黼故云黼據文體形質言之近刃白近銎黑則曰斧是也爾雅釋器曰斧謂之黼郭注黼文畫斧形因名是二字得通用又依書顧命及爾雅作扆三禮多作依扆有依倚義故字亦得通用也王制諸侯賜鈇鉞然後殺中庸不怒而民威於鈇鉞鉞卽斧也是斧有威儀故鄭云所以示威賈氏周禮疏以爲取斷割之義失鄭意矣聶氏三禮圖引舊圖云依從廣八尺畫斧無柄設而不用之義邵氏爾雅正義云大雅公劉既登乃依鄭箋云登堂負依士虞禮記佐食無事則出戶負依南面鄭注云戶牖之閒謂之依是天子諸侯以及士皆設依天子唯畫斧文爲異耳云几玉几也者據司几筵左右玉几及顧命憑玉几諸文而知也云左右設几優至尊也者儀禮凡爲神設几右之少牢饋食禮祝設几于筵上右之是也爲人設几左之有司徹已奠几于筵上左之是也此左右並設是優尊之意郝氏敬曰神几尚右人几尚左左右兼設以安至尊爲神人共主也云其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純者周禮司几筵云王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几凡設几必先布席此經言几不言席略之故鄭據司几筵之文補之也彼言莞筵此注言莞席筵與席一物對文近地爲筵以上加之爲席散則通耳餘詳公食大夫禮

天子衮冕負斧依衮衣者裨之上也繢之繡之爲九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣而冠冕南鄉而立以俟諸侯見

疏正義曰盧云衮從公誤○云衮衣者裨之上也者謂裨有五以衮爲上衮亦在裨中說見前衮王者之服唯上公以王者之後亦得服之賈疏云五等諸侯衣有二等不得定其號故總言裨衣此據天子一身故指其衣體言衮冕是也周禮節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之大常則朝覲服衮冕也詩衮衣繡裳毛傳云衮衣卷龍衣也衮爲正字卷爲假借字禮記多作卷玉藻天子龍卷以祭鄭注龍卷畫龍於衣字或作衮又王制一命卷鄭注卷俗讀也其通則曰衮是衮爲正字也云繢之繡之爲九章者卽司服注所云龍至宗彝五者繢之於衣藻至黻四者繡之於裳衣五章裳四章爲九也詳見前云其龍天子有升龍有降龍者對上公所服之衮無升龍言也云衣此衣而冠冕者言天子服此龍衮之衣而冠後高前俛之冕也云南鄉而立以俟諸侯見者曲禮天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲明堂位天子負斧依南鄉而立故知立以見諸侯也明堂位注云負之言背也言斧依在後背之而立也國語王背屏而立是鄭言背之義也敖氏云負斧依以俟侯氏入所謂不下堂而見諸侯也而周官齊僕乃言車送逆朝覲者之節大行人言朝位賓主之閒相去之步數與是禮異者詳後行享節侯氏升致命王撫玉下○案鄭氏九章之說先儒多疑之禮經釋例云案鄭氏鍔云日月星辰登於旌旗王與公同服九章之衮君臣無別其說創自康成六經無見也今以此經文質之子男之服自毳冕而下如侯伯則

上不服鷩冕可知侯伯之服自鷩冕而下如公則不服袞冕可知公之服自袞冕而下如王則不服日月星辰可知經文謂自袞冕而下則袞服而上之章非日月星辰而何王服十二章明矣說與康成異楊氏復敖氏繼公皆主之近方氏苞戴氏震亦謂大裘而冕當為十二章之服也江氏永云三代制禮有益亦有損天子用物雖得備十二然冕戴於首既有十二旒十二玉以則天數冕服之章以九為尊取陽數之極禮尚相變也古用十二章周損為九章日月星唯畫於大常正是監前代損益之精意倘有益無損則制度彌文伊於胡底乎鄭說似允當今案陳氏禮書亦云鄭康成謂周服九章登龍於山升火於宗彝觀周禮稱袞冕禮記稱天子龍袞言龍袞而不及山則升龍於山可知也司服五章之服則毳冕毳毛物虎蜼也五章言毳冕而不言藻則升火於宗彝可知也左傳三辰旂旗昭其明也然則冕服止九章而日月星辰畫於旌旗鄭氏之說當有所受之矣

嗇夫承命告于天子

嗇夫蓋司空之屬也為末擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告於天子天子見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯者三人皆宗伯為上擯春秋傳曰嗇夫馳

【疏】正義曰上擯以告下毛本無于字校勘記云嚴本集釋俱有于字與疏合○曲禮諸侯見天子曰臣某侯某鄭注謂嗇夫承命告天子辭也其為州牧則曰天子之老臣某侯某奉圭請覲然則此承命告天子者蓋以侯氏請覲之辭告也　注云嗇夫蓋司空之屬又引春秋傳嗇夫馳者左傳昭十七年叔孫昭子救日食引夏書云辰不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走儀禮釋官云案嗇夫之名始見於夏書周殆因夏制歟夏小正嗇人不從嗇人疑即嗇夫漢書五行志引左傳嗇夫馳庶人走說曰嗇夫掌幣吏庶人其徒役曲禮疏引音義隱云嗇夫主諸侯所齎幣帛皮圭之禮奉以白於天子解與此經略合儀禮唯覲禮尚存天子之制而有嗇夫其為冬官之屬無疑又曰案漢書百官公卿表及張釋之傳皆有嗇夫鄭氏箋詩云田畯司嗇今之嗇夫則漢亦有此官所掌或與周異顧氏炎武曰注不引書而曰春秋傳者孔氏古文康成時未見也鄭又以嗇夫為末擯者釋官曰據漢書云庶人其徒役則嗇夫當士為之聘禮鄉為上擯大夫為承擯士為紹擯此雖諸侯禮天子亦然故注以嗇夫為末擯也云承命於侯氏下介傳而上上擯以告於天子者賈疏云案周禮司儀職兩諸侯相朝皆為交擯則此諸侯見天子交擯可知此所陳擯介當在廟之外門東陳擯從北鄉南門西陳介從南鄉北各自為上下今案此命即謂辭也君朝用交擯傳辭臣聘用旅擯不傳辭已詳聘禮鄉為上擯節下此經交擯傳辭之法當合下注乃備此注云承命於侯氏下介傳而上上擯以告於天子者蓋侯氏先以請覲之辭告上介上介傳於下介天子末擯承侯氏下介之辭傳於承擯承擯傳於上擯所謂傳而上也於是上擯入以告於天子又下節注云上擯又傳此而下至嗇夫侯氏之下介受之傳而上者謂上擯入告後受天子命侯氏入之辭又以傳於承擯承擯傳於末擯嗇夫侯氏之下介受嗇夫之辭以傳於次介次介傳於上介亦所謂傳而上也又云上介以告其君君乃許入者謂上介以告侯氏侯氏遵天子命乃入也然則經云嗇夫承命告於天子乃據擯介交接者言之以省文耳其實嗇夫承命非親承於侯氏其告亦非親告於天子也此與聘禮注言天子諸侯朝覲命介紹傳命者略同義互詳彼注但諸侯相朝主國當先以請事之辭傳於賓此先以請覲之辭傳而入則天子禮與諸侯異也又諸侯相朝主君迎于大門外此覲禮則天子不下堂又司儀云交擯三辭據此經則一辭而已皆覲禮簡嚴故也賈疏云司儀交擯三辭據諸侯自相見言其天子春夏受享於廟亦可交擯三辭矣然朝宗禮亡無可徵也云天子見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯者三人者並據大行人文云皆宗伯為上擯者大宗伯職云朝覲會同則為上相即上擯也又肆師職云大朝覲佐儐鄭注云為承擯小行人職云凡諸侯入王將幣為承而擯賈疏謂時會殷同則肆師為承擯四時常朝則小行人為承擯是承擯或肆師為之或小行人為之而為上擯則皆大宗伯也故注云皆也賈疏又云嗇夫為末擯若子男三擯此則足矣若侯伯四擯增一士上公五擯增二士

天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之

言非他者親之辭嘉之者美之辭也上擯又傳此而下至嗇夫侯氏之下介受之傳而上上介以告其君君乃許入今文實作寔嘉作賀

【疏】正義曰校勘記云天子下石經補缺脫曰字○曲禮君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人鄭注皆擯者辭據此經言也又玉藻凡自稱天子曰予一人孔疏謂天子與臣下言及遣擯者接諸侯皆稱予一人是也曲禮注引覲禮曰伯父寔來余一人嘉之並云余予古今字則是曲禮作予覲禮作余也今覲禮作予寔又作實非鄭本矣此節為擯者辭云天子曰者傳述王言以納賓也蔡氏云伯父實來言其專為勤天子而來也伯父其入命之使入不出迎也　注云言非他者親之辭者盛氏云案詩云豈伊異人兄弟匪他昏禮賓見之辭亦曰某以非他故皆親之之意也云嘉之者美之辭也者爾雅釋詁嘉美也云上擯又傳此而下至嗇夫云云解已見上云今文實作寔嘉作賀者胡氏承珙云案說文實富也爾雅寔是也公羊桓六年傳云寔來者何猶曰是人來也穀梁傳曰寔來者是來也實寔二字聲義並殊大雅韓奕實墉實壑鄭箋正之曰實當作寔趙魏之閒實寔同聲寔是也此經伯父實來猶言伯父是來依義當作寔鄭從古文作實者以二字經典多通毛詩寔命不猶韓詩作實頍弁實維伊何箋云實猶是也意謂假實為寔其義亦猶寔之訓是也不必改耳廣雅曰賀嘉也是賀與嘉義同爾雅嘉美也又曰嘉善也則作嘉於義更親故鄭從古文

侯氏入門右坐奠圭再拜稽首

入門而右執臣道不敢由賓客位也卑者見尊奠摯而不授

【疏】正義曰校勘記云圭閩監葛本誤作主注入門下嚴本集釋通典楊敖俱有而字通解無不敢由賓客位也張氏曰監本客作之從監本卑者見尊張氏曰釋文見侯注云卑見同卑見謂此也中無者字今案戴校集釋依張氏識誤改客為之并刪者字茲從嚴本　注云入門而右執臣道不敢由賓客位也者案門之中央有闑門以向堂為正闑之東為右闑之西為左曲禮曰主人入門而右客入門而左是門左為賓客位也又曰大夫士出入君門由闑右注云臣統於君是門右為臣道也禮經釋例曰凡以臣禮見者則入門右詳士相見禮賓奉摯入門左下此侯氏入門右故云執臣道不敢由賓客位也云卑者見尊奠摯而不授者禮經釋例云凡卑者於尊者皆奠而不授詳士昏禮納采下此注釋經坐奠圭之義也案奠圭再拜稽首皆臣禮曲禮坐而遷之戒勿越孔疏云坐亦跪也坐通名跪跪名不通坐此坐奠圭謂跪而奠所執圭於地乃拜下記奠圭于繅上是也吳氏章句引明堂位崇坫康圭意謂奠之於坫又謂坫亦在門右非矣崇坫康圭與反坫出尊連言自是兩君相見之禮與此別也

擯者謁

謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也其辭所易者曰伯父其升

【疏】正義曰爾雅釋詁云謁告也此注云謁猶告也者蓋以謁為傳辭猶上告於天子之告也云上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也者凡卑見尊奠而不授賓客則親相授受此天子欲親受之如賓客故上介傳天子之命以告侯氏也但其告侯氏即用前辭唯易伯父其入為伯父其升耳禮經釋例曰凡相大禮皆上擯之事覲禮擯者謁注以擯者為上擯則下文擯者延之曰升又擯者曰予一人將受之又擯者謁諸天子皆上擯之事注不言者可知也餘詳聘禮几筵既設擯者出請命下

侯氏

坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出擯者請之侯氏坐取圭則遂左降拜稽首送玉也從後詔禮曰延延進也疏正義曰校勘記云乃出通解出作退今案唐石經及各本俱作出○前坐奠圭於地此坐取圭亦是跪取之執以升也致命鄭無注方氏苞儀禮析疑云朝覲述所職也小大庶邦各有所命之常職今來王所親致之吳氏廷華儀禮疑義曰朝覲本王命此致其奉命而來之意與聘賓致命不同一說命即辭也致命猶致辭其辭蓋曰臣某侯某奉圭覲王李氏云階東西階之東也案燕禮大射臣升降皆自西階故知階東西階之東非阼階東也禮經釋例云凡臣與君行禮皆堂下再拜稽首此侯氏降階東北面再拜稽首臣禮也所謂北面而見天子也所謂拜下禮也釋例又云凡君待以客禮下拜則辭之然後升成拜覲禮執圭行覲侯氏坐取圭升致命降再拜稽首擯者延之曰升升成拜覲畢王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜王賜侯氏車服侯氏降兩階之閒北面再拜稽首升成拜注大史辭之此皆先拜於堂下君使人辭之復拜於堂上者也此即上注所謂欲親受之如賓客也王受之玉即親受也乃出覲事畢也王氏士讓云燕禮大射聘食各有成拜之文公有答拜此篇侯氏再拜稽首王無答拜者此見王禮視侯禮爲嚴也今案大戴禮朝事儀曰奠圭降拜升成拜明臣禮也

注云擯者請之侯氏坐取圭則遂左者謂侯氏初奠圭在門右今聞擯者謁告之辭即取圭徑趨門左升自西階致命賈疏謂坐取圭即言升致命無出門之文明知遂向門左從左堂塗升自西階致命是也吳氏疑義據聘賓私覿初入門右擯者辭乃出奉幣入門左謂此經當亦如之今案此與聘賓固殊聘賓爲他國之臣此爲己臣故禮有不同也凡臣禮之異於客禮者有三入門右也拜下也奠而不授也上經擯者謁注以欲親受解之又著其辭曰伯父其升是但告以升堂授玉非令其入門左也且侯氏奠圭時王已在堂上天威不違咫尺而顧出門入門爲此迂曲之禮乎則其徑趨門左宜矣張氏儀禮圖謂經言乃出不言東知自闑西出亦非曲禮曰大夫士出入君門由闑右諸侯之於天子亦猶大夫士之於國君則出入固皆由門右也下覲畢侯氏肉袒于廟門之東入則右告聽事再拜稽首出自屏南適門西遂入門左王勞之此勞禮略如賓客與覲時正君臣之禮殊且經明云出明云入門左則固與此經異矣云降拜稽首送玉也者禮經釋例曰凡卑者於尊者皆奠而不授若尊者辭乃授經言王受之玉則侯氏升堂授玉可知故降拜爲送玉也云從後詔禮曰延者案特牲饋食禮尸至于階祝延尸尸升少牢饋食禮祝延尸尸升自西階入祝從是祝在尸後詔之故注云由後詔相之曰延明此擯者亦在侯氏後北面詔之也云延進也釋詁文○禮經釋例曰覲禮不云還玉考覲郊勞用璧侯氏還璧使者受注還玉重禮覲用命圭自無不還之理今覲禮存春朝夏宗冬遇禮亡或別見三時禮歟今案白虎通引覲禮曰侯氏執珪升堂又引尚書大傳曰諸侯執所受珪與璧朝於天子無過者復得其珪以歸其邦有過者留其珪能正行者復還其珪此足爲覲還圭之證也

右侯氏執瑞玉行覲禮

四享皆束帛加璧庭實唯國所有四當爲三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取於四也初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所有分爲三享皆以璧帛致之疏正義曰校勘記云注皆三享徐本三作一誤金也徐陳金俱作今誤此地物集釋無地字唯所有唯下集釋有國字今案戴校集釋云地衍又云注疏本脫國字案嚴本有地字無國字此地物謂此土地之物也今仍從嚴本○享獻也詳聘禮案朝事儀曰奉國地所出重物而獻之明臣職也　注云四當爲三古書作三四皆四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也者賈疏云堯典云帝曰咨三岳皋陶云外薄三海泰誓序云作泰誓三篇是古書三四皆積畫也今案說文三籀文四周禮內宰職注天子巡守禮制幣丈八尺純四积賈疏引鄭志荅趙商問云四當爲三古三四積畫是以三誤爲四也又周禮質人疏本經聘禮疏引鄭志荅趙商問並同惠氏棟九經古義云春秋傳子華云是四國者專足畏也劉光伯規過云楚語云今吾城三國無四國也古四字積畫四當爲三胡氏承珙云大戴禮公冠四加玄冕注云四當爲三穀梁定十五年疏云范甯云會葬四案經有三四當爲三字有誤耳云此篇又多四字者賈疏云下有四四傳擯又云路下四亞之又云四馬四門四尺四字既多積畫四又似三由此故誤爲四字也云大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取於四也者案大行人公侯伯子男五等皆云廟中將幣三享是無四享也先大父論語補箋云諸侯朝於天子三享諸侯自相朝一享諸侯使其臣聘亦一享又小聘曰問不享是享雖有差等要無取於四也云初享或用馬或用虎豹之皮者聘禮記曰凡庭實皮馬相閒可也鄭注閒猶代也土物有宜君子不以所無爲禮畜獸同類可以相代是有馬者用馬有皮者用皮又見此經享用馬聘禮享用皮故以或用馬或用皮爲初享也知皮爲虎豹之皮者據郊特牲云虎豹之皮示服猛也云其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨者據禮器文禮器曰大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也鄭所以引此者以經明言三享則非僅皮馬之屬而所用之物經未有正文故據禮器臚陳之以存享物之概鄭彼注雖以大饗爲祫祭先王而於三牲魚腊等句下注云此饌諸侯所獻又於內金示和也下注云此所貢也內之庭實先設之龜爲前列先知也下注云龜知事情者陳於庭在前是皆以爲庭實也郊特牲曰旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也龜爲前列先知也以鍾次之以和居參也虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也鄭彼注亦以爲庭實云旅幣無方即此經庭實唯國所有之義又大行人曰邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衞服五歲壹見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲壹見其貢貨物鄭彼注云祀物犧牲之屬嬪物絲枲也器物尊彝之屬服物玄纁絺纊也材物八材也貨物龜貝也此皆諸侯貢享之物與禮器亦略相合故鄭據禮器釋經也鄭又云此地物非一國所能有唯所有分爲三享者謂土物各有所宜如禮器注據禹貢云荆揚二州貢金荆州納錫大龜兗州貢漆絲豫州貢纊揚州貢篠簜之類非一國所能備有故但就其所有者分之爲三享非謂三享中盡用此物也吳氏疑義乃譏鄭以禮器所陳出之四海九州者今一國貢之則讀此注未審矣云皆以璧帛致之者以經云三享皆束帛加璧則知三享庭實雖有異而以璧帛致之則同也小行人曰合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼鄭注云六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹皮也用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特義亦通於此其於諸侯亦用璧琮耳

子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等及使卿大夫覜聘亦如之考工記玉人曰命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之是所謂瑞玉也又曰璧琮九寸諸侯以享天子瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘又曰瑑琮八寸諸侯以享夫人上言享天子不言享后下言享夫人不言享君互相見也鄭注鄉黨享禮云既聘而享用圭璧鄉黨圖考辨之曰按享禮用圭者唯二王後享天子鄭注小行人云其於諸侯亦用璧琮耳先大夫論語補箋據此諸文詳考朝聘時享禮所用之玉曰諸侯朝天子五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞上公九寸侯伯七寸子男五寸二王後享天子用圭享后用璋而特之諸侯自相朝二王後及公侯伯享君用璧享夫人用琮子男享君用琥享夫人用璜大小各降其瑞一等二王後及上公八寸侯伯六寸子男四寸諸侯聘臣聘二王後及公侯伯之臣享用璧琮子男之臣享用琥璜上公八寸侯伯六寸子男四寸今案此經言束帛加璧則通謂五等諸侯也經言享天子不言享后者方氏苞謂儀法已見於春夏故不言也○禮經釋例云注據禮器言非也聘禮記凡庭實皮馬相間言有皮則以皮有馬則以馬即覲禮唯國所有之義觀下文但云匹馬卓上九馬隨之不云他物則三享皆皮馬無他物可知聘禮享庭實云皮私覿庭實云馬覲禮享庭實亦云馬皆互見也至禮器云大饗其王事與又云其出也肆夏而送之蓋指饗食燕之饗禮而言故有三牲魚腊籩豆之屬非謂覲禮之享也禮器注以爲祫祭先王亦非郊特牲所云亦指饗禮言與禮器正合孔疏謂賓入大門以下爲論燕饗之禮謂旅幣無方以下爲論朝聘庭實之物蓋依違鄭注而爲此說不知禮經聘覲之享庭實唯有皮馬也今案鄭注小行人云五等諸侯享天子皆有庭實以馬若皮不言他物與此注似異然莊二十二年左傳曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉奉之以玉帛即謂束帛加璧也庭實而云旅百則所陳之物甚多當非僅皮馬故杜注云百言物備也又云天地之美具焉則與禮器所云四海九州之美味四時之和氣義正同聘禮享諸侯惟一享故止用皮馬覲禮享天子有三享故備物或亦隆殺之義宜然歟

奉東帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬也

【疏】正義曰校勘記云注王之乘通典之作所○奉侯氏親奉也上云束帛加璧此止云束帛省文璧加於東帛之上言束帛則璧在其中也下奠幣之幣亦兼璧帛言小行人合六幣璧以帛是璧帛同稱幣也匹馬一馬也聘禮記曰凡庭實隨入左先注隨入不並行也此經云匹馬卓上九馬隨之謂一馬前行九馬隨之而入也云中庭西上謂此馬陳於庭南北之中而以西爲上即聘禮記左先之義凡入門向堂以西爲左此一馬先進者在西而其後則以次並列面東故曰西上云奠幣再拜稽首者亦如前受摯時奠圭再拜稽首侯擯者傳將受之辭乃升致命也敖氏云此奠幣蓋於入門左之位張氏儀禮圖云享不言入門右則由闑西二說並誤臣之於君出入皆由闑右前已辨之矣玉藻公事自闑西注以公事爲聘享者彼謂他國之臣代其君行聘享之禮此是己臣自行享禮與彼異也下注云至於享王之尊益君侯氏之卑益臣是覲以辨等威至享益嚴豈覲入門右而享乃入門左哉經不言入門右者以文已見於覲時不言可知也　注云卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也者段氏玉裁云素的一馬謂白馬也鄭意白馬出衆故謂之卓胡氏承珙云說文卓本訓高竹角切鄭意蓋不以卓爲高欲見卓爲素的故以卓王孫之卓譬況其音而以的比方其義的即易的顙爾雅的顙白顛之的然則鄭讀此卓字似與凡言卓異廣雅卓的並訓爲明可知卓有的義段云白馬出衆故謂之卓誤矣惟當時讀卓王孫之卓未審何音漢書江都易王非傳淖姬顏注引鄭氏曰淖音卓王孫之卓不直音卓而必用此爲況者蓋卓姓之卓固與卓異讀也書其國名賈疏云謂若晉有鄭之小駟復有屈產之類是也云馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬也者案五經異義易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四士駕二鄭駁從毛詩說是王所乘止四馬也今用十馬備王選擇故云不敢斥王之乘也又聘禮賓覿庭實用乘馬乘馬四馬也此篇償使者亦多用四馬今用十馬以享王之禮盛於他禮故云用成數敬也李氏如圭云書康王既尸天子諸侯皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首乘黃朱四黃馬朱鬣也彼因喪而見與此禮異○案鄭訓匹馬卓上之卓爲的後儒駁之者多惟王尚書經義述聞之說最詳今並錄於後熊氏朋來云案韻釋卓蚤也蓋諸侯朝覲進十馬難盡數牽引至殿庭先引上一馬而九馬隨之當以卓訓蚤於義爲通敖氏云匹馬卓上謂以馬卓然居前而先行也言此者明其入不與九馬相屬也王氏士讓云詩稱駟騵周尚赤也享王不宜尚白凡朝覲會同毛馬而頒之校人齊其色享王亦當齊色又似不宜別以素的矣經義述聞云卓之言超也絕也獨也上前也卓上者超絕其類獨行而前之謂也廣雅趠絕也李善西都賦注逴躒猶超絕也匡謬正俗曰逴者謂超踰不依次第趠逴與卓古並同聲其義一也說苑君道篇踔然獨立說文稺特止也徐鍇傳曰特止卓立也踔與稺卓古亦同聲皆獨貌也卓上猶云獨前耳古者上與前同義在前謂之上行而向前亦謂之上此與下文中庭西上之上殊義

擯者曰予一人將受之亦言王欲親受之

【疏】正義曰秦氏蕙田云按受覲聽事所稱天子之命皆擯者述之彼云天子曰此云擯者曰互見爲義

侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之王不受玉撫之而已輕財也以馬出隨侯氏出授王人於外也王不使人受馬者至於享王之尊益君侯氏之卑益臣

【疏】正義曰校勘記云注授王人閩葛通解王誤作玉至於享至徐陳閩葛集釋通解俱作主楊氏作至張氏曰案疏云今至於三享云云詳其義主字當作至今案毛本作至戴校集釋改至嚴本亦誤主○侯氏先奠幣閩擯者辭即取幣奉以升與前覲事儀同此不言取幣省文致命者方氏謂職貢也王所命也一說致命猶致辭其辭蓋曰臣某侯某敢執壤奠享玉即束帛所加之璧也幣兼璧帛言詳上侯氏自奉幣降西階下東面授宰聘禮記賓之幣唯馬出其餘皆東時宰在東故東面授也宰賈疏謂即大宰是也周禮大宰職大朝覲會同贊玉幣鄭注玉幣諸侯享幣也聘禮享時云公受幣又云公側授宰幣是公親受而授宰此覲禮王不親受而侯氏自執以授宰至尊禮異也　西階前再拜稽首送幣也敖氏云西階前非正位以欲執馬由便也　注云王不受玉撫之而已輕財也者撫以手撫之不受玉謂不親受非不受也敖氏云撫之者示受之是也撫是尊者之禮與昏禮舅撫婦之摯同聘義曰以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也鄭注財謂璧琮享幣也但彼以圭璋還而璧帛不還爲輕財此對上瑞玉親受而璧帛不親受爲輕財財即謂璧帛也云以馬出者謂侯氏親執一馬以出云隨侯氏出授王人於外也者謂九馬隨之而出均以授王人於外也周禮校人凡賓客受其幣馬則王人其即校人歟云王不使人受馬者至於享王之尊益君侯氏之卑益臣者對上入覲時王親受玉此不親受又庭實升不使人受之於庭又行覲時降拜則辭之然後升成拜此降拜不辭爲益君益臣也聘禮賓覿使

士受馬于廟內此侯氏自執以出故云王不使人受馬也郊特牲曰覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下此篇受玉撫玉俱在堂上是不下堂也覲以正君臣之禮故益嚴也又案周禮大行人朝位賓主之閒上公九十步侯伯七十步子男五十步鄭注朝位謂大門外賓下車及王車出迎所立處也案經文於立當車軹擯者五人下卽云廟中將幣三享注又云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也則是出迎之禮據享而言賈疏謂春夏受贄於朝無迎法受享乃迎之覲禮則受摯受享皆無迎法與曲禮疏所引熊氏說同又齊僕云朝覲宗遇饗食各以其等爲車送迎之節賈氏謂因此朝覲宗遇而與諸侯行饗食在廟有迎法是齊僕所云送迎者乃饗食之禮非謂朝覲宗遇正禮也朱氏大韶云經云朝覲宗遇饗食者謂朝覲宗遇之饗食非以六字平列覲禮主乎嚴故不下堂饗食略君臣之分而致賓主之儀故有送迎此說是也陳氏禮書乃謂春朝夏宗秋覲冬遇送迎之禮同誤矣○賈疏謂聘禮享君尚有幣問卿大夫此諸侯享天子訖亦當有幣問公卿大夫據隱七年左傳戎朝于周發幣于公卿爲證此篇無之蓋亦文不備與

事畢三享訖疏正義曰自奉束帛至以馬出授人九馬隨之皆言初享用馬之儀其次二享庭實惟國所有無定物故經不言而以事畢括之又三享物雖不同其禮則一卽一享可例其餘也注云三享訖者以經云三享皆束帛加璧則三享實分三度致之必三享訖乃可云事畢也賈疏謂一度致之非矣

右覲已卽行三享

乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者臣益純也告聽事者告王以國所用爲罪之事也易曰折其右肱無咎疏正義曰注無咎毛本無作无校勘記云通解作無與單疏標目合今案嚴本作無○大戴禮朝事儀曰內袒入門而右以聽事也卽謂此郝氏敬云此諸侯述職待罪也覲享既畢黜陟未分懼王或譴乃右肉袒請事是也門以向堂爲正東爲右解見前袒于廟門之東便於入門右也北面立答君之義也告擯者轉以告王也　注云右肉袒者刑宜施於右也者肉袒而無衣見肉也江氏鄉黨圖考云喪禮肉袒祭禮迎牲割牲養老禮割牲皆肉袒射禮君在大夫射則肉袒禮之言肉袒者多矣此獨言右肉袒故鄭以爲刑宜施於右也云凡以禮事者左袒者謂禮事無問吉凶皆袒左也詳鄉射禮司射適堂西袒決遂下此袒右敖氏以爲變於禮事是也云入更從右者臣益純也者玉篇更復也前覲享入門右此入復從右肉袒待衆臣禮益純也云告聽事者告王以國所用爲罪之事也者謂己國所以得罪之事張氏爾岐云告王以己國所爲多罪願聽王譴責之事也云易曰折其右肱無咎者係豐卦九三爻辭豐離下震上賈疏云凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體故鄭隨其義而注云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故無咎引之者證刑理宜於右之義張氏惠言周易鄭氏義云互體兌爲毀折又云此雖言大臣實兼有覲禮初震在離前爲朝春三離後體兌爲覲秋也

擯者謁諸天子天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃邦謁告寧安也乃猶女也疏正義曰乃邦毛本邦誤拜校勘記云唐石經嚴本通典集釋通解楊敖俱作邦徐本誤同毛本注猶女也葛本女作汝○敖氏云凡擯者於侯氏之行臣禮如奠圭之類皆以謁諸王其告於侯氏也則皆傳王命也上文不言謁諸天子天子辭於侯氏此不言擯者告於侯氏皆互見其文耳今案上云告聽事告王以己國所爲得罪之事此云伯父無事言無所爲得罪之事也李氏引書文侯之命曰王曰父義和其歸視爾師寧爾邦乃邦卽爾邦故鄭云乃猶女也女與汝通

侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降出王辭之不卽左者當出隱於屏而襲之也天子外屏勞之勞其道勞也疏正義曰適門西下毛本有一圈校勘記云蓋因通解分節而誤敖氏云西下似脫襲字今案各本皆無襲字但注云當出隱於屏而襲之則是經言襲注恐人不知襲之所在而注之也似鄭本原有襲字○侯氏再拜稽首拜王辭也下又再拜稽首拜王勞也出自屏南適門西遂入門左蓋王將勞之而待以客禮也出字爲句斯時出亦由門右敖氏云出自屏南乃適門西則侯氏出入天子之門亦必由闑東矣姜氏兆錫云適門西者將入門左也至是乃入門左者王將勞之成君意也據此二說則覲享時不入門左明矣成君意謂成君以客禮待之之意也禮經釋例云臣於君入門右係常禮若君以客禮待之則辭於是出入復入門左覲禮告聽事先入門右天子辭之乃出復入門左侯氏前聽事故從臣禮後天子勞之故從客禮也然則侯氏再拜稽首出出門右也下升成拜降出出門左也經文兩出同而有異如此　注云王辭之不卽左者當出隱於屏而襲之也者賈疏云以屏外不見天子爲隱向者右袒今王辭以無事故宜襲也云天子外屏者賈疏云據此文出門乃云屏南卽是外屏又引禮緯云天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷今案天子外屏荀子淮南子均有此文釋宮屏謂之樹論語邦君樹塞門李氏云屏謂立小牆當門中以自蔽也諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外臣朝君至而加肅敬故屏有遠近也案李云路門內外本曲禮孔疏江氏嘗駁之謂天子以應門爲正門屏在應門外諸侯以雉門爲正門屏在雉門內說詳鄉黨圖考但以上皆據朝言之此屏則設於廟江氏又云覲禮廟門外之屏唯天子有之明堂位所謂疏屏天子之廟飾者也諸侯廟內無屏聘禮賓入廟門內霤不見有屏邦君樹塞門之制在朝不在廟此言是也春秋哀公四年亳社災穀梁傳亳亡國也亡國之社以爲廟屏戒也范注云立亳之社於廟之外以爲屏蔽此天子廟屏之制與明堂位言魯用天子禮有疏屏故有亳社也國不得有也云勞之勞其道勞也者謂勞其道路勤勞敖氏云王勞之亦擯者傳王之辭也○朱子云周禮最是大行人等官屬之司寇難曉蓋覲禮諸侯行禮既畢則降而肉袒請刑王曰伯父無事歸寧乃邦然後再拜稽首出此所謂懷諸侯則天下畏之也如此等處皆是合著如此初非聖人私意

右侯氏請罪天子辭乃勞之

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜賜車者同姓以金路異姓以象路服則衮也鷩也毳也古文曰迎于門外也疏正義曰張氏爾岐云自此至乃歸皆言王賜禮侯氏之事○賜侯氏以車服卽虞書所謂車服以庸也高氏愈云不賜於入覲之時而特遣使賜於侯氏之館重其禮也吳氏廷華云此亦報享之意方氏苞云迎拜及送皆與勞者同王氏士讓云此時諸公太史亦不答拜如郊勞　注云賜車者同姓以金路異姓以象路者周禮巾車掌王之五路一曰玉路以祀賈疏謂尊之不賜諸侯是也又金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國賜車中兼有此四者鄭止言金路象路舉以例其餘也云服則衮也鷩也毳也者據司服云公之服自衮冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下是也云古文曰迎于門外也者古文作門外與今

文作外門外異敖氏云上文賜舍則此門外乃舍門外也凡舍惟有一門胡氏承珙云案聘禮賓館于大夫其歸饔餼還玉皆迎于外門外天子賜諸侯之舍何知惟有一門敖氏之說殊不足據鄭於聘禮還玉從古文作外門外此又從今文有外字其去取當矣

路先設西上路下四亞之重賜無數在車南路謂車也凡君所乘車曰路路下四謂乘馬也亞之次車而東也詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之玄衮及黼重猶善也所加賜善物多少由恩也春秋傳曰重錦三十兩

疏正義曰注而東也毛本東誤束由恩也毛本恩誤思又何予之毛本予作與校勘記云嚴本集釋楊敖俱作予○路先設先字對服言下文服諸公奉之服可奉車不可奉故先設之於舍之庭也上路字兼車馬言車西馬東以西爲上故曰西上也下路字專指車言敖氏云四馬設於車東異於駕也吳氏廷華云重賜在車南加賜卑於車也　注云路謂車也凡君所乘車曰路者案巾車王與后之車皆稱路白虎通云路大也道也正也君至尊制度大所以行道德之正也路者君車也天子大路諸侯路車云路下四謂乘馬也者四馬所以駕車故謂四馬爲路下四也云亞之次車而東也者亞以東西言謂車設於西四馬次之而設於東並列也引詩者采菽篇文引以證賜車服之事采菽序以幽王於諸侯來朝不能錫命以禮故思古以刺也毛傳君子謂諸侯也予賜也路車乘馬賜車也玄衮及黼賜服也又韓奕詩云韓侯入覲王錫韓侯淑旂綏章簟茀錯衡鉤膺鏤錫鞹鞃淺幭鞗革金厄是賜車玄衮赤舄是賜服亦與此經合也云重猶善也所加賜善物多少由恩也者言賜物多少由於君之恩解經無數之意也周禮小宗伯掌衣服車旗宮室之賞賜圉人凡賓客牽馬而入陳鄭注賓客之馬王所以賜之者內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用鄭注大用朝覲之頒賜樂記所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈諸侯也鄭注贈諸侯謂來朝將去報之以禮然則內府所謂大用樂記所謂寶龜牛羊其即此重賜之類歟云春秋傳曰重錦三十兩者閔二年左傳文服注云重牢也孔疏云杜以遺夫人之錦貴美不貴牢故易爲錦之熟細者是重錦即美錦美有善義故鄭引以證重之爲善也

諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右言諸公者王同時分命之而使賜侯氏也右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其右古文是爲氏也

疏正義曰篋制詳士冠禮服盛於篋故云篋服命書即王命賜服之書加於其上加於篋上也使諸公奉之者見錫予之重也大史掌禮書者詳下　注云言諸公者王同時分命之而使爲侯氏也者以來覲非一國王同時使三公分往命之故言諸公也春官序官大史下大夫二人上士四人是亦足敷分命矣敖氏謂奉篋服者一人耳乃云諸公者若師若傅若保不定也則是以命賜者止一人設來覲國多恐日不暇給矣敖說非也云右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其右者案周公右王襄二十一年左傳文言周公左右王室也諸侯職崇大史職卑始隨入在公後及升自西階則與公同東面而居公之右蓋在公之南也吳氏章句云經曰是右則非但在其右也蓋如周公右王之右謂左右之如下述命加書之事云古文是爲氏者惠氏棟云曲禮五官之長曰伯是職方注云是或爲氏漢書造父後有非子玄孫氏爲莊公顏注曰氏與是同韓勑脩孔廟後碑以於氏爲於是漢末有是儀亦作氏氏是兩字本通非有異義胡氏承珙曰鄭注周禮射人引此經大史氏右仍依古文作氏於此則從今文作是者以大史係在諸公之右若作氏恐與侯氏之氏混故從今文

侯氏升西面立大史述命讀王命書也

疏正義曰侯氏升而云西面立則升降自阼階可知蓋侯氏在館有主道也述命謂讀王命書亦詔辭自右之義或因周禮內史掌書王命遂疑讀之者爲內史不知此命書內史書之大史讀之也大史職曰大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事又云大會同朝覲以書協禮事是讀命書正其職儀禮釋官云玉藻疏引此經大史是右謂大史代內史宣行王命故居右非也

侯氏降兩階之閒北面再拜稽首受命

疏正義曰兩階謂東西兩階之閒正中也周禮射人射朝之位三公北面諸侯在朝亦北面據明堂位三公中階之前北面東上則在朝三公居中諸侯在旁可知故前覲享或拜於西階之東或拜於西階之前不於兩階之中拜避三公位也此在己舍與朝廟異故拜於兩階之閒也郊勞但云降再拜稽首不言何處當亦在兩階閒拜也　注云受命者謂此拜爲拜受命也

升成拜大史辭之降也春秋傳曰且有後命以伯舅耋老毋下拜此辭之類

疏正義曰注云大史辭之降也謂辭其降拜也引春秋傳證辭下拜之事僖九年左傳云王使宰孔賜齊侯胙齊侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜齊侯卒下拜登受今案下拜者臣之正禮未有不辭而升成拜者此節升成拜經不言辭文不備故注特補之敖氏乃謂不辭之而升成拜尊者之禮盛氏世佐云案升成拜以公辭之故也既拜於下乃辭禮之正也左傳王使宰孔賜齊侯胙齊侯未下拜而孔辭之待以殊禮也既不復成拜於上者謙不敢貪天子之命也與此異敖說非褚氏云辭之而升成拜者順君之命不得不成拜於上然已略兼賓主之儀矣敖謂不辭不成拜儼若天子以賓禮待己者不已亢乎秦氏蕙田云盛氏駁敖不辭之說極當但鄭注謂大史辭之盛氏謂公辭之案上文述王命者大史則此辭侯氏者亦必大史也盛說似非今案秦說是也

大史加書于服上侯氏受受篋服

疏正義曰敖氏云此受於堂乃不著其所是就而受之明矣就而受謂侯氏就諸公受也但敖氏謂受亦北面諸公南面評受之張氏儀禮圖則以爲東西面受案上文諸公東面經不更著南面之文則張圖是也姜氏兆錫云又言加書者取讀之復加之也蔡氏云大史宣讀已畢乃加之篋內服上吳氏廷華云服在篋故亦曰服上今案經未有開篋之文則吳說是也

使者出侯氏送再拜儐使者諸公賜服者束帛四馬儐大史亦如之既云拜送乃言儐使者以勞有成禮略而遂言

疏正義曰使者出賜車服事畢也使者兼公與大史言儐使者爲總目之辭下乃分言也諸公賜服者即上奉篋服者儐之束帛四馬儐大史亦如之亦束帛四馬也使事同儐禮亦同也王氏士讓云此與郊勞賜舍儐使同而又有異彼止一人此則二人矣考典命王之三公八命其大夫四命大史下大夫也而與公同儐數尊王命也　注云既云拜送乃言儐使者以勞有成禮略而遂言者張氏爾岐云儐使者在拜送前乃於送後略言之者以前經郊勞時已詳載成禮故略言已足也○汪氏克寬云周制諸侯踐位而入見則有錫命修聘來朝則有錫命能敵王所愾而獻功則有錫命此禮之正也無就其國而錫命之禮如春秋書王使榮叔來錫桓公命天王使毛伯來錫公命之類皆非正也

右王賜侯氏車服

同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅據此禮云伯父同姓大邦而言

疏正義曰其異姓小邦則曰叔舅唐石經及各本皆如是經義述聞云

異姓大國曰伯舅不言大國者蒙上而省也然則異姓小邦曰叔舅小邦亦當蒙上而省今本有小邦二字卽涉上句而衍周官大宰疏引此有小邦二字則賈所見本已然不始於唐石經矣康王之誥正義文侯之命正義小雅伐木正義隱五年左傳正義引此皆作其異姓則曰叔舅則孔所見本無小邦二字於義爲長朱氏大韶云經以國之大小分別伯父伯舅叔父叔舅之稱於同姓大國曰伯父則稱伯舅者亦大國可知於同姓小邦曰叔父則稱叔舅者亦小邦可知上下立文相對此句不須重言小邦當以孔所引爲正石本始衍各本因之今案注據此禮云伯父毛本云誤曰嚴本作云據字敖本在伯父下屬下句○此天子稱諸侯之辭父與舅以姓同異而別也伯與叔以國大小而別也謂之伯叔父舅尊之親之之稱也案曲禮則以二伯稱伯父伯舅九牧稱叔父叔舅與此異當以此爲定稱經邦國互言說文邦國也國邦也是二字本通鄭注周禮云大曰邦小曰國此無注則亦以爲通稱也方氏苞云以國大小爲別未安今案方說非也儀禮經是周公所作周初封建五等之國以功德大小爲差不比後世由於兼并則大國稱伯小國稱叔宜矣春秋時晉最爲强大而天王命辭見於內外傳者猶稱叔父則其沿周初之稱可知也

注云據此禮云伯父同姓大邦而言者上經多言伯父乃同姓大國之稱此經兼言同姓小國異姓大小國以覲兼五等故並詳其稱謂也注意蓋謂據此禮云伯父乃指同姓大邦言若小邦則曰叔父異姓大小邦則曰伯舅叔舅矣敖氏引此注作此禮云伯父據同姓大邦而言義似較顯然敖氏引注多所移易未必注本如是也

右王辭命稱謂之殊

饗禮乃歸　禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言饗禮互文也掌客職曰上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕

疏　正義曰校勘記云注略言饗禮楊氏作享下並同又三饗再饗一饗毛本俱作享校勘記云嚴徐陳閩葛本集釋通解敖氏俱作饗段氏玉裁注說文享字云案周禮用字之例凡祭享用享字凡饗燕用饗字如大宗伯吉禮下六言享先王嘉禮下言以饗燕之禮親四方賓客尤其明證也禮經十七篇用字之例聘禮內臣享君字作享士虞禮少牢禮尚饗字作饗小戴記用字之例凡祭享饗燕字皆作饗無作享者左傳則皆作享無作饗者毛詩之例則獻於神曰享神食其所享曰饗如楚茨以享以祀下云神保是饗周頌我將我享下云既右饗之魯頌享祀不忒享以騂犧下云是饗是宜商頌以假以享下云來假來饗皆其明證也鬼神來食曰饗卽禮經尚饗之例也獻於神曰享卽周禮祭享作享之例也今案段氏之說詳矣而禮經饗燕字作饗尚未言及儀禮聘禮臣享君字作享覲禮亦然至饗燕之饗則聘禮公食大夫禮覲禮字皆作饗此注引掌客職三饗再饗一饗周禮本作饗儀禮各本亦皆作饗惟毛本作享誤矣一周禮作壹○歸反國也方氏苞云聘使饗燕畢將歸而後贈賄侯氏則賜車服重賜並頒及將歸而後饗禮何也奉使而誤不過主君不親饗食而邦交如故也故次第致禮侯氏而有干王章或賊賢害民暴內陵外雖時會來王不遽加以九伐之法必將有削地降律之罰焉故必肉袒請聽事待天子有無事歸寧爾邦之命更賜車服重加命書然後繼此得爲諸侯於是乎榮以饗食厚其燕好而歸之此先王制禮之精意也　注云禮謂食燕也者案待賓客之禮有饗食燕三者此經不單言饗而言饗禮故知禮謂食燕也云王或不親以其禮幣致之者謂王或有故不親食燕如公食大夫禮若不親食使大夫以侑幣致之聘禮若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣之類是也又周禮酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之鄭注禮酒饗燕之酒王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往是王有致食燕之事也掌客職亦曰若弗酌則以幣致之此注云禮幣者禮卽聘禮記所云凡致禮之禮注謂以幣致其禮是也云略言饗禮互文也者容王無故親饗有故不親饗卽以禮幣致之王有故不親食燕以禮幣致之無故卽親食燕故云互文也引掌客職曰上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕者證饗之外有食燕也但今本周禮掌客作侯伯二饗鄭引作再饗者郊特牲孔疏辨之曰南本或云侯伯亦二饗誤也則今所傳殆唐時誤本是以周禮內宰職金疏引掌客文俱作侯伯再饗也或疑掌客所言係諸侯自相朝非天子待諸侯禮據大行人云饗禮九獻食禮九舉不言燕禮似天子待諸侯有饗食無燕者不知大宗伯云以饗燕之禮親四方賓客司儀云王燕則諸侯毛又湛露詩序云天子燕諸侯也鄭箋云諸侯朝覲會同天子與之燕所以示慈惠則覲有燕明矣賈疏因聘禮言致食以侑幣致饗以酬幣不言致燕以幣遂謂燕禮無幣詩孔疏謂燕禮亦當有幣今案鹿鳴詩序云燕羣臣嘉賓也而其詩曰承筐是將則燕有幣明矣陳氏祥道謂古人燕賓未嘗不用酬幣特燕禮之文不備耳是也又案周禮酒人疏云案鹿鳴燕羣臣嘉賓有實幣帛則致燕亦以酬幣致之與饗同是賈亦自相矛盾矣○方氏苞云諸侯適天子必告於祖奠於禰命祝史告於社稷宗廟所過山川命五官道而出如曾子問所記是也入王畿則有誓衆謁關人君覲享展羣幣小行人出勞所經致積之禮一切不具而自至於王郊始蓋凡此皆具於春朝夏宗而無庸複出也今案周禮司儀云凡賓客送逆同禮訝士邦有賓客則與行人送逆之掌訝若將有國賓客至則戒官脩委積與士逆賓於疆爲前驅而入及歸送亦如之是諸侯入覲有逆之之禮及歸有送之之禮聘禮云士送至于竟此不言者蓋亦見於春朝夏宗禮而此不具耳

右略言王待侯氏之禮以上廟受覲禮竟

諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上　四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土爲埒以象牆壁也爲宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂明神也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王巡守至於方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也

疏　正義曰張氏爾岐云自此至篇末皆言時會殷同及王巡守爲壇而見諸侯之事今案據鄭注則自此以下至禮山川邱陵於西門外爲會同之禮祭天而下爲巡守之禮也方氏苞云記字宜冠此節之首又云方明者木也自爲注釋通經所無記文多此類吳氏廷華云上侯氏裨冕疏謂白虎通引禮記天子乘龍載大旆象日月升龍其文與下節略同則漢人因以此數節爲記也考十七篇中有有記者有無記者獨此篇記只三語又與諸經不同則此節以下其爲記說無疑盛氏亦以爲詳其文體有似乎記今案四傳擯下注云王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮是以記之覲云據此則鄭注固明以此數節爲記矣方氏吳氏說可從○校勘記云張氏曰注曰宮謂壝土爲埒案諸本官皆作宮從諸本從上曰深浦鏜云按秋官司儀職疏引此作從上向下爲深義尤悉案通典巡守篇引此亦有向下二字所謂神明也神明監本集釋楊氏俱作明神與疏合則命爲壇命徐本

未刻陳閩監本俱作會爲徐本作焉集釋通解楊氏毛俱作命爲本詔王儀詔徐本未刻今案嚴本宮亦誤官牆作牆黃氏丕烈云各本作牆牆乃誤字又所謂明神嚴本作神明毛本同案作明神是也又命爲字及詔字嚴本俱不誤○此下言會同而云諸侯覲于天子者周禮每以會同爲大朝覲此記之於覲故以覲言上是覲於廟中之禮此是覲於國外之禮也云爲宮方三百步者司馬法六尺爲步方三百步縱橫皆三百步則爲方千八百尺即方一里之地也四門謂四方皆有門取洞達之義即周禮司儀所謂宮旁一門也掌舍職會同爲壇壝宮棘門則此宮掌舍爲之司儀主令之鄭司常又云會同置旌門此謂王晝行止息之地即掌舍職所云爲帷宮設旌門是也此門當爲棘門非旌門矣壇築土爲之漢書注築土而高曰壇是也十有二尋言其廣深四尺言其高方三百步者宮之廣十有二尋者宮內之壇之廣也此云深四尺而司儀云爲壇三成三成即上等中等下等三等也每等一尺通堂上計之爲四尺文異實同也方明者謂上下四方之神形制詳下加於壇上待祀也必加方明者會同爲非常之事故設此以爲神所憑依鄭注司儀云加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也王氏士讓云王者行事百神享之必有所依高氏愈云蓋即協和萬邦而懷柔百神之意　注云四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也者賈疏謂朝宗雖在朝受享則在廟故幷言受之於廟此經言壇不言廟故鄭以爲時會殷同之禮也大宗伯曰時見曰會殷見曰同鄭注時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉大行人曰時會以發四方之禁殷同以施天下之政鄭注時會即時見也無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命爲壇於國外合諸侯而發禁命事焉禁謂九伐之法殷同即殷見也王十二歲一巡守若不巡守則殷同殷同者六服盡朝既朝王亦命爲壇於國外合諸侯而命其政政謂邦國之九法殷同四方四時分來歲終則徧矣殷同又謂之殷國大行人曰十有二歲王巡守殷國鄭注殷國則四方四時分來如平時是也司儀曰將合諸侯則令爲壇三成鄭注合諸侯謂有事而會也爲壇於國外以命事又云王巡守殷國而同則其爲宮亦如此歟是會同爲壇於國外也敖氏專以此爲王不巡守諸侯來朝之禮又謂爲宮於國門外之南方褚氏寅亮辨之云以王不巡守之歲爲壇以合諸侯未免漏卻時會一禮時會之時而逢朝覲其當朝諸侯既循常制見於廟復偕羣后見於壇其不當朝者則惟見於壇若殷同之歲並無當朝諸侯祇見於壇而已其來亦分四時其爲壇自必各以其方而不專在南方矣注言之未詳故後人往往致疑今案合周禮注觀之則鄭氏於會同之禮未嘗言之不詳也特敖氏以臆說經未足爲據耳又褚氏以殷同之歲並無當朝諸侯與鄭周禮注既朝而爲壇合諸侯命政者亦異案周禮十二歲係王巡守之期王巡守則諸侯不來朝矣殷同係因王不巡守而爲同禮以與諸侯相見則諸侯自於壇朝不於廟朝若六服盡來既行受摯受享之禮於廟復行奠玉將幣之禮於壇不亦煩瀆乎褚氏之言自於經合也云宮謂壝土爲埒以象牆壁也者案埒說文庳垣也段氏注云卑垣延長而齊等若一是之謂埒掌舍爲壇壝宮鄭注云平地築壇又委壝土起堳埒以爲宮又鬯人注云委土爲墠壇是壝爲委土之名凡宮必有牆圍繞於外此無牆但爲壇之外起土委於地爲卑垣以象牆壁也云爲宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方者以會同諸侯來者衆多城中恐不足容之故於國外又見下經先言拜日於東門外故知春會同則於東方夏秋冬以此推之可知矣鄭注司儀職云天子春帥諸侯拜日於東郊則

爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮山川邱陵於西郊則爲壇於國西冬禮月四瀆於北郊則爲壇於國北亦據下經言也云八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也者八尺曰尋詳公食大夫禮十有二尋蓋縱橫皆十二尋故注以爲方九十六尺此謂壇之下等其廣如是也云深謂高也從上向下曰深者據校勘記增向下二字謂從堂上向下至地其高四尺也云司儀職曰爲壇三成成猶重也者此經但言深四尺不言重故引司儀文證之成猶重也謂三成爲三重本司儀先鄭注也云三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺者三重即三等下等廣於中等中等廣於上等故云自下差之爲三等也三等而上有堂則堂在三等之上矣堂上方二丈四尺其下三等每面十二尺兩面加二十四尺則上等當方四十八尺中等當方七十二尺下等當方九十六尺矣盛氏云堂上以祀方明幷王立之所云方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂明神也者言方明爲上下四方神明之象而上下四方之神卽司盟所謂明神也司盟云北面詔明神既盟則貳之彼注云明神神之明察者是也云會同而盟明神監之則謂之天之司盟者襄十一年左傳云司慎司盟明神殛之服注云司天神是爲天之司盟也鄭意蓋以方明卽司盟褚氏申之曰方明固爲上下四方之神盟時卽爲司盟之神二而一也但方明不專爲盟設曲禮云涖牲曰盟會同有不盟者據春秋傳云不協而盟是協則不盟矣云有象者猶宗廟之有主乎者言爲方明之象以依神亦猶宗廟設主以依神也鄭注司盟職云覲禮加方明於壇上所以依之也是也云王巡守至於方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之者如舜典王制言歲二月東巡守至于岱宗覲諸侯五月至南嶽八月至西嶽十有一月至北嶽皆如之是也知亦爲此宮者據尚書大傳云維元祀巡守四嶽八伯壇四奧是知亦爲壇爲宮也又左傳王巡虢守虢公爲王宮于玤亦其一證但會同壇於國門之外巡守壇於方嶽之下爲異耳云司儀職曰將會諸侯則命爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯者引以證會同爲壇見諸侯之事但彼本文會作合命作令會與合命與令義亦通也　方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之

疏正義曰校勘記云注而不以下通典有此字○此節詳方明之形制案竹書紀年大甲十年大饗于大廟初祀方明漢書律曆志伊訓篇曰伊尹祀于先王誕資有牧方明則祀方明之禮殷已有之矣方明以方四尺之木爲之上下四方共有六面設六色者每面各設一色以象其神設六玉者每面設一玉以爲之飾方明不必定指日月山川蓋言上下四方而六合以內之神悉該之矣會同特加於壇而祀焉其典至重其物至貴飾以玉焉宜也孟康漢書音義曰方明者神明之象也以木爲之畫六采然則六色畫之於木歟聶氏三禮圖引舊圖云方明者四方神明之象用槐木爲之未知然否秦氏蕙田云六色先東南西北而後上下六玉先上下而後南西北東變文無義例也　注云六色象其神是也云六玉以禮之則非且與下設玉者刻其木而著之之說不合上節言加方明于壇上此節因釋方明之形制非以禮神也下經反祀方明乃是禮神之事注云刻其木而著之賈疏謂刻木安於中是也然禮神用玉多矣未有刻而著之於木者既云刻其木而著之則是以玉飾木非禮神明矣郝氏敬云設六玉每方以其玉函木上張氏爾岐云刻木爲陷而飾以玉皆不從注禮神之說也大宗伯職曰以玉作六器以禮天地四方以蒼

璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方條言禮玉與此別不過璋琥璜圭名偶同耳注云上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也者鄭注大宗伯以天爲天皇大帝地爲崐崘故以爲神之至貴者不知言上下四方則天地之神亦在其中矣奚庸區別乎總之大宗伯所言係禮神之玉此係飾方明之玉二者不容合爲一鄭欲依彼爲解故語多出入敖氏遂以彼禮玉爲方明之玉褚氏云經言設六玉與六色之木相配竝不言禮神也又蒼璧不可以爲圭黃琮不可以爲璧夫人而知之也敖氏乃欲以大宗伯職所謂玉作六器以禮天地四方者當之未免附會牽合案褚說是也

上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立置於宮者建之豫爲其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定古文尚作上

疏 正義曰注尚左者毛本者作皆校勘記云徐本無皆字陳閩葛本集釋通解俱作者與疏合楊氏作皆今案嚴本作者戴校集釋云作皆訛士揖庶姓毛本士誤上校勘記云嚴徐陳本集釋通解俱作士閩葛俱誤作士○云上介皆奉其君之旂置于宮者上介諸侯之上介也云奉其君之旂則似旂各以其國爲識故賈疏謂與銘旌及在軍徽幟同然謂以尺易仞小而爲之恐非司常云諸侯建旂又云凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之是會同各建其旂不聞小爲之也李氏集釋引摯虞曰建旂者所以殊爵命示等威也又引詩曰君子至止言觀其旂今案周禮典命云上公車旗以九爲節侯伯以七爲節子男以五爲節大行人云上公建常九斿侯伯七斿子男五斿是旂以爵命爲殊也 注云置於宮者建之豫爲其君見王之位也者以下云公侯伯子男等就旂而立必旂已建而後可就是建之在先故云豫爲其君見王之位也經云置注云建一也云諸公中階之前北面東上及諸侯諸伯諸子諸男面位鄭皆據大戴禮朝事儀而言周公明諸侯於明堂其位亦如此云尚左者建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也者盛氏世佐云尚左者據王而言也王南鄉以東爲左故諸公北面者東上諸侯在諸伯之東諸子在諸男之東是皆以左爲上也云諸侯入壝門或左或右各就其旂而立者以旂在左者趨而左旂在右者趨而右故云或左或右也經雖有四門但據司儀王南鄉則諸侯均當自南入也秦氏蕙田云會同爲宮方三百步六尺爲步則方二百二十五尋也壇方十二尋居宮之中央壇之下距壝門一百六尋有四尺則公侯伯子男立位在焉士介奉旂而置於宮者是也云王降階南鄉見之三揖士揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定者案司儀云詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄭注謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置於宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者也土揖推手小下之也異姓昏姻也時揖平推手也天揖推手小舉之據此注是王升壇在先諸侯乃入門就旂而立也鄭以彼經據諸侯而言此經據王而言其儀則一故兩經互引爲證但注云見揖位乃定則似諸侯初入門時就旂而立皆北面既揖乃各如其面位以燕禮卿大夫入門皆北面公降揖之卿乃西面北上大夫北面少進推之可知也又司儀南鄉見諸侯不云降階此注云降階者亦約燕禮而知也云古文尚作上者胡氏承珙云案上下字作上尊尚字作尚鄭從今文作尚者取其當文易曉耳敖氏必以上義優於尚非矣

四傳擯王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳古文傳作傅

疏 正義曰注王受玉撫玉毛本誤作撫王校勘記云嚴徐閩監葛本集釋通解俱作撫玉陳本受玉撫玉俱作王尤誤皆如覲禮閩葛皆俱誤者而俱東上閩本上誤作士張氏曰注曰王官之伯帥之耳吉觀國所校監本改王爲曰未知孰據篇末之注有是王官之伯會諸侯而盟從諸本官通解作宮古文傳爲傅重脩監本傳誤刻作傳○傳擯者設擯而傳命與旅擯異義見前云王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮者謂王從壇降揖五等諸侯既揖乃復升壇於是設擯傳告五等諸侯使升壇行會同之禮也云其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等者據司儀及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等而言也但彼文不言拜此言拜者案彼注云上等中等下等者謂所奠玉處也又云諸侯各於其等奠玉降拜升成拜明臣禮也既乃升堂授王玉聶氏三禮圖云公奠玉於上等降拜於中等侯伯奠玉於中等降拜於下等子男奠玉於下等降拜於地及升成拜皆於奠玉之處又云或可降拜者皆降於地升成拜於奠玉之處也今案聶氏降拜之說以後說爲長其前說則沿司儀賈疏之文耳臣之拜君以下爲敬自應皆降拜於地其升成拜則俱謂於奠玉之處據鄭彼注云既乃升堂授王玉上升成拜不言升堂則亦謂於奠玉處拜也然則此注所云公拜於上等侯伯於中等子男於下等者謂奠玉幣及升成拜公皆於上等侯伯皆於中等子男皆於下等也姜氏兆錫云見以上時天之三揖以尚親而拜以上中下之三等以尚爵是也云擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮者謂上云於上等中等下等者係會同之禮在壇與覲異至擯者延之升堂致命以下諸儀節則皆與覲禮同受玉謂覲時撫玉謂享時典瑞職云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧以朝覲宗遇會同于王是會同亦執瑞玉與覲同司儀又云其將幣亦如之鄭注將幣享也是會同亦行享禮與覲同降拜於下等等字係涉上文下等而衍降拜於下即降拜於地也若以爲下等則義有難通矣請事勞謂覲時肉袒請事及王勞之也會同以發禁施政其禮較大於覲亦必有告聽事及王勞之禮以上各事擯者每延之曰升此會同亦然故云皆如覲禮也云是以記之覲云者以會同之禮略與覲同故記之於覲是鄭亦以諸侯覲於天子以下爲記也云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也者鄭以公侯伯三次傳擯子男同一次傳擯爲四傳擯敖氏則以一覲三享爲四傳擯褚氏云注四位之說本於孟子夫有所受之也禮經釋例云敖氏以五等之位皆北面爲一列又以一朝三享爲四傳擯皆與注異竊謂五等之爵不應無差等享時亦不應升拜注說不可易也秦氏蕙田亦以敖說爲非云至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳者謂如康王之誥大保帥西方諸侯入應門左畢公帥東方諸侯入應門右是也至庭乃設擯對覲禮門外設擯言之以知至庭乃設擯者以司儀云及其擯之各以其禮在王見諸侯三揖之後故知諸侯入門時未有擯也云古文傳作傅者胡氏承珙云傳與傅聲義皆不相近自由形似而誤周禮訓方氏誦四方之傳道注故書傳爲傅杜子春云傅當爲傳書亦或爲傳是也

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明此謂

會同以春者也馬八尺以上爲龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍覲事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號

疏正義曰載大旂毛本旂作旗校勘記云唐石經集釋通解楊敖俱作旂注同與疏合張氏曰載大旂諸本旂作旗從諸本今案陳鳳梧本經注俱作旂玉海引亦作旂嚴本經作旗注作旂黃氏丕烈云旂是旗誤注王建大常毛本大誤太下同校勘記云案大讀如字大常猶大旂也今人讀他蓋切非是繅藉嚴徐閩葛俱從竹作籍黃氏丕烈云藉譌爲籍形涉而誤又校勘記云由此二者由閩葛俱誤作曰不協而盟協閩本誤作恊既盟則藏之盧文弨云藏是戴校集釋依本文改貳但疏云司盟之官覆寫一通自藏之擬後覆驗則注疏本自作藏然藏卽是貳兩者俱可通而藏字義較顯今案嚴本作藏仍之○此謂天子會同之日先拜日而後朝諸侯也依行禮節次此當在公侯伯子男皆就其旂而立之前因奉旂就旂連敘爲順而就旂而立及四傳擯四時會同之禮皆同拜日禮日禮月四瀆禮山川丘陵四時有異故先以同者敘於前而以其異者退敘於後此記者敘次之法後儒多誤駁注說詳下天子乘龍乘路車而駕龍馬也載大旂載之於車也象日月升龍降龍言繪日月升降龍之象於旂也出謂自國而出也拜日于東門之外謂王城東門外也反祀方明謂既拜日而反乃於壇祀方明也上言加方明于其上未祀也此乃祀之既祀乃朝諸侯傳擯也　注云此謂會同以春者也者會無常期有以春者有以夏秋冬者同則不巡守之歲春東方諸侯來夏南方諸侯來秋西方諸侯來冬北方諸侯來此云拜日于東門之外故知謂會同以春者也云馬八尺以上爲龍者周禮庾人職文云大旂大常也者案周禮司常云日月爲常交龍爲旂則旂與常別此云大旂大常者對文異散則通桓二年左傳三辰旂旗服氏注云九旂之總名是九旂總名旂旗故常亦得稱旂云王建大常者司常職文引以證大旂之爲大常也云縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍者白虎通引禮記曰天子乘龍載大旂象日月升龍傳曰天子升龍諸侯降龍是日月升龍降龍皆畫於旂也旂之正幅爲縿下屬爲旒爾雅纁帛縿郭注云衆旒所著是旒屬於縿也經先言日月次言升龍降龍故知日月畫於縿首而其下及旒畫升龍降龍也郊特牲曰旂有十二旒龍章而設日月謂此也司常但云日月不云升龍降龍者九旂之制上得兼下下不得兼上故以日月與交龍對言也引大戴禮朝事儀者以朝日之事與此同故引以爲證云天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭者玉藻云天子玉藻十有二旒前後邃延郊特牲云戴冕璪十有二旒則天數也玉藻又云玄端而朝日於東門之外鄭注端當爲冕賈疏遂以朝事儀所云冕爲玄冕今案覲服衮冕則會同不得服玄冕玉藻玄冕朝日鄭注以爲春分朝日之禮與此異典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日鄭注晉讀爲搢搢謂插於紳帶之閒玉人職曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之鄭注此篇有繅云繅所以藉玉廣袤各如其玉之大小故鎮圭尺有二寸繅藉亦尺有二寸也云乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就者大路玉路也周禮巾車一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二旒以祀鄭注樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也纓今馬鞅皆以五采罽飾之就成也云貳車十有二乘者貳車副車也大行人上公貳車九乘故王十二乘哀七年左傳云周之王也制禮上物不過十二以爲天之大數故天子服物多用十二也云帥諸侯而朝日於東郊者朝日於東郊與此經拜日于東門之外一也郊在國門外云東郊則知東門之外爲王城東門外鄭注玉藻云東門謂國門是也敖氏乃以東門爲卽此宮之東門非矣云所以教尊尊也者典瑞鄭注云王朝日者示有所尊訓民事君是教尊尊之義也云退而朝諸侯者以上皆朝事儀文彼文退而朝諸侯下卽云爲壇三成宮旁一門則知退而就壇朝諸侯矣云由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也者言朝事儀朝諸侯在朝日之後而此經拜日之後卽祀方明是已祀方明乃見諸侯也王制孔疏據此注申之謂未祀方明未有見諸侯之事皇氏以爲未祀方明之前已見諸侯非也云凡會同者不協而盟又引司盟職文者不協而盟左傳文見前謂凡會同雖不盡盟而有不協者則會同之後必盟故引司盟文以證之也云司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之者案周禮本文載下無書字又藏作貳云言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎者鄭意欲解方明與司盟之明神爲一與上諸侯覲于天子節注意略同故言詔明神必有象乃可詔則此方明者卽明神之象也云及盟時又加於壇上乃以載辭告焉者言會同之禮先祀方明既祀徹之而朝諸侯若有盟則於盟時又加方明於壇上以載辭告焉云詛祝掌其祝號者案周禮詛祝云掌盟詛類造攻說禬禜之祝號鄭注八者之辭皆所以告神明也其職又云作盟詛之載辭是引以證盟時以載辭告之義也○案鄭注據朝事儀考之謂已祀方明乃以會同之禮見諸侯又謂此言拜日于東門之外爲春會同之禮下禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外爲夏冬秋會同之禮其說至精確敖氏乃謂此言已受諸侯之朝享乃帥而拜日其節與覲事儀不同又謂禮日于南門外以下三禮皆與上事相屬而舉之盛氏世佐從其說以鄭注爲非姜氏兆錫至以此訾鄭之踳駁今引諸儒之說正之張氏爾岐云推其次第上介先期置旂質明王帥諸侯拜日東郊反祀方明二伯帥諸侯入壝門王降階南鄉三揖諸侯皆就其旂而立乃傳擯褚氏云此及下兩節行禮次第當在公侯伯子男皆就其旂而立之前東門王城東門也先拜日于東門外乃至壇祀方明然後徹方明朝諸侯或有盟誓之事則朝畢復加方明節次宜如是若先受朝而始拜日祀方明恐非敬神之道夏秋冬以此推之若如敖氏不分四時專就壇宮三百步之地一日而偏輯五瑞姑無論日力不給也卽如此日受朝之後乃始出壇東門而拜日復反而祀方明又至南門重禮已拜之日乃越西門至北門而禮月與四瀆終乃旋至西門以祀山川丘陵其紛雜無緒甚矣周公制禮夫豈其然秦氏蕙田云敖氏謂此三禮者皆與上事相屬則是於拜日祀方明之後復舉之郊拜日東門外又禮日南門外一事而再祭毋乃數而瀆乎以上三說皆辨正敖氏之失而褚氏之說尤詳備其有功經注大矣

禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外

此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月於北郊者月大陰之精以爲地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神爲信也

疏正義曰注夏冬秋校勘記云賈疏作秋冬今案作冬秋是也詳下又容祀也毛本容作客校勘記云嚴本集釋通解俱作容與單疏述注合通典作祭誤今案盛氏云作客者傳寫之譌耳又大陰之精嚴本集釋俱作大毛本作太據釋文大史音泰注云後大陰同則作大是下同○此亦就其異者言之也上言天子車旂之制及反祀方明此三時會同禮亦皆如之惟夏則禮日于南門外冬則禮月與四瀆于北門外秋則禮山川丘陵于西門外與春拜日

于東門外異故特記之也祀方明係總祀羣神於壇此則各就其方位拜禮之四瀆爾雅釋水云江河淮濟爲四瀆四瀆者發原注海者也丘陵詳下節郝氏敬云日爲陽精故於南月與四瀆陰精故於北山川丘陵主成物故於西王氏士讓云日大陽之精拜於東而禮於南皆陽方也月大陰之精四瀆爲極陰故同配北方月又尊故先言之山川邱陵出雲見風雨爲微陰故□配西方也　注云此謂會同以夏冬秋者也者上拜日東門外爲春會同之禮則此三者爲夏冬秋會同之禮明矣鄭於司儀注言之特詳已見前經言南北西故注言夏冬秋淺人謂爲秋冬誤倒非也云變拜言禮者容祀也者鄭意以此拜與禮當有祀事但言拜則祀不見言禮則祀見故云變拜言禮容祀也秦氏蕙田云上言拜此言禮互文也云禮月於北郊者月大陰之精以爲地神也者日爲大陽之精月爲大陰之精淮南子說文等書多言之春秋感精符日月者陰之精地之理鄭注禮記以日爲天神故以月爲地神也言此者見日月同尊故言禮日卽言禮月解經先北於西之意四瀆與月同禮於北而川不於北者敖氏云四瀆尊宜避之是也然丘陵亦山類四瀆亦川類故下注以日月山川括之云盟神必云日月山川焉者尚著明也者卽司盟注明神神之明察者謂日月山川是也引詩者王風大車篇文引春秋傳者定元年左傳宋仲幾語然傳文本作山川鬼神此引作山川神祇似神祇是也云此皆用明神爲信也者言詩與傳皆用著明之神爲信之事也鄭意蓋以會同必有盟此經於上下四方之神獨禮日月山川故引詩傳反復申明以爲盟神之證焉耳然祀方明與拜禮日月山川原係兩事祀方明凡會同皆然拜禮日月山川則各因其方位行之春夏不必禮月山川秋冬卽不必禮日且亦不專爲盟禮之卽不盟亦然方明爲上下四方之神則日月山川亦在其中然不可專以方明爲日月山川之神也○案敖氏誤以此三禮皆與上事連舉辨見上又注容祀二字俗本誤作客祀張氏爾岐據之遂作主客之客解爲儀禮集編所譏則讀書校訂之功不容少矣

右會同之禮

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也其盟愒其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至於岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公爲踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者大陰之精上爲天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月【疏】正義曰注其盟愒其著明者毛本愒作揭下其字與古文瘞作殪賈疏作於校勘記云揭嚴徐陳本通解俱作愒與單疏述注合集釋楊氏从手案釋文音苦蓋反是讀爲愾歲愒日之愒明係愒字今本釋文亦誤作揭唯宋本不誤或曰愒當作楬職金注曰今人之書有所表識謂之楬櫫今案陳鳳梧本亦作愒下其字嚴本及各本俱作其從嚴本又主山川也毛本主誤上校勘記又云月者通解者作乃是王官通解王作五○此經言巡守祭祀之禮與上異上不言祭天地又川與四瀆分禮此言祭天地祭山丘陵川不及四瀆蓋巡守但就所過山川祭之四瀆不必兼祭矣其敘於覲禮之末者以巡守至方岳有覲諸侯之事故因會同而並記之也張氏爾岐云此言天子巡守四岳各隨方向祭之於山言升於川言沈是就其處而舉此禮故知是王者巡守之事鄭前注云王巡守至於方岳之下諸侯會之亦爲此宮以見之爲此經設也秦氏蕙田云案此經有諸侯覲于天子以下論會同之禮此條謂王巡守覲諸侯之禮也王巡守諸侯來覲爲壇壝宮加方明四傳擯皆與時會殷同之儀同但會同則拜日及禮日月山川丘陵四瀆而已巡守則祭天地其禮尤大故特記之尚書曰歲二月東巡守柴望秩于山川肆覲東后王制曰歲二月東巡守柴而望祀山川覲諸侯郊特牲曰天子適四方先柴此巡守祭天與山川之明文經傳雖不言祭地然有柴又有望則有瘞從可知蔡氏德晉云舜典王制所謂柴望既祭天自未有不祭地者此云祭地瘞可補二經之缺今案王制天子將出類乎上帝宜乎社社卽祭地巡守將出而祭地則所至亦必祭地明矣詩序云時邁巡守告祭柴望也般巡守而祀四岳河海也皆足爲此經之證祭法曰燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也是每歲常祭之禮爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞薶祭山曰庪縣祭川曰浮沈是泛釋祭名周禮大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物是總言祀天神祭地祇之禮皆與此別燔柴郭注爾雅云既祭積薪燒之鄭注周禮禋祀實柴槱燎云三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云實柴實牛柴上也是三祀皆積柴加牲其上而燒之惟玉帛或有或不有耳案肆師云立大祀用玉帛牲牷鄭司農云大祀天地則此燔柴祭天當玉帛牲俱有矣柴說文作祡云燒柴尞祭天也引虞書亦作祡庪縣郭注云或庪或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也此不云庪縣而云升者以巡守兼有封禪之事鄭時邁箋云天子巡行邦國至於方岳之下而封禪也白虎通封禪篇云王者易姓而起必升封泰山何報告之義也封禪以告太平也又云升封者增高也禮器因名山升中於天鄭注名猶大也升上也亦引孝經說曰封乎泰山是其言升之義也祭山兼言丘陵者說文丘土之高也非人所爲也陵大阜也是丘陵謂山之高大者考工記玉人職曰天子以巡守宗祝以前馬鄭注禮王過大山川則大祝用事焉將有事於四海山川則校人飾黃駒是巡守過大山川皆祭之也浮沈郭注云投祭水中或浮或沈此但言沈者周禮小子職云凡沈辜侯禳飾其牲鄭司農云沈謂祭川大宗伯注亦云祭川澤曰沈是也瘞埋郭注云既祭埋藏之此但言瘞者鄭注禮運云埋牲曰瘞是瘞與埋義一耳司巫職曰凡祭事守瘞鄭注瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之是祭地言瘞也　注云升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也者案山川各有主名各有處所不比戴天履地四方皆同也經言升則是就其山之處升祭之言沈則是就其川之處沈祭之故云必就祭也注以就祭謂王巡守是矣而以爲及諸侯之盟祭也則非禮曰天子祭天地祭山川諸侯祭山川而已諸侯之盟何得祭天地也云其盟愒其著明者段氏玉裁云字作愒從心義作揭從手揭者舉也愒蓋揭字之假借應基竭切而陸氏乃苦蓋反賈疏亦不定愒字之義皆其疏也今案揭其著明卽上注盟神尚著明之義云燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣者郭璞謂燔瘞在既祭之後卽注所謂終也天地山川四者皆舉所謂備也注引郊特牲及宗伯職文以證祭天之爲祭日又以柴爲祭日推之謂瘞亦祭月又因經言祭天地不言祭日月復云日月而云天地靈之也展轉申說義多未安又引王制以證王巡守之盟其神主日引春秋傳以證諸侯之盟其神主山川今案王制注以柴爲祭天告至其說自當左傳晉文公爲踐土之盟在僖二十八年並無山川之神語未知鄭何所據又云月者大陰之精上爲天使臣道莫貴焉者案淮南子云月者大陰之精又云日月天之使也是鄭所本言此以證王官之伯會諸侯而盟其神主月義多牽合陳氏祥道云經言祭天而鄭氏言祭日經言祭地而鄭氏言祭月且方明以象上下四方而經傳凡言主盟者多稱明神曰司慎司盟名山名川羣神羣祀先王

先公七姓十二國之祖齊語桓公與諸侯約誓於上下神祇則諸侯之盟非特主山川也鄭氏謂王之盟主日諸侯主山川王官之伯主月其禮無據秦氏蕙田云鄭氏據大宗伯以實柴祀日月星辰因謂燔柴祭日瘞祭月但周禮禋祀實柴槱燎三者自昊天上帝日月星辰司中司命風師雨師皆同之謂日月皆燔柴則可謂祭日燔柴祭月瘞則不可以祭月爲瘞者鄭之臆說也燔柴與瘞自是巡守告祭天地之禮非祭日月以爲盟神不得與方明牽合爲一且日月天神非地祇也祭天可以主日祭地必不可以主月據祭義大報天而主日配以月祭天則日月從祀故言祭天可以包日月不得以祭日月而冒天地之稱也今案此節注本支離陳氏秦氏駁之甚是鄭氏之意蓋謂會同巡守必有盟故前後注多謂日月山川爲盟神以牽合方明不知會同固有不盟者至巡守以考制度頒政教並非爲盟而起必以盟言之誤矣云古文瘞作殪者胡氏承珙云爾雅孫注云瘞者翳也既祭翳藏地中也大雅皇矣其菑其翳釋文翳韓詩作殪釋名殪翳也就隱翳也是瘞殪二字聲同義亦可通故古文假殪爲瘞鄭從今文者用其正字

右巡守之禮

記【疏】正義曰校勘記云記徐本要義俱作設案此下三句爲記文無疑石經補缺亦作記徐本作設者殆因注而誤也嚴本與徐本同今案黄氏現刻嚴本作記不作設不知校勘記何據云然○或以記字宜在諸侯覲于天子之上似是詳前今未敢移易而附其說於此

几俟于東箱王卽席乃設之也東箱東夾之前相翔待事之處【疏】正義曰校勘記云几俟石經補缺徐陳閩葛俱誤作侯集釋通解俱作俟今案嚴本作俟　注云王卽席乃設之也者儀禮凡爲神則几席並設爲人則先布席而後設几聘禮几筵既設擯者出請命注云有几筵者以其廟受宜依神也是爲神几席並設也又宰夫徹几改筵注云將禮賓徹神几改神席更布也賓席東上又公迎賓入升公受宰夫几執以受賓賓訝受于筵前北面設几是爲人先布席而後設几也昏禮禮賓亦然有司徹司宮筵于戶西南面注爲尸席也又主人迎尸升堂執几授尸尸受奠于筵上是布席在先設几在後矣此云俟故知俟王卽席乃設之也几卽左右几也設之者司几筵也敖氏謂天子登席於既設几之後此云俟于東箱指未設几之前而言案既設几而後登席則無所庸其俟也敖說非也云東箱東夾之前相翔待事之處者案東箱卽東夾注乃云東夾之前則是以東箱爲東堂矣詳特牲几席兩敦在西堂下釋名云翔佯也相翔猶相佯也相佯亦作相羊亦作倘佯後漢書注相佯猶徘徊也文選注倘佯猶徘徊也又云倘佯猶翱翔也漢書注相羊翱翔也然則鄭意蓋謂東夾之前可以徘徊待事故云相翔待事之處也公食禮公揖退于箱注云箱東夾之前俟事之處與此一也賈疏云覲在文王廟中案鄭周禮注宗廟路寢制如明堂明堂有五室四堂無箱夾此有東夾者周公制禮據東都乃有明堂此文王廟仍依諸侯之制是以有東夾室若然樂記注云文王廟爲明堂制者彼本無制字直云文王廟爲明堂今案玉藻疏以此記東箱爲記人之誤非是據上經設斧依于戶牖之閒則亦是中央室左右房之制與明堂五室異矣詩斯干箋云宗廟及路寢制如明堂孔疏云顧命說成王崩陳器物於路寢云西房東房鄭志答趙商云成王崩之時在西都文王遷豐作靈臺辟廱而已其餘猶諸侯制度故喪禮設衣服之處有夾室與東西房也周公攝政致太平制禮作樂乃立明堂於王城如鄭此言則西都宗廟路寢依先王制不似明堂此言如明堂者鄭志答張逸云周公制禮土中洛誥王入大室祼是也顧命成王崩於鎬京承先王宮室耳宣王承亂未必如周公之制以此二答言之則鄭意以文王未作明堂其廟寢如諸侯制度及周公制禮建國土中以雒邑爲正都其明堂廟寢天子制度皆在王城爲之其鎬京先王之宮室尚新周公不復改作故成王之崩有二房之位由承先王之室故耳及厲王之亂宮室毁壞先王作者無復可因宣王別更修造自然依天子之法故知宣王雖在西都其宗廟路寢皆制如明堂不復如諸侯也此疏較賈疏尤詳鄭志答趙商張逸問二條書顧命疏禮記玉藻疏亦引之足證覲在文王廟云戶牖之閒與東箱猶據西都宮室制度言之也

偏駕不入王門在旁與己同曰偏同姓金輅異姓象輅四衞革輅蕃國木輅駕之與王同謂之偏駕不入王門乘墨車以朝是也偏駕之車舍之於館與【疏】正義曰注在旁毛本在誤左校勘記云監本集釋通解楊氏俱作在與疏標目合與王同王重脩監本作主謂之偏駕集釋楊氏俱重偏字不入王門入重脩監本誤作人今案嚴本作在又偏字不重從嚴本又輅集釋俱作路　云在旁與己同曰偏同姓金輅異姓象輅四衞革輅蕃國木輅駕之與王同謂之偏駕者案同姓金路據巾車云金路同姓以封是同姓之國乘金路也以下俱見巾車職巾車又云玉路以祀此五路王備乘之諸侯止得駕其一與王同故謂之偏駕禮記仲尼燕居曰達於樂而不達於禮謂之偏鄭注偏不備耳國語注偏偏有一也是也列子注訓偏爲邊是鄭言在旁與己同之義云不入王門乘墨車以朝是也者據上經朝時乘墨車是金路象路之等不乘以入王門矣云偏駕之車舍之於館與者此無正文但既不入王門自舍於館矣盛氏世佐云王門王城門也不入者以其疑於天子也然則諸侯在天子之國乘墨車不獨朝時爲然故記著之方氏苞曰入王都而羣駕天子之車則使人疑故五等之國乘墨車所以彰臣節定民志也不入王門則於畿內得乘可知矣今案上經乘墨車鄭注云入天子之國車服不可盡同也是諸侯在天子之國不得乘金路等車矣盛氏方氏之說是也

奠圭于繅上謂釋於地也古文繅作璪【疏】正義曰校勘記云注末古文繅作璪五字諸本俱脫嚴本有○上經乃朝以瑞玉有繅此云奠圭于繅上者謂侯氏入門右奠圭於地時以繅爲之藉故記云奠於繅上而注以釋於地解之也云古文繅作璪詳聘禮○淩先生諱廷堪禮經釋例曰古者天子以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同是故天子當依而立諸侯北面而覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面而朝凡朝覲宗遇會同於王公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就廟中將幣皆三享諸侯朝于天子曰述職一不朝則貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之故曰朝覲之禮所以明君臣之義也朝者位於內朝而序進受贄於朝受享於廟生氣文也覲者位於廟門外而序入受摯受享皆於廟殺氣質也覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞優侯氏也天子賜舍使侯氏卽安也天子衮冕負斧依鄉明出治象天道也侯氏禆冕入門右所以承天象地道也覲用命圭特達禮以少爲貴也享用束帛加璧有庭實隆殺之義也奠圭于堂下擯者辭然後升致命降階再拜稽首送玉擯者辭然後升成拜覲禮盛侯氏先以臣禮見天子以客禮受之也三享皆中庭奠幣升堂致命降階再拜稽首不復升成拜者享禮殺全乎爲臣也享畢不禮賓天子尊也不覿侯氏自來非使人也禮畢乃右肉袒於廟門之東天子威諸侯也賜侯氏以車服天子懷諸侯也或曰奠圭降拜升成拜明臣禮也肉袒入門而右以聽事也饗禮乃歸賓客之道也時會殷同之禮諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上古者諸侯不順服王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國

外合諸侯而命事焉謂之時會十二歲王如不巡守則六服盡朝禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守謂之殷同方明設六色六玉者禮天地四方也覲受之於廟會同受之於壇文質相變也上公建常九斿侯伯建常七斿子男建常五斿故曰公侯伯子男皆就其旂而立也拜日于東門之外日生于東也禮山川丘陵于西門外山川尊自西也禮日于南門外就陽位也禮月與四瀆于北門外就陰位也祭天燔柴祭山丘陵升本乎天者親上也祭川沈祭地瘞本乎地者親下也天子將行會同之禮必先朝覲諸侯於廟故孔子曰宗廟會同非諸侯而何爲其相者諸侯之卿大夫士也故曰宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉朝覲宗遇常禮也會同大禮也朝覲宗遇之於會同如祠禴嘗烝之於禘祫也先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服蠻夷要服戎翟荒服甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王日祭月祀時享歲貢終王先王之訓也大雅曰韓侯入覲以其介圭入覲于王言覲禮也又曰王錫韓侯淑旂綏章簟第錯衡玄袞赤舄鉤膺鏤錫鞹鞃淺幭鞗革金厄言既覲而賜之車服也小雅曰赤芾金舄會同有繹言會同之禮也

右記附覲義

儀禮正義二十

續溪胡培翬竹村著

喪服經傳第十一

鄭目錄云天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮也喪必有服所以為至痛飾也不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存於彼焉已棄亡之耳大戴第十七小戴第九劉向別錄第十一【疏】正義曰唐石經作喪服第十一子夏傳與今本同釋文作喪服經傳第十一單疏作喪服第十一皆無子夏傳三字瞿中溶云石本原刻作喪服經傳第十一後磨改然則今本石經不足據也校勘記云案隋書經籍志馬融等注喪服其題皆曰喪服經傳則此四字乃舊題也疏云傳曰者不知何人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所為師師相傳蓋不虛也若題中本有子夏傳三字則賈疏何必云爾儀禮目錄校證云據賈疏則賈本亦無子夏傳三字今本蓋後人所增當依舊題作喪服經傳從之又目錄親疏隆殺之禮下釋文有也字又有喪必有服所以為至痛飾也十一字今據增若全存居於彼焉已亡之耳案賈疏述目錄無居字已下有棄字賈疏云儀禮十七篇餘不為傳獨為喪服作傳者喪服一篇總包天子以下五服差降六術精麤變除之數既繁出入正殤交互恐讀者不能悉解其義是以特為傳解敖氏云先儒以傳為子夏所作未必然也今且以記明之漢藝文志言禮經之記顏師古以為七十子後學者所記是也而此傳不特釋經文亦釋記文則是作傳者又在作記者之後明矣今案經文精微詳悉非周公莫能作記傳亦皆聖賢之徒為之但此傳為子夏所作與否似當在闕疑之列近儒乃謂傳文有莽歆增竄者禮經釋例云周官晚出故宋人或疑為莽歆僞撰若儀禮自西漢立學以來從無有疑及之者為此論者自非喪心病狂不至于此蓋深惡其說之足以害經也○鄭云天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮也者此篇言喪服自天子至庶人總包在內故云天子以下與士喪士虞專言士禮者不同吳氏紱云小宗伯辨吉凶之五服注但言王及公卿大夫士者彼以爵為差此庶人之服無異於士而寄公為所寄之君服大夫士為其舊君服且下同於民據此則庶人亦在其內矣敖氏謂此篇言諸侯以下喪服郝氏敬謂篇內服制斷自大夫以下天子諸侯缺焉盛氏世佐云中庸曰期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子諸侯以上絕旁期至於為高曾祖父母父母妻長子之屬則貴賤一而已曾子云哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達孟子云三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之以二子之言斷之喪服亦安有貴賤之等哉所異者或絕或降耳其不絕不降者則固無以異也而是篇已具矣何闕焉今案敖氏郝氏有意違鄭而不知說之難通盛氏駁之是也死而相喪衣服謂斬衰齊衰大功小功緦麻年月謂三年期年九月七月五月三月親者隆而疏者殺其禮具存於此也賈疏謂喪服十有一章從斬至緦麻升數有異以下遂極論衰冠升數及降正義服其說多前後牴牾不詳不備今悉心參考別為圖說附于本篇記末而此不具錄焉所謂十有一章者斬衰一也齊衰三年二也齊衰杖期三也齊衰不杖期四也齊衰三月五也殤大功六也成人大功七也繐衰八也殤小功九也成人小功十也緦麻十一也云喪必有服所以為至痛飾也者所以為至痛飾也三年問文但哀有淺深則服有隆殺此鄭申言聖人制服之義也家語云斬衰菅菲杖而歠粥者則志不在于酒肉白虎通云喪禮必制衰麻何以副意也服以飾情情貌相配中外相應是之謂飾云不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存於彼焉已棄亡之耳者白虎通云喪者亡人死謂之喪言其亡不可復得見也曲禮庶人曰死鄭注死之言澌精神澌盡說文亦云死澌也故不言死而言喪者是孝子不忍死其親之意謂親尚全存於彼此棄亡之不得見耳臧氏庸云已猶此也是也白虎通又云天子下至庶人俱言喪何欲言身體髮膚俱受之父母其痛一也賈疏云喪字去聲人或以平聲讀之義亦通吳氏章句云人死曰喪喪去聲此謂生人喪之喪平聲今案鄭目錄云死而相喪亦據生人言之釋文喪字無音則讀平聲是也云劉向別錄第十一者別錄向所作但他篇不言劉向此言之者孔叢伯云劉向二字衍文蓋儀禮中軼刊監本者依士冠禮疏補因誤加也朱子云夏商而上大概只是親親長長之意到得周來則又添得許多貴貴底禮數如始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟期之喪天子諸侯絕大夫降然諸侯大夫尊同則亦不絕不降姊妹嫁諸侯者則亦不絕不降此皆貴貴之義上世想皆簡略到得周公搜剔出來立為定制更不可易禮經釋例云禮記大傳服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服鄭注術猶道也親親父母為首尊尊君為首喪服小記亦云親親尊尊人道之大者也親親尊尊二者以為之經其下四者以為之緯也今案孔子云親親之殺尊賢之等禮所生也貴貴即尊賢之義古者喪期無數虞書言二載四海遏密八音孟子言堯崩三年之喪畢則三年之喪自虞已然但殷以前質至周更參以貴貴之制而五服等殺益明今之律令言服制必本是篇古禮之行於今者此其最著也後人安可視為無用而忽之哉○三禮札記云喪服一篇唐以前亦別行於世馬融王肅孔倫陳銓裴松之雷次宗蔡超田儁之劉道拔周續之並專注喪服見釋文序錄惠氏棟云喪服傳有南北諸儒之說故賈疏甚詳亦較明暢今按此篇於鄭注外兼存馬王諸家說至賈疏之可從者亦多采錄焉

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者

者者明為下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故為制此服焉首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布【疏】正義曰前題喪服經傳乃後世編禮者所加此喪服二字則禮經本文為一篇總目也斬衰裳先言斬者李氏云斬之而後成衰裳也不言裁割而言斬者取痛甚之意雜記曰三年之喪如斬春秋傳曰孤斬焉在衰絰之中今案斬與齊對斬是斬截布斷之斷之而不緝為斬緝之則為齊也苴絰杖絞帶者賈疏云以一苴目此三事謂苴麻為首絰要絰又以苴竹為杖以苴麻為絞帶禮記孔疏云苴是黎黑色又云苴者黯也至痛內結必形色外章心如斬斫故貌必蒼苴所以衰裳絰杖俱備苴色也李氏云絞帶與要絰同在于要蓋亦以苴麻為之閒傳曰斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內而見諸外也喪服四制又曰苴衰不補則衰裳亦苴色矣今案衰裳不言苴而言斬者沈氏彤謂斬之義重于苴是也絞是糾而合之絞帶亦蒙苴文則用苴麻明矣敖氏謂用牡麻褚氏寅亮云按士喪禮云婦人之帶牡麻結本指齊衰婦人也注云婦人亦有苴絰但言帶者明其異既婦人異男子而用枲則男子兩帶俱苴可知若絞帶用牡麻必明著之以別于苴矣敖說非也又此章明婦人之服異者但云布總箭笄髽衰而不言絰可見斬衰婦人要絰與男子同敖氏謂用牡麻亦非也婦人喪服要重于首豈反用牡麻邪冠繩纓者賈疏云以六升布為冠又屈一條繩為武垂下為纓又云齊衰冠繩用布則知此繩纓不用苴麻用枲麻李氏云冠纓不蒙苴文故退文帶下杖齊其心故序帶上也今案菅屨詳下傳襄公十七年左傳曰齊晏桓子卒晏嬰

麤縗斬首絰帶杖菅屨食鬻居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿爲大夫案此喪服斬衰之制貴賤皆同至春秋時而有異故其老疑之然晏子所服與喪服經傳符合亦可證此禮遵行已久非出後人僞撰也杜氏云其異唯枕草耳然枕由亦非喪服正文不言三年者以下齊衰云三年明此斬衰三年可知　注云者者明爲下出也者周公作經上陳其服下列其人此經言者是指人言之故云明爲下出也後章言者放此云凡服上曰衰下曰裳者李氏云凡服上曰衣喪服以布爲衰綴之于衣因統名此衣爲衰今案下記云衰長六寸博四寸是指當心者言之又云凡衰外削幅則統指衣言之雜記端衰喪車皆無等鄭注喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子于親一也衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之此亦謂衣爲衰故喪服每以衰與裳對言也鄭云凡服兼五服解之云麻在首在要皆曰絰者絰有二皆以麻爲之在首者謂之首絰士虞記婦人說首絰是也在要者謂之要絰士喪禮要絰小焉是也首絰亦謂之環絰要絰亦謂之絰帶經言絰實兼二者故鄭云在首在要皆曰絰也云絰之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉者案檀弓云絰也者實也此鄭所本成伯璵禮記外傳云絰者實也表其有喪慼之情實也李氏云喪服皆因吉服舊名絰以明忠實之心衰以表哀摧之義惟此二者別制名耳今案衰本亦作縗釋名縗摧也言傷摧也絰實也傷摧之實也云首絰象緇布冠之缺項者鄭以吉時緇布冠別有缺項以固冠此喪服別有首絰加冠上故云象之吳氏紱云緇布冠有缺項而纓屬之所以固冠也喪冠自有纓不藉絰而固則二者不類矣又凡弔事弁絰服弁亦有絰不獨冠則首絰不從冠取象更明矣敖氏云古未有喪服時但加此絰以表哀戚後聖因而不去且異其大小之制以爲輕重是說得之云要絰象大帶又有絞帶象革帶者賈疏云吉備二帶大帶申束衣革帶以佩玉佩及事佩之等朱子云革帶是正帶以束衣者不專爲佩而設大帶乃申束之耳申重也故謂之紳今案白虎通云要絰者以代紳帶也鄭說蓋本此要絰亦名帶見下傳而又有絞帶是喪服亦備二帶故鄭謂要絰象吉時大帶絞帶象吉時革帶也云齊衰以下用布者是專指絞帶言之楊氏復云斬衰絞帶用麻齊衰絞帶用布是也○李氏云凡喪皆既虞卒哭變而受以輕服以初喪冠之布爲衰冠降其衰一等受麻絰以葛絰閒傳曰斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升去麻服葛葛帶三重十三月而練又以七升之冠布爲衰冠又降一等以八升布爲之七升者始入大功之布而以練衰謂之功衰服問曰三年之喪既練服其功衰雜記曰三年之喪雖功衰不弔是也閒傳曰期而小祥練冠縓緣要絰不除檀弓曰練葛要絰繩屨無絇既虞卒哭之屨無文以既練用大功繩屨差之其用齊衰藨蒯之屨乎二十五月大祥除衰去杖縞冠素紕布純深衣閒傳曰又期而大祥素縞麻衣檀弓曰祥而縞玉藻曰縞冠素紕既祥之冠也二十七月而禫冠朝服閒傳曰中月而禫禫而纖無所不佩禫之屨無文先儒以爲大祥白麻屨禫屨無絇禫逾月即吉萬氏斯大云喪服之重者有變有除變者不遽除而除者不更變故變有受而除無受夫變則變矣而謂之受者何也孝子於此有不忍遽變之心若人授之而已受之者然也考禮喪冠爲父六升既卒哭受七升爲母七升既卒哭受八升至練而易爲練冠祥而更易爲縞素禫更易而纖此冠之變也喪衰爲父三升既卒哭受以成布六升爲母四升既卒哭受以成布七升練後易衰不見於經雜記曰有父母之喪尚功衰閒傳曰三年之喪既練矣服其功衰注疏謂練後之衰升數與大功衰同父七升母八升又閒傳注大祥除衰杖此衰之變也初喪成衰之衣經無可考觀檀弓云練練衣黃裏縓緣則前此不練不縓可知大祥變而麻衣禫後變而素端黃裳此衣之變也首要之絰父喪以苴麻母喪以

牡麻男子婦人所同也卒哭後男子以葛絰變要麻婦人以葛絰變首麻蓋男子重首婦人重要輕者變而重者不變故至練男子除首絰而要葛猶存婦人除要絰而首葛不去閒傳小記所謂易服者易輕者除服者先重者此也至於屨父喪初以菅母喪則藨蒯卒哭後父與母同而練後皆易以麻檀弓所謂練繩屨無絇者此也合而觀之冠也衰也衣也男之要絰婦之首絰也屨也則變而不遽除者也男之首絰婦之要帶也則除而不更變者也喪服之變除如此此經有所及有所未及因取禮記中可見者以明之今案此篇惟大小功略言變之節餘不言者周公作經舉其大綱於五服精麤及喪期多寡之數則詳之於變除之節則略之故錄李氏萬氏說於此以備參考又案衰裳冠屨之屬俱是三日成服服之未成服以前斬衰者髻髮齊衰者免此經不言髻髮與免者以篇名喪服故主成服以後言之杖亦自成服始大祥除服則棄之喪大記云棄杖者斷而棄之於隱者是也下經云女子子在室衰三年家語季桓子喪康子練而無衰子游問曰既服練服可以除衰乎孔子曰無衰衣者不以見賓何以除焉則衰固服之以終喪矣因李萬說更考之如此

傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以爲帶苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不脫絰帶既虞翦屏柱楣寢有席食疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時

盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸以五分一爲殺者象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也無爵者假之以杖尊其爲主也非主謂衆子也屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也布八十縷爲升升字當爲登登成也今之禮皆以登爲升俗誤已行久矣雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫於武也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一楣謂之梁柱楣所謂梁闇疏猶麤也舍外寢於中門之外屋下壘墼爲之不塗墍所謂堊室也素猶故也謂復平生時食也斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數

【疏】正義曰此傳自斬者何至外納皆釋上經文自居倚廬以下則略言孝子居喪之禮節也傳文多設爲問答斬者何問辭不緝也答辭馬氏融云不緝不緶也李氏云不緶衰裳之邊側也今案緶之義爲縫說文云齊緶也下傳云齊者何緝也賈疏云緝今人謂之爲緶緶與緝同義謂斬布爲衰裳而其邊側不縫也馬氏又云蕡者枲實枲麻之有子者其色麤惡故用之苴者麻之色案馬氏以蕡爲枲實本爾

雅釋草孫氏注云蕡麻子也案此傳云苴絰者麻之有蕡者也下傳云牡麻者枲麻也則苴麻有子枲麻爲雄麻無子而爾雅云枲實者對文異散則通枲實猶言麻實耳爾雅又云莩麻母郭注苴麻盛子者則苴麻名莩不名枲也詩九月叔苴毛傳苴麻子也是因苴麻有子又謂麻子爲苴御覽引本草云麻子一名麻蘊齊民要術引崔寔曰苴麻麻之有蘊者莩麻是也一名蕡敖氏云麻有蕡則老而麤惡矣故以爲斬衰之絰閒傳曰斬衰貌若苴齊衰貌若枲是苴之形尤麤於枲故鄭注士喪禮云苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麤惡又云牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也苴絰大搹左本在下者謂苴絰之大如搹圍乃絰之最大者卽斬衰之首絰也本麻根也大功以上絰有本詳士喪禮婦人之帶牡麻結本下張氏爾岐云左本在下者首絰之制以麻根置左當耳上從額前遶項後復至左耳上以麻之末加麻根之上綴束之也今案士喪禮云苴絰大鬲下本在左與此文異義同又云牡麻絰右本在上下齊衰章傳同朱子云齊衰首絰之制以麻根處著頭右邊而從額前向左圍向頭後卻就右邊元麻根處相接卽以麻尾藏在麻根之下麻根搭在麻尾之上綴殺之案張氏左本在下之說蓋由朱子說推之士喪禮注云下本在左重服統於內而本陽也右本在上輕服本於陰而統於外此鄭釋左右下上之義下本在左爲父也右本在上爲母也父是陽左亦陽故本在左母是陰右亦陰故本在右內謂下外謂上也去五分一以爲帶謂斬衰之要絰也士喪禮要絰小焉謂要絰小於首絰五分之一也齊衰之絰斬衰之帶也謂齊衰之首絰與斬衰之要絰大小同吳氏章句云絰帶各五絰首絰帶要絰曰帶者蓋指象大帶者言之去五分一者謂要絰得首絰五之四也齊衰之絰斬衰之帶也與斬衰要絰同下並倣此去五分一以爲帶齊衰要絰又去首絰五之一也下並倣此合五服發於此者圍數迭減遞陳故連及之苴杖斬衰之杖削杖齊衰之杖因絰但言苴杖未言杖之用竹故傳明之並明下章削杖用桐也白虎通云所以杖竹桐何取其名也竹者蹙也桐者痛也父以竹母以桐何竹者陽也桐者陰也竹何以爲陽竹斷而用之質故爲陽桐削而用之加人功文故爲陰也王氏肅云削杖削爲四方杜元凱云員削之象竹賈疏云父者子之天竹圓亦象天又竹能貫四時而不變子之爲父哀痛亦經寒溫而不改故用竹也爲母杖桐者欲取桐之言同內心同之於父又引喪服變除去削之使下方者取母象於地故也喪服小記亦云苴杖竹也削杖桐也孔疏云苴者黯也削殺也削奪其貌不使苴也必用桐者明云外雖被削而心本同也徐氏乾學云敖引杜元凱說證削杖爲圓愚謂小記言杖大如絰絰之形旣圓則杖形亦圓可知況桐之言同謂其制同之於父也何必取天圓地方之說乎今案徐說是也桐言削者蓋削之使合大小之度並削去其枝葉也喪服小記云絰殺五分而去一杖大如絰鄭注如要絰也孔疏云鄭所以知然者以其同在下之物故也褚氏云小記兩絰字俱指要絰敖氏謂杖如首絰非也杖各齊其心賈疏云杖所以扶病病從心起故杖之高下以心爲斷也皆下本本根也皆指二杖言卽旣夕記所謂杖下本竹桐一也彼注云順其性也謂根在下順竹桐之性也敖氏云下本所以別於吉凡吉杖下末曲禮曰獻杖者執末謂吉杖也今案吉杖本在上或刻鏤以爲飾此削杖但削之以別於苴而苴杖不削亦尚麤惡之意問喪曰爲父苴杖爲母削杖喪服小記曰母爲長子削杖蓋禮服斬衰者用苴杖服齊衰者用削杖也杖者何爵也又設爲問答之辭以下一問一答凡五問答賈疏云有爵之人必有德有德則能爲父母致病深故許其以杖扶病雖無爵然以適子故假取有爵之杖爲之喪主衆子雖非爲主子爲父母致病是爲輔病也敖氏云傳意蓋謂此杖初爲有爵者居重喪而設所以優貴者也其後乃生擔主輔病之義焉今案白虎通云所以必杖者孝子失親悲哀哭泣三日不食身體羸病故杖以扶身明不以死傷生也是輔病之義也白虎通又云禮童子婦人不杖者以其不能病也卽本此傳言也賈疏以此童子爲庶童子謂當室童子則杖引問喪云禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣謂適子也雜記云童子哭不偯不踊不杖不菲不廬注云未成人者不能備禮也直有衰裳絰帶而已賈疏又以此婦人爲童子婦人引喪大記云三日子夫人杖五日大夫世婦杖諸經皆有婦人杖文故知成人婦人正杖也明此童子婦人又云童子得稱婦人者案小功章云爲姪庶孫丈夫婦人之長殤是未成人稱婦人也喪服四制云婦人童子不杖不能病也孔疏婦人謂未成人之婦人童子謂幼少之男子又喪服小記疏云喪服傳婦人何以不杖爲鄭學者則謂爲童子婦人是與賈疏同雷氏以爲此喪服妻爲夫妾爲君女子子在室爲父女子子嫁反在父之室爲父三年如傳所云婦人者皆不杖喪服小記婦人不爲主而杖者姑在爲夫唯著此一條明其餘不爲主者皆不杖賈疏非之案賀氏循亦云婦人不杖謂出嫁之婦人不爲主則不杖其不爲主而杖者唯姑在爲夫沈氏形云童子何以不杖包女子子言案小記云女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖鄭云女子子在室亦童子也一人杖謂長女也然則非長女不杖且有男昆弟主喪者則女女子皆不杖矣不能病以稚弱不能致哀故婦人何以不杖承上文言婦人則成人矣雖非主而宜杖故問也此婦人謂異姓來嫁之婦人案喪大記君之喪夫人世婦杖大夫之喪主婦杖士之喪婦人皆杖然則婦人皆杖者唯士之喪耳若大夫之喪則主婦而外有不杖者矣君之喪則夫人世婦而外有不杖者矣凡此不杖者恩皆疏故曰不能病楊氏圖云不杖者蓋婦人不皆杖非不杖也金氏榜云婦人唯爲主者杖不爲主者不杖以絰校之妻爲夫母爲長子爲主而杖者也妾爲君女子子在室爲父母不爲主不杖者也故喪服小記申其義曰婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖明他婦人不爲主者不杖矣又曰女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖明主喪者杖則女子子爲父母不杖矣小記之文正與喪服傳婦人不杖義相發明喪大記士之喪三日之朝婦人皆杖此謂主婦於三日之朝皆主人而杖不得下通衆婦人君之喪五日世婦杖君之世婦尊同大夫所謂杖者爵也不得下通於大夫士之妾鄭君於小記注謂婦人成人者皆杖違失經意今案此傳婦人鄭無注賈孔以爲童子婦人雷氏賀氏沈氏金氏以爲成人婦人細繹傳意自以成人婦人爲是而沈氏金氏之說尤詳蓋傳層遞問下其問童子者以男子非主皆杖童子何以不杖其問婦人者以童子未成人非主不杖婦人已成人非主何以不杖此兩問俱跟非主而杖說下若童子當室而杖婦人爲主而杖則其義已該於擔主中矣童子首包女女子在內若以上句爲問童男下句爲問童女則童男既以稚弱不能病豈童女又能病乎此問所不必問者也賈孔之說失之餘詳下經女子子在室爲父下傳以繩帶釋絞帶李氏云繩帶者絞麻爲繩作帶也五服之絰皆絞麻兩股相交繩帶則不但兩股矣今案首絰要絰皆用散麻絞帶當是先以麻糾作繩而後絞之以爲帶說文絞縊也段氏注引此傳云兩繩相交而緊謂之絞是也王氏云絞帶如要絰雷氏云絞帶在要絰之下言之則要絰五分去一爲帶賈疏是王非雷朱子則取雷氏之說謂絞帶小於要絰要絰象大帶兩頭長垂下絞帶象革帶一頭有彄子以一頭串於中而束之張氏惠言云案生時大帶四寸革帶二寸是半於

大帶則絞帶之大不當如要絰可知雷說爲是又賈疏謂絞帶虞後變麻服布吳氏疑義云閒傳旣虞卒哭去麻服葛葛帶三重不言何帶則合要絰絞帶並言可知今案斬衰絞帶旣與要絰同用苴麻則虞後亦當與要絰同用葛吳說是也冠六升賈疏云以冠爲首飾布倍衰裳而用六升又加以水濯勿用灰而已今案冠衰升數下記詳之廣雅云鍛椎也蓋椎治之使略成熟以冠在首尊之但色不須白故勿加灰也敖氏云言鍛而勿灰者嫌當異於衣也故以明之凡五服之布皆不加灰雜記曰加灰錫也其說是已衰三升賈疏云不言裳裳與衰同今案旣夕記亦云衰三升注云衣與裳也案衰裳升數同傳記舉衰以包裳故鄭兼裳言之閒傳云斬衰三升餘詳本篇記末菅屨者菅菲也周公時謂之屨後世或謂喪屨爲菲故作傳者據當時之名釋之菲與屝同說文屝履屬段氏注云屨之麤者曰屝方言屝麤履也釋名齊人謂草履曰屝杜注左傳曰屝草屨也菲者屝之假借字菅草名廣雅菅茅也王氏疏證云爾雅白華野菅鄭注云菅茅屬又蕑牡茅注云白茅屬小雅白華菅兮白茅束兮傳云白華野菅也已漚爲菅箋云人刈白華於野已漚名之爲菅菅柔忍中用矣而更取白茅收束之茅比於白華爲脃是菅與茅不同物也但菅茅同類亦可通名故說文以菅茅互釋菅可爲索陳風可以漚菅陸璣疏云菅似茅而滑澤無毛互下五寸中有白粉是柔韌宜爲索漚乃尤善矣又可爲箭士喪禮下篇菅箭二其實皆淪又可爲席南山經云白菅爲席又云毛傳已漚爲菅菅對野菅言之非對茅言也段氏玉裁云菅別於茅野菅又別於菅也今案此皆辨菅與茅之別但對文異散則通故說文廣雅皆云菅茅也是茅亦可稱菅矣此以菅爲喪屨宜取麤惡不必爲已漚之菅也故襄十七年左傳注云菅屨草屨也賈疏云士喪禮屨外納鄭注云納收餘也王謂正向外編之今案屨外納士喪禮下篇之記也彼疏云謂收餘末向外爲之取醜惡不事飾故也張氏爾岐云外納謂編屨畢以其餘頭向外結之是也張氏又云自居倚廬至不脫絰帶言未葬時事旣虞謂葬畢卒哭後練謂小祥後今案倚廬者孝子旣殯所居謂之倚者以木倚於東壁爲偏廬殆痛深不忍安處之意也旣夕記居倚廬注云倚木爲廬在中門外東方北戶案此中門旣寢門亦卽殯宮門也士止有二門大門在外寢門在內故謂寢門爲中門必於東方者孝子中門內哭位直東序在阼階下故此亦於東方也白虎通云所以必居倚廬何孝子哀不欲聞人之聲又不欲居故處居中門之外倚木爲廬質反古也故禮閒傳曰父母之喪居倚廬於中門外東牆下戶北面此鄭所本也馬氏云倚木以爲廬在東牆下西向門端也今案倚廬初時北向開戶至旣虞翦屏柱楣乃西向開戶馬說殆據虞後言之荀子屬茨倚廬楊倞注云茨蓋屋草也屬茨令茨相連屬倚木爲廬謂一邊著地如倚物然聶氏三禮圖云唐大歷中楊垂撰喪服圖說廬形制云設廬次於東廊下無廊於牆下北上凡起廬先以一木橫於牆下去牆五尺臥於地爲楣卽立五椽於上斜倚東墉上以草苫蓋之其南北面亦以草屏之向北開門一孝子廬門簾以縗布廬形如偏屋其閒容半席程氏瑤田翦屏柱楣說云廬倚東壁但一片陂陀垂之西至於地不納明北戶而已又云鄭注楣謂之梁柱楣所謂梁闇其注喪服四制諒闇云諒古作梁楣謂之梁闇謂廬也廬有梁者所謂柱楣也案爾雅楣謂之梁又云宋廇謂之梁蓋言屋之上覆者楣也卽梁也非如後世以持檼之橫木爲梁也屏謂楣上但結草屏蔽之初不翦旣虞乃翦其屏於是柱其梁之垂於地者而西啓戶焉是之謂柱楣云爾今案喪大記曰父母之喪居倚廬不塗旣葬柱楣塗廬孔疏不塗者但以草夾障不以泥塗之也旣葬情殺故柱楣以

納日光又以泥塗辟風寒記又曰君爲廬宮之大夫士襢之旣葬君大夫士皆宮之鄭注宮謂圍障之也襢袒也謂不障是父母之喪無貴賤皆居廬也記又曰凡非適子者自未葬以於隱者爲廬鄭注蓋廬於東南角旣葬猶然據此則適子蓋廬於大門內之東北角近中門爲顯處是父母之喪無問適子衆子皆居廬也雜記曰疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也鄭注言廬哀敬之處非有其實則不居案此疏衰是疏者若爲母齊衰亦居廬也堊室者無飾之室旣練居之喪大記曰旣練居堊室孔疏堊白也方氏愨云所居之室以堊則以表哀素之心爾非致飾也記又曰旣祥黝堊鄭注黝堊堊室之飾也鄭以旣祥黝堊爲飾則堊室無飾明矣故白虎通云練而居堊室無飾之室是也此注云於中門之外屋下壘墼爲之不塗塈所謂堊室也者周書曰惟其塗塈茨塗塈是致飾不塗塈亦謂無飾也壘集釋作纍戴氏震云纍卽累字今注疏本訛作壘今案說文云垒絫墼也則其字當以作垒爲正學者多見壘少見垒故垒訛爲壘作纍亦非說文墼令適也爾雅瓴甋謂之甓令適與瓴甋同卽甎也前此爲廬但以草爲屏蔽此則有屋又於屋下累甎爲牆故謂之室亦於中門之外者賈疏云練後不居舊廬還於廬處爲屋故仍在中門外三禮圖云以墼累三西上至屋屋以瓦覆之按以墼累三面亦謂倚東壁爲之堊室亦西向開戶杜氏通典云練居之堊室在中門外屋下西向開戶嫡子在前庶子在後此言孝子喪居變改之節練後易廬而爲堊室者也周禮宮正大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居鄭注親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室又雜記曰大夫居廬士居堊室此言初遭喪而以親疏貴賤分別廬與堊室之居則三禮圖所謂廬南爲堊室者非於舊廬處爲之也餘詳士喪禮主人揖就次下雜記曰三年之喪廬堊室之中不與人坐焉在堊室之中非時見乎母也不入門喪大記曰婦人不居廬雜記曰童子不廬則亦不居堊室可知旣夕記亦云寢苫枕塊注苫編藁塊堛也案藁卽草也謂編草爲苫故左傳釋文云苫編草也塊堛也爾雅釋言文郭注土塊也喪大記作枕凷凷與塊同凷正字塊俗字左傳晏嬰寢苫枕草釋文引王儉云夏枕凷冬枕草問喪曰成壙而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也據此則旣葬亦寢苫枕塊可知旣夕記亦云哭晝夜無時注哀至則哭非必朝夕案士喪禮旣殯後朝夕哭于殯宮有一定之時此則于朝夕哭外每日在廬中或晝或夜哀至則哭無一定之時故鄭云非必朝夕也喪服小記云哭皆於其次鄭注無時哭也孔疏次謂倚廬唯朝夕哭入門內卽位耳若晝夜無時之哭則皆於廬次之中也張氏爾岐云歠粥三句三日始食後之食節也今案問喪云親始死水漿不入口三日不舉火故鄰里爲之糜粥以飲食之閒傳云父母之喪旣殯食粥爾雅釋言云鬻糜也郭注淖糜郝氏懿行云鬻經典省作粥旣夕記云歠粥鄭注粥糜也上文餰饘郭云糜也此云淖糜然則四者同類而異名稠者糜淖者曰粥也旣夕及閒傳俱云不脫絰帶鄭注旣夕云哀戚不在於安案首絰在冠之上要絰絞帶在衰裳之外言絰帶則冠衰裳俱不脫可知此皆未葬以前事也虞葬畢始祭之名旣虞仍居倚廬唯翦屏柱楣爲異說詳上寢有席者賈疏謂以席加於苫上但此傳云旣虞寢有席閒傳云旣虞卒哭芐翦不納期而小祥寢有席與此異者案鄭注芐今之蒲苹也孔疏蒲苹爲席翦頭爲之不編納其頭而藏於內也然則芐翦不納卽謂席矣徐氏乾學疑閒傳寢有席句原在芐翦不納之上而記者脫誤或然食疏食水飲者賈疏云未虞以前朝一溢米夕一溢米而爲粥今旣虞之後用麤疏米爲飯而食之明不止朝一溢夕一溢而已未虞亦飲水而在旣虞後言者恐虞後飲漿酪之等

故云水飲而已也朝一哭夕一哭而已者既夕卒哭注云卒哭三虞之後祭名始朝夕之閒哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已彼疏云始死主人哭不絕聲小斂之後以親代哭亦不絕聲至殯後主人在廬思憶則哭又有朝夕於阼階下哭至此爲卒哭祭唯有朝夕哭而已今案朝一哭夕一哭乃禮制如此以既虞則哀當減故制爲卒哭之祭以止晝夜無時之哭而但循朝一哭夕一哭之常言而已者示不以哀致毀之意非必孝子於既虞後除朝夕哭外便一無哀痛之時也此等處正須善會張氏爾岐云練十三月之祭此日以練布爲冠服故以名祭卽小祥也既練舍外寢者舍亦居也古者宮室之制正寢亦曰外寢玉藻將適公所宿齊戒居外寢是也此外寢非正寢蓋謂中門外之寢爾張氏又云但於中門外舊廬處爲屋以居是也寢字與上寢不脫絰帶寢有席之寢異上寢字謂臥也此寢是有室之名鄭以喪大記及閒傳諸篇皆言既練居堊室故以外寢爲堊室注云所謂堊室也所謂卽指彼文言之始食菜果者案喪大記云既葬主人疏食水飲不食菜果練而食菜果閒傳云既虞卒哭不食菜果期而小祥食菜果此傳云始食者明自初喪至練以前皆不食也說文菜草之可食者菜又名蔬爾雅蔬不熟爲饉郭注凡草菜可食者通名爲蔬是也鄭注既夕云實在木曰果在地曰蓏許氏淮南注在樹曰果在地曰蓏臣瓚漢書注木上曰果地上曰蓏皆與鄭同馬氏融云果桃李屬蓏瓜瓠屬而鄭注喪大記又云果瓜桃之屬則蓏亦果矣蓏之與果蓋對文異散文通也應劭宋衷云木實曰果草實曰蓏張晏云有核曰果無核曰蓏與鄭說小異大同哭無時者謂既練雖止朝夕之哭而哀動於中則猶哭焉但不拘朝夕之時耳喪大記曰祥而外無哭者禫而內無哭者明練後猶哭也通典云哭無時哀殺十日五日可也吳氏紱云哭無時與上文異既殯哭晝夜無時此數而無時也既練哭無時此疏而無時也此說得之賈疏謂哭有三無時一有時敖氏又謂凡哭三無時二有時紛紛之論俱屬支離今不錄焉

注云盈手曰搹搹扼也者說文搹把也把握也則搹爲一手所握矣說文搹或从戹作扼是搹扼一字而鄭以扼釋搹者段氏玉裁云漢時少用搹多用扼故以今字釋古字也士喪禮搹作扃注云扃搤也顏師古漢書注云搤與扼同史記集解引服虔云滿手曰搤則搹扼搤三字義同云中人之扼圍九寸士喪禮注云中人之手搤圍九寸有手字義長賈疏云雷氏以搹搤不言寸數則各從其人大小爲搤非鄭義據鄭注無問人之大小皆以九寸圍之爲正若中人之跡尺二寸也朱子云首絰大一搤只是拇指與第二指一圍吳氏章句云以指尺度之一圍不過六寸豈鄭所據之尺爲最小者歟云以五分一爲殺者象五服之數也者謂經帶大小降殺之數必以五分去一者象服之數有五也楊氏儀禮圖云注疏所論經帶寸分之數甚密而難用約法甚疎而易見今圖只用約法其說善矣然以小功之帶爲圍三寸五分有奇緦麻之帶爲圍二寸八分有奇則猶未確金陵汪士鐸爲余考之曰五服之帶甄鸞李淳風皆四其實五其法今依其術推之以得數記於左斬衰之首絰據鄭君圍九寸去五分一以爲帶四其實五其法得帶圍七寸二分齊衰之絰與斬衰之帶同去五分一以爲帶四其七寸二分五爲法除之則齊衰之帶得五寸七分六釐大功之絰與齊衰之帶同去五分一以爲帶四其五寸七分六釐五爲法除之則大功之帶得四寸六分零八豪小功之絰與大功之帶同去五分一以爲帶四其四寸六分零八豪五爲法除之則小功之帶得三寸六分八釐六豪四絲緦麻之絰與小功之帶同去五分一以爲帶四其三寸六分八釐六豪四絲五爲法除之則緦麻之帶得二寸九分四釐九豪一絲二忽案此得數卽楊圖所謂約法也云爵謂天子諸侯卿大夫士也者殷以前士無爵周則士亦爲爵故王制曰王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等白虎通云天子者爵稱也是自天子至士皆爲有爵之人庶人則無爵也無爵則不得杖而亦杖故鄭謂假之以杖以其爲喪主尊之非喪主而亦杖者衆子是也喪服四制或曰擔主或曰輔病義與此同云屬猶著也者此與士冠禮屬于缺注同一切經音義引字書云著相附著也說文屬連也管子注云屬綴連也綴連是附著之意故云猶著也云通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也者既夕記云冠六升外縪纓條屬厭注纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠與此注同謂纓武同材以一條繩屈而遶之爲武又垂其餘以爲纓也云著之冠者謂武纓皆上縫著於冠也敖氏謂以一條繩爲纓而又屬於武非矣雜記喪冠條屬鄭注條屬者通屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠案此傳及既夕記俱云冠六升是據斬衰言之雜記云喪冠則統五服之冠言故鄭兼言布謂齊衰以下冠布纓者亦通屈一條布爲武垂下爲纓屬之冠也云布八十縷爲升升字當爲登登成也今之禮皆爲登爲升俗誤已行久矣者賈疏云布八十縷爲升此無正文師師相傳言之是以今亦云八十縷謂之宗宗卽古之升也又云論語新穀既升升亦訓爲成今從登不從升者凡織紝之法皆縷縷相登上乃成繒布登義强於升也胡氏承珙云案說文禾部布八十縷爲稯蓋此無正文稯宗登升皆一語之轉鄭既破升爲登而諸經注仍用升字者則以經典相承已久不復追改耳引雜記者證條屬是喪冠及右縫是大功以上喪冠之制也彼注云別吉凶者吉冠不條屬也吉冠則纓武異材焉右縫者右辟而縫之小功以下左左辟象吉輕也孔疏三年之練冠亦條屬右縫者三年練冠小祥之冠也雖微入吉亦猶條屬右縫與凶冠不異也吉冠則襵上辟縫向左左爲陽陽吉也凶冠縷向右右爲陰陰喪所尚也小功以下輕故縫同吉向左也案雜記小功以下左無縫字此注引有縫字者蓋鄭增之以足義也云外畢者冠前後屈而出縫於武也者賈疏云冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫於武而爲之兩頭縫畢向外故云外畢案曲禮云厭冠不入公門鄭注厭猶伏也喪冠厭伏是五服同名由在武下反屈之故得厭伏之名今案外畢通典引作縪既夕亦作外縪注縪謂縫著於武也外者外其餘也然則縪是縫合冠武之名冠謂冠梁武謂冠卷古時無論吉冠喪冠初皆冠武別爲之而後以冠前後兩頭縫著於武外縪猶外納謂以冠兩頭之餘向外縫之也考工記玉人天子圭中必鄭注必讀如鹿車縪之縪縪謂組約此縫合冠武亦有約玉篇廣韻皆云縪冠縫也似縪爲正字畢爲假字檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫江氏永云冠以梁得名冠圈謂之武梁之廣無正文喪冠廣二寸則吉冠當亦如之非若後世之帽盡舉頭而蒙之也吉冠之梁兩頭皆在武上從外向內反屈而縫之不見其畢喪冠外畢前後兩頭皆在武下自外出反屈而縫之見其畢謂之厭冠也喪冠三辟積于二寸之梁上縮縫之大功以上右縫小功以下左縫殷以上吉冠亦三辟積向左縫周始變爲橫縫辟積無數案此說最明析黃氏榦云五服之喪冠其制之異者有四升數之不同一也繩纓之與布纓澡纓二也右縫之與左縫三也勿灰之與灰四也其制之同者亦四條屬一也外畢二也辟積之數三也廣狹之制四也謂自斬至緦其冠皆三辟積廣二寸又黃氏以勿灰與灰爲異仍賈疏七升以上灰之說也云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一者案禮記喪大記及閒傳皆有朝一溢米莫一溢米之文鄭注喪大記云二十兩曰溢於粟米之法一溢爲米一升二十四分升之

一孔疏案律曆志黃鐘之律其實一龠合龠爲合則二十四銖合重一兩十合爲一升升重十兩二十兩則米二升與此不同者但古秤有二法說左傳者云百二十斤爲石則一升十二斤爲兩則一百九十二兩則一升爲十九兩有奇今一兩爲二十四銖則二十兩爲四百八十銖計十九兩有奇爲一升則總有四百六十銖八絫以成四百八十銖唯有十九銖二絫在是爲米一升二十四分升之一汪士鐸云案以成四百八十銖成宜作減今案說文厽部曰絫十黍之重也段氏注云十黍爲絫而五權從此起十絫爲一銖二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石石許作秙禾部曰秙百二十斤也然則依百二十斤爲石計之一斗十二斤一升當有一斤三兩四銖八絫以二十四銖爲兩計之則二十兩爲四百八十銖一升爲四百六十銖八絫四百八十銖除去四百六十銖八絫仍有十九銖二絫在再以一升作二十四分分之每分適得十九銖二絫是四百八十銖除四百六十銖八絫爲一升仍十九銖二絫爲二十四分升之一也粟米者古九數之一鄭蓋依其法推之故彼注云粟米之法也既夕記亦云朝一溢米夕一溢米鄭注與此同賈疏兩篇亦相同語多繁而難曉惠氏棟謂其算甚拙可刪故今依禮記孔疏申之焉釋文云射慈與鄭同王肅劉逵袁準孔倫葛洪皆云滿手曰溢徐氏鉶會云溢一手所握也握容溢必有溢於外者故曰溢米吳氏紱云二十兩曰溢者與鎰同滿手曰溢者溢與搤同或以如鄭注則日食米二升有奇疑於太多然古量一升當今一合五勺二撮有奇與滿手之盛亦差相倣耳胡氏承珙云小爾雅一手之盛謂之溢王肅等蓋據此案古量甚少漢二斗七升當今五升四合以古之五當今之一則米一升二十四分升之一不過當今二合稍贏王說與鄭注亦不甚相懸耳今案吳氏胡氏之說是也注楣謂之梁及舍外寢於中門之外云云已詳上云疏猶麤也者案詩召旻云彼疏斯粺鄭箋疏麤也謂糲米也云素猶故也謂復平生時食也者賈疏云此食爲飼讀之知者天子以下平常之食皆有牲牢魚腊練後始食菜果未得食肉飲酒明專據米飯而言古者多飯爲食與公食大夫者同音也敖氏云案注云復平生時食則傳之飯字似當作反盧氏文弨云白虎通曰既練反素食正作反俗本譌作及今案鄭注或本白虎通之義此傳文自作飯與論語飯疏食文法一例小爾雅云素故也鄭以麤釋疏則所云素猶故也復平生時食者亦謂既練之後隨其常居所食之米而食之不必專取麤糲者以爲飯也程氏瑤田疏食素食說云疏食者稷食也不食稻粱黍也素食鄭注云復平生時食謂黍稷也賤者食稷然豐年亦得食黍艮耜之詩其饟伊黍是也若稻粱二者據聘禮公食大夫禮皆加饌非平生常食居喪更何忍食故夫子斥宰我曰食夫稻于女安乎是雖既練飯素食亦必不食稻粱宜止於黍稷也素食對上疏食二食字並讀去聲顏師古匡謬正俗說素食謂但食菜果糗餌之屬無酒肉也據禮家變節漸爲降殺安得練時便復平生故食以難鄭注不知注據飯素食飯字之義蓋指米而言非飲酒食肉之謂顏說難鄭未當又云居喪飲食變除之節初唯歠粥直不飯食已而飯疏食稷食也練然後飯素食復平生時食也平生時唯子卯稷食否則兼得飯黍黍稷兼飯平生之常故曰飯素食也然而不食粱肉佐以菜果而已故喪大記曰練而食菜果祥而食肉明乎未祥不飲酒食肉也今案程氏疏食稷食之說以解喪服傳可備一義若以解論語之疏食則未可何也玉藻曰子卯稷食鄭注忌日貶也則居喪而稷食於禮爲宜論語有食不厭精一語則所謂飯疏食雖疏食者自指麤糲之飯言非必稷食矣云斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數者賈疏云葬後有受服有不受服案下齊衰三月章及殤大功章皆云無受正大功章即云三月受以小功衰即葛九月者今此斬衰章及齊衰章應言受月而不言故鄭君特解之今案大功章注謂天子諸侯卿大夫既虞受服士卒哭受服雜記曰士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七王制曰天子七月而葬以此差之天子九虞九月而卒哭矣鄭氏謂天子至士葬即反虞是天子以下虞卒哭月數有異則受服之月亦異故經不書受月也受服詳前斬衰經下

父　疏　正義曰喪服四制曰其恩厚者其服重故爲父斬衰三年以恩制者也賈疏云此章恩義並設義由恩出故先言父也吳氏廷華云先言父者君亦有父也三禮札記云喪服四制曰資於事父以事君而敬同君服資父而定故先父也今案下諸侯爲天子是先言服之之人而後言所服之人此單言所服之人者喪服一經凡所服者同而服之者有異則兼言服之之人若服之者亦同則不必言服之之人子之於父無論適庶其服並同故但言父而不必言子爲父也下單言所服者倣此

傳曰爲父何以斬衰也父至尊也　疏　正義曰言何以者據爲母齊衰而問也蔡氏德晉云父者身所由生家之至尊故服斬衰三年自天子至庶人同也吳氏廷華云父母家之嚴君而父又尊於母故曰至尊

諸侯爲天子　疏　正義曰言諸侯爲天子者嫌諸侯有君國之體或不爲天子服斬故特著之文在父下君上者下文君兼天子諸侯卿大夫而言此專言爲天子故在君上也白虎通曰天子崩遣使者訃諸侯七月之閒諸侯有在京師親供臣子之事者有號泣悲哀奔走道路者有居其國痛哭思慕竭盡所供以助喪事者李氏云諸侯爲天子斬衰爲王后齊衰昏義曰斬衰服父之義也齊衰服母之義以爲君之妻故服期也服問曰君爲天子三年夫人如外宗之爲君也外宗爲君期也服問又曰世子不爲天子服大夫之適子爲君夫人大子如士服諸侯世子世國卿大夫不世爵故其服異也蔡氏云天子之喪凡畿內公卿大夫士固皆爲天子服斬衰諸侯於天子猶是守土之臣故亦服斬衰唯諸侯世子不爲天子服以遠嫌也諸侯之大夫爲天王繐衰既葬除之以自有君也今案周禮司服凡喪爲天王斬衰疏謂諸侯諸臣案諸臣自指王朝卿大夫士言之若諸侯之臣則服繐衰不服斬矣吳氏紱云王朝之卿大夫士爲天子服斬統於下文君一條內其說是也

傳曰天子至尊也　疏　正義曰此不發問而直以義釋之也曲禮云君天下曰天子馬氏融云天下所尊故曰至尊也

君　疏　正義曰君總包天子諸侯及卿大夫在內凡爲之臣者皆服斬衰也吳氏紱云此臣爲君指現居官食祿者言其未委贄及仕焉而已者不在此數也以下經庶人爲國君弁舊君數條合觀之可見矣

傳曰君至尊也天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君　疏　正義曰賈疏云君者臣之天故亦同於父爲至尊今案喪服四制曰天無二日士無二王國無二君家無二尊故爲父爲天子爲君傳皆以至尊釋之也　注云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君者上經爲天子止據諸侯言其天子畿內之臣公卿大夫士爲天子俱在此條內故知君中兼有天子也又謂卿大夫有地者爲君者據下傳云君謂有地者也地謂采地若周禮家邑小都大都及列國卿大夫食邑之類禮運曰天子有田以處其子孫諸

侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫三者皆有君義也馬氏融釋此傳云君一國所尊也故曰至尊是專據諸侯言之不及鄭義之精矣敖氏又兼士言之謂有臣者皆曰君吳氏紱云賈疏謂士無臣然特牲記私臣門東北面西上則士自有臣敖氏兼士言之於義爲合又緦麻章爲貴臣服緦大夫無緦服則爲貴臣服者必士也士之有臣可見矣盛氏云案特牲禮士亦有私臣但分卑不足以君之故其臣不爲服斬也褚氏云傳文明以有地者爲君故注本以釋經蓋有地則當世守義與有國者等與暫時泣官而爲其臣屬者不同服斬斬宜矣士既無地雖爲其臣安得服斬如皁臣輿輿臣隸名亦臣也而豈遽爲之服斬乎今案盛氏褚氏之說是也吳氏駁賈士無臣之說亦是但以敖義爲合則非耳喪服四制曰資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲君亦斬衰三年以義制者也鄭注貴貴謂爲大夫君也尊尊謂爲天子諸侯也義與此注同李氏云凡與國君爲族親者不敢以輕服服君喪服小記曰與諸侯爲兄弟者服斬

父爲長子不言嫡子通上下也亦言立嫡以長　疏　正義曰古者重宗法父爲長子服斬衰三年亦敬宗之義故即次於子爲父臣爲君之後也　注云不言嫡子通上下也亦言立嫡以長者李氏云天子諸侯曰世子大夫以下曰嫡子天子諸侯亦爲世子三年故通上下而言長子也公羊傳曰立嫡以長不以賢言長者又以見斯義今案嫡對庶言嫡妻所生爲嫡子經言長不言嫡者亦以見父所爲三年者止嫡長子一人其餘嫡子不爲三年也

傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也此言爲父後也然後爲長子三年重其當先祖之正體又以其將代己爲宗廟主也庶子者爲父後者之弟也言庶者遠別之也小記曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟　疏　正義曰言何以者據爲衆子期而問也經但言父爲長子而父之爲長庶未明傳嫌凡父皆得爲長子三年故特明之　注云此言爲父後者然後爲長子三年者爲父後指長子之父言爲父後則亦長子也此傳所言是分別父之長庶以其父是長子爲父後乃得爲其長子三年也云重其當先祖之正體又以其將代己爲宗廟主也者兩其字指長子言爲宗廟主是重也雷氏次宗云父子一體也而長嫡獨正故曰體既爲正體又將傳重兼有二義乃加其服程氏瑤田喪服足徵記云正體於上言己與尊者爲一體而爲繼禰之宗子主禰廟之祭斯謂之重言其爲受重之人也其長子適適相承是己所受之重將於長子傳之是爲又乃將所傳重也如此則傳文所字乃著力字猶云又乃將所受之重傳之也先有重然後傳非傳與長子然後謂之重注謂重其當先祖之正體意以長子當先祖正體吾乃重之不合傳文傳重之旨傳言正體於上言己正其體於上以主禰廟祭何重如之將傳者時重尚在己猶未傳然將欲傳之而將使之當先祖之正體而繼乎祖故爲長子服三年也庶子之長子不繼祖以庶子本非正體不能正體於上不主禰廟之祭其重本非庶子所得受則亦非庶子所能傳其長子烏得繼祖哉傳重故繼祖不傳重故不繼祖服三年與不服三年繼祖不繼祖之分而已矣今案程氏釋傳文極詳細然注重其當先祖之正體亦謂己是嫡長爲父之正體而長子又爲己之正體是承先祖之正體於上故重之與傳文非有二義也云庶子者爲父後者之弟也言庶者遠別之也者案庶子是妾子之稱意鄭謂爲長子三年止爲父後承宗祀之一人則嫡妻之第二子亦不得爲長子三年故以爲父後者之弟釋之明傳言庶子實包衆子在內統言庶者是遠別之見其不得與爲父後者同也云小記曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟者案大傳曰庶子不得爲長子三年不繼祖也與此傳同喪服小記曰庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也與此傳稍異故鄭引其文釋之案祖禰共廟謂中下士一廟者詳少牢禮鄭以傳重爲宗廟主故以廟言之然因小記此文說禮者遂多枝節馬氏融云長子爲五世之適父乃爲之斬也又云體者嫡嫡相承也正爲體在長子之上上正於高祖體重其正故服三年庶子賤其爲長子服不得隨父服三年故言不繼祖也通典云漢戴聖聞人通漢皆以爲父爲長子斬者以其爲五代之嫡也馬融注喪服經用之鄭玄注小記則以爲己身繼禰便得爲長子斬自後諸儒皆用鄭說案鄭注小記云尊先祖之正體不二其統也言不繼祖禰則長子不必五世是破馬氏之說也其言尊先祖之正體則與此注重其當先祖之正體語意亦同乃賈孔二疏因鄭但言不必五世未明言世數又因小記有不繼祖與禰之文遂謂必父適祖適繼父祖身三世長子四世乃得三年吳氏廷華云小記言不繼祖與禰此聚訟所由起其弊在誤認不繼祖與禰者皆爲庶子耳譙氏周曰不繼祖與禰者謂庶子身不繼禰故其長子爲不繼祖合而言之也是可以正諸說之失矣馬融主戴聖聞人通漢五世之適說舍子而言曾孫既與經義不符賈孔因注不必五世說遂舉賀循虞喜庾蔚之四世之說證之謂必適子適孫乃得爲長子三年外此則雖繼禰之嫡子亦不得遂三年之服是又舍子而言孫其失與馬氏等盛氏世佐云子爲父母三年父母爲子期服之正也爲長子三年以其承祖之重而加隆焉爾此尊祖敬宗之義通乎上下者也重謂宗祀也庶子不得祭即不得爲長子三年以其無重可傳也庶子不爲父後者也云不繼祖者指其子而言也然則爲長子三年五宗皆得行之矣雖繼禰之宗亦得爲長子三年者以身既繼禰即得主禰廟之祭是亦有傳重之道故也先儒謂必至四世乃得三年失其義矣今案吳氏盛氏辨正疏說是也譙周賀循虞喜庾蔚之之說具載通典或曰此注末云容祖禰共廟則不繼祖似指庶子本身言矣曰此鄭欲通合小記與此傳爲一而不覺其說之歧也古者有大宗有小宗大宗一小宗四繼高祖繼曾祖繼祖繼禰皆宗也此注兩言爲父後明主繼禰者言之即通典所謂己身繼禰便得爲長子斬是也則庶子不繼禰其長子自不得繼祖傳義昭晰無疑況傳言庶子不言庶孫經但言父爲長子則爲三年不爲三年自當以父之長庶爲別又安得舍繼禰之宗而專以祖適爲說邪以經傳之言繹之四世之說其不足憑益明矣○程氏瑤田又云此傳須將正體二句與庶子二句反正互明之故剔清其義自見云正體於上言爲父後者與尊者爲一體明非庶子也又乃將所傳重者言爲父後者又將傳重於其長子明其長子將繼祖也此繼祖斷指長子言是爲父後者之長子乃得繼祖故爲之服三年若己不爲父後而爲庶子則其長子將不傳重而不繼祖矣故不爲之服三年也小記云庶子不繼祖者明其宗也言其非繼祖之宗也又云庶子不繼禰者明其宗也言其非繼禰之宗也故曰不繼祖與禰指庶子不爲祖禰宗廟主故不爲長子斬與喪服傳義雖一貫而言各有當一主庶子之長子不傳重而言一主庶子非宗子而言言非一端隨文解之自然通一爲道若彼此互曉則鑿矣今案此亦暗破鄭氏注末之說而其解傳文極明又解小記可備一義故錄存之

爲人後者　疏　正義曰此爲人後者後大宗也賈疏云出後大宗其情本疏故設文次在長子之下也雷氏云此文當云爲人

後者爲所後之父闕此五字者以其所後之父或早卒今所後其人不定或後祖父或後曾高祖故闕之見所後不定故也

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子若子者爲所爲後之親如親子疏正義曰言何以者據生己之父母三年不生己之父母亦三年故問也受重者必以尊服服之答辭尊服謂斬衰馬氏融云受人宗廟之重故三年通典載吳商云禮貴嫡重正其爲後者皆服三年夫人倫之道有本焉重本所以重正也重正所以明尊祖也尊祖所以統宗廟也是以宗絕而繼之使其正宗百代不失也其繼宗者是曰受重受重者必以尊服服之若不三年豈爲尊重正祖者邪蔡氏云公羊傳曰爲人後者爲之子故爲之服斬也何如而可爲之後以下再問再答同宗同大宗也謂同在繼別一宗之內乃可爲後若同姓而別宗亦不可也汪氏琬云禮同宗皆可爲之後則不必親昆弟之子與從父昆弟之子矣支子適妻次子以下及妾子也其適子當自爲小宗故以支子爲大宗後也通典載許猛云喪服傳曰何如而可以爲人後支子可也言大宗雖重猶不奪己之正以後之也案此論是猛又云小宗無支子則大宗自絕矣此說非詳後傳適子不得後大宗下爲所後者之祖父母以下乃言爲人後者正親外親之服賈疏云死者祖父母則爲後者之曾祖父母妻卽爲後者之母也妻之父母妻之昆弟妻之昆弟之子於爲後者爲外祖父母及舅與內兄弟也李氏云傳舉正尊以見旁親舉外親以明本族其餘有服者服之一如親子故經於斬衰章舉爲人後之目空其文以包見之後不重出也若宗子爲殤而死則宗人來後者惟後死者之父以昆弟之服服殤死者曾子問曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也小記曰爲殤後者以其服服之敖氏云言妻之昆弟以見從母言妻之昆弟之子以見從母昆弟也此於尊者唯言所後者之祖父母於親者唯言所後者之妻蓋各舉其一以見餘服也至於其妻之父母以下乃備言之者嫌受重之恩主於所後者而或略於其妻黨也經見爲人後者如子之服僅止於父故傳爲凡不見者言之又詳此傳言爲人後者爲所後者祖父母服則是所後者死而其祖父若父或猶存於祖父若父猶存而子孫得置後者以其爲宗子故爾蓋尊者已老使子孫代領宗事亦謂之宗子所謂宗子不孤者也程氏瑤田云所後者之妻之父母昆弟昆弟之子若子者例在記庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服爲私外親無服則是將爲適母外親服也今爲人後自與庶子爲後者同也褚氏云賈疏及諸說已無遺義顧氏炎武乃以昆弟昆弟之子俱屬所後者言則所後者之本宗掛漏反多說易惑人斷不可從今案所後者之昆弟昆弟之子皆屬旁親下記曰于所爲後之兄弟之子若子所爲後之兄弟之子卽所後者昆弟之子則旁觀已包於記若子之內故此傳唯舉正親外親言之以補經記所未及也盛氏說與顧同皆非顧氏又以若子爲後人者從父昆弟之子則與傳上下文義不可通矣尤非又顧氏盛氏分祖父母爲二謂所後者之祖卽爲後者之曾祖舉祖以包祖母所後者之父母卽爲後者之祖父母此說似尚可從耳　注云若子者爲所爲後之親如親子者此子本非親子但既爲之後則與親子同故爲所爲後者之親之服一如親子之爲之如爲曾祖齊衰三月祖父母期之類是皆親子之服而爲後者亦如之故傳云若子也

妻爲夫疏正義曰賈疏云自此以下論婦人服也婦人卑於男子故次之王氏肅云言夫則可知舉妻者殊妾之文也今案王意謂但言夫已可知爲妻服必言妻爲夫者以別於妾也案曲禮云天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻而哀公問云昔三代明王之政必敬其妻子則妻之稱上下通之故言妻以見爲夫斬衰之服亦上下同也吳氏紱云子爲父臣爲君妻爲夫此三綱也遞生他服而不爲他服所生遞殺他服而不爲他服所殺制服之本存焉耳

傳曰夫至尊也疏正義曰馬氏云婦人以夫爲天故曰至尊孔氏倫云以父服服之故曰至尊蔡氏云女子在室天父適人則天夫故在室爲父服斬適人則降其父服爲期而爲夫服斬也吳氏廷華云小記姑在爲夫杖妻雖以齊爲義而夫實尊於妻今案妻爲夫妾爲君傳皆以至尊釋之者亦家無二尊之義也已

妾爲君疏正義曰陳氏銓云降於女君故不敢稱夫稱爲君者同於人臣也敖氏云妾與臣同故亦以所事者爲君春秋傳曰男爲人臣女爲人妾　注云妾謂夫爲君者不得體之加尊之也者以妻與夫有體敵之義故稱夫妾不得體夫故加尊之而稱爲君其斬衰之服則與妻同也雷氏次宗云言妻以明其齊所以得稱夫也言妾以見其接所以乃稱君也云雖士亦然者以上注云大夫以上有地者爲君似士不得君稱然妾之事夫實與臣同故雖士妾亦尊夫爲君也賈疏云內則聘則爲妻奔則爲妾鄭注妾之言接聞彼有禮走而往焉以得接見於君子是名妾之義但其並后匹適則國亡家絕之本故深抑之別名爲妾也既名爲妾卽不得名壻爲夫故加其尊名名之爲君也今案賈疏義特嚴正故錄之

傳曰君至尊也妾謂夫爲君者不得體之加尊之也雖士亦然疏正義曰馬氏云妾賤事夫如君故曰至尊也

女子子在室爲父女子子者女子也別於男子也言在室者關已許嫁疏正義曰注女子子也各本皆作子女通典作女子盧氏戴氏俱據通典改正今從之別於男子也於嚴本作然誤關已許嫁關嚴徐作謂通典集釋通解毛本俱作關儀禮識誤云監巾箱杭本謂作關疏關通也從諸本及疏○李氏云上父係女子子在其中矣嫌許嫁卽從降服故重出此文敖氏云在室在父之室也與不杖期章適人者對言　注云女子子者女子也別於男子也者言女子子卽女子也子是男女對父母之稱故男稱男子今女子重言子者以別於男子也云言在室者關已許嫁者賈疏云關通也謂通已許嫁者言之顧氏炎武云關該也謂許嫁而未行遭父之喪亦當爲之布總箭笄髽三年也內則曰有故二十三年而嫁曾子問孔子曰女在塗而女子父母死則女反是也今案顧說亦通但鄭云關已許嫁明是謂已許嫁者與未許嫁者其服皆同也喪服小記曰女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖鄭注女子子在室亦童子也許嫁及二十而笄笄爲成人成人正杖也案彼文女子子在室與此正同而鄭乃以女子子爲專指未許嫁之童子言與此注兩岐矣且據且記云其主喪者不杖則子一人杖明有主喪者杖則女子子皆不杖可知辨見前傳婦人何以不杖下

布總箭笄髽衰三年此妻妾女子子喪服之異於男子者總束髮謂之總者既束其本又總其末箭笄篠竹也髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽疏正義曰賈疏云經之例皆上陳服下陳人

此服在下言之者欲見與男子同者如前與男子異者如後也又云越妻妾而在女子子之下言之者雷氏云服者本爲至情故在女子之下爲文也今案妻妾女子子是正服下子嫁反在父之室是變服故於此言之也三年之文亦至此始見者舉後以該前且以見箭笄髽衰終三年而不變也 注云此妻妾女子子喪服之異於男子者李氏云經杖帶屨婦人同於男子其異者總笄髽以易男子之冠纓衰則連裳爲之故別見此四者也云總束髮謂之總者既束其本又總其末者案內則注亦云總束髮孔疏總裂練繒爲之是吉時以繒爲總喪則以布爲總也曾子問女服縞總縞白繒也彼是在塗初聞喪之服此是在家成服之服故不以繒而以布檀弓注婦人弔服素總黃氏榦疑所謂素者縞與布未詳案布總爲斬衰以下之總則弔服自當用縞也程氏瑤田云據內則櫛縰笄總之文蓋櫛而後縰縰而後笄笄則紒成矣乃以帛圍繞所束之髮結其末而髽之令不飛蓬故謂之總然髽必去縰縰韜髮者也縰去則紒露總用布其不以覆紒明矣豈如今之勒子歟云箭笄篠竹也者禮器如竹箭之有筠也注箭篠也鄉射禮箭籌八十注同廣韻篠同筱說文筱箭屬小竹也然則箭笄者以小竹爲笄也黃氏榦云始死將斬衰婦人去笄至男子括髮著麻髽之時猶不笄今成服始用箭笄婦人箭笄終喪有除無變唯妾爲君之長子雖服斬衰不著箭笄今案喪服小記云箭笄終喪三年與此文同又小記云齊衰惡笄以終喪惡笄詳下記云髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而下交於額上卻繞紒如著幓頭焉者幓頭之制詳士喪禮主人髻髮袒下鄭意蓋以婦人之髽與男子之髻髮免二者形象略同然此指用麻布之髽言之故士喪禮婦人髽于室注云其用麻布亦如著幓頭然是也賈疏云髽有二種一是未成服之髽即士喪禮所云者是也將斬衰者用麻將齊衰者用布二是成服之後露紒之髽即此經注是也喪服小記孔疏云髽者形有多種有麻有布有露紒也今辨男女並何時應著此免髽之服男子之免乃有兩時而唯一種婦人之髽則有三別其麻髽之形與括髮如一其著之以對男子括髮時也前云斬衰括髮以麻則婦人於時髽亦用麻也何以知然案喪服女子子在室爲父髽衰三年鄭云髽露紒也猶男子之括髮既云猶男子括髮男子括髮先去冠縰用麻婦人亦去笄縰用麻故云猶也以此證據則知有麻髽以對男括髮時也又知有布髽者案此云男子免對婦人髽男免既用布則婦人髽不容用麻也是知男子爲母免時則婦人布髽也又成服後知有露紒髽者喪服傳云布總箭笄髽衰三年明知此服並以三年三年之內男不恆免則婦人不用布髽故知恆露紒也故鄭注喪服云髽露紒也且喪服所明皆是成服後不論未成服麻布髽也何以知然喪服既不論男子之括免則不容說女服之未成義也既言髽衰三年益知恆髽是露紒也然露紒恆居之髽則有笄此三髽之殊是皇氏之說今考校以爲正有二髽一是斬衰麻髮二是齊衰布髽皆名露紒必知然者以喪服女子子在室爲父箭笄髽衰是斬衰之髽用麻鄭注以爲露紒明齊衰髽用布亦謂之露紒髽也沈氏彤云三髽之說發於皇氏頗得經意至齊衰期成服之髽布總榛笄又自爲一蓋實四髽而二種也程氏瑤田云髽婦人喪結去纚之通名有去笄之髽有著笄之髽去笄之髽猶男子之髻髮免未成服時之制也著笄之髽猶男子之冠纓既成服時之制也是故布總箭笄之髽斬衰之髽也於男子則冠繩纓也喪服所謂布總箭笄髽衰是也布總榛笄之髽齊衰之髽也於男子則冠布纓也檀弓記夫子誨南宮縚之妻喪姑之髽所謂榛以爲笄喪服記所謂惡笄有首以髽是也皆既成服時之髽也今案皇氏謂有三髽分麻與布爲二賈疏謂髽有二種合麻與布爲一而以成服未成服言之其說與皇似異而實同孔疏既引皇說而又駁去成服後之髽謂止有麻布二髽其說疏矣沈氏程氏又分成服後之髽爲二以布總箭笄爲斬衰之髽布總榛笄爲齊衰之髽其說益細要之此注云髽露紒也實爲定詁蓋吉時以纚韜髮喪則去纚去纚則紒露紒與結同即今之髻故鄭注士喪禮及禮記皆以去纚而紒言之此無論未成服已成服之髽皆爲露紒唯未成服時無笄總以麻若布自項而前交於額上與男子之髻髮免同雖繞紒而不覆紒故紒仍露於外鄭注士喪禮云髻髮者去笄纚而紒是男子之髻髮亦露紒與髽同但男子成服後則去髻髮免而冠要冠婦人成服後云麻若布服總與笄而其爲露紒自若故仍謂之髽皇氏賈氏專以露紒爲成服後之髽而不知未成服以前之髽亦露紒其說猶未善也此經云髽三年謂去纚而露紒終三年不變則所謂髽者自指成服後言之皇氏謂此經不論男子之括免則亦不容說女服未成之髽是已鄭氏既以露紒釋髽而又云猶男子之髻髮斬衰髻髮以麻則髽亦用麻是以未成服之髽釋之也沈氏彤云此經主成服以後言鄭欲以成服之髽等之於未成服之髽豈不思髽以麻若布爲其無笄總而代之也既布總箭笄以髽矣又安用麻布之幓頭邪麻布代笄總而不代纚纚韜髮以爲飾可去也笄總以安紒而束髮不可去也故不笄總第在成服之前而纚則終喪無之今案沈說是也馬氏融云髽屈布爲巾高四寸著於顙上此說左傳孔疏已辨之詳士喪禮婦人髽于室下注引小記者證笄與髽之用也男子冠而婦人笄者孔疏云吉時男首有吉冠女首有吉笄若親始死男去冠女則去笄若成服爲父男則六升布爲冠女則箭篠爲笄爲母男則七升布爲冠女則榛木爲笄是冠與笄相對也男子免而婦人髽者當襲斂之節男子著免婦人著髽是免與髽相對也但齊衰之男子以布爲免婦人以布爲髽斬衰之男子以麻爲髻髮婦人以麻爲髽是髽兼對免與髻髮而記但舉免言之故賈疏云男子陽多變斬衰名髻髮齊衰以下名免耳婦人陰少變故齊斬同名髽也髻髮與免之制詳士喪禮主人髻髮袒衆主人免于房下云凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳者陳氏銓云不曰縗裳婦人縗而不裳雷氏次宗云縗者當心六寸布也在衣則衣爲縗在裳則裳爲縗男子離其縗裳故縗獨在衣上婦人同爲一服故上下共其稱也今案雷說是陳氏謂縗而不裳非也婦人之裳連於衣故言衰可以該裳也上經云斬衰裳此不云裳故鄭釋之云衰如男子衰下如深衣者謂以當心六寸布爲衰與男子同其下則如男子之深衣也案婦人之服裳皆連衣爲之男子唯深衣連衣裳餘皆上衣下裳不相連故云如深衣也云深衣則衰無帶下又無衽者下記云衣帶下尺注衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也又云衽二尺有五寸注衽所以掩裳際也案此謂男子衣衰之制也若婦人之衰服如深衣裳連衣爲之則不用衣帶下廣尺之布以掩裳上際亦不用二尺有五寸之衽以掩裳之兩旁故云無帶下又無衽也

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸 總六升者首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂爲飾也

疏 正義曰經但言布總箭笄而未言升數與尺寸故傳明之箭笄斬衰之笄傳云長尺而檀弓載南宮縚之妻之姑之喪榛以爲笄亦長尺榛笄即下記所云惡笄齊衰之笄也斬衰齊衰笄同一尺則五服之笄皆同一尺可知傳又云吉笄尺二寸見吉笄與喪笄異也李氏云下記有用吉笄折首之制故於此併傳之賈疏云吉笄大夫士之妻用象天子諸侯之后夫人用玉 注云總六升者首飾象冠數者上斬衰男子之冠六升此婦人之總亦六升故云象冠數也敖氏云此總六升亦但指卒哭以前者也其卒哭以後當與男子受冠之布同七升既練則八升也張氏爾岐云總象冠升數餘服當亦各象其冠布之數云長六寸謂

出紒後所垂爲飾也者內則注云總束髮也垂後爲飾孔疏束髮之本垂餘於髻後故以爲飾也案紒卽髻也鄭必知長六寸爲紒後所垂者以其束髮爲人所不見無寸可言也賈疏云此斬衰長六寸南宮縚妻爲姑總八寸大功當與齊同八寸小功緦麻同一尺吉總當尺二寸與笄同也檀弓孔疏略同案大功以下無正文存以俟考

子嫁反在父之室爲父三年謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則受以三年之喪受既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人疏正義曰子女子也不言女子子省文云嫁則是女子子可知反在父之室馬氏融云爲犯七出還在父母之家案七出詳後出妻之子爲母下王氏肅云嫌已嫁而反與在室不同故明之蔡氏云女出嫁則恩隆於夫家故爲父降服期被出則夫婦義絕而恩隆於父母家矣故仍爲父三年也吳氏紱云有反室不歸七出者如國亡子死無大宗收族之類彼若夫亡則已爲夫三年矣不更爲父貳斬也互見下不杖期章無主節 注云謂遭喪後而出者喪謂父喪鄭意蓋以此經子嫁反爲父歿後被出而反者也云始服齊衰期者以喪後而出則初遭父喪時未出故服女子子適人者爲父齊衰期之服也云出而虞則受以三年之喪受者案父母之喪既虞受以輕服此被出在未虞之前則虞祭後不以期喪所受之服爲受而以三年之喪所受之服爲受也以三年之喪受服爲受者謂斬衰初死衰裳三升冠六升既虞以其冠爲受受衰六升冠七升此被出之女初時雖受齊衰期至虞後亦受衰六升總七升服三年之喪服也云既虞而出則小祥亦如之者案虞與小祥俱是居喪變服之節此女被出者在既虞後未小祥之前則小祥後受服亦宜受以三年之喪受與出而虞者同故云亦如之也小祥後以受三年之喪受謂受衰七升總八升也云既除喪而出則已者此謂既小祥而出者女子子適人爲父期則小祥時服已除此後若被出不重爲父服故云則已已止也喪服小記曰爲父母喪未練而出則三年既練而出則已練卽小祥祭名此鄭所本但鄭又推出未虞而出一層則比記加詳耳小記又曰未練而反則期既練而反則遂之孔疏未練而反則期者此謂先有父母喪而爲夫所出今喪猶未小祥而夫命已反則還夫家至小祥而除是依期服也既練而反則遂之者若被遣還家已隨兄弟小祥服三年之受而夫命之反則猶遂三年乃除隨兄弟故也王肅亦引小記之文以釋此經則與鄭義同敖氏云言反在父之室明其見出於父存之時也著之者嫌與未嫁者異也沈氏彤云此文兼存歿言敖是正解鄭義亦當備盛氏云此經所陳兼未遭喪而出及遭喪未練而出者言也今案沈說是或以敖駁鄭或以鄭駁敖均非賈疏申鄭謂若父未死被出自然是在室與上文同何須設此經案經言子嫁反在父之室明以別於未嫁在室之女則父存而被出者自不得包于上女子子在室條內賈疏未旳敖氏又云此喪父與未嫁者同則其爲母以下亦如之可知經特於此發之也自父以下凡爲此女服者亦皆從其本服說亦詳備云凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人者敖氏謂爲妻者曰嫁兼爲妾者言之曰適人非也褚氏云嫁與適人亦可通稱但此篇之例是專以嫁屬大夫適人指士耳庶人與士不別者禮窮則同也

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正疏正義曰士卿公卿大夫仕於天子諸侯者也君謂公卿大夫也衆臣衆家臣也吳氏章句云此本在君服節內因帶屨有異故別言之仍繫之此章之末則斬衰之服猶是也○江氏筠云三升有半之服戴氏震專以公士大夫之臣當之確不可易蓋年月既同正君而服杖冠絰又悉與之相等豈不似國有二君乎況其帶屨止於衆臣降之而貴臣固不與也禮言大夫之避正君者多矣則益其衰之升數爲三升有半以異於三升之凡爲君者正別嫌明微之意又經不綴於臣爲君之後而獨著之末條則等殺亦從可知矣今案賈疏以諸侯爲天子臣爲君之等爲義服三升有半戴氏嘗辨之金氏榜云傳者於斬衰菅屨下但言衰三升足明君父至尊衰同升數則三升有半爲布帶繩屨者言之也說與戴同江氏申戴義亦詳似可從 注云士卿士也者賈疏云以其當公之下大夫之上尊卑當卿之位故知是卿士也李氏心傳云以傳考之疑士卽卿字傳寫誤也方氏苞云詩書多言卿士戴記諸侯之大夫入天子之國曰某士左傳晉士起歸時事于宰旅是也今案據注則士字非誤但鄭雖作士仍以卿釋之據下傳云公卿大夫也卿士之義方說得之天子有三公九卿二十七大夫諸侯有三卿五大夫大國有孤一人亦稱公詳鄉飲禮云公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨者案公卿大夫於私臣有君道而於天子諸侯則猶臣也故其衆臣之爲之服者稍殺於天子諸侯而降其帶屨二事布帶與齊衰同繩屨與大功同其餘服杖冠絰則如斬也云貴臣得伸不奪其正者謂貴臣得伸其正服依上經苴帶菅屨也貴臣詳下傳又案郝氏敬分公士與大夫之衆臣爲二以公士爲諸侯之士衆臣爲大夫之衆家臣不知諸侯之士亦公臣不宜與卿大夫異服後儒雖彌縫其說與下傳終屬齟齬斷不可從

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以卽位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也室老家相也士邑宰也近臣閽寺之屬君嗣也斯此也近臣從君喪服無所降也繩菲今時不借也疏正義曰李氏云言君謂有地者則無地者無斬服矣卽位卽朝夕哭位也衆臣杖不以卽位下於貴臣猶庶子不以杖卽位下於適子然也張氏爾岐云傳言公卿大夫之家臣唯家老與邑宰二者是貴臣其餘皆衆臣經所言爲其君布帶繩屨者皆是屬也公卿大夫有有地有無地此所謂君謂有地者也今案傳云君謂有地者卽釋經爲其君之君指公卿大夫言也與下君字指嗣君者別前傳曰君至尊也注謂卿大夫有地者爲君卽本此傳 注云室老家相也士邑宰也者老是尊稱室老爲私室之尊主相家事故又稱家相曲禮士不名家相大夫以上亦謂室老爲家相也雜記士居堊室鄭注士謂邑宰與此同詳士冠禮宰自右少退贊命下此家相邑宰是公卿大夫之貴臣其服一無所殺與衆臣異者以其於君恩深義重也云近臣閽寺之屬者周禮序官內小臣奄上士四人閽人王宮每門四人囿游亦如之寺人王之正內五人內豎倍寺人之數鄭注閽人司昏晨以啓閉者寺之言侍也案此數者皆近君之小臣公卿大夫亦有近臣者儀禮釋官云禮記檀弓季孫之母死哀公弔焉曾子與子貢弔焉閽人爲君在弗內也是大夫之家有閽人左傳宋公使寺人召司馬之寺人宜僚齊崔子使寺人御而出是大夫之家有寺人故鄭云閽寺之屬也云君嗣君也者此謂公卿大夫之子父死而嗣爲後者亦謂之君故鄭以嗣君釋之以別於上所謂君也云斯此也者爾雅釋詁文云近臣從君喪服無所降也者近臣常在君之左右故其服不得與君異嗣君爲其父苴帶菅屨則此服亦如之無所降也盛氏云近臣卑於貴臣而其服乃無所降者以其近君故也今案經但言衆臣傳特言貴臣以別於衆臣而於衆臣中又抽出近臣言之皆以補經所未備喪服小記曰近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅

服問曰君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也斯皆近臣從服不與衆臣同之證也云繩菲今時不借也者今時漢時也傳以菲釋屨鄭以漢時不借釋之皆據今釋古謂之不借者釋名云言賤易有宜各自蓄之不假借人也○吳氏紱云斬衰經所未著者不杖期章爲君之父母條傳云父卒然後爲祖後者服斬所謂適孫承重者也其承曾高之重者亦如之鄭答趙商云天子諸侯之喪皆斬衰無期然則天子諸侯之孫若曾玄皆不以孫曾之服而以臣服也小記與諸侯爲兄弟者服斬嫌不以臣服而以兄弟服故明之服問諸侯之世子不爲天子服大夫之適子爲君如士服先儒以爲凡卿大夫之適子爲君皆斬也

右斬衰三年

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者疏猶麤也疏正義曰說文齊作齎經典通作齊王氏肅云疏以名衰輕乎斬也斬不同數麤可知也承裳以齊制而後齊也因衰以斬斬而後衰也李氏云疏衰裳以疏布爲之斬衰斬而後爲衰裳故先言斬疏衰衰裳已制而後齊故後言齊也斬衰固麤矣而麤不足以言之故以斬名衰見其痛甚之意至齊衰而始有麤稱蔡氏云疏衰裳齊卽齊衰也江氏筠云疏與斬皆據初喪之服而言至既葬而後斬者改加緶緝疏者變入沽功故以相對惟齊則終三年喪皆然喪服中言齊可以包斬故論語兩著見齊衰者孟子對滕文公亦祇言齊疏之服閻百詩議孟子所言爲對父遺斬不知其文承三年之喪而下欲其終三年服故特舉齊且若論斬則彼於時固已成服而斬矣案江說以釋孟子尚可若此經則斬與齊對不與疏對以斬衰亦用麤布也左傳言晏子麤衰斬可證矣今案李說較賈疏爲簡明而賈則又本於王也牡麻絰者以牡麻爲首絰要絰牡不帶子惡減於苴冠布纓者以布爲武垂下爲纓也敖氏云此冠布纓亦條屬右縫吳氏疑義云斬衰冠六升視苴絰杖帶爲輕此變苴杖爲削杖變絞帶爲布帶非重於冠故冠在上乃合削杖詳前賈疏云纓帶言布者以對斬衰纓帶用繩疏屨取用草之義斬衰章言菅屨見草體者以其重此言疏以其稍輕故舉草之總稱李氏云疏屨草屨也讀如周禮聚斂疏材之疏姜氏兆錫云斬衰不言三年者斬衰無不三年不待言也齊衰有三年有期有三月故言之盛氏云此於衰裳則齊之杖則削之以無子之麻爲絰纓帶以成布爲之皆殺於斬也年月同而服少異者殊尊卑也以父餘尊之所厭故也布帶與絞帶對亦象革帶也郝氏謂大帶非○注云疏猶麤者賈疏以爲直釋經疏衰之疏是也若疏屨之疏則傳釋爲藨蒯矣詳下王氏士讓云齊衰三年章只有四條皆以繫母子之恩而不及其他今案斬衰齊衰之服本緣父母而制故斬衰首父齊衰首母也

傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上冠者沽功也疏屨者藨蒯之菲也沽猶麤也冠尊加其麤麤功大功也齊衰不書受月者亦天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數疏正義曰齊緝牡麻枲麻之義俱已詳前斬衰傳下右本在上亦詳前馬氏融云在上指右故曰右本又孔氏倫云爲母本於陰而統外也本鄭士喪禮注疏屨者藨蒯之菲也謂用藨蒯之草爲屨菲與屝同詳前說文藨鹿藿也一曰蒯之屬南都賦其草則藨茅蕢莞廣韻藨可爲席蒯本作蔽說文蔽草也左傳引詩曰雖有絲麻無棄菅蒯玉藻屨蒯席史記集解云蒯茅之類可爲繩郝氏敬云藨蒯皆草而較細於菅　注云沽猶麤也者鄭注檀弓云沽猶略也是沽有麤略之義云冠尊加其麤麤功大功也者謂冠在首尊宜别於衣故以人功麤略之布爲之卽大功之布也下記云齊衰四升其冠七升閒傳曰大功七升八升九升此七升之布爲大功之首稍加以麤略之功者也若六升以下不加人功則幷無麤功可言矣故傳曰冠者沽功也謂用麤功之布爲之對斬衰冠六升無麤功也敖氏云冠布纓之制與繩纓同已見於前傳故此唯言冠布也不言升數者言沽功則爲大功之首可知云齊衰不書受月者亦天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數者此與斬衰傳注云斬衰不書受月者義同說已詳前

父卒則爲母尊得伸也疏正義曰敖氏云父在爲母期父卒則三年云則者對父在而立文也其女子子在室者爲此服亦惟笄總髽衰異爾下及後章放此又云案注云尊得伸者謂至尊不在則無所屈而得伸其私尊也今案敖氏釋經注最明馬氏融云父卒無所復屈故得伸重服三年也義與鄭同雜記如三年之喪則既顈其練祥皆行孔疏謂先有父喪而後母死練祥亦然以前文父死爲母三年也故喪服齊衰三年章云父卒則爲母是也據此是父卒卽得爲母三年孔與馬鄭無異義也賈疏乃謂經云則者欲見父卒三年之內而母卒仍服期要父服除後而母死乃得伸三年徐氏乾學云經不曰父卒爲母而曰父卒則爲母正見父卒之後而遭母喪卽服三年也豈必父服除而母卒然後行三年之服乎且子之所以不得遂其三年者以有父在爾父既先歿矣復何所屈而不三年乎此禮之必不然而賈氏之妄無待論者姜氏兆錫云經云父卒則爲母不云父服卒則爲母而疏乃以臆亂經此大惑也吳氏紱云則云者決辭非難辭也方氏苞云則者急辭也但父卒卽得爲母伸疏引三驗皆不可通今案則字古與卽通言父卒卽爲母三年也廣雅云則卽也可證賈疏之謬諸儒論之甚詳茲不備錄其所引內則有故二十三年而嫁閒傳爲母既虞卒哭衰七升及服問注爲母既葬衰八升諸文皆無父服除後爲母三年之義賈之曲說亦不足辨至父在爲母期父卒爲母三年仍服齊不服斬者則以母之與父恩無輕重而分有尊卑不可以母而並之於父也互詳杖期章父在爲母下○李氏云父卒君母存妾子爲其母當何服案小記曰庶子在父之室則爲其母不禫則父在爲妾亦杖母期同宮者惟不禫耳父歿君母存得伸三年可知萬氏斯大云齊衰三年首言父卒則爲母下卽及繼母慈母因知妾子之爲其母當與此同經不言者包於父卒爲母之中也禮經釋例云或謂經傳無所生母明文何以知其兼言之也案經云慈母如母慈母亦父妾也非其所生尚爲之三年而謂所生母不得三年乎蓋經所云繼母如母者謂如適母也慈母如母者謂如所生母也經文簡括儒者罕通其意唯漢鄭氏能窺見之故其於緦麻三月章庶子爲父後者爲其母注云君卒庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年士雖在庶子爲母皆如衆人於慈母如母注云大夫之妾子父在爲母大功則士之妾子爲母期矣父卒則皆得伸也蓋父在則有諸侯大夫士之差父卒則皆得申齊衰三年也鄭氏此注直可補經今案自父言之則有適母妾母之分自子言之則生我者卽母妾子之於母與嫡子之於母同經無所生母明文謂卽包於父卒爲母之中其說是也

繼母如母疏正義曰賈疏云繼母本非骨肉故次親母後喪之如親母故云如母蔡氏云繼母謂己母早卒或被出之後而父再娶以繼續己母者也

傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也因猶親也疏正義曰賈疏云傳以繼母本是路人今來配父輒如己母故發斯問答之繼母配父卽是牉合之義與己母無别故孝子

不敢殊異之也李氏云緣父之意視繼母與因母不殊故也汪氏琬云或問繼母與母於禮亦有不同歟曰有之母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服此不同者也母出則爲母服期繼母出則不服父歿母嫁亦服期繼母嫁不從則不服此又不同者也喪禮如母者二繼母慈母是也三年之喪於禮爲加服非正服也然則設有前妻之子不爲繼母所撫甚則如孝己伯奇之屬將遂不之服乎曰何爲其然也非出也非嫁也孝子緣父之心不敢不三年也先儒謂子當以父服爲正父若服以爲妻則子亦應服之由是言之不敢殊者孝子之文也其不能不殊者孝子之情也今案繼母如母而傳以配父釋之則服之亦以重父而已與下慈母貴父之命義同或謂繼母有撫育之恩故服之非也設繼母來時子已長成亦必服之則傳配父之義其不可易明矣此聖人制作之精意也　注云因猶親也者盛氏云因猶依也詩云靡依匪母故親母曰因母案詩皇矣因心則友毛傳因親也論語學而篇集解引孔注同是因與親古義通故鄭云因猶親也

慈母如母【疏】正義曰賈疏云慈母非父胖合故次後也

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也此主謂大夫士之妾妾子之無母父命爲母子者也其使養之不命爲母子則亦服庶母慈己之服可也大夫之妾子父在爲母大功則士之妾子爲母期矣父卒則皆得伸也【疏】正義曰傳中別者引舊傳證成己義程氏瑤田云傳中別舉傳凡六條經五條記一條賈疏云妾之無子者謂舊有子今無者終其身者終慈母之身而已今案命爲母子必母是妾而子亦爲妾子者以母是適則凡妾子皆其子不須父命而適妻之子又不可命以爲妾子故也云生養之終其身如母者謂生則養之如親母也死則喪之三年如母者謂父卒而母死則亦服三年如親母也傳文兩如母字校勘記謂宜屬上讀是也慈母本非骨肉之屬又無配父之尊而服之三年者以父嘗命爲母子故耳徐氏乾學云慈母非謂母死絕乳使他妾乳之卽爲慈母也卽妾子年已稍長父命之爲母子則成母子矣故曰貴父之命也觀小記爲慈母後之語蓋命之爲後則而非但命之養己義自可見若但命之養己則自有庶母慈己及乳母二條豈必等之於親母而行三年之服乎今案徐氏是也喪服小記曰爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也鄭注謂父命之爲子母者也緣爲慈母後之義父之妾無子者亦可命己庶子爲後孔疏引此傳謂卽爲慈母後之義又云祖庶母者謂己父之妾亦經有子子死今無也故命己之妾子與父妾爲後故呼己父之妾爲祖庶母顧氏炎武疑小記爲誤沈氏彤云此爲後卽鄭注爲殤後所謂據承之者是也傳曰爲人後者爲之子既曰以爲子則亦可云爲後矣亭林之說再商之今案此爲後不過生養死喪而已與爲大宗後者不同小記又云慈母不世祭又云爲慈母之父母無服鄭志趙商問慈母嫁亦當爲服如繼母否鄭答云慈母賤何得如繼母邪又通典載劉智庾蔚之之說謂孫不服慈祖母婦不服慈姑則慈母雖云如母而其實異於親母者多矣　注云此主謂大夫士之妾妾子之無母父命爲母子者賈疏云知非天子諸侯之妾與妾子者案下記云公子爲其母練冠麻麻衣縓緣既葬除之父歿乃大功明天子庶子亦然何有命爲母子爲之三年乎故知主謂大夫士之妾與妾子也云其使養之不命爲母子則亦服庶母慈己之服可也者敖氏云謂妾或自有子或子之母有他故不能自養其子是以不可命爲母子但使慈之而已若是則其服唯加於庶母一等可也今案小功章君子子爲庶母慈己者傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也注君子子者大夫及公子之適妻子案禮爲庶母緦以慈己加至小功彼是適子服庶母慈己者之服此妾子於妾之慈己者有撫養之恩而無母子之命則但服小功不服三年與適子爲庶母慈己者同故鄭云亦也南史司馬筠傳載梁武帝曰禮言慈母有三條一則妾子無母使妾之無子者養之命爲母子服以三年喪服齊衰章所言慈母如母是也二則嫡妻子無母使妾養之雖均乎慈愛但嫡妻之子妾無爲母之義而恩深事重故服以小功喪服小功章所以不直言慈母而云庶母慈己者明異於三年之慈母也其三則子非無母擇賤者視之義同師保而不無慈愛故亦有慈母之名師保無服則此慈母亦無服矣內則云擇於諸母與可者使爲子師其次爲慈母其次爲保母此其明文言擇諸母是擇人而爲此三母非謂擇取兄弟之母也子游所問自是師保之慈非三年小功之慈也故夫子答以非禮云云豈非師保之慈母無服之證乎鄭康成不辨三慈混爲訓釋引彼無服以注慈己後人致謬實此之由今案曾子問篇子游問曰喪慈母如母禮歟孔子曰非禮也古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服今也君爲之服是逆古之禮而亂國法也鄭注禮所云者乃大夫以下父所使妾養妾子此無服指謂國君之子也據此則曾子問及內則所云慈母與此章慈母名同而實異緣無母子之命而國君之禮又與大夫以下異也梁武帝分別三條意亦近是但訾鄭注爲未合耳互詳君子子爲庶母慈己者傳下云大夫之妾子父在爲母大功則士之妾子爲母期矣父卒則皆得伸也者此鄭因經無妾子爲母明文故推言之以明大夫士之妾子亦父卒爲母三年也大夫妾子父在爲母大功見大功章士之妾子爲母期經無明文蓋包於下杖期章父在爲母之中也○吳氏疑義云呂氏四禮疑載慈母注有謂所生之母死父命別妾撫育者十三字

母爲長子【疏】正義曰賈疏云長子卑故在母下馬氏云母不傳重無五代之義而隨父服三年從於夫也不在斬衰章者以子當服母齊衰也今案喪服小記云母爲長子削杖鄭注嫌服男子當杖竹也母爲長子服不可以重於子爲己也此服齊不服斬義與彼同小記又云婦人爲夫與長子稽顙其餘則否案此爲長子三年謂適子之妻爲長子也詳下

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也不敢降者不敢以己尊降祖禰之正體【疏】正義曰云何以者據母爲衆子期而問也敖氏云夫妻一體故俱爲長子三年此加隆之服也不宜云不降父母於子其正服但當期初非降服今案敖說亦近是但傳意謂父不降長子與衆子同服故母亦不敢降耳　注云不敢降者不敢以己尊降祖禰之正體者此注本上父爲長子傳云正體於上言也雷氏云父之重長以居正嫡之胤當爲先祖之主故也母亦以此義而加崇焉夫父之服長以其仰述祖禰堂構斯荷母亦以其承夫嗣業三從是寄父尚不以大夫之嚴降祖禰之主母亦安敢以婦人之尊降所天之嫡故曰父之所不降母亦不敢降以父況母明父猶屈體母宜無嫌如舊曰妻從服則當云夫所不降妻亦不敢降今

言父母者豈非自子而言也今案雷云如舊曰妻從服者蓋舊解以此節爲妻從夫服故雷駁之言如舊說云妻從夫服則傳當云夫妻今言父母明是據此子爲祖禰之正體故不敢降則雷說正申明鄭義耳或疑父在子爲母期而母爲長子三年不分父在與否又婦爲舅姑期而爲長子三年俱嫌於過李氏云母爲三年自爲服祖禰之正體無厭屈之義方氏苞云婦爲舅姑期則情適至是而止長子死家之大變先祖之正體摧故與夫同其戚今案父在爲母期婦爲舅姑期一則屈於父之尊一則明所天之重乃盡人皆然此母爲長子三年必其夫爲適子承宗者乃得服之蓋此禮專爲尊祖敬宗而設故不嫌於過也曾乎萬氏斯大之言曰此母專指宗子之妻非凡爲母者皆爲長子三年也據傳云父之所不降母亦不敢降是母之服重從乎父也上父爲長子傳云正體於上又乃將所傳重也注云重其當先祖之正體是父之服重尊乎祖也故傳又云庶子不得爲長子三年不繼祖也然則庶子之妻其服長子也亦從夫而殺矣豈得三年乎當與爲衆子不杖期同案萬氏所言宗子兼大宗小宗言卽繼禰者之妻亦爲長子服三年也下記云妾爲君之長子惡笄有首布總喪服小記云妾爲君之長子與妻君同鄭注不敢以恩輕輕服君之正統然則凡適子之妻爲長子三年其妾從服三年亦重君之正體也戴氏德云繼母爲長子亦三年小記又云妾從女君而出則不爲女君之子服盧氏植云謂俱有過而出女君爲其子服嫌妾當從服故言不也案此條兼衆子期言不專爲長子也○吳氏紱云小記曰祖父卒而後爲祖母後者三年則其承曾高祖母之重者亦如之上斬章傳云爲人後者爲所後者之妻若子卽所後者之繼妻亦同如爲人後而兼承重則所後或祖母若曾祖高祖母並同也女子子反在父室者父不在爲母三年

右齊衰三年

儀禮正義二十一

績溪胡培翬竹村著

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者【疏】正義曰此服自疏衰至疏屨皆與前章不殊而備列之者賈疏云以此一期與前三年懸隔恐服制亦多不同故須重列也敖氏云是章凡四條其三言爲母其一言爲妻也以禮考之爲母宜三年乃爲之期者以父在若母出故屈而在此也妻以夫爲至尊而爲斬衰三年夫以妻爲至親宜齊衰三年而服期者不敢同於母故爾然則二服雖在於期實有三年之義此杖屨之屬所以皆與三年章同也賈疏又云此章雖止一期而禫杖具有案下雜記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫注云此謂父在爲母即此章也母爲父所屈而至期猶伸禫杖爲妻亦伸吳氏紱云此期固是有禫然亦有辨凡禫必主喪者主之母之喪父爲之禫故子從父而禫之若出母與繼母嫁而從者則已非喪主無禫也今案喪服小記云爲父母妻長子禫又云宗子母在爲妻禫案唯言宗子母在爲妻禫則其餘父母在爲妻皆不禫可知也下傳云父在則爲妻不杖曾子問女未廟見而死壻不杖然則爲妻禫杖亦有不得伸者矣

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠問之者見斬衰有二其冠同今齊衰有四章不知其冠之異同爾緣如深衣之緣今文無冠布纓【疏】正義曰此傳者設爲問答以明齊衰以下之冠布兼明帶之緣與冠布同也先緦麻而後小功者特取與大功協句耳無意義也聶氏崇義云斬衰亦冠衣相受何者凡喪制服所以表哀哀有盛時殺時其服乃隨哀隆殺故初服麤惡至葬後練後大祥後漸細加飾斬衰裳初三升冠六升既葬以其冠爲受受衰六升冠七升小祥又以冠爲受受衰七升冠八升此是葬後祥後皆更以輕服受之故有受冠受服之名其降服齊衰初死衰裳四升冠七升既葬以其冠爲受受衰七升冠八升正服齊衰五升冠八升既葬以其冠爲受受衰八升冠九升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠爲受受衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十升既葬衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升冠十二升以其初喪冠升數皆與既葬受衰升數同故云齊衰大功冠其受又曰小功緦麻冠其衰者謂降服小功衰冠皆十升正服小功衰冠皆十一升義服小功衰冠皆十二升緦麻十五升抽其半而七升半衰冠升數亦同李氏云冠其受者以受衰之布爲冠也冠其衰者冠與衰同也大功以上有受故冠其受小功以下無受故冠其衰盛氏世佐云帶緣布帶之緣也各各齊衰以下也斬衰絞帶無緣齊衰以下以布爲帶又有緣輕者飾也云帶緣各視其冠則帶之升數各視其衰數賈疏分帶緣爲二物訓緣爲中衣之緣非敖指爲冠衰之緣尤誤夫重服斬而不緝齊衰僅緝之而已其冠則五服皆條屬外畢安得有緣今案盛說是也斬衰絞帶賈謂以苴麻爲之則齊衰以下之絞帶雖用布其升數亦當與衰同不當與冠同賈於前章疏云布帶以七升布爲之非也此傳所云各視其冠者帶之緣耳非謂帶也玉藻天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟鄭注辟讀裨冕之裨裨謂以繒采飾其側是帶有緣也此帶之緣各與其冠布升數同當謂大功以下服輕者若齊衰以上帶未必有緣也於此言之者因廣陳大功以下之冠而并及之耳　注云問之者見斬衰有二其冠同今齊衰有四章不知其冠之異同爾者此鄭釋傳發問之意也斬衰有二謂三升及三升有半也齊衰有四章謂三年及杖期不杖期三月也斬衰冠俱六升此齊衰四章不知其冠之異同故於此發問也敖氏云問者惟疑此章之冠答者則總以諸章之冠爲言以其下每章之服亦各自不同故也云緣如深衣之緣者玉藻言深衣之制云緣廣寸半注緣飾邊也鄭以深衣之緣人所共曉故以彼況此謂此緣亦是飾邊也賈因注言深衣而誤解爲中衣致滋後人之謬云今文無冠布纓者鄭以此章所陳服制俱與前章同不應獨無冠布纓三字故從古文不從今文也鄭本經傳相連故於此釋之也

父在爲母【疏】正義曰李氏云喪服四制曰資於事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二尊也此以權制者也猶心喪三年今案不言繼母慈母者父在爲母期則爲繼母慈母亦期可知士之妾子父在爲其母亦期褚氏云庶子爲母與父異宮者不禫雖杖而不以即位見小記又案大夫之妾子父在爲其母大功君之庶子父在爲其母練冠麻麻衣縓緣既葬除之不在五服之中詳下大功章及記

傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也【疏】正義曰以子爲母當三年今服期故問也屈也以下答辭私尊謂母據子言之馬氏云屈者子自屈於父故期而除母服也父至尊子不敢伸母服三年賈疏云父非直於子爲至尊妻於夫亦至尊母則於子爲尊夫不尊之故言私尊也子於母屈而期心喪猶三年故父雖爲妻期而除三年乃娶者通達子之心喪之志故也左傳晉叔向云一歲王有三年之喪二據太子與穆后天子爲后亦期而云三年喪者據達子之志而言三年也朱子云父在爲母期非是薄於母只爲尊在其父不可復尊在母然亦須心喪三年吳氏澄云夫爲妻之服既除則子爲母之服亦除家無二尊也方氏苞云祥禫而後父將舉吉禮而已之服不除則不可與於祭抑父已禫矣至三年闋而又禫父主之乎己主之乎均有所不可也吳氏紱云此所謂夫爲妻綱父爲子綱也凡傳言屈與厭不同屈者爲服之人自屈而不得伸也厭者死者爲尊者所厭也講者多混宜別之今案傳云父必三年然後娶達子之志也二語申明經義特深蓋古人爲母期雖不得三年亦必盡心喪之實故父俟三年乃娶以達之顧氏炎武云假令娶於三年之內將使爲之子者何服以見何情以處乎理有所不可也抑其子之服於期而申其父之不娶於三年聖人所以損益百世而不可改者精矣敖氏乃謂三年後娶所以終胖合之義非爲達子之志意主駁傳而不知於禮意已失也○通典唐前上元元年武后上表請父在爲母終三年之服詔依行焉開元五年盧履冰上言准禮父在爲母一周除靈三年心喪請仍舊章庶叶通禮于是下制令百官詳議田再思建議云服紀重輕從俗斟酌隨時循古未必是依今未必非也履冰又上疏曰天無二日土無二君家無二尊以一理之也所以父在爲母服周者避二尊也元行沖奏議今若捨尊厭之重虧嚴父之義事不師古有傷名教開元七年下敕曰惟周公制禮當歷代不刊況子夏爲傳乃孔門所受諸服紀宜一依喪服文自是卿士之家父在爲母行服不同議者是非紛然元行沖謂人曰聖人制厭降之理豈不知母恩之深也但尊祖貴禰欲其遠別禽獸近異夷狄故也人情易搖淺俗者衆一

綦其文度豈可正乎後蕭嵩與學士改修五禮又議請依元敕父
在爲母齊衰三年遂爲成典朱子曰喪禮須從儀禮爲正又曰父
在爲母盧履冰議是徐氏乾學云父在爲母不止期歲也雜記曰
期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫注云父在爲母則
是名雖爲期而其實十有五月與他期服有異又益以心喪之禮
則其所以居喪之實未嘗異也乃唐人欲增爲三年謂何至與伯
叔母同制豈知伯叔母之期服曷嘗有祥禫之禮乎哉華氏學泉
云天尊地卑而乾坤定父天也母地也地統乎天母統乎父陰陽
之大分人道之大防也夫資於事父以事母而愛同然而父在爲
母三年嫌於無父也故不得不屈而期聖人之制服凡以順天地
之理定尊卑之分而已是故知地之不同於天則知母之不同於
父矣知陰之必屈於陽則知父在不得伸私尊於母矣自唐武后
始創父在爲母三年之說而百王之典禮以一悍妻暴母易之迄
千百年而莫之能正何後世之信周公孔子不如其信武氏也然
自武氏以後猶爲母齊衰至明洪武時始易以斬而父母之服凡
衰裳帶絰之制悉混同而無別先王制禮之意蕩然無復存焉然
而人心安之蓋嘗推其故父尊而母親故人之親其父常不如親
其母人之欲伸其私尊於母也常過於欲尊其父故父尊於母者
天理之公也同母於父者人情之私也理之公不勝其情之私宜
乎武氏之制一易迄千百年莫之能正又從而甚焉者矣子夏曰
知有母而不知有父禽獸是也野人則曰父母何算焉夫父母
何算野人之論也然則今有聖人作其於此必有所不安者矣

妻 疏 正義曰賈疏云妻卑於母故次之徐氏乾學云妻服旣爲之杖
又爲之禫同於父在爲母所以報其三年之斬異於他服之齊
衰期也盛氏云此謂適子父沒者也士之庶子父在亦同大夫之庶
子父在爲妻在大功章公子爲其妻在五服之外父沒乃爲之大功

傳曰爲妻何以期也妻至親也 適子父在則爲妻不杖以父爲之主也服問曰君所主夫人妻大子適婦父在子爲妻以杖卽位謂庶子 疏 正義曰以父在爲母期而爲妻亦期故問也
此云何以期也與上爲母云何以期也語同
而意別上問怪其輕此問怪其重故雷氏云妻卑以擬同於母故
問深於常也妻至親也答辭馬氏云妻與己共承宗廟所以至親
也陳氏銓云以其至親故服同於母雷氏云不直云至親而言妻
者明其齊體判合之親以別於至極之稱而言　注云適子父在
則爲妻不杖以父爲之主也服問曰君所主夫人妻大子適婦者
案爲妻父在亦期父沒亦期但父在適子爲妻期而不杖以父主
其喪故也父在則爲妻不杖本下不杖章傳文引服問者證父主
適婦喪之事彼注云言妻見大夫以下亦爲此三人爲喪主也則
士亦主適婦之喪明矣云父在子爲妻以杖卽位謂庶子者案喪
服小記云父在庶子爲妻以杖卽位可也此鄭所本孔疏舅主適
婦則適子不得杖舅不主庶婦故庶子爲妻可以杖卽位是也以
上依鄭義釋之但經於此章止云妻無適子庶子及父在父沒之
分下不杖章云大夫之適子爲妻則又似專言大夫之適子不以
通於士竊疑士卑父在適子庶子爲妻皆得杖期大夫尊父在庶
子爲妻大功其適子爲妻雖不降其期服而降在不杖章不杖則
不禫以示與父沒者有別也若父沒之後大夫之適子庶子爲妻
皆得杖期故於此章惟言妻而於下章特言其異者曰大夫之適
子爲妻而傳以父在釋之也大夫之庶子父沒爲妻得杖期者大
功章大夫之庶子爲妻條注云言從大夫而降則於父卒如國人
是也又據小記孔疏引或問云適婦之喪長子亦得有杖祇不得
卽位然則適子之異於庶子者在不以杖卽位非不杖也又雜記
云爲長子杖則其子不以杖卽位孔疏其子長子之子祖在不厭
孫其孫得杖但與祖同處不得以杖卽位案此是祖主孫喪而孫
亦得杖唯不以卽位與小記疏所引或說合可證士主適婦之喪
而其適子亦得杖也如謂士之適子父在不杖則經於下章當云
大夫士之適子爲妻不得專言大夫矣總之經以杖期不杖期分
章而於不杖期章唯言大夫之適子則士之適子在杖期章明甚
傳惟於大夫之適子發不杖之義則士之適子爲妻亦杖明甚鄭
氏此注似猶欠審察耳至雜記所云爲妻父母在不杖孔疏以不
杖專指父在言雖無大夫之子之文要自主大夫子言之戴記雜
出漢儒文或不詳此經及傳固自昭昭可
據也互詳不杖章大夫之適子爲妻下

出妻之子爲母 出猶去也 疏 正義曰出母與嫁母非服之正故列妻後經
不云出母而云出妻之子爲母者雷氏云子
無出母之義故繼夫而言出妻之子也馬氏云犯七出爲之服期賀
氏循云父在爲母厭尊故屈而從期出母服不減者以本旣降義無
再厭故也敖氏云出妻之子主於父在者也若父沒則或有無服者
矣如下傳所云者是也高氏愈云出妻之子爲母期蓋指父沒言之
父沒本應爲母齊衰三年因其出也故降爲期不敢欺其死父也若
父在而出母沒也其惟心喪乎盛氏云此禮該父存沒而言也今案
諸說以高爲是父不爲出妻服則子於父在自不爲出母服明矣況
父在爲母期以父服至期而除子不敢過之亦服期而止豈出母父
所不服者而子敢服之於父側乎然則爲母期者以父在而屈爲出
母期者必父沒乃伸賀氏以父在爲母例之猶非也或謂經言子者
皆有父之稱似當以父在爲是不知經若言出母則似子出其母於
義有乖故係父言之而云出妻之子與他章言子者有別義已詳雷
氏說矣黃氏榦云出妻之子爲母杖期父卒母嫁無明文漢石渠議
問父卒母嫁爲之何服蕭太傅云當服期爲父後則不服韋玄成以
爲父沒則母無出義王者不爲無義制禮若服期則是子貶母也故
不制服也宣帝詔曰婦人不養舅姑不奉祭祀下不慈子是自絕也
故聖人不爲制服明子無出母之義玄成議是也吳氏紱云此謂出
母之反在父室者也義雖絕於夫恩猶繫於子故爲之期且杖不杖
則疑爲旁親也若出而再適則無服以其自絕於子也蔡氏云出母
不嫁爲父守也其情可憫爲之杖期宜也出母而嫁則甘自絕於我
父而失身於人不爲之服亦宜矣舊說以爲出母而嫁亦服杖期者
非也今案大戴禮云有所取無所歸不去是古之出妻者大都使之
歸還本宗而已非出之使適他族也小記曰未練而反則期惟其未
嫁故夫可命之反也據石渠議嫁母本無服則出而嫁者更無論矣
故經無爲嫁母杖期之文其服者以己之從之耳徐氏整問出母亦當
報其子否射慈答曰母亦報子期也李氏云母雖出自爲其子期小
記曰妾從女君而出則不爲女君之子服妾不服則女君固自服之
也今案此說自確經不云報者於下總言之也詳父卒繼母嫁條通
典鄭答趙商云繼母而爲父所出不服也徐邈答劉閏之問庶子服
出嫡母云以經言出妻之子爲母明非所生則無服也許猛答步熊
問爲人後者本生母出及所後母出二云爲人後者不應服親母出以
廢所後者之祭也爲所後者若子言若者明其制如親其情則異也
母出亦當異於親子矣雷氏云不直言爲出母嫌妾子及前妻之子
爲之服敖氏云此禮亦關上下言之若妾子之爲其出母或有不然
者非達禮也今案以理論之嫡母繼母所後母非己所生其出也固
無服本生母出以爲人後而無服若繼妻及妾所生之子於其母之
出也亦宜服期以母子之義同也敖說似亦可通○注云出猶去也
者國策注云去謂遣之漢書注云去謂逐之此出亦謂遣逐之不使
在室故義與去同也此經出妻謂之出大戴禮謂之去公羊注謂之
棄大戴禮本命篇云婦有七去不順父母去無子去淫去妒去有惡

疾去多言去竊盜去不順父母去爲其逆德也無子爲其絕世也淫爲其亂族也妒爲其亂家也有惡疾爲其不可與共粢盛也多言爲其離親也竊盜爲其反義也婦有三不去有所取無所歸不去與更三年喪不去前貧賤後富貴不去孔氏廣森云婦人雖應此三事若淫與不孝猶當去之禮故有婦當喪而出者公羊傳莊二十七年何注云婦人有七棄無子棄淫泆棄不事舅姑棄口舌棄盜竊棄嫉妒棄惡疾棄義與大戴同此婦人犯七出之事也鄭氏易注云嫁於天子雖失禮無出道廢遠而已若其無子不廢遠之

傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也在旁而及曰施親者屬母子至親無絕道疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之母者一有此二義以補經所未及也當以出妻之子爲母期至親者屬爲一條出妻之子爲父後者至不敢服其私親也爲一條程氏瑤田云據兩出妻之子文法則兩條皆爲子夏傳別出兩傳曰皆爲引舊傳證成己義也賈以後出妻之子二句承親者屬句爲文遂以爲舊傳釋爲父後者不合爲出母服而以末一傳曰爲子夏釋舊傳意大誤褚氏云經所言皆指有服者傳則有明其無服者此出妻之子爲父後者則爲出母無服二句傳也顧氏炎武以下有傳曰二字遂指爲經文謬甚今案程氏褚氏之說是也服問曰母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服案爲繼母之黨服則不爲其母之黨服明甚傳唯言外祖父母舉其重者以見輕者皆無服耳敖氏云絕族無施服言所以爲外祖父母無服也親者屬言所以爲出母期也此傳者引舊禮而復引傳以釋之也下放此吳氏紱云出母己雖爲服妻則不從服出姑子亦不服出祖母蓋私恩祗在一身而大義已絕也又案喪服小記曰爲父後者爲出母無服無服也者喪者不祭故也朱子曰出母爲父後者無服此尊祖敬宗家無二上之意先王制作精微不苟蓋如此敖氏云與尊者爲一體釋爲父後也母不配父則爲子之私親郝氏云適子後父與父爲體父至尊也若服私親是違尊故不敢今案喪服小記云喪者不祭故也與此傳似異而實同彼注云適子正體於上當祭禮也蓋與尊者爲一體即承宗廟祭祀之重故不敢服私親而廢宗祀也此無服唯承宗祀者一人雖無服猶持心喪其餘則皆服杖期也經但著出母之服未言爲父後者不服故傳明之昔人因此遂有謂父在則服父沒不服者誤之甚矣檀弓載子上之母死而不喪斯時子思猶在也檀弓又云伯魚之母死期而猶哭此父在爲母期也而孔疏亦以出母解之謬江氏永鄉黨圖考云近甘氏紱辨孔子無出妻之事云檀弓載門人問子思曰子之先君子喪出母乎此殆指夫子之於施氏而言非謂伯魚之於幵官也初叔梁公娶施氏生九女無子此正所謂無子當出者家語後序謂叔梁公始出妻是也此說甚有理施氏卒夫子爲之服期蓋少時事子思云昔者吾先君子無所失道先君子謂孔子非謂伯魚孔子雖有兄孟皮妾母所生則孔子實爲父後在禮爲父後者爲出母無服聖人以義處禮父既不在施氏非有他故不幸無子而出實爲可傷故從其隆而爲之服設有他故被出則當從其污不爲之服矣所謂無所失道也若伯魚之母死當守父在爲母期之禮過期當除故抑其過而止之何得誣爲出母也今案子思答門人之問不正言不喪出母之故而但云道隆道污者正以夫子爲父後而喪出母爲過禮之事故耳檀弓此節解者紛紛俱無是處唯江氏說實得情理之正故特錄之　注云在旁而及曰施者

此母黨之服是旁服非正服故云施服禮記大傳亦云絕族無移服親者屬也自是相傳有此語而傳者引之但大傳作移釋文移或作施同以豉反移猶旁也孔疏無移服言不延移及之此母出則母之族亦與父族絕而不爲親矣故不延移爲服也李氏云施讀如詩莫莫葛藟施于條枚之施云親者屬母子至親無絕道者言母之族可絕而母子至親之恩無可絕也釋名釋親屬云屬續也恩相連續也孝經云父母生之續莫大焉故父沒爲服杖期父在則持心喪也

父卒繼母嫁從爲之服報疏正義曰馬氏云繼母爲己父三年喪禮畢嫁後夫重成母道故隨爲之服繼母不終己父三年喪則不服也李氏云馬鄭以繼母已服父喪貴終母子之恩故隨爲之服惠氏棟云如馬注則傳云貴終是終父三年喪然鄭下注但云嘗爲母子貴終其恩則鄭意不以母之服父喪與否也今案惠說是但鄭於此節雖無注而於檀弓子思之母死於衛節注云嫁母齊衰期則以此經父卒繼母嫁爲服期與馬同矣從蓋訓爲虔字也王氏肅云從乎繼母而寄育則爲服不從則不服也則報不服則不報庾蔚之謂王順經文鄭附傳說王即情易安於傳亦無礙敖氏云父卒而繼母不嫁則爲之三年從之嫁則期顧氏炎武云從字句謂年幼不能自立從母而嫁也母之義已絕於父故不得三年而其恩猶在於子不可以不爲之服也盛氏云賈疏以從爲之服爲句從鄭義也後儒以從字絕句用王說也以義斷之當以王說爲正蓋繼母本非屬毛離裏之親又改嫁與父絕乃令前妻之子之自居其室者亦爲之服此於情爲不稱而於理亦有所未順者矣唯從繼母而嫁者則爲之服以其有撫育之恩故也今案如王說從字方有著落如馬鄭說則從字似贅文矣姜氏兆錫以王說爲不易之定論是也經但言繼母之嫁而無父卒母嫁之文蓋舉繼母以該親母謂繼母嫁而子從乃爲之服則母嫁而子不從者皆不爲服可知謂繼母嫁而子從之者必爲之服則親母嫁而子之從之者亦必爲服可知此省文以見義也六朝諸儒沿用鄭說每謂嫁母有服蔡氏德晉云母嫁則自絕於父而母子之恩亦絕義宜無服故夫死改嫁子不從則不服譙周乃云父卒母嫁非父所絕袁準因云爲父後猶服嫁母徐原一駁之謂適子之不喪出母者以凶服不得祭廟也母嫁亦與廟絕矣與廟絕即與父絕矣況父固未嘗命之嫁也此而可服安在出母之不可服乎江氏筠云母嫁而子得不從則其子尚有大功同財之親而在母亦可不嫁其嫁也已自絕於其父而弁絕其子何杖期之有乎案此二說是也敖氏云報者以其服反服之名謂出妻於其子與此繼母皆報也是報爲絕承兩節之辭盛氏駁之謂上文出母不云報者以出母於其子骨肉至親不因報施而服故空其文不知母既被出即不足以加尊故言報爲人後者爲其父母亦言報可證也敖說是程氏瑤田云報者同服相爲之名以期報期以大小功報大小功以緦報緦無此重彼輕之殊故謂之報然在喪服有兩例其一此爲彼服而見報文則彼之爲此不復舉其服也如杖期章父卒繼母嫁從爲之服報而繼母爲所從之子期不見杖期章是也其一此爲彼彼爲此並舉其服經即不復見報文而傳必見報之之文也如不杖期章昆弟之子爲世叔父母世叔父爲昆弟之子世叔母爲夫之昆弟之子並見於經而傳必曰報之是也今案以此推之餘可知矣

傳曰何以期也貴終也嘗爲母子貴終其恩疏正義曰傳以繼母嫁當與出母殊而亦期故問也通典載皇密云婦無再醮之義禮許其嫁謂無大功之親不能自存攜其孤孩與之適人使無窮屈之難故曰貴終也若偏喪之日志存爽

貳不遵共姜靡他之節而襲夏姬無厭之欲輕忽先亡棄己如遺
何貴終之有郝氏云父死從繼母嫁是相依也生相依死相棄是
無終也生依之死服之所以貴終終其爲母子之義也秦氏蕙田
云貴終貴繼母之嫁而能終撫字之恩也非嘗爲母子之說也繼
母嫁則無服矣今案皇氏郝氏以終屬子說卽注貴終其恩之意
秦氏以終屬嫁母說義尤精又案崔凱庾蔚之謂爲父後者雖從
繼母嫁亦不服萬氏斯大云身爲父後業從母往已不能如常禮
行爲後事其服自不容無果能如禮爲父後則已克自立不從繼
母往矣不從又奚服哉盛氏云此不別其爲父後與否者以從乎
繼母而嫁必其幼弱不能自存者也受恩旣同持服豈得而異故
無分乎適庶也今案此傳但云貴終不云爲父後者無服以此服
本由從制繼母嫁而子從雖爲父後者亦服繼母嫁而子不從雖
不爲父後者亦不服也萬氏盛氏之說得之或疑從一之義終身
不改禮婦人不貳斬而乃爲嫁母制服又爲繼父制服何哉曰此
聖人恤孤之義不得已而制之禮之權也蓋夫死子幼無大功之
親相養以生守死固爲義而孤則無與立矣嫁而以從俾不致轉
於溝壑則於子猶能終其恩故不可絕也互詳繼父條下○吳氏
紱云爲母則繼母慈母皆如母爲妻則繼妻如妻適孫承祖母之
重曾玄孫承曾高祖母之重者祖父在若曾高祖父在亦如之爲
人後者所後父在爲所後母若繼母亦如之女子子反在室者父
在爲母若繼母與在室同今案黃氏補服有大夫之庶子爲妻杖
期大夫之適子父沒爲妻杖期二條徐氏乾學刪大夫之庶子爲
妻一條是也大夫之庶子父沒爲妻已該
於經妻內若父在爲妻大功不服期也

右齊衰杖期

不杖麻屨者此亦齊衰言其異於上 疏 正義曰賈疏云此不杖章輕於上禫杖故次之　注云此亦齊衰言其異於上
者謂此亦齊衰之服唯不杖與上杖異麻屨與上疏屨異故經特言
之其餘疏衰裳齊牡麻絰冠布纓布帶及期俱與上同故不言也王
氏肅云言與杖期同制唯杖屨異李氏云自此以下哀殺病輕故不
杖也易薦蒯之屨爲麻屨輕重之節也吳氏章句云以上四者俱不
言受月蓋三年之喪達乎天子諸侯雖絕
期尚爲后齊衰變除之日不盡同故也

祖父母 疏 正義曰此孫爲祖父母服也女孫在室同出嫁亦不降郝
氏云此有父在之正禮父沒適孫爲其祖三年以代父也
禮各舉其正者故斬衰首父齊衰首母不杖期首祖父母也徐氏乾
學云齊衰三年章有繼母如母之文而此不言繼祖母者古文簡省
已包於祖母之中也汪氏琬云繼祖母與祖庶母有辨繼祖母之沒
也祔於廟而祖庶母不祔夫既祔於廟而爲之孫者方歲時享祀之
而可以無服乎今案喪服小記云妾母
不世祭則庶子之子不爲祖庶母服也

傳曰何以期也至尊也 疏 正義曰賈疏云祖爲孫止大功孫爲祖何以期答云至尊也者祖是至尊故期
若然不云祖至尊而直云至尊者以是父之至尊非孫之至尊也
今案此說非凡子孫於一本之親雖有遠近之不同而其奉爲至
尊則一以統緒所自來也故傳於父言至尊於祖言至尊而於曾
祖父母傳云不敢以兄弟之服服至尊也則自曾高以上皆爲至
尊可知朱子曰父母本是期加成三年祖父母世父母叔父母本
是大功加成期其從祖伯父母叔父母小功者乃正服之不加者
耳敖氏云謂不可以大功之
服服至尊故加而爲期也

世父母叔父母 疏 正義曰此昆弟之子爲之服也世叔非正尊而爲祖之子故次祖後爾雅父之昆弟先生爲世父後
生爲叔父父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母邢疏繼世以嫡長先
生於父則繼世者也故曰世父說文叔作尗从上小言尊行之小者
釋名父之兄曰世父言爲嫡統繼世也又曰伯父伯把也把持家政
也叔少也案世母亦稱伯母見雜記盛氏云父之先生者不皆世嫡
而爲祖後者亦存焉故謂之世吳氏
芝華云二者不言適庶蓋其服同

傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦
期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也
昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也昆弟四體也故昆弟之
義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子故
有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足
則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也宗者世父爲小宗典宗事者資取也爲姑
在室亦如之 疏 正義曰傳先問世父叔父而後問世母叔母者以欲明一體之義也言何以者雷氏云非父之所尊嫌服重故
問也與尊者一體也答辭馬氏云與父一體故不降而服期陳氏
銓云尊者父也所謂昆弟一體也李氏云五屬之服同父者期同
祖者大功同曾祖者小功同高祖者緦世父叔父與己同出於祖
應服大功以其與父爲一體故進服期也盛氏云尊者兼祖若父
言世叔父者祖之子而父之昆弟也下云父子一體昆弟一體是
世叔父與己之祖若父皆爲一體也以是而加隆焉故爲之期也
案盛說與馬陳異卻亦可通又問昆弟之子者以非一體而與世
叔父同期故問也旁尊也不足以加尊焉故報之也答辭敖氏云
昆弟之子本服亦大功世叔父不以本服服之而報以其爲己加
隆之服者以己非正尊不足以尊加之故也今案正尊則可以加
尊而降卑如孫爲祖期而祖但爲孫大功是已父子一體也三句
因上言一體而廣明一體之人父子首足也三句則又申言一體
之實父尊子卑其一體如首足夫陽妻陰其一體如牉合昆弟同
氣連枝各得父之體以爲體如四體之本爲一體然馬氏云言一
體者還是至親因父加於世叔故云昆弟一體因世叔加於世叔
母故云夫妻一體也又云首足者父尊若首首加祖在期子卑若足
曾孫在緦也集韻牉合其半以成夫婦也盛氏云牉與判通半
也周禮媒氏掌萬民之判鄭注引此傳文亦作判今案傳雖以三
者並言而意主於昆弟故下專言昆弟以見父與世叔父一體而
服有輕重也昆弟之義無分亦承一體言以一體則義不宜分也
然而有分者則辟子之私也以下乃特言不容不分之理辟與避
同子各私其父故世叔父不得不避之子之私其父亦本乎天理
人情張子曰子不私其父則不成爲子古之人曲盡人情如此若
同宮有伯父叔父則爲子者何以獨厚於其父爲父者又烏得而
當之敖氏云東宮西宮南宮北宮蓋古者有此稱亦或有以爲氏
故傳引之以證古之昆弟亦有分而不同宮者焉今案異居而同
財以下則又卽宗法以明昆弟雖分而仍合之義內則由命士以
上父子皆異宮異居卽異宮而財則同有餘謂常用之餘不足謂
用有不足也盛氏世佐云支庶之贏餘遺之皆宗子總攬其大綱
而爲之裒益於其閒故宗法立而無貧富不平之患又問世母叔

母者以世叔母本是路人而亦期故問也以名服也答辭謂世叔母以配世叔父而有母名故服亦與世叔父同大傳服術有六三曰名鄭注名世母叔母之屬是也大傳又云同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別其夫屬乎父道者妻皆母道也此所謂以名服也李氏云雖以名服其情則輕喪大記曰叔母世母故主宗子食肉飲酒異於他期喪之未葬不食肉飲酒也今案雜記孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地鄭注伯母叔母義也姑姊妹骨肉也蓋姑妹服雖輕而情重故踊絕於地世母叔母服雖重而情輕故踊不絕地也互詳夫之昆弟之子下　注云宗者世父爲小宗典宗事者喪服小記云繼禰者爲小宗鄭謂世父爲小宗蓋主繼禰者言之若繼禰以上之小宗則有不服期者矣或謂當兼大宗言之大宗服齊衰三月不服期且此傳係申明大功同財之義故知謂小宗也宗事謂冠昏喪祭之事世父主之也云資取也者鄭注書大傳資𧶘于天子之國同謂不足則取之于宗以濟其乏也云爲姑在室亦如之者案姑在室服之與世叔父母同出嫁則大功也雷氏云不見姑者欲見時早出之義

大夫之適子爲妻【疏】正義曰賈疏云凡大夫之子服例在正服後今在昆弟上者以其妻本在杖期直以父爲主故降入不杖章是以進之在昆弟上也今案喪服小記云世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同鄭注世子天子諸侯之適子也案此不杖章唯言大夫之適子爲妻而小記謂天子諸侯之世子亦同則大夫以上皆然以其不杖自大夫之適子始故特舉以爲言然則士之適子爲妻亦杖明矣

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂如其親服服之降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降【疏】正義曰言何以者據大夫之衆子爲妻大功而問也父之所不降二句答辭又問何以不杖者以既不降期服則亦當不降杖故問也父在則爲妻不杖亦答辭傳知父在者李氏云凡言子者父在之稱又云大夫之適子爲妻雖得伸服猶厭於其父直去其杖故在此章今案此說是雜記爲妻父母在不杖注云尊者在不敢盡禮於私喪也據此注則大夫以上之適子不杖爲大夫以上尊故耳非以父爲之喪主也問喪曰父在不敢杖尊者在故也彼經雖謂母喪然其言尊者在不杖之義則固有合矣張氏爾岐云前章注云父在子爲妻以杖卽位謂庶子者蓋士禮也若大夫之庶子父在僅得服大功何得以杖卽位乎今案張說是但大夫之適子庶子父沒皆得杖期士之適子父在亦得杖期故經於前章但著妻服而不言服之之人以杖期是爲妻之正服也程氏瑤田亦有此說而張氏履駁之今附錄於此程氏云杖期章傳曰爲妻何以期也妻至親也此條下又不增一字則是士庶爲妻不論父在父卒並杖期也至不杖麻屨章乃曰大夫之適子爲妻則是爲妻父在不杖期專爲大夫之適子特著一例故傳問曰何以期也曰父之所不降子亦不敢降也然既不降則當如衆人在杖期章今乃移入不杖期故又問曰何以不杖也因答之曰此大夫父也父在則爲妻不杖若大夫卒則仍歸之於杖期章矣張氏履云此條雖爲大夫之適子言實通乎士庶之父在爲妻其杖期章爲妻條則固爲父卒者立法而父在之例則於大夫之適子見之若如程說士庶爲妻父在得杖豈其父不主適婦之喪乎父主適婦之喪既杖而子亦杖可乎雜記爲妻父母在不杖不稽顙曷嘗有大夫之文乎今案此經言大夫大夫之子皆其與士異者張氏謂通乎士庶此疏於禮例之言不足辨也至謂父主適婦之喪其子不杖及雜記爲妻父母在不杖之文則前已辨之詳杖期章妻條下　注云大夫不以尊降適婦者重適也者謂降庶婦不降適婦是重適也馬氏云大夫重適不降大功子從父不敢降其妻故服期也案舅爲適婦大功夫爲妻期今父既重適不降適婦大功之服故子亦不敢降妻之期服也是馬義與鄭同李氏云凡大夫之子不降者達於天子皆然以大夫爲尊降之始其子爲厭降之始舉以例其餘其說是也云凡不降者謂如其親服服之者親服謂所親之本服如爲妻本服期今不降仍服期是如其親之本服服之也云降有四品以下是鄭廣言降服之義賈疏云君大夫以尊降者天子諸侯爲正統之親后夫人與長子長子之妻等不降餘親則絕天子諸侯絕者大夫降一等卽大夫爲衆子大功之等是也云公子大夫之子以厭降者此非身自尊受父之厭屈以降無尊之妻下記云公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣父卒乃大功是也大夫之子卽小功章云大夫之子爲從父昆弟在小功皆是也云公之昆弟以旁尊降者此亦非己尊旁及昆弟故亦降其諸親卽小功章云公之昆弟爲從父昆弟是也案大功章云公之庶昆弟爲母妻昆弟傳曰先君餘尊之所厭不得過大功若然公之昆弟有兩義既以旁尊又爲餘尊厭也云爲人後者女子子嫁者以出降者謂若下文云爲人後者爲其父母報又云女子子適人者爲其父母昆弟爲父後者此二者是出也李氏云尊厭降者禮始於周檀弓曰古者不降上下各以其親滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也至周而大夫以上始以尊降其親惟正統不降天子諸侯服高曾祖父母祖父母父母妻長子適婦旁期以下尊不同者皆絕服大夫於天子諸侯所絕者降一等緦則不服司服職曰凡凶事服弁服卿大夫加以大功小功是也服弁服謂斬衰齊衰也其尊同者皆不降大夫以上其子厭於其父降與不降與不服一視其父也公之昆弟其尊視大夫大功以下以旁尊降其尊不同者一等期以上則厭於先君餘尊先君所不服者服之不過大功又大夫以尊厭其子而公之昆弟無厭此其異也其爲人後者及女子子嫁者則通乎上下皆以出降其親一等大夫以上於其尊不同者則又以己尊累降之此四品降服不盡見於經參互出之今案注降有四品之說甚精賈疏謂公之昆弟有兩義既以旁尊又爲餘尊厭此非也先君餘尊之所厭卽所謂以厭降也烏得分爲二閻氏若璩本之謂降有六於鄭注外增餘尊降殤降二者不知傳所云降不降皆據成人正服言之既謂之殤則降義自明不得增入此内敖氏以公之昆弟以旁尊降併入厭降中謂降止有三而於以尊降者則但言大夫而不言君以厭降者則但言大夫之子而不言公子皆不可從或又疑注厭降之說吳氏廷華云公子大夫之子所以有降服者因其父降服其子厭於父而不得伸非以其貴也注謂厭降信然○敖氏謂大夫於庶婦降之而至於不服方氏苞謂庶婦服見小功章敖誤也今案庶婦小功本服也大夫以尊降當緦麻而大夫無緦麻故至於不服敖不誤

昆弟昆兄也爲姊妹在室亦如之【疏】正義曰賈疏云昆弟卑於世叔故次之此亦至親以期斷沈氏彤云昆弟本服齊衰期由昆弟而推之從父昆弟大功從祖昆弟小功族昆弟緦昆弟雖至親而非至尊與至重故服其本服而無所加也今案雜記云大夫爲其

父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服此末俗之禮非正禮辨見後大夫爲祖父母適孫爲士者下　注云昆兄也者爾雅晜兄也說文作𡿪云周人謂兄曰𡿪詩葛藟謂他人昆毛傳昆兄也此鄭所本字以作𡿪爲正玉篇省作𡿪爾雅又作晜今作昆者假字也說文昆之本義爲同也爾雅男子先生爲兄後生爲弟說文弟韋束之次弟也釋名兄荒也荒大也弟第也相次第而生也白虎通兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也是兄弟與昆弟通然在此篇則有辨戴氏震云儀禮兄弟與昆弟異喪服傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟爾雅曰母與妻之黨爲兄弟又曰婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟詩小雅兄弟無遠鄭箋云兄弟父之黨母之黨蓋兄弟二云者或專言異姓或兼同姓異姓皆舉遠不以關大功之親臧氏庸云昆弟者一體之親故自同父同母下至同族均有是稱一本之誼也至兄弟雖亦昆弟之通稱對言之則有親疏之別故自大功以上爲昆弟小功以下爲兄弟若推廣言之不特同姓之親通爲兄弟即母黨妻黨均有兄弟之稱又兼異姓言之矣此二者不同之大致也又曰喪服昆弟之文凡三十有八皆一本之誼也今案戴氏臧氏之說似矣然謂大功以上稱昆弟而小功章緦麻章皆有昆弟之稱謂一本之誼稱昆弟而外姻從母之子亦稱昆弟則其說猶未盡確也今以此篇考之凡經皆言昆弟不言兄弟經是周公所作用周時語說文所云周人謂兄曰𡿪是也記與傳則有言昆弟者有言兄弟者傳曰小功者兄弟之服也又曰小功以下爲兄弟此指服言之蓋喪服大功以上無外姻之服小功以下乃有之古人通謂外姻爲兄弟以小功緦麻內皆有異姓之服故名其服爲兄弟服其言昆弟者則皆指人言之仍經例也然兄弟亦有指人言者鄭記注云兄弟猶言族親是也總之服制之稱止可言兄弟不可言昆弟其同行輩之稱則兄弟與昆弟亦通他經多有言兄弟者非謂昆弟之必不可稱兄弟也云爲姊妹在室亦如之者謂姊妹在室服與昆弟同出嫁則大功也

爲衆子衆子者長子之弟及妾子女子子在室亦如之士謂之衆子未能遠別也大夫則謂之庶子降之爲大功天子國君不服之內則曰冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首　疏正義曰賈疏云衆子卑於昆弟故次之　注云衆子者長子之弟及妾子者長子之弟謂適妻所生第二子以下也前斬章云父爲長子是爲適長子一人則此爲衆子明兼適妻所生第二以下及妾子言也敖氏云士妻爲妾子亦期通典載劉玢答王徽之問云長子有廢疾不得受祖之重則服與衆子同在齊衰蓋以不堪傳重故不加服非以廢疾而降也子婦之服例皆小功以夫當受重則加大功若夫有廢疾則居然小功亦非降也庾蔚之謂劉說爲得理云女子子在室亦如之者謂女子子在室服與衆子同出嫁則大功也各本皆有在室二字賈謂鄭不云在室蓋所見本異耳或據以刪在室二字非也雷氏云經於伯叔父無姑文於昆弟下無姊妹文於衆子下無女子子文者以未成人則爲殤已成人則當出故皆不見於此今案雷說與鄭異鄭謂經言世叔父昆弟衆子即包姑姊妹女子子在內是省文之例故於各條下補之雷則謂經特不見其文以明嫁當及時然則女年二十以上或有故未嫁而死亦爲殤服乎雷說非矣云士謂之衆子未能遠別也者李氏云喪服本文皆據士此云衆子則士之稱也案前庶子不得爲長子三年注云言庶者遠別之此以士卑未能遠別故不稱庶子而稱衆子也云大夫則謂之庶子降之爲大功天子國君不服之者謂大夫以上皆謂之庶子大夫於庶子降一等故大功天子諸侯無期以下服故不服之引內則者證長子之弟與妾子同服之義彼注云冢大也冢子猶言長子然則未食而見者惟長子一人其餘適子庶子則皆已食而見是長子之弟與妾子同也或疑注分別大夫士爲非案鄭以經每言大夫之適子大夫之庶子故以長子衆子爲士之稱前父爲長子下注云不言適子通上下蓋亦謂此其實長子衆子與適子庶子名異實同凡言長子者則不獨長子之弟爲衆子而妾子亦爲衆子言適子則不獨妾子爲庶子而適子之同母弟亦爲庶子經中凡以適對庶言者適謂適長一人其餘皆庶也

昆弟之子　疏正義曰此世叔父爲之服也賈疏云昆弟子疏於親子故次之陳氏銓云男女同耳今案女在室同出嫁亦降大功

傳曰何以期也報之也檀弓曰喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之　疏正義曰傳欲明報義故假問以發之　注引檀弓孔疏云己子服期兄弟之子應降一等服大功今乃服期故云引進也朱子云猶子訓如謂服如己子也沈氏彤云凡旁親卑屬之服皆報也惟昆弟之子同於己子故又有引而進之之義今案檀弓說與上傳旁尊也不足以加尊焉故報之也不同而皆可以發明經意鄭以報字義上傳已盡故引檀弓釋之以見昆弟與己一體其子當視如己子矣○案上爲衆子節賈疏云昆弟衆子及昆弟之子皆不發傳者以其同是一體故無異問此疏云引同己子與親子同故不言報據此似此節本無傳文先大父曰上世父母叔父母傳明云昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也則義已見於彼此不當重出然則此傳曰何以期也報之也九字疑後人因夫之昆弟之子傳文而誤衍耳至賈疏謂引同己子故不言報亦非蓋報義已見前傳無煩重出耳

大夫之庶子爲適昆弟兩言之者適子或爲兄或爲弟　疏正義曰敖氏云大夫之庶子爲昆弟大功嫌於適亦然故以明之今案庶子謂適妻所生第二以下及妾子也適昆弟謂其爲父後者一人也天子諸侯爲長子服斬則天子諸侯之庶子於適昆弟與大夫之庶子同可知　注云兩言之者適子或爲兄或爲弟者經言昆弟以其適子有長於妾子者亦有小於妾子者不定故兩言之也盛氏云立子以適不以長故容有弟者其庶兄服之亦如斯例也

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫雖尊不敢降其適重之也適子爲庶昆弟庶昆弟相爲亦如大夫爲之　疏正義曰言何以者據庶子下二句答辭與大夫之適子相爲大功而問也盛氏云父於長子三年庶子期昆弟相爲亦期服之正也大夫以尊故降庶子於大功而於長子自若三年是父之所不降也大夫之庶子厭於父降其庶昆弟於大功而於適昆弟自若期是子亦不敢降也　注云大夫雖尊不敢降其適重之也者此釋傳父所不降之義云適子爲庶昆弟庶昆弟相爲亦如大夫爲之者以父之所降子亦不敢不降也如大夫爲之皆大功也陳氏銓云大夫爲衆子大功嫡子期今案大夫自是承宗傳重者當爲長子三年陳氏謂期非也

適孫　疏正義曰賈疏云孫卑於昆弟故次之此謂適子死其適孫承重者祖爲之期今案適孫承重爲祖斬衰祖似當從父爲長子之例服斬今期者吳氏廷華云適子死其祖已爲之服斬故不復爲適孫斬也

傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之周之

道適子死則立適孫是適孫將上爲祖後者也長子在則皆爲庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦爲庶孫之婦凡父於將爲後者非長子皆期也【疏】正義曰言何以者據爲衆孫大功而問也不敢降其適也答辭有適子者無適孫則申明經之所云適孫者乃適子已死之稱也孫婦亦如之又因適孫而兼明孫婦之例也盛氏云傳意蓋謂孫爲祖期祖亦當報之以期以正尊故降之於大功而爲適孫則在此章是不敢降其適也　注云周之道適子死則立適孫是適孫將上爲祖後者也者謂適子已死乃立適孫爲後是適孫將上爲祖後之人鄭於檀弓仲子舍其孫而立其子注云周禮適子死立適孫爲後此云周之道亦謂周禮對殷禮適子死立次子爲後言也云長子在則皆爲庶孫耳者謂長子在則不立適孫無適庶之別雖孫之長者亦與庶孫同服大功以明傳所云無適孫之義也顧氏炎武云家子身之副也家無二主亦無二副故有適子者無適孫唐高宗有太子而復立太孫非矣云孫婦亦如之適婦在亦爲庶孫之婦者謂適婦在則雖長孫之婦亦不得爲適孫婦以明傳亦如之之義也云凡父於將爲後者非長子皆期也者敖氏云注蓋以斬衰章唯言父爲長子故也又云鄭言此者爲適子死而無適孫者見之且明爲適孫亦期之意也沈氏彤云敖蓋以此注專爲庶長及旁枝來爲後者而設不知適曾孫適玄孫與庶長子族人支子之已立者皆將爲後者也敖說未盡又云黃勉齋以後人生而立後者爲非卻恐未然今案此注明不爲適孫三年之義而又以廣明立後之服二者相兼乃備注雖云父實則孫曾之爲後者亦統之也又適孫以下承重孫婦之服議者不一通典載賀循云其夫爲祖曾祖高祖後者妻從服如舅姑孔瑚問虞喜曰假使玄孫爲後玄孫之婦從服期曾孫之婦尚存纔緦麻近輕遠重情實有疑喜答曰有嫡子者無嫡孫又若爲宗子母服則不服宗子婦以此推玄孫爲後若其母尚存玄孫之婦猶爲庶不得傳重傳重之服理宜在姑矣庾蔚之云舅沒則姑老是授祭事於子婦至於祖服自以姑爲嫡萬氏斯大著承重妻從服說深以賀說爲然褚氏則取虞庾之說方氏苞云夫受曾祖之重而祖姑與姑並存祖姑期其本服且當爲主也孫婦期從夫也唯姑本大功然不可以姑輕而婦重緣亡夫之義則祖姑姑婦三世皆期歟今案據鄭注云適婦在亦爲庶孫之婦自當以虞氏庾氏之說爲是方說亦未可從也

爲人後者爲其父母報【疏】正義曰此爲人後者爲本生父母服也賈疏云欲其厚於所後薄於本親抑之故文在孫後也王氏肅云凡服不報以適尊降也既出爲大宗後其父母不得服以加也故不以出降而報之雷氏次宗云據無所厭屈則期爲輕言報者明子於彼則名判於此故推之於無尊遠之以報服女雖受族於人猶存父子之名故得加尊而降之今案此二說釋經報字之義謂亦如世叔父之於昆弟之子以旁尊不足加尊而報之也程子曰既爲人後便須將所後者呼之以爲父以爲母不如是則不正也禮文蓋言爲其父母以別之非謂將本生父母亦稱爲父母也張子曰爲其父母不論其族遠近並以期服服之敖氏云言其以別於所後者也既爲所後者之子統不可二也顧氏炎武云言其父母其昆弟皆私親之辭吳氏廷華云不降於齊衰三年及杖期者嫌同於所後之母也故降同世叔父母之服以示大宗之重華氏學泉云或問爲人後者不皆親昆弟之子或小功緦麻及族人之無服者爲之於其本生父母之服何如曰禮爲人後者爲其父母期不聞以所後者之親疏異也爲人後者爲其昆弟大功亦不聞以所後者之親疏異也蓋人子不得已而爲人後降其親一等以伸所後之尊足矣不容計所後之親疏遠近而異其服也其所以必降其親者何也隆於所後也其所以不計其親疏者何也隆於所後亦不得薄於所生也先王之制服所以交致其情而無憾也曰降其父母之服不易其父母之名何也曰此特欲著其服不得不降之其父母也非爲人後者自稱之辭也既已稱所後者謂之父母又仍其父母之稱而不易非不二統之旨矣夫人子於所生其恩罔極一旦出而爲人後誠有大不忍於其父母聖人斷之以義爲降其父母之服使之同於世叔父母而其父母亦降其尊而爲之報以同其子於昆弟之子凡此者皆所以重大宗使割其私恩而制之以義也烏有仍其父母之稱使名與實相違也哉然則歐陽公曾子固爲人後之議所生稱親之說非歟曰非也歐曾之說主於恩者也吾折衷之於朱子朱子之說主於義者也歐曾之言曰爲人後者不當易其父母之稱朱子曰今設有爲人後者於此一日所後之父與所生之父並坐而其子侍側稱所後父曰父稱所生父又曰父自是道理不可朱子之所謂不可者主以理也而未嘗非情歐曾之所言者主以情也而於理有所不可矣今案華氏之論詳而正吳氏謂不降之於齊衰三年及杖期而降之於不杖期嫌與所後之母同服亦得制禮精意喪服小記曰夫爲人後者其妻爲舅姑大功此亦謂本宗舅姑也妻從夫服夫降期故妻降服大功

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重於大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗都邑之士則知尊禰近政化也大祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也收族者謂別親疏序昭穆大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世婚姻不通者周道然也【疏】正義曰此傳者設爲問答以明服期之義幷以明大宗之重也自何以期也至降其小宗也再問再答皆以明服期之義但問與答專據爲父服斬言者母統於父明重者降則輕者亦降可知馬氏云爲大宗後當爲大宗斬還爲小宗期故曰不貳斬也敖氏云父不可二斬不並行既爲所後父斬則於所生父不得不降爲期也今案大宗百世不遷之宗小宗五世則遷之宗喪服小記云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也大傳云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也鄭注小記云小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷注大傳云繼別爲宗別子之世嫡也族人尊之謂之大宗又云小宗四與大宗凡五孔疏小宗四謂一是繼禰與親兄弟爲宗二是繼祖與同堂兄弟爲宗三是繼曾祖與再從兄弟爲宗四是繼高祖與三從兄弟爲宗幷繼別子之大宗爲五也案此傳大宗謂所後小宗謂其父母持重謂主持宗廟祭祀之重卽前傳所謂受重也爲人後者孰後問辭後大宗也答辭旣云持重於大宗矣而又云孰後者蓋發問以明古唯大宗乃立後之義通典載張湛曰禮所稱爲人後後大宗所以承正統若非大宗之

主非正統之重無相後之義徐氏乾學云古禮大宗無子則立後未有小宗無子而立後者也自秦漢以後世無宗子之法凡無子者即小宗亦爲之置後彼豈盡爲祭祀起見哉大要多爲貲產爾不知小宗無後者古有從祖祔食之禮則雖未嘗繼嗣而其祭祀固未始絕也今案從祖祔食之禮見小記爲後大宗又發問以起下也大宗者尊之統也以下乃反復申明大宗不可無後之義白虎通云宗者尊也爲先祖主者宗人之所尊也是大宗小宗皆族人所尊而大宗又統乎小宗故爲尊之統禽獸與人異知生於母而不知有父野郊外之地野人謂鄉曲之人聞見淺狹也都邑是城內人民聚會之地故左傳云邑有先君之主曰都無曰邑邑曰築都曰城穀梁傳民所聚曰都釋名邑人所聚會之稱也此士字泛指士民言與下學士異算字義未詳或曰算分別也程氏瑤田云算恐尊字之訛觀下連言則知尊似蒙上何尊言之汗簡載古文尊字與算相似今案以上下文義考之似謂野人知有父而不知父之尊於母故下接云都邑之士則知尊父矣禰謂父也或說與程說似俱可通大夫是服官政有治人之任者學士謂升於學校之士通三物六行者也故知尊祖敖氏云諸侯言太祖天子言始祖則始祖太祖異矣周祖后稷又祖文王白虎通云后稷爲始祖文王爲太祖此其徵也及謂祭及之也程氏又云禽獸以下言其尊之統有自然之別由其所知各有限也聖人緣人情以制禮因以辨上下而別尊卑此所以有尊者統上卑者統下之殊今案統上統下是比擬之辭言由尊禰尊祖以至祭及始祖之所自出是天子之尊比諸侯大夫所統爲上由繼禰繼祖以及繼別子之所自出則大宗之尊比小宗所統爲上故曰尊者尊統上卑者尊統下而復言大宗者尊之統以結上意也賈疏謂尊者天子諸侯卑者大夫士敖氏謂尊者天子卑者諸侯似俱泥大宗者收族者也此又從尊之統上推出收族一義皆以明大宗之重而不可絕何休公羊傳注云小宗無子則絕大宗無子則不絕重本也故族人以支子後大宗也謂大宗不可以絕故族人爲之立後陳氏銓云大宗爲尊者之正宗故後之也適子不得後大宗謂適子自當主小宗之事然此論其常耳若同宗無支子則適子亦當後大宗白虎通云小宗可以絕大宗不可絕故舍己之後往爲後於大宗所以尊祖重不絕大宗也通典載戴聖云大宗不可絕言適子不爲後者不得先庶耳族無庶子則當絕父以後大宗范注云廢小宗昭穆不亂廢大宗昭穆亂矣先王所以重大宗也豈得不廢小宗以繼大宗乎方氏觀承云適子不得後大宗正以申言支子爲後之義非謂大宗可絕也敖氏大宗有時而絕之說非矣今案戴范之論甚正據前傳云何如而可以爲人後支子可也玩可也語氣非執定之辭自是有支子當以支子爲之不得以適子後人耳非謂無支子即可聽其絕也敖說害理方駁之極是通典又載劉得問同宗無支子唯有長子長子不後人則大宗絕後則違禮如之何田瓊答曰以長子後大宗則成宗子禮諸父無後祭於宗家後以其庶子還承其父案此論正足濟禮之窮也　注云都邑之士則知尊禰近政化也者案都邑之中有官府以宣布政令故其居此者近習禮法而知以父爲尊對野人僻處遠地言也云大祖始封之君者謂始受封之君若周公大公是也云始祖者感神靈而生若稷契也者案史記及各書多言姜嫄履巨跡而生稷簡狄吞鳦卵而生契故鄭箋詩生民玄鳥二篇亦本之是其感神靈而生之事也云自由也及始祖之所由出謂祭天也者案大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之鄭注凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也又喪服小記注云始祖感天神靈而生祭天則以祖配之此注所謂祭天蓋亦謂祭靈威仰與彼義同後儒則以始祖之所自出爲帝嚳與鄭異云上猶遠也下猶近也者謂尊統上者所統遠尊統下者所統近故以猶遠猶近釋之也云收族者謂別親疏序昭穆者蓋親疏別則誼益明昭穆序則倫不紊白虎通謂大宗所以紀理族人者此也又引大傳者證收族之事繫之以姓而弗別謂若周禮小史定繫世綴之以食而弗殊謂若大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟雖百世婚姻不通者周道與殷異鄭意蓋謂有大宗以收族故其統緒可以百世不亂如大傳所云也

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者【疏】正義曰賈疏云女子卑於男子故次男子後吳氏廷華云不言婦人者以其服父之黨故從父言之今案女子子適人父母降服期昆弟降服大功此爲昆弟仍服期不降者以其爲父後也故經言昆弟之爲父後者以別之檀弓曰妻之昆弟爲父後者死哭之適室非爲父後者哭諸異室敖氏云此昆弟不言報是亦爲之大功耳盛氏云爲父後者父之適長子也不云適昆弟而云爲父後者容立庶子及族人爲後也

傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也從者從其教令歸宗者父雖卒猶自歸宗其爲父後特重者不自絕於其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗有四丈夫婦人之爲小宗各如其親之服辟大宗【疏】正義曰自爲父何以期也至婦人不能貳尊也皆釋爲其父母之義以下乃釋昆弟之爲父後者也獨問爲父者以父在爲母亦齊衰期而父之服本斬衰三年故問也婦人不貳斬也答辭李氏云上傳止言不貳斬此言婦人不貳斬者彼謂不兩統貳父耳爲君爲長子猶有斬服婦人則惟於所天服斬故傳每連言婦人不貳斬以別之或曰鄭氏謂內宗外宗爲君服斬何言乎婦人不貳斬也曰非也服問曰君爲天子三年夫人如外宗之爲君也夫人爲天子期則內宗爲君亦期矣雜記曰外宗爲君夫人猶內宗也是內宗外宗之服不異也所謂與諸侯爲兄弟服斬者自爲男子生文婦人不貳斬何義而以斬服服君乎周禮曰內宗外宗內女外女之有爵者謂嫁於卿大夫士者也爲夫之君自應服期其異者并服夫人猶之仕焉而已者并服小君耳遂以爲服斬則誤矣今案此駁雜記注之說也婦人出嫁爲父尚不服斬而謂爲君服斬乎李氏之駁是矣婦人不貳斬者何也是更問不貳斬之義故下申言之案婦人之義在從人無自專自用之道郊特牲曰婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子與此文略異而義同敖氏云人所尊大者無如天故以之爲比蓋婦人未嫁以父爲天故爲父服斬既嫁則移所天於夫故降父之服爲期而爲夫服斬人無二天則服亦無二斬故曰婦人不貳斬者猶曰不貳天也又云婦人不能貳尊也者謂婦人之德在純一不能有二尊猶易傳所謂從一而終也爲昆弟之爲父後者何以亦期也與上問同而意異上問怪其輕此問怪其重謂昆弟當降大功而亦期故問也婦人雖在外以下答辭必有歸宗謂婦人雖

出嫁在外而不能保無被出之時故於本族必有所宗主也吳氏紱云歸宗雖或然之事而必有可歸之宗此見婦人在夫家恆稟稟有不克終之戒焉案此說甚善曰小宗故服期也言昆弟之爲父後者是小宗歸則當宗之故仍服期不降以示加隆之意也此傳言經制服獨隆於爲父後者其義如是非歸宗後始服之與下節不降其祖義同　注云從者從其教令者鄭注郊特牲云從謂順其教令蓋婦人之義以順從爲正也云歸宗者父雖卒猶自歸者此注當以歸字爲句宗字屬下句歸卽公羊傳大歸曰來歸之歸何注所謂廢棄來歸是也言父雖卒猶自有來歸之時云宗其爲父後持重者不自絕於其族類也者言父卒而歸必以爲父後持重者爲宗主者以其爲己之族類雖見絕於夫家而不自絕於族類也持重二字釋爲父後言主持廟祀之重鄭必以父卒爲言者以父在則所謂子嫁反在父之室者自有父主之不必以昆弟爲宗主也自賈疏誤讀猶自歸宗爲句而持字或誤作特或誤作服文義遂不可通矣馬氏云歸宗者歸父母之宗也昆弟之爲父後者曰小宗此順傳文釋之鄭則特言宗其爲父後者之義也云曰小宗者言是乃小宗也者謂傳恐人疑爲大宗故特明之王氏肅云嫌所宗者唯大宗故曰小宗明各自宗其爲父後者也此解與鄭同云小宗明非一也小宗有四者此鄭又轉一義以釋傳言小宗之意蓋以經云爲父後明是指繼禰之小宗言之但古者小宗無子不立後則爲祖後爲曾高後者皆可以爲歸宗故云明非一也小宗有四詳前云丈夫婦人之爲小宗各如其親之服辟大宗者此鄭因上言小宗有四而幷言小宗之服也案下齊衰三月章丈夫婦人爲宗子此爲大宗也在五屬外者服之如是五服內者亦先服齊衰三月而後以本服足其月數此爲小宗則各如其親之服服之如同高祖緦同曾祖小功同祖大功同父期與大宗異故云辟大宗也

繼父同居者［疏］正義曰賈疏云繼父本非骨肉故次在女子子之下今案經不云繼父而云繼父同居者明同居乃有繼父之稱若不同居則不稱繼父下章繼父不同居者亦是昔嘗同居後異居也李氏云繼父服此子無文以繼母嫁報服推之或者以報服乎同母異父之昆弟之服經亦無文檀弓曰公叔木有同母異父之昆弟死問於子游子游曰其大功乎狄儀有同母異父之昆弟死問於子夏子夏曰我未之前聞也魯人則爲之齊衰狄儀行齊衰今之齊衰狄儀之問也鄭氏謂服大功者是今案同母異父之昆弟有服乃末俗之失鄭以服大功爲是亦非也據禮父族之服因己與同宗而制母黨之服因母所自生而制此繼父同居者本路人不過以其有恩於己而服之與父族異則不得因繼父而及其子至母既再嫁此異父之子乃母再嫁所生與母黨異亦不得因嫁母而及其子故禮經不爲同母異父者制服也惜聖門弟子亦沿末流之失不能援禮經以正之耳

傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月也必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居妻穉謂年未滿五十子幼謂年十五已下子無大功之親謂同財者也爲之築宮廟於家門之外神不歆非族妻不敢與焉恩雖至親族已絕矣夫不可二此以恩服爾未嘗同居則不服之［疏］正義曰言何以者謂繼父非親屬而服期故問也復云傳曰乃傳者引舊傳以答之夫死妻穉子幼以下詳言繼父同居之義與之適人謂此子隨母適人也所適者謂母所再嫁之夫也馬氏云無大功之親以收養之故母與之俱行適人說文財人所寶也貨財也二字亦通蓋金玉布帛泉穀之屬皆爲貨財也若是則繼父之道也是字指上文言謂必此子與母所再嫁之夫皆無大功之親其夫更以貨財爲此子築廟祀先而妻不與焉乃得爲繼父同居之道非泛謂嫁母後夫爲繼父也郝氏云設使子有大功之親則亦不依他人爲父使其人有大功之親則亦不得養他人爲子或私其貨財不與同利易其宗姓使不得自奉其先祀或使其妻預既絕之禮使鬼神不享有一於此則恩誼薄烏得稱父此說是也必嘗同居云云傳蓋恐人以不隨母適人者爲異居故特辨之喪服小記曰繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居盛氏云小記皆無主後卽傳所謂子無大功之親所適者亦無大功之親也同財而祭其祖禰卽傳所謂以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉也三者具爲同居一不具卽爲異居云有主後者爲異居舉一以例其餘耳今案小記之文蓋亦以釋此經繼父同居不同居之義與此傳略同也　注云妻穉謂年未滿五十者是言其極耳其實四十三十以下亦包之也云子幼謂年十五已下者曲禮人生十年曰幼學二十曰弱冠士冠禮云棄爾幼志明十九以下皆爲幼鄭必云十五以下者謂十五以上則可自成立不隨母嫁故內則成童舞象鄭注成童十五以上也馬氏云穉少幼小也無年限故鄭易之云子無大功之親謂同財者也者古者同祖皆同財此無大功之親謂無同祖以上親也云爲之築宮廟於家門之外神不歆非族妻不敢與焉者以傳云明爲此子築之故於家門之外不與己廟同處以神不歆非族也賈疏云隨母嫁得有廟者非必正廟但是鬼神所居曰廟若祭法庶人祭於寢也神不歆非族大戴禮文云妻不敢與焉恩雖至親族已絕矣夫不可二者謂夫妻雖至親但既嫁後夫則於前夫之族已絕夫不可二故也據此則不敢與者爲不敢與於祭爾馬氏云不敢與知之也恐非云此以恩服爾者謂繼父本非親屬特以其養育己並爲己築廟於生者死者皆有恩故服之耳云未嘗同居則不服之者以始終同居服齊衰期先同居後不同居服齊衰三月今未嘗同居則不獨與同居者異卽與先同居後不同居者亦異故無服也馬氏釋未嘗同居則不爲異居云謂己自有宗廟不隨母適人初不同居何異居之有也賈疏云謂子初與母往繼父家時或繼父有大功內親或己有大功內親或繼父不爲己築宮廟三者一事闕雖同在繼父家全不服之矣今案馬以子不隨母往爲未嘗同居賈則以初隨母往時三者有一闕卽爲未嘗同居以此傳及小記之文考之則賈說爲細密蓋一有大功之親卽非無主後者不爲築宮廟卽非同財祭先之義故一事闕卽不爲同居也惟其初時兩無大功同財祀先煢獨相倚恩誼至深故得以繼父同居目之而爲之齊衰期其後或繼父更有子或己自有子更立家廟雖不同居而其初時同居之恩誼不可忘故爲之齊衰三月也若初時三者有一闕子卽隨母往亦不爲同居則前章所云繼母嫁從者但爲其母制服而不爲嫁母之後夫制服矣華氏學泉云或問儀禮有繼父之服父可繼乎曰此以恩服也聖人所以通人道之窮使鰥寡孤獨各得其所舉天下無顛連無告之民者也夫夫死妻穉子幼無大功之親真天下之窮民而無告者也婦人不二夫禮之常也夫死妻穉子幼遇之變也而又無大功之親以相周恤則此煢煢孤子係祖父再世之血食設一日轉死

溝壑棄兩世之孤斬先人之祀聖人之所大不忍也不得已爲通其窮制同居繼父之服而傳爲之申明其制曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也嗚呼傳之言盡之矣夫其所以適人而所適亦無大功之親此其孤單獨立年老無倚與穉妻幼子窮相埒耳是故兩人之窮常兩相恤兩相倚聖人之所不禁也而築爲之教曰所適者能以其貨財爲若子築宮廟不絕其先祖之血食而又爲之不悖於禮恩莫隆焉是則有繼父之道矣聖人固許之爲父子矣許爲父子而後天下之爲繼父者能盡其心以相恤亦惟命之爲父子而後天下之待繼父者不背其恩以相棄使所適者幸而他日有子則此子歸其本宗而爲異居繼父仍不敢忘其前日之恩爲制齊衰三月之服以報之若不幸而所適者終於無子則以恩相終始而爲同居繼父生則爲之養死則爲之齊衰期此亦情之不容誣義之無可辭者也然必妻穉子幼無大功之親而後許之適人非是不得藉口以適人矣必所適者以其貨財爲之築宮廟以存其先祀而後謂之繼父非是不得託名於繼父矣必兩無大功之親同財而祭其祖禰而後謂之同居繼父非是不得比恩於同居矣且其所以必爲之築宮廟於家門之外者神不歆非族而不敢以非禮瀆也其所以妻不敢與焉者婦人不二夫而不敢以非禮干也其所以專舉築宮廟歲祀爲繼父之道者恩莫隆於崇其先誼莫重於尊其祖而不敢以私恩混也此禮之作所謂仁至義盡非聖人莫之能定者也俗儒謂周立宗子之法以收族安有顛連而入繼父之家者疑其非周公之舊夫宗子之法窮鄉庶姓或有不能及且恐法久不能不廢故制繼父之服以通人道之窮禮之作合經權常變以垂則於萬世而豈拘拘守一法以爲盡善而不爲法外之慮哉嗟乎三禮惟儀禮最古而乃從而疑之奮其拘曲之說以詆毀之則是天下舉無可信之書也甚矣其妄也盛氏云俗之薄也柏舟之節未可槩諸凡人凱風之嘆時或興於孝子聖人慮後世失節之婦必有棄其遺孤而莫之恤者故於齊衰杖期章爲制繼母嫁從之服而於此章又著繼父同居之文使之相收相養而六尺之孤庶不至轉於溝壑焉此聖人之微權也賈疏以爲許婦人改嫁誤矣或又因是而訾聖經是惡知禮意哉今案此禮蓋爲庶人而設士之卑微者或亦有之華氏發明聖經之義至詳且盡盛氏之辨亦是故並錄之以諗後之疑此經者○通典載王方慶問徐堅曰女子年幼而早孤其母貧窶不能守志攜以適人爲後夫之所養及長出嫁不復同居今母後夫亡欲制繼父服不知可否堅答曰儀禮喪服經繼父同居齊衰期鄭康成曰以恩服耳小戴禮記繼父服並有明文斯禮經之正說也至於馬融王肅賀循等並稱大儒達禮更無異文唯傅玄著書以爲父無可繼之理不當制服此禮焚書之後俗儒妄造也袁準作論亦以爲此則自制父也亂名之大者竊以父猶天也愛敬斯極豈宜覩貌以他人哉然而藐爾窮孤不能自立既隨其母託命他宗本族無養之人因託得存其繼嗣在生也實賴其長育及其死也頓同之行路重其生而輕其死篤其始而薄其終稱情立文豈應如是故袁傅之駁不可爲同居者施焉昔朋友之死同爨之喪並制緦麻詳諸經典比之於此蓋亦何嫌繼父之服宜依正禮今女子母攜重適人寄養他門所適慈流情均膝下長而出嫁始不同居此則笄緫之儀無不畢備與築宮立廟無異焉蓋有繼父之道也戴德喪服記曰女子子適人者爲繼父服齊衰三月不分別同居異居梁氏集說亦云女子子適人者服繼父與不同居者服同今爲服齊衰三月竊爲折衷方慶深善此答今案此論女子子爲繼父之服也其服儀禮所不載而其論足與禮經相發明矣

爲夫之君【疏】正義曰爲夫之君其情疏故次繼父同居者下吳氏紱云諸侯夫人畿內公卿大夫士之妻爲天子侯國公卿大夫士之妻爲國君凡公卿大夫士之臣之妻爲其君皆是也方氏苞云爲夫之君服期經有明文而孔穎達雜記疏亦云於君服斬誤也案方說是辨見前

傳曰何以期也從服也【疏】正義曰言何以者謂父母親而夫之君疏今與出嫁爲父母同故問也從服也答辭馬氏云夫爲君服三年妻從夫降一等故服期李氏云從乎夫而服之也凡從服降所從一等大傳曰有屬從有徒從者所爲服者於己有血屬之親也徒從者與彼非親空從而服之耳子爲母之黨妻爲夫之黨妻之黨屬從也臣爲君之黨妾子爲君母之黨妾爲女君之黨妻爲夫之君徒從也小記曰從服者所從亡則已屬從者所從雖沒也服徒從服謂徒從也今案此經不言爲君之夫人有服而雜記云外宗爲君夫人猶內宗也是內外宗於夫人有服彼注云內宗五屬之女外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母是亦有服者與此泛言從夫而服者異也

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報【疏】正義曰此以憐其無主而加服期故次爲夫之君下爾雅曰男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑白虎通云男稱兄弟女稱姊妹何男女異姓故別其稱也父之昆弟不俱謂之世父之女昆弟俱謂之姑何也以爲諸父內親也故別稱之也姑當外適人疏故總言之也姊者咨也妹者末也釋名父之姊妹曰姑姑故也言於己爲久故之人也姊積也妹昧也餘詳士冠禮敖氏云爲姑姊妹女子子出適者降爲大功今以其無主乃加於降服一等而爲之期其姑姊妹於昆弟姪亦不容不以其所加者服之云報者服期之義生於己而不在彼故也女子子適人者爲父母自當期不必言報矣程氏瑤田云此言姑姊妹報下經大夫之子節言唯子不報蓋互相足今案此經主謂父母昆弟姪爲姑姊妹女子子之無主者服之以示矜憐之意其姑姊妹亦以夫家既無主後遇本親昆弟姪之喪亦加隆焉是之謂報敖氏謂服期之義生於己而不在彼是矣郝氏乃謂姑姊妹於姪昆弟死無主亦然此說非也姪昆弟無子而死自有本宗主之即或小宗不立後亦可從祖祔食與女子異或疑夫得祔食宗子之家其妻不從夫食乎吳氏紱云適子自祭其祖禰尚有吉祭未配者無後者與殤者等禮從其略焉得配邪又案女子子不爲父服斬者此無主與被出異前斬衰章子嫁反在父之室爲父三年乃被出而歸與夫絕者故爲父服斬此則夫亡時已服斬故不貳斬也

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也無主後者人之所哀憐不忍降之【疏】正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故也賈疏云無主有二謂喪主祭主傳不言喪主者喪有無後無無主者若當家無喪主或取五服之內親又無五服親則取東西家若無則里尹主之今無主者謂無祭主也今案賈說本雜記是也　注云不忍降者謂不忍降服大功仍服期也雷氏云案檀弓曰姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者今無祭主者是無子無夫則無受我而厚之者也既無受我之厚則我不得降其本情故哀發於無主而服依於天倫也敖氏云祭主者夫若子

若孫也死而無祭主尤可哀憐故加服期以其本服如是也今案此無主謂爲士妻者與下經言無主者異賈疏云不言嫁而云適人者適人謂士也若言嫁乃嫁於大夫於本親又以尊降不得言報其說是也

爲君之父母妻長子祖父母 疏 正義曰此從服之輕者故次姑姊妹女子子無主下先言父母妻長子而後言祖父母者以其非服之常故退在後也李氏云此服雖重而恩則輕雜記曰親喪外除兄弟之喪內除視君之母與妻比之兄弟檀弓曰居君之母與妻之喪居處言語飲食衎爾小記曰爲君之父母妻長子君已除喪而後聞喪則不稅其禮若小功以下耳君之適殤適婦從服無文案下記君之所爲兄弟服室老降一等則君爲之服者臣皆從服也庾蔚之以爲經惟見重服之從則輕服不從可知未知然否服問曰大夫之適子爲君夫人大子如士服君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及僕乘從服惟君所服服也小記曰近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅君雖未知喪臣服已惟君所服者其服視君無所降也稅謂喪服年月已過乃追服之今案據此經則庾氏之說爲是室老降一等彼注云公士大夫之君詳後又據服問君之妻長子之服及於大夫之適子而君之父母與祖父母則否是亦其異也

傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後爲祖後者服斬 此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立父卒者父爲君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖 疏 正義曰言何以者以其情疏而俱服期故問也從服也以下荅辭馬氏云父母長子君服斬故臣從降服一等期也妻則小君服母之義故期也敖氏云此先總言從服則夫人之服亦在其中矣以其非從斬而期故復以小君別言之爲小君亦謂之從服者謂其得配於君乃有小君之稱故也爲母齊衰亦云斬者以皆三年而略從其文耳父卒然後爲祖後者服斬則是父在而祖之不爲君者卒君雖爲之後亦唯服期以父在故耳唯祖後於父而卒者君乃爲之斬也蓋其斬與期唯以父之存沒爲制君服斬然後臣從服期又此言爲君之母與其祖母皆指其卒於夫死之後者也其夫若在君爲之期則臣無服也今案傳兩言君之服斬明臣所以服期妻則小君也者臣爲小君本服期而君之妻卽小君其義又與他從服期者不同故特言之然期雖小君本服亦緣君而服故均謂之從服敖說得之經言父在爲母期喪服小記曰祖父卒而後爲祖母後者三年明君三年臣乃從服期敖氏謂經言君之母與祖母皆指夫不在者說亦是也○敖氏云案注云此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立此總釋國君有不爲君之祖若父也注又云父卒者父爲君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖此釋父卒然後爲祖後者服斬之文也夫君之無父而爲祖後者有二有君已卽位而父先卒祖後卒者如注所云者是也亦或有父爲君而卒子既代立而祖乃卒者注乃舉其一而遺其一意似未備今案敖氏分別注釋傳之意尚是但謂其有未備則於注義尚欠審察蓋注父卒者以下雖釋傳父卒然後爲祖後者服斬之文要仍是承上父若祖有廢疾不立說下故結言今君受國於曾祖也此不過舉父卒爲祖後之一端以示人注意總以經所云君之父若祖皆是未爲君而卒者若既爲君而卒則其臣當服斬不服期矣張氏爾岐云注云繼體之君容有祖父之喪者謂父有廢疾不立而受國於祖或祖有廢疾不立父宜立而又早卒受國於曾祖故身已爲君而又有父若祖之喪皆爲之三年其臣從服爲之期也案此說極明但傳意係主祖之未立爲君者說故注亦以受國於曾祖言耳賈疏云趙商問已爲諸侯父有廢疾不任國政不任喪事而爲其祖服制度之宜年月之斷云何答云父卒爲祖後者三年斬何疑趙商又問父卒爲祖後者三年已聞命矣所問者父在爲祖如何欲言三年則父在欲言期復無主斬杖之宜主喪之制未知所定答曰天子諸侯之喪皆斬衰無期彼志與此注相兼乃具章氏平云彼志之說惟與此注父若祖有廢疾不立同而兼具父在一義也今案朱子於宋孝宗之喪得鄭志此條深服鄭康成詳宋史禮志及建炎以來朝野雜記後人因此謂君於祖喪不論父在與否皆當服斬並謂臣於君之父若祖之喪亦當服斬不知朱子論宋事則祖與父皆爲天子者與此注義別至鄭所云天子諸侯之喪皆斬亦自爲其嗣君及孫行言耳劉氏績三禮圖說云君之父祖雖曾爲君既老而傳嗣君在位猶臣致仕無二斬但從君而已徐氏乾學深取之謂前皇既禪位於嗣皇則其崩也嗣皇自行三年之服而羣臣從君降一等服期可也豈必執君服皆斬之說乎據此則君之父若祖未立爲君者臣不宜服斬益明矣○汪氏琬云禮父在爲祖期父卒爲祖後者服斬衰此喪服傳之明文也後儒若賀循徐廣之徒乃言父亡未殯而祖亡適孫不敢服祖重謂父屍尚在不忍變於父在也愚竊以爲不然禮殯而後成服父既先卒則先成父服而後成祖服當其成祖服之時父屍已殯矣夫何不敢服重之有祖無適子而猥云不忍不忍於父而忍於其祖則父之心能安乎父之目其能瞑邪爲長子傳曰正體於上又乃將所傳重也是父生存已許其子傳祖父之重矣及其沒也適孫不敢申祖服然則主祖之喪者當誰屬乎小記父母之喪偕先葬者不虞待後事雜記有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服如三年之喪則既穎其練祥皆行由是言之父卒尚不得以餘尊厭母安有適孫爲祖而不敢服重者哉然後知賀徐皆妄說也庾蔚之言賀循所記謂大夫士又非也爲祖後者自天子達士庶皆同則其服不得有異今案承重之服經無專條此傳所云爲祖後者服斬卽適孫承重之通例也賀徐之說正與賈疏謂父卒三年內母卒仍服期者同一謬妄汪氏駁之是矣

妾爲女君 疏 正義曰賈疏云妾事女君使與臣事君同故次之敖氏云此服期與臣爲小君之義相類今案妾亦服女君之黨雜記曰女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服孔疏引賀瑒云抑妾故爲女君黨服防覬覦也攝女君差尊故不爲服

傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等 女君君適妻也女君於妾無服報之則重降之則嫌 疏 正義曰妾與妻同事一人而獨爲重服故問也妾之事女君二句答辭賈疏云並后匹適傾覆之階故抑之雖或姪娣使與婦事舅姑同也今案妾事女君如婦事舅姑故爲女君服期亦與婦服舅姑同也 注云女君君適妻也者案妻與夫體敵郊特牲曰婦人無爵從夫之爵故妾以夫爲君卽名夫之適妻爲女君也釋名妾謂夫之嫡妻曰女君夫爲男君故名其妻曰女君也云女君於妾無服者以經傳無文也云報之則重降之則嫌者此鄭釋無服之由也雷氏云今抑妾使同婦尊女君使同姑女君於妾不得同姑之降婦不降則應報所以不報者欲伸聖人抑妾之旨若復報之則並后之誠意無所徵故報之則違抑妾之

義降之則有舅姑之嫌故使都無服無重嫌之責褚氏云妾稱適爲女君儼有君臣之分矣若仍以本族娣姪出降一等之服服之是等夷也當以康成無服之論爲正或謂士妾有子則稱貴妾妻當從服不知從服降一等仍無服也推之買妾更可知今案注降之則嫌之說後人駁之者甚多不知妾事女君如舅姑所以明尊卑之分而女君究不得以舅姑自居也若竟降之則是視妾如子婦矣而可乎雷氏申鄭義極是褚氏之說蓋因敖謂妾於女君有親者宜以出降一等者服之並引緦章貴妾之文而駁之也

婦爲舅姑 疏 正義曰妾事女君與婦事舅姑同故文相次也說文婦服也蓋取卑服之義白虎通稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也釋名夫之父曰舅舅久也久老稱也夫之母曰姑姑亦言故也餘詳士昏禮王氏志長云婦爲舅姑期非輕舅姑也重斬也女子非夫不天從夫則父母降矣何也無二天也婦之尊舅姑也以舅姑之子爲天也舅姑死而服斬是二其天也故不敢也高氏愈云古人婦爲舅姑服齊衰期蓋引而與己之親父母同則亦恩義之盡矣婦人之義以夫爲天不容有二傳所謂婦人不貳斬也華氏學泉云先王之制禮稱情而立文夫斬者斬也三年之喪如斬所以爲至痛極也先王以爲惟妻之於夫孝子之於親其情爾矣非可以責婦之於舅也且禮女子子適人而降其父母傳曰不二斬也不二斬者不二天也夫臣之於君子之於父婦之於夫三綱也臣以君爲天子以父爲天婦以夫爲天一也臣爲君服斬而爲君之父母期子爲父服斬而爲父之父母期妻爲夫服斬而爲夫之父母期稱情而爲之弗可易也方氏苞云婦爲舅姑期何也稱情以立文適至是而止也婦之痛其舅姑信及其子之半可以稱婦順矣其義之重比於孫之喪其祖不可謂非隆矣後世易以斬衰三年將責以誠乎抑任其僞乎信乎禮非聖人不能作也今案諸說發明經義精矣然舅姑之服雖期而與他期服異通典劉系之問子婦爲姑既期緦衣邪苟訥答曰子婦爲姑既期除服時人以夫家有喪猶白衣吳氏澄云期之後夫未除服婦已除服而居喪之實如其夫是舅姑之服期而實三年也故大戴禮云與更三年喪不去或疑經無繼姑之文案繼母如母則繼姑自如姑夫之所服婦亦不敢不服也經不言者已於姑中該之矣服問曰傳曰有從輕而重公子之妻爲其皇姑鄭注皇君也諸侯妾子之妻爲其君姑齊衰與爲小君同舅不厭婦也孔疏公子謂諸侯之妾子皇姑卽公子之母也然則妾子之妻爲夫所生母亦期明矣下記云婦爲舅姑惡笄有首以鬠檀弓子柳之妻爲舅服衣衰而繆絰子柳使之總衰而環絰非禮也

傳曰何以期也從服也 疏 正義曰言何以者據婦爲夫三年而爲舅姑期疑其輕故問也從服也荅辭馬氏云從夫而爲之服也從服降一等故夫服三年妻服期也今案喪服小記云婦當喪而出則除之此言當舅姑之喪而夫出之則除服明此服從夫而服也○唐李涪刊誤曰女子在家以父爲天婦人無二天則婦之爲舅姑不服齊衰三年著矣貞元十一年蕭據狀稱今時俗婦爲舅姑服三年恐爲非禮請禮院詳定李岩議曰謹案開元禮五服制度爲舅姑及女子適人爲其父母皆齊衰不杖期蓋以婦人之道以專一不得自達必繫於人故女子適人服夫以斬而降其父母喪服傳曰女子已適人爲父母何以期也婦人不二斬也先聖格言歷代不敢易由此論之父母之喪尚止周歲舅姑之服無容三年黃氏榦云宋乾德三年十一月尹拙等言婦爲舅姑服期後唐劉岳書儀稱婦爲舅姑服三年與禮律不同請別裁定詔百官集議魏仁浦等奏議曰謹案內則云婦事舅姑如事父母則舅姑與父母一也古禮有期年之說雖於義可稽書儀著三年之文實在禮爲當蓋五服制度前代損益已多只如嫂叔無服唐太宗令服小功曾祖父母舊服三月增爲五月適子婦大功增爲期衆子婦小功增爲大功父在爲母服期高宗增爲三年婦人爲夫之姨舅無服明皇令從夫而服又增舅母服緦麻又堂姨舅服袒免訖今遵行遂爲典制又況三年之內几筵尚存豈可夫衣麤衰婦襲紈綺夫婦齊體哀樂不同求之人情實傷至治況婦人爲夫有三年之服於舅姑而止服期是尊夫而卑舅姑也十二月丁酉始令婦爲舅姑三年今案魏仁浦等以爲夫三年爲尊夫而卑舅姑是不知禮意甚矣唐李岩之論得之

夫之昆弟之子 男女皆是 疏 正義曰此世叔母爲之服也賈疏云以義服情輕故次在婦爲舅姑下方氏苞云父在爲母期而世母叔母亦期母爲衆子期而夫之昆弟之子亦期何也恩之所離屬也故重其義以維之幼失父母舍是無依也嫠而獨舍是無歸也故非其母也而毋之所以責母之義也非其子也而子之所以責子之義也沈氏彤以方說爲得之　注云男女皆是者謂經所言子兼男女言之也女子子在室則世叔母亦服之以期出嫁大功盛氏云案此唯謂男子也女子子則異於是其未成人者以殤降成人而未嫁者逆降其旁親旁親亦當逆降之矣女子子嫁者未嫁者爲世叔母在大功章

傳曰何以期也報之也 疏 正義曰何以期也此問疑其重報之也荅辭陳氏銓云從於人者宜服大功今乃期者報之也李氏云從乎夫而服則當大功報之故期也凡爲夫之黨尊者皆從服卑者皆報之從服故降其夫一等卑者以名服己與夫同故己報之亦與夫同也此報服之重者故著之餘皆例此今案李說與陳同而義益顯也

公妾大夫之妾爲其子 疏 正義曰賈疏云二妾爲其子應降而不降重出此文故次之馬氏云公諸侯也雷氏云嫌二妾從於君尊以降其子故明之所嫌者尊故降不言士妾也敖氏云二妾之子爲母之服異於衆人嫌母爲其子亦然故以明之今案敖說與雷雖異要皆以明經不言士妾之故耳

傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也 此言二妾不得從於女君尊降其子也女君與君一體唯爲長子三年其餘以尊降之與妾子同也 疏 正義曰雷氏云夫人與君同體以尊降其子也公子與君同體以厭其親也妾無夫人之尊故不敢降其子無公子之厭故得遂其親也而事嫌於體君跡幾於不遂故每以不體得遂爲言也賈疏云傳嫌二妾承尊應降今不降故發問荅云妾不得體君爲其子得遂也者諸侯絕旁期爲衆子無服大夫降一等爲衆子大功其妻體君皆從夫而降之至於二妾賤皆不得體君君不厭妾故自爲其子得伸遂而服期也今案鄭唯據女君體君言之雷氏兼公子與君同體言案緦麻章庶子爲父後者爲其母傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也據此則公子非爲父後者不得云與君同體矣雷說未的賈依鄭義言之較明晰又程氏瑤田謂妾不得體君當以妾子比例不當以女君比例詳後公妾以及士妾爲其父母下　注云其餘以尊降之與妾子同也者謂女君所生第二子以下以尊降與妾子同諸侯夫人無服大夫妻爲之大功也敖氏云公與大夫於其子有以正服服之者有以尊降之若絕之者其妻與夫爲一體而從之故不問己子與妾子其爲服若不服亦然二妾於君之子亦從乎其君而爲之其爲服若不服皆與女君同唯爲其子得遂獨與女君異者則以不得體君故也蓋母之於子本

有期服初非因君而有之故不得體君則此服無從君之義是以得遂也褚氏云敖謂唯爲其子得遂獨與女君異者則以不得體君故也此明妾於己子若不爲服則同乎女君矣同乎女君即體君矣故爲服期此正解注不得從女君尊降其子之義也極明晰

女子子爲祖父母【疏】正義曰賈疏云章首已言爲祖父母兼男女以重出其文故次在此也馬氏云不言女孫言女子子者婦質者親親故繫父言之出入服同故不言在室適人也敖氏云斬衰章曰女子子在室爲父對適人者言之也此惟云女子子而已所以見其在室適人同也徐氏乾學云此條係專指出嫁者而言沈氏彤云察傳意經女子子下當脫適人者三字蓋作傳時固有之今案此經初閱馬氏敖氏之說以爲得之矣及細覈之而知其有未然蓋不杖期章之例多兼男女言之如言昆弟不別言姊妹言衆子不別言女子子明即兼之可知又昆弟之子陳氏銓云男女同耳夫之昆弟之子鄭注云男女皆是此其證也則女子子在室爲祖父母之服已包於上祖父母條內矣奚容重出乎唯此條專指適人者言故傳直云不敢降其祖也降之義生於適人使經未言適人傳必先申言適人而後言不敢降如下節女子子無主者經未言適人傳必申言適人是也當以徐氏沈氏之說爲正陳李諸家說亦同見下

傳曰何以期也不敢降其祖也經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降【疏】正義曰此傳指適人者言之何以期也據適人宜降而不降故問也不敢降其祖也答辭孔氏倫云婦人歸宗故不敢降其祖郝氏敬云祖至尊也以適人降則大功與昆弟等父母降與祖同猶可祖降與昆弟同不可今案二說俱可通敖氏謂不敢以兄弟之服服至尊不知此經所云兄弟服係指小功以下言之敖說未的　注云經似在室傳似已嫁者案經當有適人者三字馬鄭作注時已脫故云經似在室又以傳云不敢降其祖必出嫁乃有降義故云傳似已嫁也云明雖有出道猶不降者鄭以傳是主已嫁者言故云女子子有出嫁之道明雖出猶不降其祖也賈以許嫁而未嫁者言之誤矣陳氏銓云鄭曰經似在室失其旨也在室之女則與男同已見章首何爲重出言不敢降者明其已嫁傳義詳之李氏云章首已著祖父母今重出之明爲已嫁者生文下章女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母之服同知此雖已嫁者亦不降也女子子適人者爲昆弟之爲父後者爲祖父母曾祖父母皆與在室者同然則女子子於正統之親雖出猶不降其爲父母期者屈於不貳斬耳不敢降其祖則得降其旁親今案陳氏李氏之說是也又敖氏說祖父母曾祖父母不降之義最精詳下章女子子爲曾祖父母條下○通典載崔凱喪服駁云代人或有出後大宗者還爲其祖父母期與女子子出適不降其祖同義凱以爲女子出適人有歸宗之義故上不降祖下不降昆弟之爲父後者今出後大宗大宗尊之統收族者也故族人尊之百代不遷其父母報之期所謂尊祖故敬宗也又曰持重於大宗者降其小宗降其小宗還當爲其祖父母大功耳近儒若王氏錫闡程氏瑤田等多援女子子出適人之例謂爲人後者亦當不降本生祖服此似是而非之論道光四年　上令諸臣會議大清通禮各條時內閣主稿有中書湯儲璠者欲主其說以問於培翬培翬以書答之其略云此說已見通典崔凱會駁之謂女子出適人有歸宗之義與孔倫說同此已足見爲人後者不得以女子子例矣然義猶不止此女子子出適人祖父母止一而已不聞又有祖父母也若爲人後者既有所後之祖父母爲服期矣而又爲本生祖父母服期非二祖乎且女子子不降祖經已著之傳特明之本生祖果服期經傳何以無一語及之乎朱子嘗云如今有人爲人後一日所後之父與所生之父相對坐其子來

喚所後父爲父終不成又喚所生父爲父這自是道理不如此以是推之其無二祖服明矣女子出嫁與出爲人後似同實異願詳察之其後此說遂寢不用至崔凱謂當降服大功於儀禮後大宗之義亦尚未合詳後

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣此所爲者凡六大夫六命婦【疏】正義曰賈疏云此言大夫之子爲此六大夫六命婦服期不降之事並是應降而不降故次在女子子爲祖下李氏云案下章大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者大功則其爲大夫者期矣大夫爲姑姊妹女子子嫁於大夫者大功則其無主者亦期也今案此十二人本皆期服大夫之子從父降旁親一等於世叔父子昆弟昆弟之子之爲士者世叔母之爲士妻者皆降服大功今以其爲大夫命婦尊與己父同故服期姑姊妹女子子出嫁降大功適士又降小功今以其爲大夫妻尊同但降大功又以其無主而憐之加一等故服期也此大夫之子從大夫而服經不見大夫者舉大夫之子以包之也萬氏斯同以大夫之子爲適子盛氏謂兼適庶章氏平云襍記云大夫之適子服大夫之服不得槪之庶子此經從服則適庶同父卒則如國人又子在昆弟上者舊說皆謂大夫之子所生子郝氏以爲世叔父之子謬甚又此子敖氏以爲不別適庶盛氏謂是衆子非長子據斬衰章父爲長子三年不服期盛說是也爲大夫命婦者謂此世叔父子昆弟昆弟之子是爲大夫者世叔母姑姊妹女子子是爲命婦者也此句總承上文言故下傳先釋之而後釋無主之義也唯子不報者子字兼男女言詳下經嫌諸人以大夫命婦之尊或皆不報故特言唯子不報以明之此經言唯子不報而不言諸人之報前經言姑姊妹報而不言女子子之不報皆舉一以見二省文之法也敖氏云姑姊妹女子子云無主則是夫先卒也夫爲大夫而先卒其妻猶用命婦之禮則嘗爲大夫而已者亦用大夫之禮可知吳氏紱云父爲大夫而己之子昆弟之子又爲大夫可見五十命爲大夫之法不可執也祖孫同爲大夫又見一國之大夫不止五十也其或老而致事又見致事者同於現爲大夫者也

傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣無主者命婦之無祭主謂姑姊妹女子子也其有祭主者如衆人唯子不報男女同不報爾傳以爲主謂女子子似失之矣大夫曷爲不降命婦據大夫於姑姊妹女子子既以出降大功其適士者又以尊降在小功也夫尊於朝與己同妻貴於室從夫爵也【疏】正義曰何以期也謂此六大夫六命婦之服本皆宜降大功今不降而服期故問也父之所不降子亦不敢降也此答辭也蓋大夫之子謂爲士者本無應降之理因大夫已降子厭於父不得不從父而降今父既不降故子亦不敢降章氏平云此章傳言父之所不降者三上經大夫之適子爲妻父自爲適婦大功大夫之庶子爲適昆弟父自爲適子斬傳皆曰父之所不降此經子昆弟之子大夫爲庶孫不降服大功女子子祖亦以命婦無主爲之大功敷程氏瑤田云案父之所不降言大夫於此六大夫六命婦之

親服期不降非指其子之親而言也若其子之世叔母則大夫之嫂與弟婦大夫於此人本無服不得云不降其子之衆子則大夫之庶孫本大功服亦不得云何以期也今案章氏以父之所不降卽指子所服之十二人言與前傳言父之所不降者例同程氏則以父之所不降指父身之世叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子言謂父於此等親不降故子於此等親亦不降其說似較章氏爲優蓋其中有無服者若以前傳例之究於不降之義窒礙難通耳敖氏云大夫曷爲不降命婦承父之所不降者而問也夫尊於朝則妻貴於室言其夫妻一體同尊卑也是以不降之尊於朝謂爲大夫貴於室謂爲內子程氏又云大夫不降大夫亦宜發傳而不發者欲於大夫本服中發之下經大夫爲世父母諸人爲士者服大功人數正與此同故發傳曰尊不同也尊同則得服其親服於尊不同而並發尊同之傳所以補此傳之所未發者也注云命者加爵服之名自士至上公凡九等者左傳僖二十八年王策命晉侯爲侯伯覲禮諸公奉篋服加命書于其上是命爲加爵服之名也周禮大宗伯以九儀之命正邦國之位典命上公九命侯伯七命子男五命王之三公八命其卿六命其大夫四命公之孤四命其卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命鄭注王之上士三命中士再命下士一命是自士至上公凡九等也此經無士鄭欲解命有九等故兼士言耳云君命其夫則后夫人亦命其妻矣者言后夫人則君亦總謂天子諸侯也周禮內宰凡喪事佐后使治外內命婦正其服位先鄭云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其妻玉藻君命屈狄鄭注君女君也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也云此所爲者凡六大夫六命婦者賈疏云六大夫謂世父一也叔父二也子三也昆四也弟五也昆弟之子六也六命婦者世母一也叔母二也姑三也姊四也妹五也女子子六也云無主者命婦之無祭主謂姑姊妹女子子也其有祭主者如衆人者無祭主義已詳上此謂命婦與上別也但命婦中兼有世母叔母此無主專指姑姊妹女子子言以世叔母旣爲大夫本宗卽無子亦自有主之者不得言無主且世叔母因尊同服期姑姊妹女子子因尊同而又無主憐之加服期二者本異傳言命婦蓋以別於上經之適人無主者然嫌世叔母亦在其中矣故鄭特辨之而又申言之曰其有祭主者如衆人明有祭主則不服期也云唯子不報男女同不報爾傳以爲主謂女子子似失之矣者鄭謂經中子字兼男女言與傳異義故駁傳王氏肅云姑姊妹本大功今以無主爲之期故亦報己以期女子子亦大功今以無主爲之期女子子本爲父母期今雖具報自其本服故曰唯子不報雷氏云以報之爲言二服如一父母爲女子子適人無主者期女子子適人亦爲父母期與報相亂故經別其非報也案此二說皆專指女子子言與傳同徐氏乾學云經言唯子不報傳獨以女子子釋之者蓋言男子則子爲父三年從無服期之禮不待言而可見惟嫁女爲父母期而期原其本服不得以報言故經曰唯子不報鄭氏乃謂男女同不報而以傳之專言女子子者爲失何其考之不精與至敖氏又謂經言不報指男子爲父三年與期服異故言唯子不報則益支離矣胡氏承珙云經文渾括唯子不報自兼男女言之傳以同服相爲之謂報子爲其父母三年無疑於期之報故獨舉女子子適人者爲其父母自當期不因其父母哀其嫁於大夫而無主爲之加服而乃服期以報故曰女子子適人者爲其父母期故言不報也此於經文自是專明一義鄭以經文唯子不報以兼男女而後世父母叔父母昆弟昆弟之子姑姊妹無主者此十人於大夫之子相報服期之義始截然分明況傳以不報主謂女子子而又云其餘皆報雖皆指兩相服期者爲報而文義嫌於以子亦爲報故鄭駁之沈氏彤謂女子子適人者句上脫子爲其父母三年一句蓋爲傳彌縫殊可不必今案鄭氏以傳爲失而後人又多申傳以駁鄭似爲定論矣及閱胡氏之說而知傳其餘皆報一語自呈罅漏蓋女子子適人爲父期是本服非報子爲父三年亦非報況經明言子不言女子子謂言子兼女子子可也謂言子不兼子不可也胡氏此說深有功於經不獨爲功鄭氏云大夫曷爲不降命婦據大夫於姑姊妹女子子既以出降大功其適士者又以尊降在小功也者謂傳據大夫於姑姊妹女子子明有降道故發曷爲不降之問也案大功章大夫大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於大夫者是以出降也小功章大夫大夫之子爲姑姊妹女子子適士者是以出降而又以尊降也云夫尊於朝與己同妻貴於室從夫爵也者謂妻以夫之爵爲爵夫之尊與己同則妻之尊亦與己同故不降也據傳夫尊於朝二句則不降命婦之問兼有世叔母在內鄭唯據姑姊妹女子子言似尚未備

大夫爲祖父母適孫爲士者 疏 正義曰祖父母適孫服已見前此疑大夫或降故因言大夫降服而及之次在此也李氏云三年之喪達乎天子祖與適孫則稍殺矣嫌得以尊降故舉大夫以明之案雜記曰大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服大夫之適子服大夫之服大夫之庶子爲大夫則爲其父母服大夫服春秋傳晏桓子卒晏嬰麤縗斬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿爲大夫則大夫喪服與士服有異也故鄭氏以爲士爲父服縗如三升半而三升爲母蓋五升縷而四升爲兄弟六升縷而五升大夫以上乃備儀盡飾大功以下大夫士服則同然案經斬衰章不見大夫士服之異孟子亦云三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達記傳所言蓋周衰禮壞或自爲服制以相別異記禮者因雜記之非舊典也敖氏云此祖父適孫爲士也乃合祖母言之所謂妻從夫爵者也上已見祖父母適孫矣此復著大夫之禮則經凡不見爲服之人者雖曰通上下言之而實則主於士也明矣盛氏云大夫爲祖父母謂父在者及父卒而不爲祖後者也適孫謂適子早卒者也

傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也 不敢降其祖與適則可降其旁親也 疏 正義曰何以期也謂大夫於他期親之爲士者皆降此獨不降故問也大夫不敢降其祖與適也答辭馬氏云尊祖重適自尊者始也故不敢降敖氏云大夫不降祖與適聖人制禮使然非謂大夫之意亦欲降此親而不敢降之也傳言似有害於義理沈氏彤云聖人制禮皆緣人情謂於其祖與適而以貴貴之義降之則其心必有所不敢故聖人不之降使其心之卽安也何嘗謂大夫之意欲降此親而不敢降乎凡傳之言不敢者皆當以此意推之敖說非賈疏云大夫以尊降其旁親雖有差約不顯著故於此更明之傳云不降祖與適明大夫於旁親降可知

公妾以及士妾爲其父母 疏 正義曰此以妾自爲其黨服故次在此章之末馬氏云公謂諸侯也其閒有卿大夫妾故言以及士妾也皆爲其父母得服期也李氏云經嫌妾以厭降其私親故明之下記曰凡妾爲私兄弟如邦人今案上經云女子子適人者爲其父母則是服已在其中復言此者嫌妾或屈於其君爲父母不得服期故特著之郝氏云舉國君及士見凡爲妾者皆得爲父母期也

傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加於父母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之

【疏】正義曰何以期也謂妾爲其父母宜與妻異而亦期故問也妾不得體君得爲其父母遂也答辭陳氏銓云以妾卑賤不得體君又嫌君之尊不得服其父母故傳明之雷氏云今明妾以卑賤不得體君厭所不及故得爲其父母遂也案此二說止釋不得體君本義而義亦明似不必以比例言也　注云然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加於父母此傳似誤矣者案上公妾大夫之妾爲其子傳亦云妾不得體君與此傳同鄭注上傳以女君爲比例故於此傳亦以女君爲比例而疑傳之誤也雖爲天王后猶曰吾季姜此桓九年公羊傳文何注亦云明子尊不加於父母蓋說公羊者相傳之義如此故鄭與何同也云禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之者此鄭既駁傳更自立一義以解經謂經因妾服女君之黨嫌不自服其黨故特言此以明之妾爲女君之黨服見雜記郝氏云鄭以傳爲誤傳未嘗謂女君可降其父母也謂妾之父母君同凡人嫌妾自爲重服違君自遂似乎不可耳盛氏云經重出此條嫌其或在厭降之例也傳〻此言所以明君不厭妾之義與經合士妾亦有厭降之嫌者妾謂夫爲君通上下之辭也沈氏彤云此不對女君以尊降其父母言蓋以女君體君得爲其父母遂無所厭屈妾不得體君君不厭之故亦得爲其父母遂不嫌等於女君也傳本不誤小記謂世子不降妻之父母況妻而自降其父母乎雜記謂妾從女君而服其黨服豈女君而顧不自服其父母之服乎此本無可疑者不知鄭何以駁之如此程氏瑤田云妾不得體君二條當以妾子比例不當以女君比例蓋妾之爲其子猶妾子之爲其母妾子有體尊者之時而爲其母不得遂之事緦麻章曰庶子爲父後者爲其母傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也據此是妾子本不與尊者爲一體爲其母得遂今二妾不體君亦爲其子得遂是其例也又妾之爲其父母猶妾子之爲其外祖父母妾子有體尊者之時而爲其外祖父母不得遂之事若妾子本不與尊者爲一體爲其外祖父母得遂也下記曰庶子爲後者爲其外祖父母無服不爲後如邦人是也今諸妾不體君亦爲其父母得遂是其例也今案上傳妾不得體君謂諸侯之君於衆子無服大夫之君於衆子降服大功妾不體君故爲其子得服期此傳妾不得體君謂君於妾之父母無服妾不體君故爲其父母得服期此義之易明無煩比例而得者其以女君爲比例乃注家借以勘明經義非傳者立言之意鄭誤以傳言妾不得體君爲對女君得體君言故於此傳遂窒礙難通諸家辨之是矣至程氏以妾子比例在此條卻精切於上條尚未合不如仍從注說蓋公妾之子爲其母練冠麻麻衣縓緣在五服外不得云遂服也○吳氏紱云不杖期之服經文有未著後人以意求之者如女子子在室既與男女同則其爲世叔父母昆弟姑姊妹在室者昆弟之子昆弟之女子子在室者期也丈夫之爲姑姊妹女子子昆弟之女子子在室者亦期也婦人爲夫黨之卑屬與夫同則爲其衆子女子子在室者夫之昆弟之子女子子在室者亦期也其嫁而反在室者親屬相爲亦如之妾爲己子得遂則公妾以及士妾爲其女子子在室及反在室者與子同矣妾爲君之黨服與女君同則爲君之父母當如女君之爲舅姑士之妾爲君之衆子同己子矣繼母如母則繼祖母如祖母繼姑亦如姑慈母如母則夫之慈母亦如姑矣但孫不服慈祖母耳爲人後者爲所後者之親如子則所後者之父母即己之祖父母矣其爲姑姊妹若昆弟之女子子在室者亦如之其相報者亦如之爲人後者之妻爲夫所後如舅姑夫所後之昆弟之女子子在室者相爲亦如之士爲適子廢疾不受重者期則同於衆子也世子爲妻期則同於大夫之適子爲妻也凡庶昆弟爲世子期則大夫之庶子爲適昆弟可推且又臣從君服也大夫之適子爲君夫人太子期同於父也則亦臣從君之服也大夫之子爲昆弟之子將爲祖後者期則以尊者不降其適推之也君君夫人之喪其孫曾玄之婦從夫而服者及內宗外宗皆期以輕服不可服至尊又婦人不貳斬也公子之妻爲其皇姑夫不服而妻服之以在內也則公大夫之庶女子子在室爲其母其亦期歟

右齊衰不杖期

儀禮正義二十二

儀禮正義二十三

南菁書院

績溪胡培翬竹村著

疏衰裳齊牡麻絰無受者無受者服是服而除不以輕服受之不著月數者天子諸侯葬異月也小記曰齊衰三月與大功同者繩屨疏正義曰齊衰無受者日月雖少而服重於功緦故次不杖期章後也郝氏敬謂疏衰重於大功是也特言衰絰以其重故著之餘輕者不言略也　注云無受者服是服而除不以輕服受之者凡喪皆既葬後以輕服易重服謂之受受承也接也其三年者則於練祥後又易以輕服詳篇首斬衰經下此齊衰之服三月卽除不易以輕服故云無受也云不著月數者天子諸侯葬異月也者吳氏廷華云天子七月而葬諸侯五月而葬三月之後尚須藏服待葬時服之若言三月嫌葬時無服也姜氏兆錫云案下各傳皆言齊衰三月然爲王侯服者仍藏以待葬服故傳雖言三月而經不著其月也今案此服不九月七月而三月者張氏爾岐云大夫士三月葬故以三月爲主吳氏又云天道期年一大變三月一小變俱時之重者不期故三月也云小記曰齊衰三月與大功同者繩屨者案鄭注小記云雖尊卑異於恩有可同也孔疏齊衰爲尊大功爲卑而三月爲恩輕九月恩稍重制之在尊卑深淺之間故有可同也李氏云繩屨者以麻糾繩爲之凡用麻者以繩爲輕故齊衰期麻屨無受者繩屨徐氏乾學云喪服本經大功以下皆不言用何屨唯喪服小記言齊衰三月與大功同者繩屨則大功用繩屨也鄭氏謂小功以下吉屨無絇則小功緦麻同用吉屨也又云斬衰齊衰皆言冠大功以下不言冠蓋齊衰言布纓則大功以下亦布纓可知也斬衰言條屬則齊衰以下亦條屬可知也其異者唯緦麻則澡纓小功以下則左縫及布之升數有不同爾其冠之形制無不同也今案此不言帶蓋亦布帶可知又譙周云齊衰三月不居堊室盛氏云不居堊室宜與大功同有帷帳也亦於中門外爲之○案賈疏以齊衰三月爲義服李氏云曾祖父母不當爲義服吳氏廷華云此服以曾祖爲主又云此章當首曾祖疑錯簡爾賈以此章論義服故首寓公末然今案李氏吳氏之說是也詳此篇記末喪服以本親爲主故斬衰首父齊衰三年及杖期首母不杖期首祖父母則齊衰三月自當首曾祖父母此章各條敘次多雜竊疑曾祖父母後當以庶人爲國君次之寄公爲所寓又次之爲舊君君之母妻又次之大夫爲舊君又次之大夫在外其妻長子爲舊國君又次之丈夫婦人爲宗子宗子之母妻又次之大夫爲宗子及曾祖父母爲士者如衆人一條又次之女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母又次之繼父不同居者又次之如此較有條理但舊本相傳已久不敢移易姑識所疑俟後人考定焉

寄公爲所寓寓亦寄也爲所寄之國君服疏正義曰注云寓亦寄也者說文方言皆云寓寄也是寓與寄義同故寄公亦稱寓公郊特牲曰諸侯不臣寓公是也云爲所寄之國君服者言此寄公爲所寓居之國君服也雷氏云旣來受其惠宜敬於所託故與衆人同敖氏云經傳不見諸侯相爲服之禮是無服也寄公已失國異於諸侯又寓於他邦之地則不可不爲其君服蔡氏德晉云郝仲輿謂寄公爲衰世之禮非也禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國至周初止千八百國而已則其間失國而爲寄公者必多而其服由來舊矣周之制禮非用於一時今案寄公有被天子削地而失國者則盛世固有之詳下又晉書禮志云新禮以今無寄公之事除之摯虞以爲周禮作樂於刑厝之時而著荒政十二禮備制待物不以時衰而除盛典世隆而闕衰教也宜定新禮自如舊經詔從之

傳曰寄公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也諸侯五月而葬而服齊衰三月者三月而藏其服至葬又更服之既葬而除之疏正義曰此欲明寄公爲失地之君故設爲問答也賈疏云失地君者謂若禮記射義貢士不得其人數有讓黜爵削地削地盡君則寄在他國李氏云春秋傳衞侯出奔齊齊人以郲寄衞侯詩序曰狄人迫逐黎侯黎侯寓于衞是爲寄公今案禮記孔疏云或天子削地或被諸侯所逐皆爲失地是以兼二義乃備也言何以者又爲問答以明服齊衰三月之義也敖氏云寄公非臣也故但齊衰三月而與民同今案本章庶人爲國君服齊衰三月故言與民同也方氏苞云失地之君不宜遽與民同而特制此服俾守宗社者知一旦可降爲鄰國之庶人而愼乃有位也王氏士讓云案與民同亦寄公自處然爾其所寓之君則以客禮待之喪大記君之喪未小斂爲寄公國賓出君拜寄公國賓於位夫人爲寄公夫人出夫人亦拜寄公夫人於堂上是也今案喪大記所云自是主國體制如此然如方說亦足以昭炯戒矣○蔡氏德晉云康成以爲天子七月葬諸侯五月葬爲之齊衰者皆三月其服至葬更服之葬後乃除愚意爲天子諸侯未葬恐不應釋服白虎通謂民始哭素服先葬三月成齊衰亦非沈氏彤云案小記爲兄弟既除喪已及其葬也反服其服此爲緩葬而服除者言則服除於葬之先者亦可例推又孔叢子子思曰期大功之喪既除乃葬則服其所除之服以葬既葬而除之鄭注蓋本此二條今案據此則鄭說固有所本蔡氏駁之非矣唯白虎通謂民始哭素服先葬三月乃服齊衰則是聞喪不服踰時乃服當未然耳

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻婦人女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼別之後百世不遷所謂大宗也疏正義曰馬氏云丈夫婦人謂一族男女皆爲宗子母與妻王氏云此爲族人無復五屬者反爲其宗子服也李氏云宗子有君族之道故族人皆爲齊衰三月其在五屬之內則三月之後自以本服終之宗子之母妻統族人之婦故族人亦爲之服曾子問曰宗子雖七十無無主婦義由於此蔡氏云大宗至尊五屬之外皆服齊衰三月其在五服中者緦麻之親服齊衰三月而除若大功小功之親則既服齊衰三月乃受以大功小功之衰以足其月數而止今案丈夫婦人馬以一族男女言之則不問五屬內外皆爲宗子服也王氏專指五屬外言非又在五服內者大功小功之親蔡謂既服齊衰三月乃受以功衰本下記注是也或謂月算如邦人皆齊衰者亦非　注云婦人女子子在室及嫁歸宗者也者案女子子在室謂未嫁者與嫁歸宗者則如斬衰章所云子嫁反在父之室謂已嫁而被出歸於本宗者也褚氏云婦人當依注指本宗女子言敖謂兼宗婦在內而經無夫之宗子文非也此服專爲宗子而制不問親疏尊卑及無服者皆服嫂叔無服爲宗子及母妻則當服矣敖謂無服亦非江氏筠云先王制禮服窮四世獨於宗子雖絕屬亦爲之服者以尊祖敬宗之義大不可拘以此限也嫂叔之不爲服特以遠嫌耳尊祖之義既非親盡所得而奪又豈遠嫌所得而奪乎又云案鄭論五屬之內與宗子有期之親者服齊衰期其大功小功俱先服齊衰三月卒哭乃受功衰緦麻則與絕屬者同齊衰三月然則嫂叔既無服不論親疏俱宜同齊衰三月程氏瑤田云注女子子在室五字最精妙丈夫婦人並指同姓者言故謂婦人爲在室者若異姓婦人以路人來與夫胖合其從夫之服舅姑期年夫之祖父母大功於夫之昆弟且無服無緣從夫服宗子獨厚之同姓婦人爲同姓從宗合族屬之事故女服

必與男同今案褚氏江氏程氏之說是也又程氏謂丈夫婦人經中凡四見詳小功章從母丈夫婦人下宗子繼別爲大宗之義詳爲人後者爲其父母傳下

傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也【疏】正義曰何以服齊衰三月也怪其重而問也尊祖也三句答辭宗子之母在二句則又申言母在不爲妻服之義以補經所未及也雷氏云言尊祖故敬宗明祖已沒也無由施於尊者但敬宗以致尊祖之心敖氏云別子爲祖繼別爲宗祖者己之所自出也尊之重本也然其尊祖之誠無由自盡故於敬宗見之蓋敬其爲別子之後者乃所以尊別子也故曰敬宗者尊祖之義也此爲宗子與其母妻服皆敬宗之事故傳言之沈氏彤云祖太祖也宗宗子也宗子者太祖之正體而奉事太祖以收族族人當敬之如太祖故即以曾祖齊衰三月之服服之也宗子之母在則不爲宗子之妻服也者敖氏云謂宗子之母雖老而妻代主家事若先其母而卒族人亦不爲服蓋其母尚在故也此義與宗子不孤而死族人不以宗子服服之者意實相類姜氏兆錫云此猶有適子無適孫之意以一宗無二服故也方氏苞云賈疏謂母在年未七十則自與祭故族人爲之服非也祭必夫婦親之故舅歿則姑老冢婦所祭祀賓客每事請於姑則宗子之母不與祭明矣族人所以爲之服者雖不與祭而族人合食及將嫁之女教於宗室領之者必宗子之母其妻不敢代也今案宗子母在而妻死族人雖不爲服而宗子得爲其妻禫喪服小記曰宗子母在爲妻禫亦以舅沒姑老有承祭之重故也

爲舊君君之母妻【疏】正義曰舊君舊蒙恩深今雖退歸田里不忘舊德故服之也雷氏云身既反昔服亦同人蓋謙遠之情居身之道也然恩紀內結實異餘人故爰及母妻也敖氏云若亦謂舊君也在國而云舊君者明其不見爲臣也此服大夫士同之顧氏炎武云古之卿大夫有見小君之禮而妻之爵服則又君夫人命之是以不容無服今案此爲舊君經傳皆不言大夫故敖兼士言之蓋凡爲舊臣者之通禮也

傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也爲小君服者恩深於民【疏】正義曰傳以經言爲舊君者并一故發問也孰謂之謂吳氏廷華云疑當作爲仕焉而已者也答辭何以服齊衰三月也疑其輕而問也言與民同也答辭君之母妻則小君也傳意謂母妻爲小君故宜服也臣在位爲君服斬爲君之母妻服期俱見前李氏云仕焉而已則釋斬而齊案士相見禮凡自稱於君宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草莽之臣宅者謂致仕者也孟子曰在國曰市井之臣在野曰草莽之臣皆謂庶人宅者稱謂與庶人正同故其服亦同敖氏云已猶止也鄭氏以爲致仕是也此嘗仕矣今又在國其服宜異於民乃亦齊衰三月者蓋不在其位則不宜服斬以同於見爲臣者而臣於君又無期服故但齊衰三月而不嫌其與民同也然又爲小君服則亦異於民矣通典載虞喜議云老而致仕臣禮既全恩紀無替自應三年不得三月與傳義違非也又殷泉源問天子諸侯臣致仕服有同異范宣答云禮制殘缺天子之典多不全具唯國君之禮往往有之臣之致仕爲舊君齊衰三月

天子之臣則亦然矣今案傳以母妻爲小君似專指國君言張氏惠言謂君爲有地之君兼天子諸侯及大夫言似亦可通據雜記云違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服則大夫之臣亦爲舊君服也　注云仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也大夫七十而致事見曲禮其有廢疾不任事者則亦致仕也吳氏紱云古人臣進退不苟微嫌細故則奉身而退如子文三仕三已柳下惠三黜可見也鄭注專以老與廢疾爲致仕似未該今案注言若是舉以例其餘也云爲小君服者恩深於民者以民但爲君服而不爲小君服今致仕者兼服小君是以其受恩深於民故也○徐氏乾學云禮於舊君之服有三其一仕焉而已身離朝宁者爲舊君君之母妻是也其一以道去君身違宗國者大夫爲舊君是也其一臣誼已絕出居他邦或改事新主者大夫在外其妻長子爲舊國君是也原臣之於君義當服斬乃不服斬而服齊甚至有不服者何也恩有淺深故服與不服有異也其仕焉而已者雖身猶在國較之居官食祿者其恩已輕故降而服齊猶以君臣誼重故服君而并服其母妻也其以道去君者雖義猶未絕較之致仕家居者其恩更輕故但服其君而不服其母妻也其出居他邦者雖恩義已絕而妻子之居本國者不可以無服故妻與長子行服而其身則不服也乃知去官從故官之品此後世之令不可以語周禮也今案此章言舊君者三前一條指凡仕者後二條指爲大夫者前一條以在國之臣言後一條以去國之臣言而大夫在外條主言其妻子之服大夫爲舊君條主言大夫自服皆謂恩義未絕者徐氏謂大夫在外恩義已絕其身不服說本賈疏及檀弓孔疏非也詳後

庶人爲國君【注】不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服天子亦如之【疏】正義曰此服男女同之白虎通云禮不下庶人所以爲民制服何禮不下庶人者尊卑制度也服者恩從內發故爲之制也　注云不言民而言庶人庶人或有在官者李氏云庶人在官者謂府史胥徒也檀弓曰公之喪諸達官之長杖則庶人在官者不杖斬同於民而已褚氏云注言民之中即有在官庶人亦正同民三月不服斬也故言或以包之敖氏誤會注意乃云非在官者不服謬也今案傳屢言與民同則齊衰三月乃庶人本服以其分與臣異不可服斬又不可以輕服服君故也云天子畿內之民服天子亦如之者白虎通云王者崩京師之民喪三月何民賤而王貴故三月而已此鄭所本也檀弓曰天子崩七日國中男女服謂庶人也又曰三月天下服謂諸侯之大夫爲王繐衰也吳氏紱云侯國之民不服天子者勢疏遠而分踰尊故不可以制服然遏密八音亦足以致其情矣采地之民爲公卿大夫之君無服爵不世也庶人爲君之母妻無服

大夫在外其妻長子爲舊國君【注】在外待放已去者【疏】正義曰李氏云上下條曰舊君此曰舊國君者以在其國而服之義繫於國故與庶人爲國君之文同江氏筠云賈疏謂大夫不言爲本君服據雜記是其君尊卑不敵不反服者案違諸侯之大夫不反服其君尊卑敵則反服此在外中兩者俱有以其服不定故空其文賈說偏矣又云敖氏謂妻子亦在外非也經祇云大夫在外則其妻子在國可知其云舊國君者乃對大夫在外立文非據其妻子言也今案江說是矣但此條主言大夫之妻長子服故不言大夫之服傳亦不言之以大夫在位其妻爲君服期長子爲君服斬今大夫在外嫌其妻及長子仍服期與斬故特著之至大夫恩義未絕在外亦服齊衰三月雜記所云反服是也若恩義已絕則雖所仕之君尊卑敵亦不服其妻子亦不得留於國中矣諸家謂

大夫在外無服非詳後舊君條下　注云在外待放已去者以經云在外明是已去本國適異國也待放義亦詳後舊君下

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也 妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服 【疏】正義曰何以服齊衰三月也怪其輕而問也妻言與民同也二句答辭沈氏彤云士去國無服其妻長子在國自同於民故不著之也敖駁傳非今案萬氏斯同據此條謂上致仕者其妻長子亦宜為舊君服案上為舊君不專指大夫言舊君亦不專指國君言故經不著妻子之服也　注云妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也者鄭以傳但言長子未去而不言妻未去故為此義解之此歸宗是歸寧父母與前傳言婦人雖在外必有歸宗者異春秋莊二十七年莒慶來逆叔姬公羊傳曰大夫越境逆女非禮也鄭引之者證大夫不外娶之事通典載賀循云案鄭注喪服云凡妻從夫降一等夫合三月則妻宜無服而猶三月者古者大夫不外娶其妻則本國之女也雖從夫而出婦人歸宗往來猶民故從民服也長子有服謂未去者也循以為以道去君非罪之重其子尚可以留值君薨則服也鄭所云案禮妻為期而長子三年今夫雖在外妻尚未去恐或者嫌猶宜期故言與民同則出國無服可知也所以別言之者明夫既去位妻便同於民爾今案鄭氏歸宗往來之說諸家駁之據鄭所云亦以妻為未去也沈氏云妻與民同唯未去故與民同也但鄭意亦當備固有從夫而歸宗往來者此說是蓋妻有從夫出者亦有從長子在國者鄭注專為從夫出者言之明出者服則未出者亦服可知賀氏申鄭義甚明至長子言未去明宗廟猶存通典載戴聖曰大夫在外者三諫不從而去君不絕其祿位使其嫡子奉其宗廟言長子者重長子也承宗廟宜以長子為文蕭太傅曰長子者先祖之遺體也大夫在外不得親祭故以重者為文此皆釋經言長子及傳未去之義也或曰傳言妻與民同亦兼未去者言長子言未去亦謂與民同是互言之其說亦通云君臣有合離之義長子去可以無服者鄭意蓋謂長子在國奉宗廟則君臣之義未絕故為之服若長子已去宗廟無存恩義已絕卽可不服矣此申言傳義而亦見大夫去國在外猶服也

繼父不同居者 嘗同居今不同 【疏】正義曰徐氏乾學云案徐駿五服集證此條分而為二一為繼父先嘗同居今不同居者謂父卒而母改嫁其子隨母與繼父同居後來不與同居一為繼父雖同居兩有大功之親者引小記曰有主後者為異居注云隨母之子雖與繼父同居而繼父或有親子及隨母之子有兄弟及堂兄弟為主後也雖與同居亦為先同而後異義亦明晰今案此與同居服齊衰期者皆宜有報服經不言者闕也餘詳繼父同居者條下

曾祖父母 【疏】正義曰爾雅王父之考為曾祖王父王父之妣為曾祖王母郭注曾猶重也謂祖之上又有祖也說文曾益也釋名曾祖從下推上祖位轉增益也袁氏準云喪服為曾祖父母齊衰三月自天子至於士一也祖期則曾祖大功高祖小功而云三月者此通遠祖之言也今有彭祖之壽無名之祖存焉十代之祖在堂則不可以無服也郯子曰我高祖少皞摯之立也非五代祖也蒯聵禱康叔自稱曾孫非四代之祖孫然則高遠也無名之祖希及之矣故不復分別而重言之也沈氏括云喪服但有曾祖曾孫而無高祖玄孫先儒以謂服同曾祖曾孫故不言可推而知或曰經之所不言則不服皆不然也曾重也由祖而上者皆曾祖也由孫而下者皆曾孫也雖百世可也苟有相逮者則必為服喪三月故雖成王之於后稷亦稱曾孫而祭祖祝文無遠近皆曰曾孫顧氏云禮記祭法言適子適孫適曾孫適玄孫適來孫左傳王子虎盟諸侯亦曰及而玄孫無有老幼玄孫之文見於記傳如此然宗廟之中並無此稱詩維天之命駿惠我文王曾孫篤之鄭氏箋曰曾猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫禮記郊特牲稱曾孫某注謂諸侯事五廟也於曾祖以上稱曾孫而已左傳哀公二年衛太子禱文王稱曾孫蒯聵晉書鍾雅傳元帝詔曰禮事宗廟自曾孫已下皆稱曾孫義取於重孫可歷世共其名無所改也又云曾祖父母齊衰三月而不言曾祖之父父母非經文之脫漏也蓋以是而推之矣凡人祖孫相見其得至於五世者鮮矣人之壽以百年為限故服至五世而窮苟六世而相見焉其服不異於曾祖也觀於祭之稱曾孫不論世數而知曾祖之名統上世而言之矣盛氏云爾雅曾祖王父之考為高祖王父曾祖王父之妣為高祖王母又曾孫之子為玄孫玄孫之子為來孫來孫之子為昆孫昆孫之子為仍孫仍孫之子為雲孫自玄孫而下五世各有名稱而宗廟之中自孫之子而下皆稱曾孫不唯義取於重且名以玄來等皆疏遠之名故不稱也然爾雅孫之子為曾孫而上統之名止於四世高祖父之父母其謂之何曰自高祖王父之考以上統謂之祖而已祭法王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟所謂祖考者卽高祖王父之考也而直云祖考則自此以上都無異名可知喪服經高祖已上略而不言以其相及者鮮且自曾祖而推之可知也顧云苟六世而相見焉其服不異於曾祖是也云曾祖之名統上世而言之則非矣今案經言曾祖之服鄭氏謂與曾祖同服後儒推之謂曾高而上苟有相及皆服齊衰三月蓋以正統之親當喪不容無服理自可通顧氏謂曾祖之名統上世而言之則沿沈氏由祖而上皆曾祖之說盛氏駁之是也唐貞觀中魏徵奏高祖曾祖舊服齊衰三月請加為齊衰五月開元禮曾祖父母齊衰五月高祖父母齊衰三月朱子謂未為不可然非制禮本意詳下

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也 正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功高祖宜小功也曾祖高祖皆有小功之差則曾孫玄孫為之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也 【疏】正義曰言何以者怪其三月太輕齊衰又重故發問也小功者以下答辭古人通謂外姻為兄弟而外姻之服亦在焉故名其服為兄弟之服下傳云小功以下為兄弟是也江氏筠云大功乃同財之親小功係兄弟之服是五服中親疏一界別也敖氏謂大功亦為兄弟服非矣今案兄弟之服止可施於旁親故不敢以服至尊而服齊衰三月也至尊謂曾祖父母義詳前章祖父母條下　注云正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也者此鄭以五服之數推之言何以小功以釋傳言小功之義也案三年問云至親以期斷是期為父正服由是推之祖宜大功曾祖宜小功高祖宜緦麻也云據祖期則曾祖宜大功高祖宜小功也曾祖高祖皆有小功之差則曾孫玄孫為之服同也者此鄭因經未言高祖故又推言之以明高祖與曾祖同服之義蓋父之服加隆至三年祖亦加至期由是推之曾祖宜大功高祖宜小功也是皆有小功之差則曾孫緦麻章注云族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣此鄭明高祖有服之義也近程氏瑤田著喪服足徵記謂高祖玄孫無服喪服經不言高祖玄孫者不制服也其說以大傳四世而緦數語為

據云四世而緦服之窮也謂曾孫緦麻服至此而窮也五世祖免殺同姓也謂己爲玄孫無服但以祖免行事張氏履辨之云逮見高祖卽以服曾祖齊衰三月者服之逮見玄孫卽以服曾孫緦麻者服之經不著可推而知也小記之以三爲五以五爲九以己合上下數之大傳之四世五世不數己且大傳本指旁殺若謂五世祖免指高祖玄孫則正統也謂之同姓可邪且上數高祖下數玄孫亦止四世不得數己而爲五世以己方計其人之世數而爲服之差固不得自占一世也荀子有天下者祭七世除太祖二祧則高祖爲四世如程氏說豈高祖爲五世廟乎程氏又云族昆弟之子自吾曾祖視之爲昆弟之玄孫五世祖免者也自吾高祖視之則六世親屬竭者也張氏辨之云子孫出於己從下數者也故視子爲一世玄孫爲四世昆弟同出於父從旁數者也故視昆弟爲一世又從旁而下至昆弟之玄孫爲五世然昆弟之玄孫雖爲五世而己之玄孫仍爲四世不得爲玄孫無服引例也其言甚繁不具錄要以張氏之說爲正二云重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也者以曾祖宜小功五月今易爲齊衰是重其衰麻所以尊至尊也易爲三月是減其日月見恩殺也敖氏二云日月雖減於小功而衰麻之屬實過於大功且專爲尊者之服是以日月之多寡有所不計禮有似殺而實降者此之謂歟沈氏彤二云王志長疑曾祖減至三月高祖同服殊未安案曾祖之所以減至三月者爲欲與齊衰之加相折除也蓋曾祖之本服小功加一等爲大功又加一等爲齊衰父與祖加一等曾祖恩疏而顧加二等不可也故於其本月數而降一等以月數之降除衰服之加得加服止一等若高祖之本服緦月數已無可降而緦又不敢以服至尊禮窮則同與曾祖皆齊衰三月宜也何不安之與有又二云唐開元禮增曾祖爲五月則齊衰加本服二等而月數如其本服失輕重之義矣吳氏廷華二云期年天道一大變三月天道一小變其義相似故齊衰之服惟期與三月祖期則高曾自應三月此理之確不可易者方氏苞云高祖與曾祖同服無可殺也以義則高曾等重而恩亦未見其有差也後世易曾祖爲五月高祖爲三月而例以小功緦麻之月數未達於正體之義以上諸說皆發明鄭義者也王氏肅二云祖期則曾祖大功而傳以小功爲說者服本以期爲正父則倍之故再期祖亦加焉故服期曾祖恩輕加所不及正當小功故傳以小功言之耳傳言小功者兄弟之服是據祖父而言也從祖祖父從祖父從祖昆弟此三者其親皆從祖父而來也而己皆爲之小功從祖昆弟固與己爲兄弟之族而從祖父與己父爲從父兄弟者也從祖祖父則與己祖父爲兄弟故曰小功者兄弟之服也不敢以祖父兄弟小功之服服祖父之尊者故曰不敢以兄弟之服服至尊徐氏乾學二云王說非也此所云小功者非指小功五月之期乃指小功衰裳之服也蓋謂小功布衰裳之服乃兄弟之服不可以加至尊故用齊衰觀傳文三服字其義了然今案王以從祖祖父從祖父從祖昆弟三者釋兄弟之服說殊迂曲徐氏駁之是矣

大夫爲宗子 疏 正義曰盛氏云唯言宗子則宗子之母妻蓋無服矣此其異於衆人者也今案此宗子亦大宗也秦氏蕙田謂喪服言宗子之服皆指大宗言是也

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也 疏 正義曰言何以者疑大夫之尊可不爲服故問也大夫不敢降其宗也答辭馬氏云五屬孫雖爲大夫不敢降宗子故服齊衰三月尊祖故不降也李氏云大夫不奪宗故也曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫以上牲祭於宗子之家小宗且然大宗可知今案前言丈夫婦人爲宗子此復言大夫爲宗子者大夫尊降旁親嫌或降之而不服故傳以不敢降明之此亦兼絕屬者言馬氏專以五屬言之非也

舊君 大夫待放未去者 疏 正義曰此條主謂大夫自服經但言舊君者蒙上宗子條大夫爲之文也檀弓仕而未有祿者違而君薨弗爲服也彼是初仕未得祿者此既爲大夫則已有田祿可知不言孤卿者古者卿爲上大夫言大夫可以該之也盛氏云經大夫爲宗子舊君曾祖父母爲士者如衆人十七字宜作一句讀四人者三爲士一爲士妻而大夫之服無少異不敢以己貴而降其宗與君與祖也今案傳未嘗言不降君此說顯與傳背斷不可從秦氏蕙田云此條但蒙上大夫爲文不合以下爲士者爲文其說是也注云大夫待放未去者鄭以前條及此條皆爲大夫待放而前是已去此是未去者蓋以前有大夫在外之文而此不著前言舊國君而此不言國故也然據傳亦似已去者詳下○雷氏云經前已有爲舊君今復有此舊君傳所以知前經是仕焉而已後經是待放未去者蓋以兼服小君知恩有淺深也仕焉而退君臣道足恩義既施服及母妻今被放而去名義盡矣若君不能埽其宗廟則但不爲戎首而已以其猶復未絕故得同於庶人適足以反復於君不獲及其親也今案雷氏以此但爲舊君服不爲舊君之母妻服與仕焉而已者異其說是矣至待放未去乃是注文雷亦以爲傳云則失檢也

傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也 以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也 疏 正義曰傳以此條是大夫自服故直言大夫爲國君對上經其妻長子爲舊國君立文也何以服齊衰三月也沈氏彤云此問怪其輕觀答辭亦言與民同可見也大夫去君埽其宗廟方氏苞云宗子去國庶子爲壇而祭其留者不敢辟廟門故君命有司春秋埽除示望其歸守先祀以相感動耳今案此言大夫去而君尚有恩於其臣故爲之服也宗廟舉其重者言之埽其宗廟謂君使長子攘除宗廟以守先祀當以戴氏說爲正方氏謂命有司埽除恐未然不服斬而服齊衰三月是與民同服也馬氏云據不在列位不敢自比於留臣故自同於庶人也此正答何以服齊衰之問也何大夫之謂乎言既去位何仍謂爲大夫蓋以其去君以道而恩誼猶未絕故謂爲大夫也此設爲問答以明經言大夫之義幷上言大夫在外者釋之也注云以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者案白虎通云諸侯之臣諍不從得去必三諫者何以爲得君臣之義必待於郊者忠厚之至也冀君覺悟能用之所以言放者臣爲君諱若言有罪放之也又云臣待放於郊君不絕其祿者示不欲其去也以其祿三分之二與之一留與其妻長子使得祭其宗廟賜之環則反賜之玦則去鄭上注云待放未去及此注云待放於郊未絕皆據白虎通言也通典載崇氏問淳于睿曰凡大夫待放於郊三月君賜環則還賜玦則去不知此服已賜環玦未答曰其待郊已三月未得環玦未適異國而君埽其宗廟故服齊衰三月此亦本鄭注待放未去言也云言爵祿尚有列於朝出入有詔於國者曲禮文鄭引以證未絕之事也云妻子自若民也者謂妻子亦與民同服齊衰三月不服期與斬也傳以妻子之服已見於上故此不言鄭恐人疑與大夫在外者有異故特言之徐氏乾學云以道去君則凡有故而去者皆是也何獨指三諫不從者乎且既曰去國明謂身適他國矣鄭注引曲禮爵祿有列於朝二句不知曲禮上文明言

去國三世則非在本國彰彰矣何得執爲待放於郊乎江氏筠云前服主於妻子欲顯妻長子之未去故經言大夫在外此服則大夫自爲去與未去者同故沒其文也蓋傳云大夫去君埽其宗廟參以孟子有故而去及去三年不反之文則知去後亦應爲服去如此未去益可知注特說得一半耳今案以道去君即孔子所謂以道事君不可則止者故鄭假三諫不從者言之明其自行去君非以罪見逐其實以道去君所包者廣孔子之膰肉不至不脫冕而行亦是鄭特舉一端以明之耳至爵祿有列於朝二句乃斷章取義以證未絕之事皆不足爲鄭病惟尋繹傳文似指已去者言江氏謂去與未去皆服故經但言舊君而不言大夫之在外與在國其說似爲得之然則上文大夫在外亦是恩義未絕者其大夫亦爲服明矣戴氏聖謂大夫在外者三諫不從而去君不絕其祿位使其嫡子奉其宗廟與此傳合若有罪見逐君絕其祿位收其宗廟其妻長子亦不得留在本國矣惟上條主言妻長子之服故不言大夫之服此條主言大夫之服故不言妻子之服其實二條皆是恩義未絕大夫去與未去及其妻與長子之在國者皆服齊衰三月也黃氏乾行謂大夫在外即孟子所謂去之日遂收其田里禮所謂爵祿無列於朝出入無詔於國者非矣或曰此傳言大夫去是去位非去國注云待放未去是言未去國傳注正合今案孟子齊宣王曰禮爲舊君有服何如斯可爲服矣所謂禮即指此經言也孟子曰諫行言聽膏澤下於民有故而去則君使人導之出疆又先於其所往去三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此則爲之服矣孟子所言即本傳義據云導之出疆則不得云未去國矣但待放未去而值君薨與待放已去而值君薨皆服齊衰三月故傳舉已去者以包之也又檀弓穆公問於子思曰爲舊君反服古與子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮也今之君子進人若將加諸膝退人若將隊諸淵毋爲戎首不亦善乎又何反服之禮之有案子思所言與此傳亦相發明鄭注前以仕焉而已者言後以放逐之臣言不無自相矛盾徐氏識之是矣

曾祖父母爲士者如衆人 疏 正義曰此亦蒙上大夫爲之文故傳以大夫言之經不云如士而云如衆人明曾祖父母之服無貴賤同也

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也 疏 正義曰此亦疑大夫當以尊降故問也前章大夫爲祖父母爲士者傳曰大夫不敢降其祖此與彼同義蓋曾祖父母亦是正統之親與旁親異也

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母 疏 正義曰賈疏云未嫁者同於前爲曾祖父母今幷言者女子子有逆降之理故因已嫁幷言未嫁敖氏云此不降之服似不必言未嫁者經蓋顧大功章立文

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也 言嫁於大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也此著不降明有所降 疏 正義曰馬氏云嫁者未嫁者爲曾祖父母服也嫁者嫁爲大夫妻也成人謂十五以上許嫁未行者也以祖名曾明婦人雖爲天王后不降其祖宗也沈氏彤云傳嫁者四句專釋嫁者未嫁者凡女行於大夫曰嫁故曰嫁於大夫未嫁者蓋許字於大夫者也逆降旁親惟字於大夫者則然若適人者固無逆降之理江氏筠云未嫁而降義殊可疑金氏榜曰此主言大夫之女子子也大夫之子得從大夫而降女子子蓋亦如之經故與嫁者並言耳得此說而疑乃冰解蓋上三條俱是大夫禮本條又有嫁於大夫之文更驗之大功章而益顯其說不可易也今案女行於大夫曰嫁沈氏以未嫁者爲許字於大夫而未嫁其說是矣江氏據金說謂未嫁者爲大夫之女得從大夫而降似可存備一說馬氏以十五以上爲成人與鄭異詳下何以服齊衰三月亦疑其當降而問也不敢降其祖也答辭馬氏謂雖爲天王后亦不降是也敖氏云女子子之適人者降其父母一等乃不降其祖與曾祖者蓋尊服止於齊衰三月其自大功以下則服至尊者不用焉故父母之三年可降而爲齊衰期而祖之齊衰期不可降而爲大功曾祖之齊衰三月又不可降而無服此所以二祖之服俱不降也案此說最精否則何以降父母而不降祖與曾祖乎李氏謂父母之降期屈於不二斬不如此說之確敖氏又謂傳言成人而未嫁者與不敢降之意不相通似失其旨沈氏云嫁於大夫字於大夫皆貴也雖貴不敢降其祖祖至尊也未嘗不與上下意相通敖駁傳非注云言嫁於大夫者明雖尊猶不降也者以嫁於大夫尊宜可以降而猶不降則適士者之不降可知是舉尊以明之也云成人謂年二十已笄醴者也者內則十有五年而笄鄭注謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之其未許嫁二十則笄雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之案馬以成人爲十五以上許嫁者據內則言也鄭必易爲二十者以十九以下爲長殤二十乃爲成人且經言未嫁傳必云成人而未嫁者以成人則有出道嫌或有所降故鄭舉年二十者言之餘詳士昏禮記女子許嫁笄而醴之下云此著不降明有所降者謂不敢以尊降其祖則以尊降旁親明矣下大功章女子子嫁者未嫁者爲世叔父母是也○吳氏紱云此服爲高祖父母與曾祖父母同大夫不降其祖則天子諸侯爲曾高祖父母之不爲天子諸侯者同爲人後者於所後者之祖父母則己之曾祖父母其曾祖父母則己之高祖父母也畿內之民服天子與侯國之民服國君同凡民爲君服夫妻同大夫不降其宗則服宗子之母妻與士同

右齊衰三月

大功布衰裳牡麻絰無受者 大功布者其鍛治之功麤沽之 疏 正義曰此本服齊斬爲殤死降在大功故在正大功之上齊衰三月之下無受者不以輕服受之終喪一服而已不言月數者或九或七異也李氏云衰裳不言齊者齊之可知無受者既卒哭不變服也服問曰殤非重麻爲其無卒哭之稅所謂無受也楊氏復云斬衰冠繩纓齊衰冠布纓齊衰以下不見所用何纓案雜記云緦冠繰纓注云繰當爲澡麻帶絰之澡謂有事其布以爲纓以此條推之則自緦而上亦皆冠布纓而未澡至緦始澡其纓耳吳氏紱云不言布帶因於齊衰可知也其屨繩屨見齊衰三月章注○斬衰疏衰不言功與布者以不加人功未成布也此則稍加以人功而其鍛治之功麤略故謂之大功布也若小功則功差細密矣沽猶略也沽下之字敖作也似長賈疏云言鍛治可以加灰矣吳氏紱云此服七升者蓋猶勿灰也灰則爲有事矣案吳說是也

子女子子之長殤中殤 殤者男女未冠笄而死可傷者女子子許嫁不爲殤也 疏 正義曰馬氏云子者男子之已爲子及女子子之殤服也成人服期長中殤降一等服大功也不書男子女子者男女異長也男子二十而不爲殤女子十五許嫁笄而不爲殤也其未許嫁如男子二十乃不爲殤李氏云言子者長子亦在焉以殤死略之敖氏云言子又言女子子以殊之是經之正

例凡言子者皆謂男子吳氏廷華云本服長子斬衆子及室女皆期殤則並降爲大功今案此云長殤中殤者中從上其服同故連言之也又殤服首子女子子者以是己所生非旁親故列於前賈疏云中殤或從上或從下是則殤有三等制服唯有二等者欲使大功下殤有服故也若服亦三等則大功下殤無服矣聖人之意然也　注云殤者男女未冠笄而死可傷者古者男二十而冠女二十而笄故鄭以殤爲未冠笄而死也釋名未二十而死曰殤殤傷也可哀傷也廣雅釋詁殤傷也傷與傷通是以其可哀傷而名爲殤也云女子子許嫁不爲殤也者喪服小記文大夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤曲禮女子許嫁笄而字春秋僖九年伯姬卒文十二年子叔姬卒公羊傳皆云此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之是女子許嫁而笄卽不爲殤矣雜記曰女雖未許嫁年二十而笄禮之鄭注雖未許嫁年二十亦爲成人矣而馬氏云女子十五許嫁笄而不爲殤也其未許嫁如男子二十乃不爲殤義與鄭同其云女子十五許嫁笄者據內則十有五年而笄言也又男二十而冠爲正法亦容有早冠者冠不爲殤也通典載東晳云男二十而冠三十而娶女十五許嫁而笄二十而出並禮之大斷至於形智夙成早堪冠娶亦不限之二十矣笄冠有成人之容婚嫁有成人之事鄭玄曰殤年爲大夫乃不爲殤爲士猶殤之檀弓曰魯人欲勿殤童汪踦問於仲尼仲尼曰能執干戈以衞社稷雖欲勿殤也不亦可乎此有功而殤也通典又云凡臣不殤君子不殤父妻不殤夫蔡氏德晉云左傳國君十五而生子是固有年十四五而婚娶者矣律以傳文十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤則父與夫皆有卒於殤之年者矣既冠昏不得復以殤服服之則凡有妻子者皆勿殤可也此皆謂年未二十而不爲殤者也

傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下皆爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也

縟猶數也其文數者謂變除之節也不樛垂者不絞其帶之垂者雜記曰大功以上散帶以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已爲昆弟之子女子子亦如之凡言子者可以兼男女又云女子子者殊之以子關適庶也

【疏】正義曰何以大功也長殤中殤之本服有斬與齊今俱大功故問也未成人也答辭何以無受也以正大功有受服此無受故又問也喪成人者其文縟四句答辭兩言未成人者以此降爲大功及無受皆以未成人之故其文縟其文不縟乃正釋無受之義殤之絰不樛垂則亦文不縟之故舉之以爲無受比例也年十九至十六爲長殤以下乃釋經長殤中殤下殤名義而又詳言無服之殤以補經所未及也不滿八歲以下皆爲無服之殤謂八歲以下至始生皆無服也大戴禮本命篇云男以八月而生齒八歲而毀齒說文男八月生齒八歲而齔齔毀齒也然則有服之殤斷自八歲爲始義蓋本此通典載徐整問射慈曰八歲以上爲殤者服未滿八歲爲無服假令子以元年正月生七歲十二月死此爲七歲則無服也或以元年十二月生以八年正月死但踐八年計其日月適六歲耳然號爲八歲日月甚少全七歲者日月爲多若人有二子名死如此其七歲者獨無服則父母之恩有偏頗答曰凡制數自以生月計之不以歲也今案傳不云七歲以下而云不滿八歲以下者謂以實歷七歲八歲入八歲限乃爲下殤如每歲十二月七歲八十四月若有八十五月者爲滿八歲否則仍在七歲限內未滿八歲矣射氏所謂以月計者始合傳意也沈氏彤云此不滿八歲以下者本在服內之殤以其不滿八歲故抑之使無服也傳又云以日易月之殤殤而無服者恐人疑以日易月之殤爲有以日易月之服故又申言之敖氏云子生三月則父名之者三月天時一變故名子者法之未名則不哭者見於父乃名之未名則是未之見也未見則未成父子之恩故不哭此義與婦之未廟見而死者相類今案內則子生三月之末妻以子見於父父執子之右手咳而名之是子生三月父名之之事也傳言此者又以見無服之殤七歲至生三月其限也　注云縟猶數也其文數者謂變除之節也者案變除之節詳斬衰經下廣雅縟數也說文縟繁采飾也其文縟者謂禮文繁數既葬受以輕服有變除之節也不縟則無變除之節故無受也云不樛垂者不絞其帶之垂者案鄭云帶謂要絰也樛當從手旁石經原刻作摎是也廣雅摎束也衆經音義引倉頡篇亦云摎束也摎垂謂結束其帶之垂者今本作樛假借字南有樛木傳云木下曲曰樛又檀弓衣衰而繆絰鄭注繆讀爲不樛垂之樛足見字以作摎爲正矣敖氏云摎當作繆非又云絰謂首絰也垂者其纓也褚氏云要絰有摎散之變始散繼摎者爲變其文縟也始終不摎者爲不變其文不縟也若首絰則九月以上始終有纓七月以下始終無纓但有有纓無纓之別無摎垂不摎垂之異敖以爲首絰誤今案褚說是也云雜記曰大功以上散帶者凡喪小斂後皆服麻大功以上垂其帶不絞是謂散帶散帶與不摎垂同故鄭引以爲證但彼是成人之喪初時不絞至成服乃絞此則初終不絞也云以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已者鄭以傳既云無服而又云以日易月當謂哭日生一月者哭之一日賈疏謂若七歲有十二月則八十四日哭之此既於子女子子下發傳則惟據父母於子不關餘親馬融王肅云以日易月者以哭之日易服之月殤之期親則以旬有三日哭緦麻之親則以三日爲制與鄭不同劉氏敞云以日易月者假令長子也其本服三年則殤之二十五日餘子也其本服期則殤之十三日其說本馬王而推言父母於子不及餘親又與馬王異李氏云八十四日哭之惟期親則然大功親以下不復有以日易月之哭馬王之說非也期親長中殤降而大功下殤降而小功猶有緦一等以無服之殤未及於禮不以緦服之隨其生月制爲哭日若大功則長中殤降而小功下殤降而緦無服之殤服名已絕與小功中殤緦之長殤皆已無服奈何生三月而更制哭日乎東晳曰緦麻不服長殤小功不服中殤大功不爲易月哭惟齊衰乃備四殤焉敖氏云無服之殤以日易月唯用於凡有齊斬之親者自大功之親以下則否蓋齊斬之長殤中殤大功下殤小功以次言之則七歲以下猶宜有服但以其不入當服之限是以略之然其恩之輕重與殤之在緦麻者相等故不可不計日而哭之若滿七歲者哭之八十四日則亦近於緦麻之日月矣是其差也江氏筠云如馬王說則齊斬之親命名以上與七歲者同旬有三日之哭是太無區別也而八歲者雖疏得三月之服七歲者雖親不及半月之哭則又差別過當也據殤之長中下定於歲之多寡則自初生以至七歲豈得無分而以哭代服亦不容太相闊絕則注謂計歲之月爲哭之日者得之且易月之月與三月之月一字豈容異解明不如注說之得也沈氏云以日易月馬融劉敞之說是注疏之說決不可從設父母以百

歲而統計其月當一千二百依鄭賈所云哭之三年尚不滿千日豈有哭七歲之殤而日數反過於哭父母者乎敖以爲近於緦麻之日數則緦麻之喪安得日日而哭乎亦非也孔氏廣森云鄭康成謂生一月者哭之一日假令週七歲便當哭八十四日夫踰月而葬葬而卒哭成人之喪猶或如此而猥令連句之外累月之餘區區孩童哭慟不已疑非理也今案馬鄭二義不同諸儒互相詰難如通典所載淳于睿范甯戴逵庾蔚之之說詳矣然駁馬者江爲最確駁鄭者沈孔爲最精馬鄭二說俱有難從今以傳文繹之竊疑殤而無服者謂但哀傷之而無服非謂哭也沈氏謂此殤字當作傷嫌重出無義案殤本訓傷不必改字傳子生三月數語蓋謂已三月者哭之未三月者不哭以證子之生月有多寡則父母之哀情有淺深故生一月者哀傷之一日生七歲者哀傷之八十四日以爲斷制使勿過情蓋雖無服而亦制此禮以節父母之哀非謂八十四日便日日哭之也通典載戴德云七歲以下至生三月殤之以日易月生三月哭之葬于園既葬止哭不飲酒食肉畢喪各如其日月案此解正得傳義其云既葬止哭於理尤合則所謂無服之殤以日易月者亦但不飲酒食肉不作樂以終喪之日而已鄭氏誤以哭爲言於理遂多窒礙其以生一月爲一日者自確也至李敖諸家謂無服之殤專指期親以上言亦本通典所載諸儒舊說賈劉則唯據父母於子言案此傳發於子女子子下而傳末子生三月云云又唯言父子以是證之賈劉之說不可易矣云爲昆弟之子女子子亦如之者以下云夫之昆弟之子女子子之長殤中殤知之也程氏瑤田云案經於子見長殤中殤而小功章不見下殤於昆弟之子女子子見下殤於小功章而此經不見長殤中殤蓋互文也敖以爲脫文大繆云凡言子者可以兼男女又云女子子者殊之以子關適庶也者謂言子可以兼男女而此經又言女子子者以子中兼有適庶故殊言之以明適庶同服適子亦降服大功也○徐氏乾學云儀禮有三殤之服漢晉迄元皆因之明初集禮一書亦仍其制至改制孝慈錄盡去殤服不載士大夫遭此變者既不可盡用成人之禮又不可竟安於無服不得已多依倣古禮行之亦禮以義起者矣

叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中殤夫之昆弟之子女子子之長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤 疏 正義曰叔父之長殤中殤兄之子爲之也姑姊妹之長殤中殤姪與兄弟爲之也夫之昆弟之子女子子之長殤中殤世叔母爲之也賈疏云自叔父之長殤中殤至大夫庶子爲適昆弟之長殤中殤皆是成人齊衰期長殤中殤降一等在大功故於此總見之郝氏敬云尊屬之殤止於叔父姑自世父以上長於父則無殤也盛氏云祖爲適孫之長殤中殤大夫以上同凡言適孫皆無適子者今案大夫之庶子爲適昆弟本服期與適子爲庶昆弟庶昆弟相爲異詳不杖期章

公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤 公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦如之 疏 正義曰賈疏云公爲適子大夫爲適子皆是正統成人斬衰今爲殤死不得著代故入大功特言適子者天子諸侯於庶子則絕而無服大夫於庶子降一等故唯言適子也敖氏云公亦有爲適子長殤之服則國君之世子亦必二十而後冠如衆人矣 注云公君也者以經但言公嫌與公孤之公同故訓爲君謂五等之君也爾雅釋詁云公侯君也云諸侯大夫不降適殤者重適也者謂與凡人之爲適殤者同是不降也馬氏云公謂諸侯也重適也大夫亦重適故皆不降服大功也義與鄭同云天子亦如之者謂天子亦不降適殤也祭法曰王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰 絰有纓者爲其重也自大功已上絰有纓以一條繩爲之小功已下絰無纓也 疏 正義曰馬氏云長殤以成人其絰有纓中殤賤禮略其絰無纓也陳氏銓云長中殤唯以絰有纓無纓爲異耳今案長殤亦未成人中殤以其年少於長殤非賤也又長殤九月中殤七月不獨有纓無纓爲異馬陳之說似皆疏矣李氏云小記曰再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也喪服之正無七月七月者謂此中殤之服也徐氏乾學云禮無七月之服唯殤有之蓋長殤降一等下殤降二等中殤則無定其在大功之殤則中從上而降一等在小功之殤則中從下而降二等降二等者固與小功之服同其降一等者不可即與大功之服同故特設七月以處之誠先王盡愛盡倫之善制也王氏士讓云此殤大功無受則冠衰絰帶皆不變也終其九月七月之數除之而已今案長殤中殤均入大功章者以其服皆以大功布爲之也然中殤殺於長殤有九月纓絰七月不纓絰之異故經於此總著之言其者指爲之服者言也絰謂首絰也 注云絰有纓者爲其重也者以長殤情重於中殤故絰有纓也云自大功已上絰有纓者此鄭廣解成人五服有纓無纓之事但成人五服中唯大功言絰纓餘皆不言鄭以此經言九月纓絰七月不纓絰則成人大功九月已上絰有纓小功五月已下絰無纓明矣云以一條繩爲之者賈疏云鄭見斬衰冠繩纓通屈一條繩爲武垂下爲纓故知此絰之纓亦通屈一條繩屬之絰垂下爲纓可知今案王氏肅云大功已上以繩爲絰之纓也義與鄭同又賈疏謂絰之有纓所以固絰吳氏紱云絰以有纓無纓爲重服輕服之別非藉以固絰也若云固絰則無纓者其謂之何此說是矣

右大功殤九月七月

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者 受猶承也凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服正言三月者天子諸侯無大功主於大夫士也此雖有君爲姑姊妹女子子嫁於國君者非內喪也古文依此禮也 疏 正義曰李氏云此章衰裳三等降服七升正服八升冠皆十升義服九升冠十一升三月既葬各以其冠爲受十升十一升者小功之布故曰受以小功衰也下記曰大功八升若九升小功十升若十一升記此受服之差也絰纓者絰有纓也大功九月已上絰有纓故於此著之即就也敖氏云齊衰以上其絰皆不言纓纓故於此成人大功言之乃因輕以見重且明有纓者之止於此也受以小功衰者說大功布衰裳而以小功布衰裳受之也即葛說麻絰帶就葛絰帶也三月而變衰葛九月而除之此章特著受月者以承上經無受之後嫌與之同亦且明受衰之止於此也今案大功以上絰皆有纓獨於此言之者以文承中殤不纓絰之後嫌亦無纓故特著之於此言布帶者明自齊衰以下帶皆用布其升數各視其衰耳受以小功衰即葛九月謂於三月變服後以小功衰及葛絰帶終九月之期也下小功章注云即就也郝氏敬云去故就新曰即說文葛絺綌艸也無葛則以潁代之雜記如三年之喪則既潁鄭注潁草名無葛之鄉去麻則用潁是也 注云受猶承也者謂小功衰與大功布相承服之故云受猶承也云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭

而受服者案天子至士皆於葬後受以輕服士卒哭與葬同月天子諸侯卿大夫卒哭與葬異月故大夫以上旣虞受服士卒哭受服也云正言三月者天子諸侯無大功主於大夫士也者王制曰天子七月而葬諸侯五月而葬大夫士三月而葬雜記曰士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭鄭注天子至士葬卽反虞據此則士三月葬葬月反哭反哭受服是三月也大夫三月葬葬卽反虞旣虞受服亦三月故以三月爲主大夫士言也天子諸侯絕旁期故無大功之服云此雖有君爲姑姊妹女子子嫁於國君者非內喪也者賈疏謂彼國自以五月葬後受服此諸侯爲之自以三月受服同於大夫士意蓋以非內喪不必拘五月之期耳敖氏云此三月受服上下同之章內有君爲姑姊妹女子子嫁於國君者而服問又言君主適婦之喪是諸侯雖無大功而於其尊同者若所不可得而絕者亦服此服也其姑姊妹女子子之嫁於國君者爲外喪君之受服固不視其卒哭之節適婦雖內喪而其禮則比於命婦但三月而葬故君亦惟三月而受服也今案敖氏申明鄭義又補出適婦一層尤密云古文依此禮也者戴氏震云古文下或當有訛脫

傳曰大功布九升小功布十一升 此受之下也以發傳者明受盡於此也又受麻絰以葛絰閒傳曰大功之葛與小功之麻同 疏 正義曰注云此受之下也者閒傳云大功七升八升九升小功十升十一升十二升下記云大功八升若九升小功十升若十一升注云降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升皆以其冠爲受此云十一升是受之下也必於此發傳者見受服盡於此也李氏云傳據義服大功而言義服大功衰九升受以小功衰十一升服之有受者止於此小功以下無受也敖氏云大功布三等受布二等此於大功與受布各見一等者但以其一一相當者言也觀此則其上二等之受布亦可見矣江氏筠云大功三等殤九月者七升殤七月者八升此則九升故云大功布九升小功二等殤服十升以外皆十一升故云小功布十一升今案傳以大功中有降有正有義而其服至九升而止受服至小功十一升而止故舉其下者言之而其上者可見敖說是也江說與記注違似未可從云又受麻絰以葛絰者鄭以絰云卽葛絰是以葛絰易麻絰而傳但言衰布未言葛絰之制故引閒傳以明之案閒傳曰大功之葛與小功之麻同謂大功變服之葛絰帶降初喪一等五分去一與小功初喪所服之麻絰帶大小同也

姑姊妹女子子適人者 疏 正義曰大功章首此者以女子子是己所生非旁親故也姑姊妹與女子子四人本服期適人則降大功因其服同故連言之李氏云雜記曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地若知此者由文矣哉絕地離地也伯叔母義也姑姊妹骨肉也姑姊妹雖已出降其情猶不殺也敖氏云不杖期章不特著爲此親在室者之服蓋以此條見之經之例然也其他不見者放此

傳曰何以大功也出也 出必降之者蓋有受我而厚之者 疏 正義曰何以大功也以其當服期而問也出也答辭謂以出降也敖氏云以出者降其本親之服故此亦降之也檀弓云姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也此鄭注所本薄謂降服大功也受我而厚之謂其夫爲之杖期禫也此雖言姑姊妹而女子子義亦同

從父昆弟 世父叔父之子也其姊妹在室亦如之 疏 正義曰爾雅兄之子弟之子相謂爲從父晜弟郭注從父而別案鄭云世父叔父之子也者正謂其從父而別也此自己身言也爾雅兄之子弟之子自父身言也同父昆弟期從父昆弟降一等故服大功注云其姊妹在室亦如之者謂從父姊妹也

爲人後者爲其昆弟 疏 正義曰此本宗昆弟也次於從父昆弟後者猶不杖期章爲人後者爲其父母列於世叔父母後也義詳前不言報者省文以前爲其父母言報則此亦報可知也敖氏云其姊妹在室亦如之

傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也 疏 正義曰此本服期今大功故問也爲人後者降其昆弟也答辭謂以出後大宗故降也馬氏云昆弟在期而降之以所後爲親也賈疏云於本宗餘親皆降一等非詳小功章爲人後者爲其姊妹適人者下

庶孫 男女皆是下殤小功章曰 疏 正義曰賈疏云卑於昆弟故次之陳氏銓云自非適孫一人皆爲庶孫也今案有適子者無適孫適子在則凡孫皆爲庶孫也孫於祖父母服期祖父母於庶孫以尊加之故不爲報服而服大功也若適子先死則爲適孫一人期詳不杖期章注云男女皆是者謂女孫在室亦如之也云下殤小功章曰爲姪庶孫丈夫婦人同者以彼云爲姪庶孫丈夫婦人之長殤庶孫兼男女言明此庶孫亦兼男女故引以爲證也

適婦 適婦適子之妻 疏 正義曰賈疏云疏於孫故次之黃氏榦云適婦無所指斥明闕天子諸侯今案服問曰君所主夫人妻大子適婦君所爲適婦喪主則亦服大功可知是適婦之服通於天子諸侯也爾雅子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦是適子之妻爲適婦也內則又謂適婦爲冢婦義同

傳曰何以大功也不降其適也 婦言適者從夫名 疏 正義曰言何以者據爲庶婦小功而問也不降其適也答辭馬氏云重適故不降之爲服也陳氏銓云婦爲舅姑服期舅姑爲婦宜服大功而庶婦小功者以尊降之也此爲婦大功故傳釋不降李氏云婦人從服夫黨之尊者降於夫一等所爲服者亦降其夫一等報之婦爲舅姑期舅姑宜爲之大功又以正尊降之服小功惟適婦則不降王氏士讓云言不降有降者喪服小記曰適婦不爲舅後者則姑爲之小功是本大功而降者也今案傳云不降其適對庶婦言陳氏李氏之說最明晰敖氏云亦加隆之服婦從其夫而服舅姑期舅姑以正尊而加尊焉故例爲之小功此異其爲適故加一等也沈氏彤云通典載劉玢云子婦之服例皆小功以夫當受重則加大功敖以適婦大功爲加隆蓋本諸此其實非也褚氏云傳明言不降敖氏故與傳違乃曰加隆吳氏紱云由適以之庶則庶爲降由庶以之適則適爲隆二義皆可通今案吳氏欲調停敖說然庶婦之小功究不得謂爲本服則自以傳言不降者爲是耳賈疏云父母爲適長三年今爲適婦不降一等服期者長子本爲正體於上故加至三年適婦無正體之義故也○唐貞觀中加適婦爲期服詳小功章庶婦下○注以適庶之名本由子起今婦亦言適者以其夫爲適子則妻亦爲適婦故云從夫名也

女子子適人者爲衆昆弟 父在則同父沒乃爲父後者服期也 疏 正義曰此下言婦人之服故次於此章首

男子爲姊妹適人者大功故此適人者亦爲之大功皆以出降也但適人者爲昆弟有期與大功之異昆弟則皆爲之大功耳　注云父在則同父沒乃爲父後者服期也者盛氏戴氏謂今本爲下脫一爲字是也女子子適人者爲昆弟之爲父後者服期見不杖期章鄭謂父在則爲爲父後者與衆昆弟同服大功父沒乃服期者蓋以爲後是據父沒言也盛氏云此與大夫之庶子爲適昆弟期同是應降而不降不必父沒乃爲之服期今案此云衆昆弟明對爲父後者言之猶衆子對長子言也昆弟之爲父後者在期章衆昆弟在此章經已分別明晰似不必以父在父沒爲言盛說可從

姪丈夫婦人報爲姪男女服同疏正義曰此姑已適人者爲姪服也賈疏云姪卑於昆弟故次之今案爾雅女子謂晜弟之子爲姪姪兼男女言馬氏云嫁姑爲嫁姪服也俱出也專以女言非矣左傳僖十五年姪其從姑姪指子圉言是謂男爲姪也公羊傳莊十九年以姪娣從姪者何兄之子也釋名姑謂兄弟之女爲姪是謂女爲姪也此經云姪丈夫婦人猶言姪男姪女也敖氏云必言丈夫婦人者明男女皆謂之姪也章首已見爲姑適人者之服此似不必言報疑報字非誤則衍盛氏云上主爲丈夫言此則兼言婦人故復云報以明之今案盛說是也　注云爲姪男女服同者鄭意謂女子在室與男同然已嫁者亦不降也李氏云言婦人者明已嫁者與在室之服同下經大夫之妻爲姑姊妹嫁于大夫者大功爲人後者爲其姊妹適人者小功則以出降者兩皆出亦止降一等褚氏云姑與姪不以兩出而再降姊妹同是也

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪疏正義曰賈疏云云謂吾姑者吾謂之姪者名唯對姑生稱若對世叔唯得言昆弟之子不得姪名也朱子曰古人不謂兄弟之子爲姪但云兄之子弟之子孫亦曰兄孫耳二程子非不知此然從俗稱姪者蓋亦無害於義理也喪服兄弟之子猶子也猶字不是稱呼是記禮者之辭古人無云猶子者○徐氏乾學云此條當與上女子子適人者爲衆昆弟合爲一條蓋此姪丈夫婦人報皆女子子適人者爲之也盛氏云此與上節經文宜合爲一節言女子子適人者爲此四等之親服而此四等之親亦以是服報之也丈夫男昆弟及姪也婦人女昆弟及姪女也此等皆期親降在大功今案此姪丈夫婦人本蒙上女子子適人者爲之文徐氏謂皆適人者爲之其說是矣但衆昆弟對爲父後者言姪兼姪女言不得合爲一條盛氏謂丈夫婦人兼承昆弟姪言程氏瑤田說亦同不知姊妹相爲之服已包於章首條內喪服經傳於男則曰昆弟於女則曰姊妹截然分明無女昆弟之稱盛氏造揑牽合斷不可從

夫之祖父母世父母叔父母疏正義曰此以從服故次昆弟姪後賈疏云夫之祖父母世父母爲此妻著何服案下緦麻章云婦爲夫之諸祖父母報鄭注謂夫所服小功者則此夫所服期不服報王肅以爲父爲衆子期妻小功爲兄弟之子期其妻亦小功以其兄弟之子猶子引而進之進同己子明妻同可知李氏云爲昆弟子夫之昆弟子之妻之服經無文案下經爲夫之姑小功爲夫之諸祖父母緦皆言報則夫之旁尊於卑者之婦皆報之不盡出耳王肅以爲與衆子之婦同服小功非旁尊報之例也敖氏云不言夫之世父母叔父母報文略也沈氏彤亦以賈疏及王說爲非謂敖說得之又云夫之祖父母爲此妻則以正尊而不服報又與世叔父母不同程氏瑤田云夫之世叔父母經不見報文不服也曷言不服也不可服也舅姑於適婦大功庶婦小功夫之祖父母於孫婦服緦今報之大功同於適婦矣小功同於庶婦矣緦麻同於孫婦矣旁殺之謂何親疏不分隆殺無節於服傎矣張氏履云旁服無不報以此婦之爲己大功也而置之不報有是理乎又引沈子敦云夫之諸祖父母報不以同孫婦爲嫌而從子之妻何獨以同庶婦孫婦爲嫌從祖祖父母猶爲此婦服而世叔父母反不爲服亦非旁殺之義今案夫之世叔父母當以其服報之經不言者因祖父母不當言報故於世叔父母之報文亦從省以可推而知也李氏沈氏張氏之說是矣

傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁於父行則爲母行嫁於子行則爲婦行謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎言不可嫂猶叟也叟老人稱也是爲序男女之別爾若已以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服己則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別疏正義曰何以大功也以本係路人今服大功疑其重而問也從服也答辭馬氏云從夫爲之服降一等也陳氏銓云凡從服皆降一等今案夫之祖父母世叔父母夫皆服期妻從服降一等故服大功又問夫之昆弟何以無服者蓋以夫之昆弟夫亦服期妻當從服大功今經不爲制服故問也其夫屬乎父道者以下乃反覆申言無服之義以答之也凡婦人隨夫爲尊卑夫屬父道妻卽爲母道夫屬子道妻卽爲婦道若昆弟之妻與己尊卑同不可謂弟妻爲婦亦不可謂嫂爲母故曰謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎此母婦之名服所由定而稱之不可紊亂故又曰名者人治之大者也可無慎乎李氏云昆弟之妻本非母婦之行不可服以母婦之服又不得以妻道屬其昆弟之妻故昆弟之妻與夫之昆弟不相爲服敖氏疑傳以男子不服昆弟之妻爲答與夫之昆弟所以無服之義相違沈氏云案嫂不可謂母故不得以服夫之昆弟之子者服其弟之妻不可謂婦故不得以服夫之世叔父者服其兄此正答昆弟之妻不服夫之昆弟之義今案沈說是也此傳所云亦見禮記大傳蓋聖賢相傳論服之微旨檀弓曰嫂叔之無服也蓋推而遠之也此記者別述所聞然皆足以發明經不制服之義孔疏引何平叔云男女相爲服不有骨肉之親則有尊卑之異也嫂叔親非骨肉不異尊卑恐有混交之失推使無服也范氏祖禹云嫂不可謂母則屬乎妻道者也故推而遠之以明人倫程子曰推而遠之此說不是古之所以無服者只爲無屬今上有父有母下有子有婦叔父伯父父之屬也故叔母伯母之服與叔父伯父同兄弟之子子之屬也故兄弟之子之婦服與兄弟之子同若兄弟則己之屬也難以妻道屬其嫂此古者所以無服以義理推不行也沈氏云推而遠之爲叔在夫行嫂在妻行有所嫌故爾傳舉其上下記舉其中合之而義乃備程子謂叔與嫂何嫌之有此程子自道其意若先王之服術通徹上下不專爲中人以上制也曲禮云嫂叔不通問夫生則不通問死則爲之衰麻何義乎且所以不爲服於其死者正使之遠別於其生也顧氏炎武云謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎蓋言兄弟之妻不可以母子爲比以名言之既有所閡而不通以分言之又有所嫌而不可以不遠記曰嫂叔之無服也蓋推而遠之也夫外親之同爨猶緦而獨兄弟之妻不爲制服者

以其分親而年相亞故聖人嫌之嫌之故遠之而大爲之坊不獨以其名也吳氏紱云夫之姊妹上非母道下非婦道而相爲服則嫂叔之無服以遠嫌明矣官氏獻瑤云在禮嫂叔不通問其亡也嫂不撫叔叔不撫嫂故記曰推而遠之也是則制禮者坊世之深意也今案程子論無屬之義極精而推遠之義諸家發明亦詳記說未可偏廢然禮之坊多在嫂叔者以其分尤親故尤致別嫌之意奔喪曰無服而爲位者唯嫂叔鄭注正言嫂叔尊嫂也兄公於弟之妻則不能也謂不能爲位以哭也據此則兄公於弟妻遠之尤深其宜避嫌不待言矣顧氏謂鄭此注足補禮記所未及信然○校勘記云言婦人棄姓至則爲婦行二十四字今本脫徐本通典集釋通解俱有楊氏無浦鏜云爾雅疏亦有是嫂亦可謂之母乎八字今本脫徐本通典集釋通解俱有與疏合通典毋乎下更有言不可二字案若無言不可二字則空述傳文殊覺無謂注意言嫂者雖是尊嚴之稱然竟謂之母則不可也不過比之以老人耳三字宜補入叟釋文作傁老人下集釋有之字今案大傳是嫂亦可謂之母乎注亦云言不可也則此三字當有明矣嚴本亦無今據通典補　注云道猶行也者謂行輩也云言婦人棄姓無常秩者謂尊卑無一定也云謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎言不可者朱子云案傳意本謂弟妻不得爲婦兄妻不得爲母故反言以詰之曰若謂弟妻爲婦則是兄妻亦可謂之母矣而可乎言其不可爾非謂卑遠弟妻而正謂之婦也注疏皆誤盛氏云弟之妻爲婦文見爾雅故鄭爲之說曰卑遠之故謂之婦然非傳義也朱子駁之當矣云嫂猶叟也叟老人稱也者賈疏云叟有兩號若孔注尚書西蜀叟叟是頑愚之惡稱若左傳云趙叟在後叟是老人之善名故云老人之稱云是爲序男女之別爾者言傳所云是序男女昭穆之別也云若己以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服己則是亂昭穆之序也者此正釋無服之義也沈氏云上言母而下言子上言婦而下言舅是直以母爲親母婦爲子婦矣據傳文上云母道婦道而下以母婦承之則謂母爲世叔母之母謂婦爲昆弟子婦之婦乃與兩道字切合案沈說亦是引大傳者證名不可不慎之義彼注云異姓謂來嫁者也主於母與婦之名耳際會昏禮交接之會也著明也母婦之名不明則人倫亂也○舊唐書禮儀志貞觀十四年太宗曰同爨尚有緦麻之恩而嫂叔無服宜集學者詳議於是魏徵令狐德棻等奏議請服小功五月報其弟妻及夫兄亦小功五月制可之沈氏云奔喪云無服而爲位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻鄭云雖無服猶弔服加麻袒免爲位哭也是嫂叔之喪固弔服而加麻矣非若顏師古所云闔門縞素己獨玄黃莫改者也又云孩童之叔被鞠養於長嫂則既葬之後心喪終期亦庶幾恩義之兼盡乎後世因鞠養之恩而制嫂叔之服因嫂叔制服而并制兄公弟妻之服如魏徵諸人皆不知先王之禮意者也今案稚叔鞠於長嫂此不過千百中之一二禮當爲天下萬世達行不當爲一二人立制當時唐臣阿徇帝旨遂議制服而其援以爲說者僅以長嫂於稚叔有鞠養之恩及子思哭嫂爲位爲辭然子思之哭嫂禮未言其有服也至弟妻與夫兄相爲服絕無義可言若此傳詳明無屬之理禮記又著遠別之義足見禮經不爲制服實本天理人情歷聖相傳未之有改雖貞觀中議定服制而其後盧履冰元行沖之流尚以爲宜依舊禮亦可知禮之協於人心者不可易矣竊謂夫之兄弟當依禮經無服遭喪則兄弟之妻及夫之兄弟皆弔服加麻叔於長嫂更爲位以哭若有早歲而孤爲嫂所鞠養以長者則或如韓昌黎之於鄭氏服期以報或盡心喪之禮在其人自行之而不必垂爲定制可也

大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者子謂庶子【疏】正義曰此著大夫之禮故次女子後合世叔母言爲士者以其爲士妻非命婦也與不杖期章言大夫爲祖父母適孫爲士者例同賈疏云大夫爲此八者本期今以爲士降大功敖氏云不杖期章爲此親之爲大夫命婦者云大夫之子此云大夫互見其人以相備也今案經不言報則此八者爲大夫皆如其親服服期明矣　注云子謂庶子者以長子在斬衰章故知謂庶子也馬注與鄭同喪服小記曰大夫降其庶子其孫不降其父鄭注大夫爲庶子大功是也朱子云喪服自期以下諸侯絕大夫降謂此王氏士讓云子非旁親亦降之者適爲本庶爲支猶之旁親也

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服尊同謂亦爲大夫者親服期

【疏】正義曰何以大功也以本期今服又功故問也尊不同也以下答辭尊不同謂大夫與士也馬氏云皆期也大夫尊降士故服大功也　注云尊同謂亦爲大夫者以上八者爲士故尊不同若亦爲大夫則尊同也云親服期者謂其本親之服是期也因尊不同降大功若尊同則得服期也馬氏云尊同亦爲大夫服期也與鄭義同褚氏云此等有父爲大夫而存者卽是尊同不降王氏士讓云大夫士雖同爲臣而服命殊矣燕射則有堂上堂下之班鄉飲酒則有齒與不齒之異卽五服之喪而哭位別焉若喪服不爲之減殺則他禮皆窒礙而不可行故大夫降其旁親理當然也嘗爲大夫而已者猶降詳不杖期章華氏學泉云或問大夫之降其期以下服何也曰先王制服尊尊親親之義並重曰尊尊則自天子以至公侯卿大夫統此矣尊不敵親故雖天子不敢降其正期親不適尊故雖大夫得降其旁期或曰天子諸侯之貴其於諸父昆弟有君臣之分矣故族人不得以其戚戚君宜也大夫於諸父昆弟無君臣之分其所以必詘其親以伸其貴何也曰古者諸侯之封不過百里大夫之仕於其國其父兄宗族之爲士者皆其所統也不使之衆著於尊尊之義不可以爲治後世士大夫之仕者離其鄉數千里故雖入爲公卿出爲牧伯而五服之親不聞有所降殺其時義宜爾也大夫之子以大夫而降何也曰此亦從尊尊之義推之也國無二君家無二尊父之所不服子亦不敢服故大夫以尊降大夫之子及公之子以厭降公之昆弟卽公子也以先公之餘尊降大夫無餘尊故大夫沒大夫之子不降今案王說華說發明大夫降期之義精矣

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也其或爲母謂妾子也【疏】正義曰賈疏云云公之庶昆弟大夫之庶子者此二人各自爲母妻爲昆弟服大功此並受厭降卑於自降故次在自降人之下馬氏云言庶者諸侯異母兄弟也庶子大夫妾子也諸侯貴妾子父在爲母期父沒伸服三年大夫貴妾子父在爲母期賤妾子父在爲母大功則從大夫而降也今案馬解庶昆弟庶子之義是矣其言諸侯大夫貴妾之服與禮經不合張氏爾岐云據注及疏此經文昆弟二字舊在傳後鄭君始移在傳前與母妻合文汪氏琬云戴德喪服變除曰天子諸侯之庶昆弟大夫之庶子爲其母大功哭泣飲食思慕猶三年賀循喪服要記凡降服既降心喪如常月劉智謂小功以下不稅乃無心喪又陳沈洙議元嘉立義心喪二十五月爲限唯王儉古今集記終二十七月爲王逡所難何佟之儀注亦用二十五月無復心禫云云是則心禫可廢心喪不可廢也宋服制凡如

適孫祖在爲祖母爲人後者爲其所生父母之類皆許解官申心喪三年蓋猶遵用前代制也自明以來此禮不行久當亦士大夫所宜講求者　注云公之庶昆弟則父卒也者以其繫於公而言昆弟不言公子是父已卒矣又下傳云先君亦已卒之稱故鄭知父卒也云大夫之庶子則父在也者以其繫於大夫而言庶子是大夫在矣又下傳云從乎大夫而降亦大夫在之辭故鄭知父在也云其或爲母謂妾子也者以經中言適庶之例凡適妻所生第二子皆爲庶子但君大夫於適妻不降則適妻子爲母自皆得伸其本服今服大功故知經所云爲母指妾子爲其生母言也其爲妻爲庶昆弟則適妻所生第二子皆服大功以不杖期章大夫之適子爲妻大夫之庶子爲適昆弟證之可知故鄭云或者蓋謂爲妻昆弟大功庶所同唯爲母大功當專指妾子言耳以經中言庶之例與他條稍異故不欲止言庶之而言或謙若不敢定也

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也言從乎大夫而降則於父卒如國人也昆弟庶昆弟也舊讀昆弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之父所不降謂適也

疏正義曰何以大功也以此等親皆宜服期今大功故問也以下皆答辭先君餘尊之所厭二句則答言公之庶昆弟爲母妻昆弟大功之義也國君絕期於妾及庶子庶婦皆不爲服故君在則公子厭於父之尊於昆弟無服而爲母若妻在五服之外下記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣是也君卒向之公子今爲公之庶昆弟然猶厭於餘尊止服大功而已雷氏云公羊傳云國君以國爲體是以其人雖亡其國猶存故許有餘尊以厭降之禮經釋例云敖氏謂其死者猶爲餘尊之所厭大謬竊謂公之庶昆弟其父雖卒而適子尚爲諸侯是先君之餘尊猶在故爲所厭不得伸也大夫之庶子二句則答言庶子爲母妻昆弟大功之義也陳氏銓云從乎大夫而降謂父在者蓋大夫降其妾及庶子庶婦之服故大夫之庶子於母妻昆弟之服亦降期而爲大功此從父而降也但父卒則無餘尊所厭耳父之所不降二句則因降而兼言不降之義也李氏云厭降與尊降異尊降者不降其正統之親及旁親之尊同者厭降者父所不服則皆不敢服之穀梁傳曰公子之重視大夫公之昆弟其尊與大夫等而其服有不同者以此公之昆弟於大功以下乃無餘尊之厭得伸於尊不同者則自以己旁尊降之一等與大夫同　注云言從乎大夫而降則於父卒如國人也者蓋大夫之庶子本無降其母妻昆弟之理因從父而降故父卒得伸本服爲母三年爲妻昆弟期也顧氏炎武云尊尊親親周道也諸侯有一國之尊爲宗廟社稷之主既沒而餘尊猶在大夫之尊不及諸侯既沒則無餘尊故其庶子於父卒爲其私親並依本服如邦人也親不敵尊故厭尊不敵親故不厭此諸侯大夫之辨也云昆弟庶昆弟也者謂此經所言昆弟指庶昆弟言若適昆弟則父亦不降也云舊讀昆弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之者賈疏云言舊讀謂鄭君已前馬融之等以昆弟二字抽之在傳下鄭檢經義昆弟乃是公之庶昆弟大夫之庶子所爲者父以尊降庶子則庶子亦厭而爲昆弟大功是知宜蒙此傳則昆弟二字當在傳上與母妻宜蒙此傳同爲厭降之文不得如舊讀也云父所不降謂適也者謂適妻適子適婦之等皆君大夫所不降也○徐氏乾學云此昆弟二字本在下條皆爲其從父昆弟之爲大夫者上鄭氏謂宜在此愚謂此條爲母爲妻與下記公子爲其母妻相照彼公子以父在故既葬卽除此則父沒故得申大功至大夫之庶子又卑於公之庶昆弟雖父在亦得申大功故同類言之初何嘗及於昆弟乎今雖從注疏之本不敢擅易而解義決當以舊讀爲正程氏瑤田云先君餘尊之所厭止於爲母爲妻蓋母妻者其私親也故以君厭之若夫昆弟豈可以私親加之哉昆弟二字斷屬下節余從舊讀不憑鄭君也又云上條著大夫之服則公之昆弟大夫之子皆在所包何以知之小功殤服中大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤一條卽上大夫條之長殤服於其大夫下連言公之昆弟大夫之子卽可決大夫條之大夫二字實包三人也此條別出公之庶昆弟大夫之庶子專著其爲母爲妻遠不同於大夫及公之適昆弟大夫之適子蓋公之適昆弟其母諸侯夫人也服齊衰三年其妻亦猶大夫妻服期大夫之適子其母其妻皆大夫之所不降者今別出者著二庶之爲母妻也若二庶之昆弟以公之庶昆弟言其於昆弟之爲士者自同大夫之爲昆弟服大功若其昆弟已爲大夫則又在尊同得服親服之例矣安得以先君餘尊厭之邪若大夫庶子之昆弟則固從大夫而服已包在上條大夫爲子昆弟昆弟之子諸人中奚必別出之邪禮經釋例云賈疏謂馬融之等以昆弟二字抽之在傳下所謂傳下者傳曰之下也蓋舊讀傳曰昆弟何以大功也其義原可兩通近人有以昆弟二字屬下節經文之首者則讀之不可通矣胡氏承珙云經不見公之昆弟爲其昆弟成人者之服故特以昆弟與母妻一例於此見之而後公之昆弟爲其昆弟成人者之服始著至大夫之子爲其昆弟之爲大夫者已見不杖期章而其爲昆弟之不爲大夫者獨無所見故亦於此見之若如舊讀置昆弟二字於下條之上則昆弟爲誰之昆弟於義無屬於文不辭矣鄭君改讀極精後人故欲從舊讀而强爲之解非也今案以昆弟二字置於下條之首則文義不順此斷不可從唯喪服各章各省文互見據穀梁傳云公子之重視大夫小功殤服大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤注云公之昆弟猶大夫不杖期章大夫之子爲昆弟之爲大夫者期與大夫同則大夫之子爲昆弟之爲士者大功亦當與大夫同程氏謂公之昆弟大夫之子卽包於上大夫條內不必別出亦自有理且大夫之子無論適庶爲昆弟之不爲大夫者皆大功若謂大夫之庶子爲昆弟之不爲大夫者無所見故於此見之則大夫之適子爲昆弟之不爲大夫者又於何見之乎徐氏程氏謂此條但言爲母爲妻不兼昆弟以下記公子爲母妻在五服之外證之其說似是竊疑昆弟二字屬上屬下皆非當屬衍文耳今仍依鄭釋之而節錄諸家說於後並附管見俟後人考定焉

皆爲其從父昆弟之爲大夫者皆者言其互相爲服尊同則不相降其爲士者降在小功適子爲之亦如之

疏正義曰或本有移上經昆弟二字置於皆字上者此大非辨見前　注云皆者言其互相爲服尊同則不相降者從父昆弟本大功若爲大夫則以尊降今兩爲大夫尊同不降此爲彼服大功彼爲此亦服大功故云互相爲服以釋皆字之義明皆服大功也云其爲士者降在小功者謂大夫爲從父昆弟之爲士者則降一等服小功也云適子爲之亦如之者此兩爲大功之服適庶同不以適子而有異也李氏云皆者皆公之庶昆弟大夫之庶子也敖氏云此文之上經兩條而言則皆云者皆大夫公之昆弟大夫之子也大夫公之昆弟於此親則尊同也大夫之子於此親則亦以其父之所不降者也故皆服其親服今案此條以皆字起似是承上文之辭敖說亦通大夫爲從父昆弟之爲大夫者服是正解不當遺之賈李說尚未合

爲夫之昆弟之婦人子適人者婦人子者女子子也不言女子子者因出見恩疏疏正義曰此世叔母爲之服也不言世叔父爲之服者以此包之賈疏云此亦重出故次從父昆弟下馬氏云在室者期適人者降大功也○注以婦人子卽女子子而經不言女子子因出見恩疏者言女則己所生是親言婦則爲人婦是疏今不言女子子而言婦人子者以其出適人降服大功故言婦人子以見其恩之疏也陳氏銓云婦人者夫之昆弟之子婦也子者夫之昆弟之女子子適人者也此是二人皆服大功先儒皆以婦人子爲一人此旣不辭且夫昆弟之子婦復見何許也徐氏乾學以陳說爲長今並錄之

大夫之妾爲君之庶子下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指爲此也妾爲君之長子亦三年自爲其子期異於女君也士之妾爲君之眾子亦期疏正義曰賈疏云妾爲君之庶子輕於爲夫之昆弟之女故次之今案鄭以此經專爲一條不合下文也注云下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指爲此也者鄭以此傳問答爲此經而發今在下者彼注云文爛在下爾故也蓋大夫與大夫之妻爲庶子大功此大夫之妾爲大夫之庶子亦大功是爲君之黨服得與女君同也言君之黨明非妾所生子但亦見從君而服之義沈氏彤云妾從女君而服君之黨則爲君之祖父母世父母叔父母亦大功可知也云妾爲君之長子亦三年者此與女君同也云自爲其子期異於女君也者大夫之妾自爲其子期見不杖期章異於女君之大功也鄭言此者見經所言庶子爲適妻所生第二子以下及他妾之子也王氏肅云大夫之妾爲他妾之子大功九月自諸侯以上不服義與鄭同云士之妾爲君之眾子亦期者士及士妻爲眾子期故妾亦期眾子與此庶子一也

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也疏正義曰瞿中溶云石本原刻無女子○賈疏云此是女子子逆降旁親又是重出故次之於此云舊讀者賈疏以爲馬融之輩舊讀如此今案舊讀以大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲一條爲世父母叔父母姑姊妹又爲一條亦大夫之妾爲之鄭則以女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹自爲一條不連上經也云言大夫之妾爲此三人之服也者此鄭申述舊讀之說但此注文義未了不應截斷當與下注聯合爲一詳下

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此不辭卽實爲妾遂自服其私親當言其以見之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以見之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也疏正義曰校勘記云妾爲君之黨服爲下通典有女字注同案有女字非是經云君之庶子是君之黨非女君之黨也○鄭以嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也十九字爲此經之傳何以大功也妾爲君之黨服得與女君同十六字爲上經大夫之妾爲君之庶子之傳共三十五字皆爲傳文至下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也二十一字乃鄭注之文譌入傳內唐石經及各本皆如此其誤已久近儒辨正甚確詳下○校勘記云注當言其以見之見徐本通典集釋敖氏俱作明下足以見之矣賈疏述注作見文爛在下爾通典爾作耳今案兩見字作明亦通嚴本俱作明今從之此注當與上舊讀以下三十二字下言以下二十一字共爲一節後人傳寫誤分之戴氏震云賈疏謂下言二字及者謂妾自服其私親也九字總十一字旣非子夏自著又非舊讀者自安是誰置之也今以義必是鄭君置之鄭君欲分別舊讀者如此意趣然後以注破之據疏此說以爲世父母叔父母姑姊妹十字爲傳文以下言二字及者謂妾自服其私親也九字共十一字爲鄭所加不知經旣見世父母叔父母姑姊妹十字傳不應重見此十字而絕不釋其意是二十一字通爲鄭注無疑且考其文義上云言大夫之妾爲此三人之服也下云謂妾自服其私親也一言字一謂字皆指舊讀者之意如是自舊讀至此不辭凡五十六字一氣連貫不可截斷盛氏云注意與傳文本無不合奈爲傳寫者所誤故人不能無疑耳何以大功也妾爲君之黨服得與女君同二句據注當在經文大夫之妾爲君之庶子下而簡脫在此此誤於漢以前者也下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也二十一字據疏是鄭君置之當屬注而大書連於傳此誤於唐以前者也褚氏云此條細玩賈疏注混於傳眞屬顯然不知何時將舊讀以下三十二字屬經文姑姊妹以下下言至私親也二十一字則入傳中而以此不辭以下爲駁傳語雜亂無次讀者滋眩阮氏學海堂本校勘記云案下言以下二十一字乃鄭所引舊讀之文與下此不辭相連者爲注文而上節鄭注舊讀以下三十二字當次於傳文女君同之下則一氣相連曰言曰下言文義顯然矣自寫者誤分注爲兩截竄舊讀三十二字於傳曰之前而又誤鄭注下言二十一字爲傳文遂爲學者大疑向使此二十一字爲傳則舊讀甚是鄭若破之是破傳非破舊讀矣鄭不言傳誤而但言舊讀誤是傳必不與舊讀合矣今案下言以下二十一字諸家辨爲注文確不可易秦氏蕙田孔氏廣森胡氏承珙亦同此說金氏榜江氏筠又謂此傳唯何以大功也妾爲君之黨服得與女君同爲傳文餘皆屬注文以嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也爲注引齊衰三月章傳文以明舊讀者之意其說未然蓋嫁者以下十九字爲此經之傳何以大功也十六字爲上經之傳因脫爛在此舊讀遂誤合爲一若如金氏江氏謂注引前傳文以明舊讀者之意則當有駁語何以注末反爲成人而未嫁者申明其義是其說必不然矣鄭與舊讀異而傳文不異必須將傳注混淆之處辨清然後經義可解考此注但辨舊讀之誤而不言傳誤則下言二十一字斷非傳文無疑且以通篇傳文考之辭句簡古亦無此下言等文法則斷爲注文又何疑也蓋舊讀以大夫之妾爲首以爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲一條以爲世父母叔父母姑姊妹爲一條故注先述其說而後駁之褚氏云注曰舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也是言其第一誤也注又曰下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也是言其第二誤也然後以此不辭云云辨其非此說是也云卽實爲妾遂自服其私親亦當言其以明之者謂世父母以下果爲妾私親之服則爲下當有其字如不杖期章公妾以及士妾爲其父母之類今不言其是辭與義違非私親明矣又引齊衰三月章者鄭以此經爲女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹之服與彼經云女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母文法一例足明女子子嫁者未嫁者不連上經爲文矣此鄭駁舊讀之說也云傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾者謂此傳十六字本當在女子子嫁者之上因簡冊脫爛故誤在下也云女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及

時也者此釋本傳義也女子子嫁者未嫁者爲世父母等七人本皆期服今嫁者降服大功未嫁者亦降大功故傳以成人釋之言此未嫁者乃成人而未嫁明已笄醴及年二十以上故注謂成人則有出嫁之道雖未出亦逆降也父以下旁親也注又云將出當及時者恐將嫁之時而遭旁親期服則不能及時而嫁若逆降在大功之末可以嫁子故云明當及時也盛氏云嫁者因出降也不云適人而云嫁者見其雖貴爲大夫妻不再降也又云昏姻之時男女之正王政之所重也女子二十而嫁有故二十三年而嫁謂父母喪也聖人權於二者之閒以父母之喪較之昏姻之時則服重而時輕故使之遂其服以世叔父諸喪較之昏姻之時則服輕而時重故使之遂其時此逆降之禮所由設也褚氏云前章不敢降其曾祖意尤重在已嫁者此條意重在許字者之逆降又云逆降之節未必一許嫁即然或在請期之後將嫁而未及嫁亦遂同於已嫁之例耳孔氏廣森云此未嫁逆降者蓋以貴降也經例行於大夫已上曰嫁行於士庶人曰適人然則未嫁者未嫁於大夫也凡未許人或許適士而未行者皆通言在室耳唯許嫁大夫而未行者乃別謂之未嫁故傳說之曰成人而未嫁著成人者明其已許嫁也婦人外成既許嫁大夫雖未行固已貴矣是以有逆降之法經言女子子未嫁者唯此及齊衰三月章爲曾祖父母二事曾祖父母至尊也雖許嫁大夫不得以貴降彼舉未嫁以包在室許大夫者猶不降許士者可知矣世父母叔父母姑姊妹旁親也故許嫁大夫得以貴降此舉未嫁以殊在室必許大夫者然後逆降則許士者無逆降可知矣禮經釋例云未嫁者謂許于大夫而未嫁者蓋尊尊之義故鄭注亦引齊衰三月章以證之其義甚明胡氏承珙云逆降之說梁朱异問北使李業興曰女子逆降旁親亦用鄭義否業興曰此之一事亦不專從後儒於此多有疑鄭者然經以嫁者未嫁者連文傳於未嫁之上特著成人二字則逆降之法似未可謂無之也今案此及爲曾祖父母條一言其降旁親一言其不降正親無論已嫁未嫁皆然故連言嫁者未嫁者然未嫁而逆降旁親必其許嫁於大夫而年在及笄以上者故經言嫁不言適人而傳亦但以嫁者嫁於大夫未嫁者成人而未嫁釋之也注言將出者當及時正以明傳成人之義其引齊衰三月章爲曾祖父母條作比例亦正以傳釋此經與彼文同足明經言嫁之旨注之與傳豪無不合至盛氏言逆降重昏姻之時褚氏言逆降在請期之後孔氏及釋例言逆降爲貴貴尊尊之義胡氏言逆降義本經傳皆足以發明注說此鄭義之灼然昭著者也萬氏斯大云此條言大夫之妾當服大功者在君之家則有君之庶子女子子嫁者未嫁者在私家則有世父母叔父母姑姊妹經傳甚明以鄭不從舊讀爲非徐氏乾學更駮逆降之說而皆以下言至服其私親也爲傳釋經之文不知此二十一字乃注文誤入也王氏志長郝氏敬張氏爾岐汪氏琬姜氏兆錫程氏瑤田亦皆以舊讀爲是朱子云今考女子子適人者爲父母及昆弟之爲父後者已見於齊衰期章爲衆昆弟又見於此大功章惟伯叔父母姑姊妹之服無文而獨見於此則當從鄭注之說無疑矣敖氏云經初無爲女子子未嫁者之禮又云爲世父母以下乃適人者之通禮經必不特爲此妾發之又此妾爲私親大功者亦不止於是也傳說俱失之案敖不知下言以下二十一字非傳文故謂傳爲失然其指駮舊讀則固確甚金氏榜云小功章大夫之妾爲庶子適人者彼庶子爲女子子則此經大夫之妾爲君之庶子與小功章大夫之妾爲庶子之長殤庶子蓋通男女言之彼據適人此關在室則君之庶子下不得復出女子子嫁者未嫁者之文審矣凡此皆舊讀之必不可通者鄭氏之注乃駮舊讀非駮傳文傳雖有錯簡而解經固自無誤由後人分裂鄭注又誤注入傳遂使此經之義瞀亂難明今雖不敢遽易舊本而傳注混淆有必不容不辨者因考定重列於後

經大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同

以上鄭注以前經傳之次

經大夫之妾爲君之庶子

傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同

經女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也

以上依鄭注釐訂經傳之次

注舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此不辭即實爲妾遂自服其私親當言其以明之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以明之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也

以上訂正鄭注原文

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁于大夫者

疏正義曰賈疏云此等姑姊已下應降而不降又兼重出其文故次在此也馬氏云此上四人者各爲其姑姊妹女子子嫁於大夫者服也在室大功嫁於大夫大功尊同也案在室大功以在大夫尊降之限嫁大夫尊同故不復重降嫁士則小功今案馬注見通典案在室大功以在大夫尊降之限云云疑後人申釋馬注之說非注原文也此公之昆弟亦庶昆弟大夫之妻爲姑姊妹賈疏以爲本親姑姊妹非夫之姑姊妹是也又謂此四等人尊卑同皆降姑姊妹已下一等大功又以出降當小功但嫁於大夫尊同無尊降直有出降故皆大功也敖氏云大夫公之昆弟爲此服則尊同也大夫之子則亦從乎大夫而爲之也經言大夫大夫之子爲服者多矣於是乃著大夫之妻者以爲此條可與之相通故因而見之也褚氏云大夫之妻服其本族與男子同因嫁而降雖彼此俱嫁亦止一降無再降也故大夫之妻服其姑姊妹之嫁於大夫者與大夫同程氏瑤田云他處不見兩皆出室之例惟此大夫妻爲嫁大夫者可見兩相出室無兩相再降者也盛氏云大夫之妻爲姑姊妹嫁於大夫者之服在此則其適士者當降在小功可知矣此亦命婦以尊降旁親之證也

君爲姑姊妹女子子嫁于國君者疏正義曰此因大夫爲姑姊等嫁於大夫之服而及之也馬氏云

君諸侯也爲姑姊妹女子子嫁於國君者服也不言諸侯者關天子元士卿大夫也上但言君者欲關天子元士卿大夫嫁女諸侯皆爲大功也今案馬氏謂君爲諸侯是矣關天子元士卿大夫說以尊同之義覈之非也李氏云檀弓曰齊穀王姬之喪魯莊公爲之大功由魯嫁故爲之服姊妹之服春秋伯姬卒穀梁傳曰外夫人不卒此其言卒何也吾女也適諸侯則尊同以吾爲之變卒之也敖氏云以上條例之則夫人公子之服亦當然也

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊君也若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也卿大夫已下祭其祖禰則世世祖是人不復祖公子者後世爲君者祖此受封之君不復祀別子也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾因國君以尊降其親故終說此義云

疏正義曰何以大功也以諸侯絕期以下服今服大功故問也尊同也二句答辭馬氏云諸侯絕期姑姊妹在室無服也嫁於國君者尊與己同故服其親服今案姑姊妹女子子本服期出嫁大功是大功者其親服也尊同故服尊不同則不服之矣或曰兼釋上節大夫公之昆弟於爲命婦者亦通諸侯之子稱公子以下則因諸侯以尊降其親而廣言尊卑之別並言尊降旁親之服皆指諸侯言也諸侯之子適適相承爲諸侯其支庶則稱公子支庶所生之子則稱公孫鄭注檀弓謂庶子言公卑遠之也禰謂禰廟祖廟公子公孫不得禰祖諸侯此則以其不爲諸侯而別於爲諸侯者是自卑別於尊也公子之子孫有封爲國君者如周禮典命公卿大夫出封皆加一等鄭注大夫爲子男卿爲侯伯是支庶之子孫有封爲五等諸侯之事也祖謂大祖廟王制諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五鄭注大祖始封之君是也世世謂不祧也是人指封爲國君者世世奉封爲國君者爲大祖而祀之不祀公子爲大祖此則以始封者爲諸侯而別於不爲諸侯者是自尊別於卑也張氏爾岐云自由也由其位之或卑或尊爲別是也此自尊別於卑不祖公子乃後世子孫別之非封君之意楊氏復疑以尊自別於祖之卑於理有害非矣云是故者承上起下之辭此始封之君以下承上有封爲國君者言之也朱子云始封之君所以不臣諸父昆弟者以始封君之父未嘗臣之故始封之君不敢臣也封君之子所以不臣諸父而臣昆弟者以封君之子所謂諸父者卽始封君謂之昆弟而未嘗臣之者也故封君之子不敢臣之封君之子所謂昆弟者卽始封君之子始封君嘗臣之者也故今爲封君之子者亦臣之封君之孫所謂諸父昆弟者卽始封君之子所臣之昆弟及其子也故封君之孫亦臣之故下文繼之以君之所不服子亦不敢服也君之所爲服子亦不敢不服也今案不臣則爲服臣之則不服此傳於盡臣諸父昆弟下而卽接言服不服之義也李氏云所不臣者鄭氏謂以其親服服之荀顗以爲大夫猶降其親則諸侯雖所不臣者亦絕不服虞喜以爲大夫亦當從諸侯之例一世爲大夫不降兄弟二世不降諸父三世乃皆降之如圭謂諸侯世國大夫不世爵祿恐不得以世數爲比所不臣者服此國君先儒據小記謂與諸侯爲兄弟者服斬疑亦未然盛氏云不臣者以本服服之不絕弁不降也所不臣者爲此始封之君若子服亦如之賈疏云當服斬恐非是臣之則臣服斬而君絕服矣又云此言子之服與否皆從乎君而爲之也前傳云父之所不降子亦不敢降亦是此意此主爲諸侯故言服與不服以諸侯有絕而無降也今案諸侯絕旁服自指二世盡臣者言之荀說非盛說是也李駁虞說亦是 注云不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也者鄭恐人疑公子公孫不得以諸侯爲父祖故特解之謂傳所云禰與祖者謂不得立禰廟祖廟而祭之也郊特牲曰諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也卽其義也左傳宋祖帝乙鄭祖厲王又云凡邑有宗廟先君之主曰都此謂有大功德者詳郊特牲孔疏所引五經異義云卿大夫已下祭其祖禰者謂公子之子孫有爲卿大夫士者則但祭其祖禰不得祭諸侯也祭法曰大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟適士二廟曰考廟曰王考廟官師一廟曰考廟官師中下士也此卿大夫已下之制也若公子身爲大夫則其父自有適子爲諸侯者立廟祭之不得立禰廟以祭其父公子之子爲大夫則立禰廟以祭公子不得立祖廟以祭其祖之爲諸侯者至公子之孫爲大夫則以公子爲祖以公子之子爲禰是爲祭其祖禰不得以諸侯爲祖禰也爲士者亦如之云則世世祖是人不復祖公子者後世爲君者祖此受封之君不復祀別子也者公子亦稱別子喪服小記曰別子爲祖鄭注諸侯之庶子別爲後世始祖也謂之別子者公子不得禰先君若然則別子當爲祖矣而傳云不祖公子者以此受封之君有功德而爲諸侯當世世祖之故不復祀別子也云公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾者諸侯五廟四親廟大祖廟也四親廟者高曾祖考也此云不祖公子謂不祀公子爲大祖耳若公子在高祖以下則自如其親服立廟祀之如公子於始受封者父也則在禰廟祖也則在祖廟曾祖高祖也則在曾祖廟高祖廟但四親廟以次遞遷公子在高祖以上親盡無服則遷其主於祧而毀其廟不復祀之非若受封之君後世尊爲大祖親盡不毀也云因國君以尊降其親故終說此義云者言此非以釋經但因國君得以尊降其旁親之服故推極言之其尊卑之義有如此云○蔡氏德晉補服四條爲昆弟之女子子適人者大夫適子爲庶昆弟夫爲人後者其妻爲舅姑女子子適人者爲世父母叔父母姑姊妹報又云政和禮有爲兄弟之子婦爲夫兄弟之子婦二條當取以補其闕

右大功九月

績溪胡培翬竹村著

緦衰裳牡麻絰既葬除之者【疏】正義曰此諸侯之臣爲天子服天子七月而葬既葬除之故在大功九月下小功五月上緦衰裳者以緦布爲衰裳也下記曰緦衰四升有半其冠八升馬氏云絰帶從大功制度小功言澡麻是言牡麻知從大功也既葬除其服天子七月葬不言七月者言同時而除也敖氏云七月而除則絰未必纓也冠八升則此帶亦八升矣今案戴氏德謂經制同小功據經麻不言澡當從馬說又此帶亦用布其升數當與衰同詳前杖期章敖謂與冠同非又戴氏德射氏慈皆云吉屨無絇敖氏云此承大功之下疑其亦用繩屨與齊衰三月者同蓋服至尊之屨或當然也姜氏兆錫以敖說爲是

傳曰緦衰者何以小功之縷也治其縷如小功而成布四升半細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而數者謂之緦今南陽有鄧緦【疏】正義曰緦衰者何問辭也以小功之縷也答辭以用也言用小功之縷爲之也敖氏讀何以爲句非○賈疏述注云而成布四升半又云以服至尊也校勘記云徐本布下有尊字至下無尊字張氏淳從疏今案集釋與疏同不誤嚴本與徐同今從集釋本　云治其縷如小功而成布四升半者程氏瑤田云緦也大功也小功也皆衰名非縷名也其縷名則大功衰之縷卽名大功之縷小功衰之縷卽名小功之縷獨緦衰不治緦之縷卽治小功之縷以織爲緦衰之布其布之成也不同小功之十升十一升而但爲四升半故其布雖細而疏於小功名之曰緦衰之布卽較之大功衰布亦猶麤也云細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也者喪服以布縷之麤細見哀戚之淺深今細其縷者以臣於諸侯者其於天子受恩輕也縷如小功而升數獨少者以服至尊不可用小功之布下記注云升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也是也云凡布細而疏者謂之緦者案說文云緦細疏布也段氏注云案小功十升若十一升成布而此用小功之縷四升半成布是爲縷細而布疏其名曰緦者布本有一種細而疏者曰緦但不若緦衰之大疏而緦衰之名緦實用其意故鄭舉凡布以明之釋名說緦衰亦曰細而疏如緦也今案釋名釋采帛又云緦惠也齊人謂涼爲惠言服之輕細涼惠也蓋縷細而布疏故輕涼檀弓縣子曰綌衰繐裳非古也鄭注非時尚輕涼慢禮又叔仲衍使子柳之妻爲其舅緦衰鄭注時婦人好輕細而多服此者是緦衰禮經特制以爲諸侯之大夫服天子之服而春秋時凡期功之喪皆服之則失禮甚矣左傳襄二十七年衛獻公喪弟鱄如稅服終身杜注稅卽緦也云今南陽有鄧緦者舉漢時緦布以證其細而疏也孔氏廣森云鄧者南陽郡縣名故南都賦曰穰橙鄧橘賈以爲鄧氏造布有名緦望文强解失之今案檀弓孔疏云緦布疏者漢時南陽鄧縣能作之是鄧爲縣名也

諸侯之大夫爲天子【疏】正義曰賈疏云此大夫中有孤卿以其小聘使下大夫大聘或使孤或使卿也今案儀禮十七篇中或言上大夫下大夫或言公卿大夫公卽孤也其有不言公卿不分上下而單言大夫者皆兼卿言之此篇是也敖氏云諸侯之大夫於天子爲陪臣不可以服斬又不可以無服故爲之變而制此緦衰焉不齊衰三月者亦避於其舊國君之服也

傳曰何以緦衰也諸侯之大夫以時接見乎天子接猶會也諸侯之大夫以時會見於天子而服之則其士庶民不服可知【疏】正義曰何以緦衰也以諸侯之大夫於天子其分遠其情隔而爲之制服故問也答云諸侯之大夫以時接見於天子者言其接見於天子有時故爲制服也　注云接猶會也諸侯之大夫以時會見於天子而服之者鄭以諸侯使大夫行聘覜之禮得以時會集京師見於天子故轉接爲會也周禮大行人時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝鄭注此二事者亦以王見諸侯之臣使來者爲文也時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也殷覜謂一服朝之歲五服諸侯皆使卿以聘禮來覜天子天子以禮見之命以政禁之事所以除其惡行是其見於天子之事也盛氏云言此者明其有是恩義故有是服聖人不爲恩義所不及者制服也既爲大夫雖未嘗聘問王朝而其可以接見之禮自在故無不爲天子服者賈疏云不聘卽不服非說者又以接見天子爲會葬尤謬今案盛說是也云則其士庶民不服可知者此士庶民亦諸侯之士庶民也鄭以經但言諸侯之大夫而不及士庶則不服可知通典載徐整問射慈曰諸侯之大夫以時會見於天子故爲緦衰七月不知此大夫時以何事而得見之也遠國大夫在蕃荒服者未嘗及見天子亦爲服不答曰諸侯之大夫有出朝聘之事會見天子故言時會雖未會見猶服此服士以下則無服沈氏彤云賈疏謂諸侯之大夫不接見天子則不服此義本東晉邵戩而吳射慈則云雖未接見猶服射慈之言未可非也方氏苞謂士亦當有服使從君朝覲適遭大喪士獨吉服駭人觀聽今案畿外諸侯之臣與天子遠其閒亦自有等差焉士雖有隨從作介之事而分卑於大夫故不爲制服若在王朝而遭喪亦當如戴德所云服白布深衣素冠而豈遂吉服乎至大夫因有接見之禮而制此服不論已未接見自皆當服斷從射氏之言無疑矣

右緦衰既葬除之

小功布衰裳澡麻帶絰五月者澡者治去莩垢不絕其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕其本屈而反以報之【疏】正義曰此殤小功章在成人小功之上者以其中有下殤小功係本齊斬之親降而在此故列成人小功之前以見其親重也賈疏云自上以來皆帶在絰下今此帶在絰上者以大功以上絰帶有本小功以下斷本此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶於絰上倒文以見重故與常例不同也且上章多以一絰包二此別言帶者亦欲見帶不絕本與絰不同故也又殤大功言無受此直言月數不言無受者下章言卽葛此章不言卽葛亦是兼見無受之義又不言布帶與冠文略也不言屨者當與下章同吉屨無絇也李氏云澡麻者以牡麻澡治之小功以下皆然又云凡喪年月已過而始聞喪者大功以上皆追服之謂之稅小功則否檀弓曰小功不稅小記曰降而在緦小功者則稅之敖氏云小功布之縷麤於緦之縷矣乃曰小功者對大功立文也不言牡麻與無受者可知也今案大功以上麻不澡小功以下澡治之亦以其服輕故也雜記曰緦冠繰纓鄭注繰當爲澡麻帶絰之澡所謂澡麻帶絰者卽指此經之文也彼疏謂讀從喪服小記誤矣　注云澡者治去莩垢不絕其本也者莩垢謂麻皮之汙垢灌治之使略絜白也儒行曰澡身而浴德亦是修治之義不絕其本謂不斷其本連根爲之引小記者證帶不絕本也彼文詘而反以報之作詘此引作屈義同鄭注小記云報猶合也下殤小功本齊衰之親其絰帶澡率治麻爲之帶不絕其本屈而上至要中合而糾之明親重也凡殤散帶垂褚氏云小記孔疏云首絰無根要絰猶有根示其重也屈所垂散麻上至於要然後分爲兩股合而糾之以垂下較此賈疏更明矣孔疏又引賀瑒云下

殤小功男子絰牡麻而帶澡婦人帶牡麻而絰澡故小功殤章云牡麻絰若依其次不應前帶故知前言男子之帶後言婦人之絰也今案經言澡麻帶絰則帶絰皆以澡麻爲之惟下殤小功帶不絕本爲異耳李氏謂賀說非鄭義是也

叔父之下殤○適孫之下殤○昆弟之下殤○大夫庶子爲適昆弟之下殤○爲姑姊妹女子子之下殤疏正義曰馬氏云本皆期服下殤降二等故小功也賈疏云自叔父以下至女子子之下殤八人皆是成人期長殤中殤大功已在上殤大功章以此下殤小功故在此章也盛氏云以殤大功章校之子之下殤公爲適子大夫爲適子之下殤皆當在此經不盡見之者略可知也今案敖氏以不見子之下殤等爲文脫非矣

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤疏正義曰馬氏云成人服大功也長殤降一等故小功也賈疏云從父昆弟情本輕故在出降昆弟後也李氏云爲其昆弟下少之長殤三字敖氏云爲從父昆弟者異人也經文省爾其姊妹之殤亦如之張氏爾岐云爲人後者爲其昆弟與凡人之爲從父昆弟二者本服大功其長殤則小功今案此節本屬兩條從父昆弟係指凡人爲之非謂爲人後者爲之也經以二者長殤之服同故總言之敖氏張氏說最明晰又此二者中殤之服與長殤同經不言者以中從上略之詳下傳

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤在緦麻也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂丈夫之爲殤者服也凡不見者以此求之也疏正義曰敖氏云大功之殤始見於此而又不言中殤故發問也喪服之等其重者自大功而上輕者自小功而下已於麻本有無之類見之矣此復以二者之中殤各異其從上從下之制亦因以見義云盛氏云殤大功章長殤中殤並見則齊斬之殤中從上經文已明至此章但見長殤而不及中殤緦麻章又或但見下殤而不及中殤故傳發其例於此以此是大功之殤之第一條也從上者比本服降一等也從下者比本服降二等也大功之殤中從上皆降爲小功唯下殤緦麻也小功之殤中從下皆降爲無服唯長殤緦麻也　注云問者據從父昆弟之下殤在緦麻也者賈疏云以其緦麻章見從父昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤唯中殤不見故致問是以云據從父昆弟也姜氏兆錫云此章所列下殤其長殤中殤多見大功章若此所列長殤除庶孫丈夫婦人之下殤及從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤見緦麻章外其爲人後者爲其昆弟之中殤下殤爲從父昆弟之中殤大夫等爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之中殤下殤大夫之妾爲庶子之中殤下殤皆不見也以此條在前乃發於此以明之耳云大功小功皆謂服其成人也者謂傳所云大功小功皆指成人本服言非謂殤服也賈疏云以其緦麻章傳云齊衰之殤中從上大功之殤中從下據此二傳言之禮無殤在齊衰則下齊衰之殤與大功之殤據成人明此大功小功亦據服其成人可知也云大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也者據此傳云大功之殤中從上以大功重於小功也若齊衰則又重於大功明亦中從上可知云此主謂丈夫之爲殤者服也凡不見者以此求之也者賈疏云鄭以此云大功之殤中從上小功之殤中從下緦麻章云齊衰之殤中從上大功之殤中從下兩文相反故鄭以彼謂婦人爲夫之族類此謂丈夫爲殤者服也鄭必知義然者以其此傳發在從父昆弟丈夫下下文發傳在婦人爲夫之親下故也張氏爾岐云成人當服大功者其中殤與長殤同成人當服小功者其中殤與下殤同凡不見於經者皆當以此例求之此男子服殤者之法若婦人爲夫族服殤法又在後緦麻傳也今案張說極明自郝氏敬以大功小功爲指殤服言與鄭異後人每從而和之至程氏喪服足徵記並以後傳長殤中殤降一等下殤降二等四語爲經文尤非也辨見緦麻傳末

爲夫之叔父之長殤不見中殤者中從下也疏正義曰此婦人爲夫族服故次在此馬氏云成人大功長殤降一等故服小功　注云不見中殤者中從下也者案緦麻傳末云大功之殤中從下注云此主謂妻爲夫之親服故知此經言長殤不言中殤爲中從下也緦麻章云夫之叔父之中殤下殤彼文中下殤連言是中從下明矣

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤疏正義曰馬氏云伯叔父母爲之服也成人在期下殤降二等故服小功也陳氏銓云妻爲夫之昆弟之子女子子與夫同李氏云昆弟之子女子子下殤在此章則長中殤當大功矣公大夫爲適長中殤大功則下殤亦小功也互文耳程氏瑤田云昆弟之子女子子之長中殤未見大功殤服章此亦如大功殤服章見子之長中殤而其下殤不見於小功章蓋兩章互見可知也今案經所不見者諸家以爲互文是也以此知下殤小功中有長子斬衰之服降而在此者亦以殤死略之與衆子同矣

爲姪庶孫丈夫婦人之長殤疏正義曰馬氏云適人姑還爲姪祖爲庶孫成人大功長殤降一等故小功也言丈夫婦人者明姑與姪祖與孫疎遠故以遠辭言之雷氏云前大功章爲姪已言丈夫婦人今此自指爲庶孫言不在姪盛氏云案姑在室爲姪與世叔父同本服期長殤當降爲大功今在此小功明是已適人者也丈夫婦人兼姪與庶孫言雷說非今案此二者不言中殤以中從上可知也

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以此知爲大夫無殤服也公之昆弟不言庶者此無服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也云公之昆弟爲庶子之長殤則知公之昆弟猶大夫疏正義曰此謂大夫公之昆弟大夫之子三等人爲此七種人服也馬氏云大夫以尊降公之昆弟以尊厭大夫之子以父尊厭各降在大功長殤復降一等故小功也大夫無昆弟之殤此言殤者關有罪若畏厭溺當殤服之今案馬謂大夫無昆弟之殤與鄭異以全篇例考之無有謂畏厭溺爲殤者說未確　注云大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以此知爲大夫無殤服也者昆弟成人本服期長殤當降在大功今降在小功明是昆弟爲士若不仕者也李氏云大夫爲昆弟之爲士者尊不同故降其長殤大功而爲小功也然則尊同者不降矣而大功章不見大夫爲昆弟之長殤者爲大夫無殤服也五十命爲大夫者禮之常其或少有才德命爲大夫者雖在殤年而死亦不以殤服服之故大夫無爲昆弟之殤大功也云公之昆弟不言庶者此無服無所見也者校勘記云通典無下有母字通解無作庶張氏曰案疏云若爲母則兼云庶以其適母適庶之子皆同服妾子爲母見厭不申今此經不爲母服爲昆弟以下長殤並同故不言庶也考疏之義無蓋庶字也從疏案此須如通典作此無

母服乃與賈疏合張氏改無為庶非疏意李氏云上章公之昆弟言庶者主見妾母之服此無取於庶之義故不言庶今案據李說似亦當從通典為是云大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也者關通也謂大夫之子服此七種人長殤小功適庶同故亦不言庶也云云公之昆弟為庶子之長殤則知公之昆弟猶大夫者李氏云公子之重視大夫舊見大夫昆弟相為期而公之昆弟相為大功遂疑公之昆弟與大夫之尊不等此經大夫與公之昆弟為庶子以下之殤服同則公之昆弟與大夫之尊不殊也今案敖氏云其中殤亦從上若下殤則不服之蓋大夫無緦服也此說是敖又云此已為大夫不應有昆與姊之殤而此經乃爾蓋以昆弟姊妹宜連文且此條亦不專主於大夫故也案此說未合經義吳氏紱云大夫而有兄弟殤者不杖期章有大夫之子為子昆弟之子為大夫者之服則大夫不必五十亦有少年為之者可知賈疏謂有盛德者固然然亦有公族高勳世為大夫者適子雖未冠已為大夫而姊若庶兄尚在長殤之限者其說是也

大夫之妾為庶子之長殤 君之庶子【疏】正義曰馬氏云除適子一人其餘皆庶子也男女至成人同在大功長殤降一等故小功也不言君者殤賤見妾亦得子之也敖氏云上已言君之庶子故此略之為君之女子子亦然是雖大功之殤亦中從上蓋女君之為此子與夫同而妾為君之黨服得與女君同故皆宜中從上而不可以婦人之從服者例論也其下殤亦不服之今案大夫之妾為庶子成人服大功已見上章其適子之長殤大夫為之大功妾亦同也○鄭以經未言君故特著之必云君之庶子者以其庶子中兼有適妻所生第二子以下及他妾之子也馬謂殤賤不言君非

右小功殤五月

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者 即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也閒傳曰小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無絇也【疏】正義曰此是成人小功輕於殤小功故文之敖氏云即葛不云三月者已於大功章見之故不言也郝氏敬云牡麻洗治之牡麻不言澡同也經兼首要即葛謂三月既葬以葛易澡麻所以異於降服小功也王氏士讓云殤小功言澡亦牡麻此言牡亦澡之文互見今案殤小功重於成人小功而用澡麻為帶絰則此亦澡之明矣不言布帶與冠亦略也　注云即就也謂去麻就葛也云小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也者謂衰不變而絰變以故衰葛絰終五月之期也衰不變則裳亦不變可知大功以上既葬衰裳皆變故云小功輕對大功以上言也敖氏云此變麻即葛乃不易衰者為無受布也閒傳曰小功之葛與緦之麻同謂麤細同鄭引之者證小功有變麻服葛之事也云舊說小功以下吉屨無絇也者鄭以小功以下之屨經無明文故引舊說為據絇在屨頭詳士冠禮周禮屨人注云屨有絇者飾也賈疏云小功輕故從吉屨為其大飾故無絇也

從祖祖父母從祖父母報 祖父之昆弟之親【疏】正義曰爾雅父之世父叔父為從祖祖父父之世母叔母為從祖祖母父之從父昆弟為從祖父父之從父昆弟之妻為從祖母馬氏云從祖祖父母者曾祖之子祖之昆弟也正服小功從祖父母者從祖祖父之子是父之從父昆弟也云報者恩輕欲見兩相為服故云報盛氏云為從祖祖父者昆弟之孫也為從祖父者從父昆弟之子也并服其妻者以名服也此四人皆報故合言之方氏苞云世叔父母期則從祖宜大功而服小功何也大功之親皆屬乎祖與父者也從祖則屬於曾祖者也五服唯兄弟服遞降一等所謂四世而緦服之窮也不然則服及五世矣○敖氏云案注意謂從祖祖父乃祖父之昆弟從祖父乃祖父之昆弟之子故曰祖父之昆弟之親也或曰注內祖父二字平讀從祖祖父母是祖之昆弟之親從祖父母是父之昆弟之親今案從祖祖父為祖之親昆弟而從祖父則父之從父昆弟也此及下從祖昆弟三者皆從祖而別故以從祖名之當以敖說為是

從祖昆弟 父之從父昆弟之子【疏】正義曰馬氏云謂曾祖孫也於己為再從昆弟同出曾祖故言從祖昆弟正服小功也今案馬云曾祖孫謂曾祖之曾孫省一曾字耳湛氏若水曰何以小功也其祖與吾之祖出一人之身是也鄭云父之從父昆弟之子所云父之從父昆弟即己之從祖父也陳氏銓云從祖祖父之子同出曾祖也義與馬同黃氏云從祖祖父者祖之昆弟也其子謂從祖父又其子謂從祖昆弟又其子謂從祖昆弟之子凡四世上三世以祖父己旁殺之義推之皆當服小功名為三小功下一世以子旁殺之義推之當服緦此三小功一緦與己同出曾祖

從父姊妹 父之昆弟之女【疏】正義曰馬氏云伯叔父之女與鄭云父之昆弟之女一也張氏爾岐云此當通下文孫適人者為一節皆為出適而降小功也今案張說是賈疏謂姊妹逆降宗族宗族亦逆降報之故不言出適與在室誤矣盛氏云女子子所逆降者唯旁期耳為其嫁當及時至於大功之末可以嫁子於昏姻之時固無害無逆降例也

孫適人者 孫者子之子女孫在室亦大功也【疏】正義曰爾雅子之子為孫上大功章庶孫鄭注云男女皆是故此云女孫在室亦大功也馬氏云祖為女孫適人者降一等故小功也義與鄭同案經孫不言女者敖氏云適人則為女孫無嫌故不必言女又云三者適人其服同謂此姊妹孫三者在室大功適人皆降小功也方氏苞蔡氏德晉說亦同程氏瑤田云適人者三字總承從父姊妹孫知必承從父姊妹者以姊妹適人者在大功章從祖姊妹適人者在緦麻章比例而知之也今案此說最確鄭注大功章從父昆弟云其姊妹在室亦如之是鄭以此章從父姊妹為指適人者言明甚鄭本不誤賈自誤耳以此斷之則從父姊妹孫適人者當合為一節無疑矣

為人後者為其姊妹適人者 不言姑者舉其親者而恩輕者降可知【疏】正義曰馬氏云在室者齊衰期適人大功以為大宗後疎之降二等故小功也陳氏銓云累降也湛氏若水云姊妹期也何以小功以為人後降也適人又降也今案此所謂累降也敖氏云經於前章為人後者惟見其父母昆弟姊妹之服餘皆不見是於本服降一等者止於此親爾所以然者以其與己為一體也然則自此之外凡小宗之正親旁親皆以所後者之親疏為服不在此數矣此姊妹之屬不言報省文也記曰為人後者於兄弟降一等報今案敖氏此說極是後儒多駁之由未明儀禮後大宗之義耳古者大宗得立後小宗無子不立後故傳曰為人後者孰後後大宗也又曰持重於大宗者降其小宗也喪服一篇言為人後者為本宗之服共四條而約之則三曰其父母其昆弟其姊妹而已不杖期章為人後者為其父母以出後大宗降二年為期也大功章為人後者為其昆弟以出後大宗降期為大功也殤小功章為人後者為其昆弟以長殤再降故小功也此章為人後者為其姊妹適人者出後大宗姊妹與昆弟同降大功以適人再降故小功也經所言為

人後者爲本宗之服止於如是其他期功之親不一及之非盡無服也以所後之親疏爲服也傳曰爲所爲後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子言爲人後者爲所後之正親外親服之皆如親子也記曰于所爲後之兄弟之子若子言爲人後者爲所後之旁親服之一如親子也傳與記兩言若子而經所不言者其服以所後之親疏爲斷不以本宗爲斷審矣所以然者爲後有受重之義卽與親子無異故抑其本宗之親使厚於所後之親孟子曰天之生物也使之一本職是故也然而其父母其昆弟其姊妹猶必制降等之服者則以父子一體昆弟姊妹一體故耳自餘本宗之親固不得援以爲例矣不然豈有本宗期功之親悉降一等而經於各章內獨無一言也哉且不惟經不言而已卽傳注亦無一言及之也自賈疏於爲人後者爲其昆弟下有本宗餘親皆降一等之語於是後人遂謂本宗期服之親悉降大功大功之親悉降小功小功之親悉降緦麻且云以所後之親疏爲斷設出後在疏遠則本宗祖父母以上俱無服矣於心安乎嗚呼爲是說者其不達於禮意甚矣儀禮所謂爲人後者後大宗也大宗者尊之統故古人特重之重大宗不得不抑小宗矣重大宗所以尊祖也尊祖所以明一本也假如爲所後之正親旁親外親既悉如親子爲之服而於本宗之正親旁親外親又悉以親子之服推之而一一爲降等之服非二本而何哉汪均之曰戴氏聖云大宗不可絕族無庶子則當絕父以後大宗范氏汪云廢小宗昭穆不亂廢大宗昭穆亂矣豈得不廢小宗以繼大宗乎案古之重大宗如是故於爲人後者本宗之服止言父母昆弟姊妹三者而其餘悉以所後者之親疏爲服以見大宗之重後世不明乎古者唯大宗立後小宗無子不立後之義無論大宗小宗皆爲置後甚至有利其貲產舍大宗而爭爲小宗後者夫爲小宗後則其尊不足以相統於此而以所後之親疏爲服設出後在五服外則本生祖亦無服宜其於心有不安而紛紛議增也不知儀禮之立後與世俗異儀禮重大宗如戴氏所云族無庶子當絕父以後大宗夫父尚可絕而何論於父母昆弟姊妹以外之服況大宗爲尊之統以大宗之祖臨之則本生祖亦其所統服以大宗一本之親爲斷卽本生祖無服亦其心安而理得者後人於儀禮所不言者輒欲議增由不明後大宗之義耳又曰小宗無後古有從祖祔食之條則雖不立後而其祭祀未嘗絕也今人小宗亦爲立後雖非古禮而意在從厚尚屬可行然欲執此以議儀禮則於先聖制作之精意失之遠矣今案汪氏發明儀禮重大宗之義極精足見敖說正得禮經本義也或又以記云爲人後者于兄弟降一等爲本宗餘親悉降一等之證不知記所云兄弟非指餘親言也辨見後 注云不言姑者舉其親者而恩輕者降可知者鄭以姊妹爲親於姑故舉姊妹而姑之恩輕者亦降可知陳氏銓云姑不見者同可知也此本鄭說也馬氏云不言姑者明降一體不降姑也此以姑爲仍服本服不降與鄭異今案馬鄭之說皆失之鄭謂舉姊妹可以該姑然經何以亦不言世父叔父乎喪服經言爲人後者爲本宗之服三曰父母曰昆弟曰姊妹是三者一爲人後卽有之是凡爲人後者之所同也若本生姑惟出後在稍疏者有之苟後於同祖之世父叔父則姑卽其姑無本宗與所後之別是以經祇言姊妹不言姑也經殆以凡人之所同者言之可定爲制則言之而非凡人之所同者言之不足以該則不言也是以經於爲人後者爲本宗服亦不言世父叔父也且若出後在同祖以外之伯叔父則當以所後者之親疏爲服其服又無定並姊妹亦不言矣又喪服經傳中言姑姊妹者十有五言姊妹者唯此與從父姊妹二條從父姊妹文係從父言之故不得言姑此條則以姑與姊妹有殊故亦不言姑鄭氏此注於全篇大例似尚未周察也至馬謂不降姑考大功章姑姊妹適人者同降大功則何不降之有蓋緣未審爲人後者之姑與姊妹有殊而誤爲此說是皆未得經不言之指也

爲外祖父母 疏 正義曰賈疏云言爲者以其母之所生情重故言爲也今案上是本族之服此是外親之服故言爲以別之若云情重則父與君何以不言爲乎賈說非也下記曰庶子爲後者則爲外祖父母從母舅無服不爲後如邦人服問曰母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服鄭注雖外親亦無二統喪服小記曰爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服又曰爲母之君母母卒則不服又曰爲慈母之父母無服上杖期章傳曰出妻之子爲外祖父母無服爾雅母之考爲外王父母之妣爲外王母徐氏乾學云案外祖父母之名總之則一分之則有十二子爲母之父母一也前母子爲後母之父母二也後母子爲前母之父母三也庶子爲適母之父母四也庶子爲繼適母之父母五也庶子爲生母之父母六也爲人後者爲所後母之父母七也爲人後者爲所生母之父母八也庶女之子爲母之適母九也女之子爲母之生母十也慈母之子爲慈母之父母十一也出妻之子爲母之父母十二也嫁母之子爲母之父母十三也凡若此者其在於古有服有不服今則無有不服所不服者惟庶子爲生母之父母而已又云案虞喜謂縱有十繼母惟當服次其母者之黨不知次其母者久亡此從服也所從亡則已長爲服之竊謂當服在堂繼母之黨耳吳氏紱云外祖父母有常服六子爲因母之父母一也母出爲繼母之父母二也庶子君母在爲君母之父母三也庶子爲繼母之父母四也庶子不爲父後者爲己母之父母五也以上女子子同爲人後者爲所後母之父母六也其餘則皆不服汪氏琬云禮爲其母之黨服則不爲繼母之黨服或問繼母如母何以不爲其黨服曰鄭注謂外氏不可二也庾蔚之亦謂若服繼母之黨則亂於己母之出故也禮慈母與繼母同喪服小記曰爲慈母之父母無服則其不服繼母之黨宜也今案徐氏謂庶子不爲生母之父母服據後代律制言也下記云不爲後如邦人則在禮庶子不爲父後者得爲其生母之黨服矣詳下記又庶子爲適母之父母服詳本章

傳曰何以小功也以尊加也 疏 正義曰何以小功也據外親之服不過緦故發問也以尊加也答辭

馬氏云外祖父母者母之父母也本服緦以母所至尊加服小功褚氏寅亮云馬鄭皆云以母之至尊故本服緦而加服小功最得聖人重本宗輕外族之意敖乃云子從母而服母黨者皆降於其母二等母爲其父母期宜小功非以尊加故與傳違大謬如其說則母爲其昆弟之爲父後者期何不亦降二等而小功乎今案褚說是也

從母丈夫婦人報 從母母之姊妹 疏 正義曰注云從母母之姊妹者馬注同爾雅母之姊妹爲從母此正稱也釋名母之姊妹曰姨據爾雅妻之姊妹同出爲姨是姨爲夫稱妻姊妹之名詩邢侯之姨左傳蔡侯曰吾姨也是也孔仲達云子效父語亦呼爲姨故左傳襄二十三年云穆姜之姨子也杜注穆姜姨母之子是因父呼妻之姊妹爲姨子遂呼母之姊妹爲姨母後世幷有姨兄弟姨姊妹之稱皆俗稱耳喪服經謂父之昆弟曰從父母之姊妹曰從母皆從乎父母而名也江氏筠云袁準謂舅之與姨俱母之姊妹兄弟焉得異服從母者從其母而爲庶母者也親益重故小功也彼殆忘有緦麻章耳如其說則從母昆弟乃己之庶昆弟服宜大功何至降而在緦案江說是也袁氏以從母爲父妾則禮經不見母之姊妹服矣不可從云報者馬氏云從母報姊妹之子男女也言丈夫婦人者異姓無出入降皆以丈夫婦人成人之名名之也李氏云從母爲旁尊故報之言婦人者異姓無出降已嫁與在室者同服故舉其成

人之名此申馬義也敖氏云經凡三以丈夫婦人連文而所指各異讀者詳之敖意蓋以此丈夫婦人爲指成人言上殤小功章爲姪庶孫丈夫婦人爲指未成人言也程氏瑤田云經中丈夫婦人凡四見齊衰三月章丈夫婦人爲宗子宗子之母妻一也大功章女子子適人者爲衆昆弟姪丈夫婦人報二也小功殤服章爲姪庶孫丈夫婦人之長殤三也小功章從母丈夫婦人報四也鄭注爲宗子章云婦人女子子在室五字最精妙四經特著丈夫婦人並指同姓者言故謂婦人爲在室者衆昆弟姪例皆女與男同其爲在室明矣姪庶孫之殤爲在室者不待言爲從母女與男同服小功非在室而何又云丈夫婦人之名起於年十九以後不爲殤而始成人者此名之所由起也於殤而曰丈夫婦人散文通也今案程氏謂丈夫婦人四經並指同姓是矣其謂婦人爲專指在室者言則非此條當從馬說大功章之婦人亦不專指在室言也且彼文丈夫婦人專承姪言不兼昆弟辨已見前又此經連言丈夫婦人者四敖謂三亦誤鄭注此條云丈夫婦人姊妹之子男女同注大功章云爲姪男女服同是鄭以丈夫婦人爲男女之稱爾於齊衰三月章必云女子子在室者恐人疑出嫁者亦服宗子也此及大功章不言在室蓋亦兼已嫁者言矣○蔡氏云或疑從母適本宗之服晉邵戩曰案從母嫁於無屬名者卽與嫁他姓不異則宜服從母嫁於異姓之服矣今案庶子爲君母之從母詳下朱子曰姊妹於兄弟未嫁期既嫁則降爲大功姊妹之身卻不降也故姨母重於舅也從母之夫舅之妻皆無服何也曰先王制禮父族四故由父而上爲族曾祖父緦麻姑之子姊妹之子女子子之子皆由父而推之也母族三母之父母之母母之兄弟恩止於舅故從母之夫舅之妻皆不爲服推不去故也妻族二妻之父妻之母乍看時似乎雜亂無紀子細看則皆有義存焉又詳緦麻章舅下

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也外親異姓正服不過緦丈夫婦人姊妹之子男女同疏正義曰傳以服舅緦而從母小功故問也以名加也謂因有母名故加至小功是正答其問也外親之服皆緦也又推言之以明外祖從母之小功爲加也馬氏云外祖從母其親皆緦也以尊名加故小功也鄭云外親異姓正服不過緦者以外親之屬皆係異姓故先王制禮其正服不過於緦也雷氏云二親恩等而中表服異君子類族辨物本以姓分爲判故外親之服不過於緦於義雖當求情未愜苟微有可因則加服以申心外祖有尊從母有名故皆得因此加以小功也舅情同二人而名理闕無因故有心而不獲遂也然情不止於緦亦以見於慈母矣至於餘人雖有尊名而不得加者服當其義情無不足也庾蔚之云傳云以名服及云以名加皆是先有其義故施以此名尋名則義自見矣外親以緦斷者抑異姓以敦己族也又云男女異長由母於姊妹有相親之近情故許其因母名以加服方氏苞云從母之服乃隆於母之兄弟何也與母同生而又同類故親其姊妹之子常過於舅之親其甥是以稱其情而爲之服也○汪氏琬云先王之制禮也在父黨則父之昆弟爲重而於父之姊妹則恩殺矣故服諸父期而服姑姊妹大功在母黨則母之姊妹爲重而於母之昆弟則恩殺矣故服從母小功而服舅緦先王所以分内外別男女也唐太宗顧加舅服使與姨母同太宗知禮孰不知禮顧氏炎武云唐玄宗開元二十三年制令禮官議加服制韋縚請加外祖父母服至大功九月舅服至小功五月堂姨母舅舅母服至袒免崔沔議曰禮教之設本於正家家正而天下定矣正家之道不可以貳總一定義理歸本宗所以父以尊崇母以厭降内有齊斬外服皆緦尊名所加不過一等此先王不易之道其來久矣貞觀修禮改舊章漸廣渭陽之恩不遵洙泗之典及宏道之後唐玄之閒國命再移於外族矣禮亡徵兆儻見於斯開元初盧履冰嘗進狀論喪服輕重敕令僉議於時羣議紛拏各安積習太常禮部奏依舊定陛下運稽古之思發獨斷之明特降別敕一依古禮事符典故人知向方式固宗盟社稷之福更圖異議竊所未詳願守八年明旨以爲萬代成法韋述議曰天生萬物唯人最靈所以尊尊親親別生分類存則盡其愛敬歿則盡其哀感緣情而制服考事而立言往聖討論亦已勤矣上自高祖下至玄孫以及其身謂之九族由近而及遠稱情而立文差其輕重遂爲五服雖則或以義降或以名加教有所從理不踰等百王不易三代可知若以匹敵言之外祖則祖也舅則伯叔父之列也父母之恩不殊而獨殺於外氏者所以尊祖禰而異於禽獸也且家無二尊喪無二斬持重於大宗者降其小宗爲人後者減其父母之服女子出嫁殺其本家之喪蓋所存者遠所抑者私也今若外祖及舅更加服一等堂舅及姨列於服紀之内則中外之制相去幾何廢禮徇情所務者末且五服有上殺之義必循源本方及條流伯叔父母本服大功九月期是加服從父昆弟亦大功九月并以上出於祖其服不得過於祖也從祖祖父母從祖父母從祖昆弟皆小功五月以出於曾祖服不得過於曾祖也族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟皆緦麻三月以出於高祖服不得過於高祖也堂舅姨既出於外曾祖若爲之制服則外曾祖父母及外伯叔祖父母亦宜制服矣外祖加至大功九月則外曾祖父母合至小功外高祖合至緦麻若舉此而舍彼事則不均棄親而錄疏理則不順推而廣之則與本族無異矣且服皆有報則堂外甥外曾祖姪女之子皆須制服矣聖人豈薄其骨肉背其恩愛蓋本於公者薄於私存其大者略其細義有所斷不得不然苟可加也亦可減也往聖可得而非則禮經可得而隳矣先王之制謂之彝倫奉以周旋猶恐失墜一紊其敘庸可正乎楊仲昌議曰案儀禮爲舅緦鄭文貞公魏徵議同從母例加至小功五月雖文貞賢也而周孔聖也以賢改聖後學何從今之所請正同徵論如以外祖父母加至大功豈不加報於外孫乎外孫爲報服大功則本宗庶孫又用何等服邪竊恐內外乖序親疏奪倫情之所沿何所不至昔子路有姊之喪而不除孔子曰先王制禮行道之人皆不忍也子路除之此則聖人援事抑情之明例也記不云乎毋輕議禮時玄宗手敕再三竟加舅服爲小功舅母緦麻堂姨堂舅袒免宣宗舅鄭光卒詔罷朝三日李景讓上言人情於外族則深於宗廟則薄所以先王制禮割愛厚親士庶猶然況於萬乘親王公主宗屬也舅氏外族也今鄭光輟朝日數與親王公主同非所以別親疏防僭越也優詔報之乃罷朝兩日夫由韋述楊仲昌之言有以探本而尊經由崔沔李景讓之言可以察微而防亂豈非能言之士深識先王之禮而亦目及武韋之禍思永監於將來者哉今案顧氏所引各說多本舊唐書禮儀志於内親外親服制差等言之最爲明晰因此傳言外親之服皆緦故備錄於此

夫之姑姊妹娣姒婦報夫之姑姊妹不殊在室及嫁者因恩輕略從降疏正義曰爾雅夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹禮記昏義鄭注又稱女公爲女妐女妹爲女叔馬氏云妻爲夫之姑姊妹服也報者姑報姪婦也言婦者廟見成婦乃相爲服李氏云娣姒婦兩見則相爲服自明報文指爲夫之姑姊妹而退在下者要娣姒之服亦因夫而生故使并蒙上文敖氏云娣姒婦亦言報者明其不以夫爵之尊卑而異也吳氏紱云昆弟一爲大夫一爲士則大夫降其昆弟小功娣姒婦相爲小功雖命婦亦不降以其夫

於昆弟妻無服故不隨夫爵而異也今案報字總承上言敖氏吳氏之說是馬氏謂姑報姪婦李氏謂報文專指夫之姑姊妹皆非也娣姒之服因同居而生此條當分兩類夫之姑姊妹爲一類娣姒婦爲一類夫之二字專屬姑姊妹言李氏謂使娣姒婦并蒙上文亦非

注云夫之姑姊妹不殊在室及嫁者以不見適人之服故知在室及嫁不殊也云因恩輕略從降者夫爲姑姊妹正服期出嫁降服大功妻從服降一等在室正服大功出嫁降服小功今因恩輕不分在室與出嫁一從降服小功之例服之是略也案婦人爲夫之從父昆弟之妻有服而爲夫之從父姊妹無服亦是其略也

敖氏云從服者宜有一定之制不必隨時變易也

傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂稺婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦　疏　正義曰謝氏周云父母既歿兄弟異居又或改娶則娣姒有初而異室者矣若不本夫爲倫惟取同室而已則親娣姒與堂娣姒不應有殊經殊其服以夫之親疏者是本夫與爲倫也婦人於夫之昆弟本有大功之倫從服其婦有小功之倫於夫從父昆弟有小功之倫從服其婦有緦麻之倫也夫以遠之而不服故婦從無服而服之然則初而異室猶自以其倫服庾氏蔚之云傳以同居爲義蓋從夫謂之同室以明親近非謂常須共居設夫之從父昆弟少長異鄉二婦亦有同室之義聞一而服之緦也今人謂從夫昆弟爲同堂取於此也婦從夫服降夫一等故爲夫之伯叔父大功則知夫姑姊妹皆是從服夫之昆弟無服自別有義耳非如徐邈之言出自恩紀者敖氏云婦人於夫之昆弟以遠嫌無服假令從服亦僅可以及於其昆弟之身不可以復及其妻也然則娣姒婦無相爲服之義而禮有之者則以居室相親不可無服故爾然二人或有並居室者有不並居室者亦未必有常共居室者而相爲服之義惟主於此者蓋本其禮之所由生者言也方氏苞云古者大功同財而異宮期之兄弟未有異居者以問寢視膳佐餕羣子婦所同也故娣姒婦曰相與居於室中夫之從父兄弟之妻都宮則同而所居分南北東西故曰相與同室今案傳先釋娣姒婦之義而後發何以小功之問故諸家皆以傳爲專指娣姒婦言也敖說深得制禮精意方說分別亦精程氏瑤田云案夫之姑姊妹不見適人者適人則不爲之服矣傳曰以爲相與居室中則生小功之親焉并夫之姑姊妹總發傳也適人則不相與居室中又何服之有乎案程說似亦可通然緦麻章爲夫之從父昆弟之妻傳亦曰以爲相與同室則生緦之親焉正以昆弟妻本無爲服之義其制服實由相與居室中及同室而生則此傳爲專釋娣姒婦明矣　注云娣姒婦者兄弟之妻相名也者鄭意蓋謂兄妻爲姒弟妻爲娣也又云長婦謂穉婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦者此爾雅文鄭注今相呼先後或云妯娌鄭引爾雅者雖證娣之爲弟姒之爲長以明傳弟長之義也徐氏乾學云傳文弟長者雙訓娣姒言娣是弟姒是長非以娣爲長也公羊傳云娣者何弟也知其以弟解娣自以長解姒今案吳語長弟許諾韋昭云長先也弟後也然則弟長猶後先耳釋名少婦謂長婦曰姒言其先來己所當法似也長婦謂少婦曰娣娣弟也己後來也夫以先來爲姒後來爲娣則姒明是兄妻娣明是弟妻而傳之以弟釋娣以長釋姒益無疑矣爾雅又云女子同出謂先生爲姒後生爲娣此雖指同嫁一夫而言與此不同然姒長娣弟固昭然也馬氏云娣姒婦者兄弟之妻相名也長稚自相爲服不言長者婦人無所專以夫爲長幼不自以年齒也妻雖小猶隨夫爲長也先娣後姒者明其尊敵也據此則馬鄭義同賈疏因成十一年左傳穆姜稱聲伯母爲姒昭二十八年傳叔向嫂稱叔向妻爲姒遂以娣姒據婦年大小不據夫年大小非鄭義矣方言築娌匹也郭注兄弟婦相呼爲築娌是娣姒匹敵之證近儒徐氏乾學沈氏彤盛氏世佐吳氏廷華秦氏蕙田江氏筠皆以賈說爲非沈氏云左傳載叔向嫂稱叔向妻爲姒亦晚周文勝之俗然耳謂叔向嫂稺而妻長曷嘗有明文乎婦人從夫長婦稺婦當據夫年大小也盛氏云婦人從夫之爵坐以夫之齒則其娣姒之稱亦以夫之長幼爲斷明矣賈疏誤左傳穆姜叔向嫂皆呼夫弟之妻爲姒者朱子云單舉則可通謂之姒蓋相推讓之義耳是也江氏云春秋傳不著娣稱疑爾時兩相稱俱曰姒蓋以避媵之有姪娣也今案左傳杜注云兄弟之妻相謂爲姒則是春秋時兩相稱皆曰姒與禮經爾雅不同其不足爲婦年長稺之證明矣左傳孔疏亦同賈說皆誤也萬氏斯同方氏苞孔氏廣森皆駁賈疏之誤而萬氏孔氏又據穆姜叔向嫂二事謂娣長而姒幼誤與賈同蓋其說始於敖氏傳弟長也之弟敖本誤作娣故謂傳文以長釋娣不知娣之爲弟姒之爲長爾雅釋名各書悉與傳合古訓昭然不可臆改也方氏又謂弟長言兄弟之友恭因制娣姒之服以教親睦則益支離附會矣

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者從父昆弟及庶孫亦謂爲士者　疏　正義曰馬氏云謂上三人各自爲其從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者服也從父昆弟庶孫正親大功也以尊降故服小功姑姊妹女子子適人大功適士降一等故服小功也鄭云從父昆弟及庶孫亦謂爲士者言以爲士故降服小功也義本與馬同惟因經未言爲士故特著之亦者亦適士之文也大功章大夫大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁大夫大功故適士小功馬云適人大功意蓋指嫁大夫者言然語嫌蒙混矣敖氏云經不言適人而言適士者所以見從父昆弟及庶孫亦謂爲士者也經之例多類此公之昆弟於其從父昆弟之不爲大夫者乃小功者以其非公子也

大夫之妾爲庶子適人者君之庶子女子子也庶女子子在室大功其嫁於大夫亦大功　疏　正義曰盧氏文弨云爲下當有君之二字各本脫石經初刻有之案注云君之庶子則此二字本有明矣校勘記謂君之二字蒙大功章大夫之妾爲君之庶子而省似未然通典爲下有君之二字而庶子下又有女子子三字者校勘記謂以注入經是也經云庶子不言女子子者以言適人則女子子自明且以見大功章殤小功章之言妾爲庶子俱兼男女言也李氏云上文云適士則此亦適士也鄭氏曰凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人今案據此例則適人即是適士不必破人爲士矣　注云君之庶子女子子也者因經未言女子子而著之也敖氏云女子子不必言庶文有脫誤今案子有受重之義故別其長者爲適女則雖女君所生亦無長幼之異經必言庶者爲兼有他妾之女也若妾爲其所生女則在室期適人大功妾不得體君爲其子得遂也馬氏云適夫人庶子也說未昀云庶女子子在室大功其嫁於大夫亦大功者馬氏云在室大功出降一等故服小功王氏肅云適士降一等在小功今案嫁於大夫大功故適士小功王說與鄭同馬謂出降小功非蓋大夫之妾爲君之黨服得與女君同大功章大夫大夫之妻爲女子子嫁於大夫者馬注彼云在室大功嫁於大夫大功與鄭此注同所謂在室大功者以在大夫尊降之限嫁於大夫則爲命婦尊同不降當服期以出嫁降一等仍服大功故云在室大功嫁於大夫亦大功也然則此適士小功以尊降非以出降明矣秦氏蕙田乃謂此注馬是而王非誤也○敖氏云考喪服記與小記

言妾爲君之長子之服大功章及此章凡三見大夫之妾爲君之庶子及其女子子之服若其君之他親則無聞焉然則妾從服其君之黨者止於此耳是亦異於女君者也今案君之父母祖父母似亦當從服與女君同其旁親蓋皆不服之矣

庶婦夫將不受重者【疏】正義曰馬氏云庶子婦也舅姑爲之服也敖氏云庶婦爲舅姑期舅姑乃再降之爲小功者所以別於適婦也方氏苞云婦人爲庶婦小功而夫之兄弟之子婦大功何也報服也姑之於婦則不可以言報夫之兄弟之子婦服不見經何也以婦服夫之世母叔母知其報也何以知其報也旁親之相爲服無一尊卑皆報　注云夫將不受重者此有二義凡夫將受重者惟適子一人其餘皆不受重者也故言此以見自適婦一人而外皆爲庶婦也鄭必言將者以舅姑歿夫乃受重此言爲婦服則舅姑尚在故云將也此一義也又或適子有廢疾他故不能受重則其婦之服亦同於庶婦喪服小記曰適婦不爲舅後者則姑爲之小功鄭注謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如庶子庶婦也此又一義也○舊唐書禮儀志貞觀十四年魏徵等奏適子婦舊服大功請加爲期衆子婦舊服小功今請與兄弟子婦同爲大功從之黃氏榦云案儀禮婦服舅姑期故舅姑服適婦大功今加適婦爲期非輕重降殺之義沈氏彤云兄弟子婦之大功既爲報服雖重於衆子婦要不當易其升適婦爲期庶婦爲大功不免遷就之失案大功章適婦傳曰不降其適也明庶婦之小功爲降適婦之大功爲正若舅姑以重適婦之故升大功而爲期豈適子亦可以重適妻之故升期而爲三年邪故適子爲適妻期則舅姑之從服不得不降而大功爲適婦大功則庶婦不得不降而小功此皆制服自然之條理無可增加魏公之誤由不詳考禮文故爾今案沈說是也

君母之父母從母君母父之適妻也從母君母之姊妹【疏】正義曰此謂妾子爲適母之父母適母之姊妹服如適子也云君母父之適妻也者王氏肅云君母庶子之適母案在父爲適妻在子爲適母一也妾謂夫之適妻爲女君故妾子因之謂適母爲君母耳君母之父母即外祖父母也云從母君母之姊妹義詳前馬氏云君母者之所君事者從母者君母之姊妹也妾子爲之服小功也自降外祖服緦麻外無二統者又云從君母爲親服也君母亡無所復厭則不爲其親服也自得伸其外祖小功也賈疏云君母在既爲君母父母其己母之父母或亦兼服之若馬氏義君母不在乃可伸矣今案兼服之是也馬氏謂君母在自降外祖緦麻君母不在乃伸小功案自降外祖緦麻馬之臆說耳下記曰庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人則雖君母在爲己母之父母亦小功矣鄭注服問亦云外親無二統彼據因母繼母言若妾子之爲其外祖父母與妾之爲其父母例同此自別爲一義蓋妾母不得以統言也徐氏乾學云母不厭子女君不厭妾馬說非

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服不敢不服者恩實輕也凡庶子爲君母如適子【疏】正義曰何以小功也下通典有從服也三字各本無據馬氏云從君母爲親服也似亦有此三字蓋此三字正答何以小功之問下二句乃申言其義耳不云君母死而云君母不在者賈疏云或出或死容有數事不在也敖氏云君母在則不敢不從服者以其配父尊之也君母不在則不服者別於己之外親也此庶子雖服其君母之父母姊妹彼於此子則無服也郝氏敬云君母在不敢不服聖人於禮人情耳人情所不敢聖人因之尊尊親親所以不得不相爲用也今案君母

之父母姊妹昆弟卒君母之痛方深凡君母所生之子無不爲服而已見其哀痛獨晏然不與同憂是自外於君母矣而敢乎所以從之爲服也若君母不在則無所見以動其情故不服此所謂徒從也大傳曰從服有六有屬從有徒從孔疏謂妾爲女君之黨庶子爲君母之親皆是徒從也喪服小記曰從服者所從亡則已鄭注謂若爲君母之父母昆弟從母也此所云從服者即徒從也小記又曰屬從者所從雖殁也服鄭注謂若自爲己之母黨小記又曰爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服孔疏君母卒爲後者嫌同於適服君母之黨故特明之此言君母卒妾子爲君母後者亦不服其黨則其不爲君母後者不服益可知矣小記又曰爲母之君母母卒則不服鄭注母之君母外祖適母也此言其母爲妾所生其母卒亦不爲母之適母服也通典車氏問臧燾曰妾子既服先適母之黨又服繼適母之黨否燾答曰庶子以賤不敢不從服耳既服前適母黨則後適母黨義無以異燾又問徐藻藻答曰庶子若及先適母則服其黨若不及則服後適母黨外服無二此之謂也庾蔚之曰適母雖有三四宜以始生所遇適母之黨若己生悉不及宜服最後者之黨也　注云不敢不服者恩實輕也者言君母之父母姊妹於己恩實輕但以君母故不敢不從服耳前傳曰君之所爲服子亦不敢不服此義雖別於彼而其言不敢之意則有同也云凡庶子爲君母如適子者此申言從服之義也庶子謂妾子也妾子爲君母服與適子爲母同故爲君母之黨服亦與適子同但君母不在則不服其黨與適子略異耳

君子子爲庶母慈己者君子子者大夫及公子之適妻子【疏】正義曰注云君子子者大夫及公子之適妻子者戴氏聖云君子子爲庶母慈己者大夫之適妻之子養於貴妾大夫不服賤妾慈己則緦服也其不言大夫之子而稱君子子者君子猶大夫也戴意以經庶母指大夫之貴妾言大夫爲貴妾緦其適妻之子亦服緦故以慈己服小功若賤妾則大夫不服適妻之子亦不服慈己但服緦耳雷氏云大夫不服凡妾父所不服子亦不敢服安得爲庶母緦哉大夫惟服姪娣今所服者將姪娣之庶母說與戴同是皆以君子子爲大夫之適妻子庶母爲大夫之貴妾也鄭云大夫之適妻子蓋本於戴又云公子者以公子與大夫尊卑同故兼言公子之適妻子也金氏榜云士爲庶母緦此言以慈己加明其本服緦此君子子爲士之子明矣齊衰三年章傳曰慈母者何也妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也注云不命爲母子則亦服庶母慈己之服是妾子服庶母慈己小功與適妻子同經言君子子又屬於父歿適庶之辭注主適妻子言與上齊衰三年章注自相違失今案此庶母慈己之服本爲適妻子而制故此注主適妻子言但妾子養於他妾亦爲慈己故齊衰三年章注又兼妾子言昭十一年左傳其僚無子使字敬叔此妾子養於他妾者也金氏謂適子妾子同是矣至君子之名各書多以稱士不必定指大夫此注言大夫子而不及士子與金氏專指士子言皆偏也喪服慈母如母及庶母慈己二條蓋皆大夫士之禮諸侯以上無之曾子問子游問慈母孔子曰古者男子外有傳內有慈母君命所使教子也何服之有鄭注言無服也此指謂國君之子也大夫士之子爲庶母慈己者服小功孔疏引熊氏云士之適子無母乃命妾慈己亦爲之小功知者以士爲庶母緦明士子亦緦以慈己加小功故此連言大夫士也是鄭亦兼士言之矣皇氏謂有士字爲誤非也士之妻自養其子固不必有慈母然或妻有故不能養而妾代養之亦即慈己者也惟此服本因緦而加士不論貴妾賤妾其子皆以爲庶母而服緦大夫則必貴妾而其子乃服緦此則小異者耳

傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也云君子子者則父在也父沒則不服之矣以慈己加則君子子亦以士禮爲庶母緦也內則曰異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室他人無事不往又曰大夫之子有食母庶母慈己者此之謂也其可者賤於諸母謂傅姆之屬也其不慈己則緦可矣不言師保慈母居中服之可知也國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見於公宮則劬非慈母也士之妻自養其子【疏】正義曰注云君子子者則父在也父沒則不服之矣者以君子言明父在可知父沒則不服謂不服其加服褚氏云注意以此服雖因慈己而加而三母實是大夫之禮父沒則三母之禮亦無故仍服爲庶母本服之緦云以慈己加則君子子亦以士禮爲庶母緦也者據此傳言以慈己加不言以慈己服則是本服爲緦因慈己加至小功耳禮士爲庶母緦大夫以上無服故知君子子亦從士禮爲庶母緦也若戴氏雷氏之義則以大夫子爲父之貴妾緦此庶母自指貴妾也詳上然據鄭此注則庶母慈己之服亦兼有士子明矣馬氏云爲慈養己者服小功貴人者適夫人也子以庶母慈養己加一等小功也爲父賤妾服緦父沒之後貴賤妾皆小功也陳氏銓云君子子者大夫之美稱也貴人者謂公卿大夫也謂貴人之子父沒之後得行士禮爲庶母緦有慈養己者乃加服小功今案貴人當從馬說妾有貴妾而妻更貴於妾故以適妻爲貴人此經特云爲庶母則知此服本爲適妻子而制故傳以貴人之子釋之也鄭於傳貴人無注而內則妻以子見於父貴人則爲衣服鄭注云貴人大夫以上則知陳說本此矣但陳氏謂父沒之後乃服庶母慈己之服則與鄭注適相反馬氏謂父沒貴賤妾皆小功說更無據惠氏棟譏其疑誤後學誠然竊以慈己之服父在父沒皆當服之敖氏云父在且伸此服父沒可知江氏筠云以慈己加服係於己不由於父父之存沒同耳此說是也鄭引內則者證庶母慈己之義自異爲孺子室於宮中至他人無事不往皆內則文大夫之子有食母亦內則文彼注云此人君養子之禮也諸母衆妾也可者傅御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者又云大夫食母選於傅御之中喪服所謂乳母也此注引內則之文而云庶母慈己者此之謂也蓋以慈母食母爲慈己比附耳云其可者賤於諸母謂傅姆之屬也者以彼云擇於諸母與可者使充三母則可者與諸母自是兩種人鄭以諸母爲衆妾故以可者爲傅姆之屬賤於諸母士昏禮注云姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者文選注引漢書音義云婦人年五十無子者爲傅是傅姆慈同內則注云傅御之屬與此異者案士喪禮有外御注云外御小臣侍從者既夕記又有內御注云內御女御也喪大記孔疏云內外宜別內御婦人然則御卽婦人在內侍從之屬亦賤於諸母也段氏儀禮漢讀考云案內則可者當作阿者古字假借也列女魏節乳母傳曰君子謂爲乳子室於宮擇諸母及阿者必求其寬仁慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師華孟姬傳曰妃后下堂則從傅母保阿霍夫人顯傳曰召太子食保阿輒先嘗之楚昭伯嬴傳曰與其保阿閉永巷之門他書亦言長於阿保之手說文姆與娶皆訓女師娶讀若阿疑阿卽娶字教女子者男子幼則亦教之也今案段氏謂可疑當作阿亦自有據故錄存之云其不慈己則緦可矣者謂此三母若非慈己者則亦服緦可矣云不言師保慈母居中服之可知也者謂內則有三母此但言慈母不言師保以慈母居師保之中慈母服則師保亦服可知云國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見於公宮則劬者亦內則文彼注云劬勞也謂世子生卜擇士之妻或大夫之妾一人使之食子及三年而出歸則君有以勞賜之與庶母慈己者異故云非慈母也云士之妻自養其子者亦內則文鄭以君子子爲大夫公子之適妻子故引內則以見國君之食子者非慈母而又無服士妻則自養其子無三母亦無食母故專指大夫公子言也或疑內則所言三母是國君之禮非大夫之禮案通典載陳鑠問汜閣疑大夫無此禮汜閣答曰內則實總國君及大夫養子之禮案內則云大夫見子之禮入門升阼階也遂左旋授師子師也喪服有庶母慈己禮有子師此明大夫之子有庶母慈己內則孔疏亦云此文雖據諸侯其實亦兼大夫士也但士不具三母耳大夫以上則具三母又梁武帝分別慈母爲三謂齊衰三年章所云慈母如母則命爲母子服以三年者此章庶母慈己則適妻之子無母使妾養之慈撫隆至服以小功者內則曾子問所云慈母則皆無服其說已具載於齊衰三年章內又謂內則擇諸母是擇人而爲此三母非擇取兄弟之母謂鄭引彼無服以注慈己爲謬褚氏云內則師慈保本指庶母若缺人則兼取傅姆等其曰諸母卽庶母也武帝專以慈母爲傅姆等而遺卻諸母非矣今案諸家駁鄭之說未當故皆不足以難鄭惟此條之義當以齊衰三年章慈母如母條爲比附不必以內則慈母食母爲比附蓋此兩條皆謂大夫士之子無母者彼妾子無母使他妾養之命爲母子則服三年所謂貴父之命也此適子無母使妾養之不得命妾爲母而其慈養之恩不可沒故不云慈母而云庶母慈己者而特制爲小功之服其妾子之無母養於他妾而未命爲母子者服亦如之是皆以其爲庶母而又有慈己之恩故加以此服也必知此條爲子無母者以梁武帝及禮記疏所引熊氏說皆指無母者言卽鄭注慈母如母傳云不命爲母子則服庶母慈己者之服明亦指無母者言故知此條當與慈母如母條相比附以其無母而爲他母所慈養故制三年及小功之服也若內則之三母是平日養子之法非無母而使之養且有選於傅姆之中不必盡爲庶母者亦與此條名實不符又引大夫之子有食母爲證而彼注以乳母當之則亦服止於緦不得服小功又內則師慈保三母彼注明云人君養子之法此注說國君之制但引卜士之妻大夫之妾使食子以明非慈母不無矯揉遷就又士妻自養其子士未嘗無妾也總之鄭以此爲大夫之制故强引內則以相比附而中多罅漏後人所以不滿於此注者多也○蔡氏德晉云附補五條爲適孫之婦爲不傳重適婦及傳重非適婦從父昆弟之子昆弟之孫爲所後者之妻之父母姊妹今案不傳重適婦卽小記所云適婦不爲舅後者則姑爲之小功是也

右小功五月

緦麻三月者緦麻布衰裳而麻絰帶也不言衰絰略輕服省文【疏】正義曰此章在五服之內爲最輕三月既葬除之無受也殤[illegible]月而葬者如其期服之而後除[illegible]者謂以緦布爲衰裳以麻爲絰帶故服名緦麻也段氏玉裁云緦者布名猶大功小功皆布名也注當云緦麻緦布衰裳而麻絰帶也今本脫一緦字今案緦義詳下麻澡麻也賈疏云上殤小功章云澡麻絰帶况緦服輕明亦澡麻可知云不言衰絰略輕服省文者謂經當云緦衰裳麻絰帶今但云緦麻是省文也敖氏云齊衰三月不言絰屨大功不言冠布纓小功不言布帶緦麻不言衰絰服彌輕則文彌略也

傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦謂之緦者治其縷細如絲也或曰有絲朝服用布何衰用絲乎抽猶去也雜記曰緦冠繰纓 疏 正義曰李氏云閒傳緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦事猶治也朝服之布其經千二百縷緦半之升數雖少而縷之精麤如朝服故服次小功也敖氏云抽其半則成布七升有半也乃在小功之下者以其縷細也凡五服之布皆以縷之麤細爲序其麤者則重細者則輕故升數雖多而縷麤猶居於前如大功在繐衰之上是也升數雖少而縷細猶居於後如緦麻在小功之下是也朱氏軾云緦具曰箴箴四十齒爲一升齒兩縷共八十縷抽其半則每齒一縷十五升本千二百縷此十五升則六百縷也冠裳亦同段氏玉裁云凡布幅廣二尺二寸禮經布八十縷爲升猶說文之布八十縷爲稯也斬衰三升三升有半齊衰四升繐衰小功之縷四升有半大功八升若九升小功十升若十一升緦布朝服之縷七升有半升數各不同而皆合二尺二寸之度以成布十五升去半者十五升朝服之升數也去其半則爲七升有半朝服用十五升其布密緦用其半其布疏繐衰用小功之縷而升數不及半緦用朝服之縷而升數祇取半皆聖人因宜適變之精意今案緦之縷精麤既如朝服而升數亦如之則何以別於吉服故必抽其半爲七升有半也說文緦十五升布也與傳文異當有脫誤金氏榜據之謂緦亦十五升布非矣雜記朝服十五升去其半而緦加灰錫也鄭注緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布不灰焉今案據雜記云去其半而緦則緦非十五升布明甚此傳云有事其縷謂湅治之使細無事其布謂不加灰治之使滑易也蓋加灰治其布使滑易則是錫矣互詳記傳錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫下姜氏兆錫謂十五升抽其半乃是去其半升爲十四升有半盛氏世佐取之謂下記云三升有半四升有半半者皆謂半升也其說似乎有據今附存焉 注云謂之緦者治其縷細如絲也者治其縷卽傳所謂有事其縷也蓋治之則縷細如絲故取此義名爲緦也云或曰有絲者謂緦之中有絲故名緦與說文一曰兩麻一絲布也說同云朝服用布何衰用絲乎此鄭破或之說謂朝服吉服用布何衰凶服乃用絲乎言其不然也云抽猶去也者案抽不訓去但此傳云抽其半與閒傳雜記云去其半義同故云抽猶去也云雜記曰緦冠繰纓者此因經未言緦之冠與纓故引雜記以明之彼注云繰當爲澡麻帶絰之澡謂有事其布以爲纓李氏云冠之布與衰同纓則加澡治之又事其布也斬衰冠繩纓纓重於冠齊衰以下布纓纓與冠同緦冠澡纓纓輕於冠服輕者冠彌飾也

族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟族曾祖父者曾祖昆弟之親也族祖父者亦高祖之孫則高祖有服亦明矣 疏 正義曰族曾祖父者高祖之子己之曾祖親兄弟也族祖父者高祖之孫己之祖父從父昆弟也族父者高祖之曾孫己之父從祖昆弟也族昆弟者高祖之玄孫己之三從昆弟也爾雅父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母卽此經族曾祖父母也爾雅又云父之從祖晜弟之母爲族祖王母則父之從祖晜弟之父爲族祖王父卽此經族祖父母也爾雅父之從祖昆弟爲族父父之從祖晜弟之妻爲族母今本爾雅作族祖母誤卽此經族父母也爾雅族父之子相謂爲族晜弟卽此經族昆弟也黃氏云族曾祖父者曾祖之兄弟也其子謂族祖父又其子謂族父又其子謂族昆弟凡四世以曾祖祖父己旁殺之義推之皆當服緦李氏云族之爲言屬也骨肉相連屬也春秋傳曰凡諸侯之喪同姓臨于宗廟同宗于祖廟同族于禰廟杜預云同族謂高祖以下也此四緦麻與己同出於高祖恐其親盡相疏故以族名之今案爾雅族晜弟之子相謂爲親同姓謂之親同姓則無服矣大傳曰四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣吳氏廷華云據下從祖昆弟之子條爲族父之報服則四者皆報也 注文亦高祖之孫下據通典及賈疏述注俱有祖父之從父昆弟之親一句鄭意以族曾祖父爲高祖之子則族祖父亦高祖之孫二者同出於高祖而皆有服明高祖亦當有服也賈疏云己上至高祖爲四世旁亦四世旁四世既有服於高祖有服明矣鄭言此者舊有人解見齊衰三月章不言高祖以爲無服故鄭從下鄉上推之高祖有服可知餘詳齊衰三月章曾祖父母下馬氏云族祖父祖之從父昆弟也族父從祖昆弟之親也族祖父亦高祖之孫徐氏乾學云馬云從祖昆弟之親謂從祖昆弟之父耳與鄭注言親字不同

庶孫之婦 疏 正義曰馬氏云祖父母爲適孫之婦小功庶孫婦降一等故服緦李氏云適孫之婦服無文以次差之當小功也庶婦小功適婦則大功庶孫之婦緦故適孫之婦當小功今案庶婦見小功章此庶孫之婦緦蓋亦殺於庶子婦也

庶孫之中殤庶孫者成人大功其殤中從上此當爲下殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也 疏 正義曰注云庶孫者成人大功其殤當中從上者案殤小功章傳曰中殤何以不見也大功之殤中從上謂成人本服大功者其殤服當中從上是以爲庶孫之長殤已見殤小功章此中殤從上亦在彼章此不得復言中殤也故云此當爲下殤言中殤者字之誤爾云又諸言中者皆連上下也者賈疏云謂大功之殤中從上小功之殤中從下殤之內無單言中殤者此經單言中殤故知誤宜爲下也程氏瑤田謂此經始發中從下之例故特著中殤以明之以鄭注爲非張氏履辨之云中殤非從上卽從下實無容獨見且見中不見下惟下從中乃可若中從下仍當見下不見中如前傳所云也今案此辨極是馬氏云祖爲孫成人大功長殤降一等中下殤降二等故服緦也言中則有下文不備疎者略耳王氏肅云此見大夫爲孫服之異也士爲庶孫大功則大夫爲之小功降而小功者則殤中從上故舉中以見之案馬氏謂中下殤降二等已於傳大功之殤中從上義不合王氏以此爲大夫爲孫服尤謬皆不及鄭注之精也

從祖姑姊妹適人者報 疏 正義曰從祖姑者從祖父之女於己爲從姑姊妹故經合而言之爲從祖姑姊妹也爾雅父之從父姊妹爲從祖姑馬氏云從祖姑姊妹於己再從在室小功適人降一等故緦也案言報者明兩相爲服也

從祖父從祖昆弟之長殤不見中殤者中從下 疏 正義曰從祖父者從祖之子從祖昆弟者從祖之孫其本服皆見小功章馬氏云成人服小功長殤降一等故緦也中下殤無服故不見也 注云不見中殤者中從下者據前傳小功之殤中從下故言長殤不言中殤也馬謂中下殤無服故不見意亦是而不如鄭說據傳之精賈疏云從祖父長殤謂叔父敖氏云上章之首連言三小功此惟見二者之殤蓋以從祖祖父未必有在殤者也

外孫女子子之子 疏 正義曰李氏云女外適所生故曰外孫外祖父母以尊加小功爲外孫自從其正服緦車氏垓曰外孫爲外祖服小功者由母而推之也故重外祖爲外孫服緦麻者由女而推之也故輕敖氏云此服亦男女同爾雅女子子之子爲外孫

從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤言中殤者明中從下 疏 正義曰從父昆弟本

服大功其長殤小功姑適人者爲姪本服大功其長殤亦小功俱見小功章故下殤在此章也馬氏云降二等故服緦也妻爲夫之叔父之長殤見小功章故中下殤在此馬氏云妻爲之服也成人在大功中下殤降二等故服緦也但此兩條一言下殤一言中殤下殤不同者妻爲夫之親服大功之殤中從下故注云言中殤者明中從下也若丈夫爲殤服大功之殤中從上故不言中殤敖氏云見中殤者明其與前條異張氏履云此夫之叔父之中殤下殤其中從下必連言之以見與從父昆弟姪者之專言下殤爲中從上之不同處是此條言中殤下殤之義也

從母之長殤報【疏】正義曰馬氏云成人小功長殤降一等故緦也敖氏云前章從母成人之服已言報此復見之者嫌或略於殤也今案外親之殤服僅有此條者外親之服皆緦殤則無服惟從母加服小功故長殤緦中下殤亦無服也

庶子爲父後者爲其母【疏】正義曰此庶子謂妾子也賈疏云此謂無冢適惟有妾子父死妾子承後爲其母緦也李氏云此服自士上達天子皆然今案服問曰君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也鄭注禮庶子爲後爲其母緦曾子問曰古者天子練冠以燕居鄭注天子練冠以燕居蓋謂庶子王爲其母孔疏練冠乃異代之法案喪服緦麻章云庶子爲後爲其母緦鄭注服問云庶子爲後爲其母緦則是周法天子諸侯大夫士一也案孔疏是或謂大夫以上無緦服不知無緦服乃指旁親言之盛氏世佐云至情所關雖加一日愈於已苟有死於宮中之例可援以少伸吾情焉雖天子諸侯亦不以貴而絕其母也此說得之又此爲父後故降而服緦不以嫡母之存沒異也或謂厭於嫡母尤非

傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也君卒庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年也士雖在庶子爲母皆如衆人【疏】正義曰何以緦也怪其不服母之本服而問也與尊者爲一體二語乃傳者引舊傳以明之尊者謂父私親謂其母庶子爲父後傳父之重卽與父爲一體而妾母不得體君是已之私親故不敢服也馬氏云承父之體四時祭祀不敢申私親服廢尊者之祭故服緦也然則何以服緦也乃再問辭以與尊者爲一體卽當無服今服緦何也有死於宮中者以下又是答辭馬氏云緣先人在時哀傷臣僕有死宮中者爲缺一時不舉祭因是緦服也今案雜記曰父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而後祭卽其義也　注云君卒庶子爲母大功者大功章公之庶昆弟爲母是也云大夫卒庶子爲母三年也者卽大功章大夫之庶子爲母傳曰大夫之庶子則從乎大夫而降也注云言從乎大夫而降則於父卒如國人也是也云士雖在庶子爲母皆如衆人者謂君在庶子爲母在五服外大夫在庶子爲母大功士雖在庶子爲母亦期與衆人同沒亦三年也詳齊衰三年章父卒則爲母下蓋爲父後則服緦不爲父後則其服如是也○吳氏廷華云敖氏本無因字又案其妻之服當以晉孔瑚從降說爲是

士爲庶母【疏】正義曰賀氏循云庶母士父之妾也服緦麻雷氏次宗云爲五服之凡不稱其人者皆士也若有天子諸侯下及庶人則指其稱位未有言士爲者此獨言士何乎蓋大夫以上庶母無服庶人無妾則無庶母爲庶母者唯士而已故詭常例以著唯獨一人也

傳曰何以緦也以名服也大夫以上爲庶母無服【疏】正義曰何以緦也問辭以名服也答辭馬氏云以有母名爲之服緦也傳又云大夫以上爲庶母無服此解經獨言士之義也敖氏云大夫以上爲庶母無服者以庶母之服緦而大夫以上無緦服故也又大夫以上於其有親者且降之絶之則此無服亦宜矣

貴臣貴妾此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而爲之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則爲之緦無子則已【疏】正義曰注云此謂公士大夫之君也者上斬衰章公士大夫之衆臣爲其君傳曰君謂有地者也此注云公士大夫之君指此云殊其臣妾貴賤而爲之服者謂於臣妾中別其貴者而爲之服也云貴臣室老士也者斬衰章傳曰室老士貴臣也注云室老家相也士邑宰也是家相邑宰爲公士大夫之貴臣也云貴妾姪娣也者姪是妻之兄女娣是妻之妹從妻來爲妾也曲禮曰大夫不名世臣姪娣故此爲妾之貴也云天子諸侯降其臣妾無服者天子諸侯絶朞以下故爲臣妾無服云士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則爲之緦無子則已者戴氏震校集釋以注則士二字爲衍文是也鄭謂士既卑無臣而其妾又賤不足以別其貴者但以有子無子分之而已喪服小記曰士妾有子而爲之緦無子則已此鄭所本也彼注云士卑妾無男女則不服不別貴賤與此注義同蓋鄭以此經服貴臣貴妾緦者專爲公士大夫之君故歷言天子諸侯及士以明之也馬氏云君爲貴臣貴妾服也天子貴公諸侯貴卿大夫貴室老貴妾謂姪娣也陳氏銓云天子貴臣三公貴妾三夫人諸侯貴臣卿大夫貴妾姪娣大夫貴臣室老士貴妾亦爲姪娣然則天子諸侯絶期於臣妾無服明矣大夫非其同尊每降一等而已爲臣妾貴者有緦麻三月也今案陳氏分別天子諸侯大夫貴臣貴妾較馬尤精又馬氏解此經兼天子諸侯言陳氏則專指大夫言意亦同鄭也秦氏蕙田謂陳說與馬同誤矣通典載袁悠問雷次宗曰喪服大夫爲貴臣貴妾緦何以便爲庶母無服又案檀弓云悼公之母死哀公爲之齊衰有若曰諸侯爲妾齊衰禮歟鄭注云妾之貴者爲之緦耳左傳云晉少姜卒齊使晏嬰請繼室叔向對曰寡君以在縗絰之中案此諸侯爲妾便有服也次宗答曰大夫爲貴妾緦案注貴妾姪娣也夫姪娣實貴而大夫尊輕故不得不服至於餘妾出自凡庶故不服又天子諸侯一降旁親豈容緦妾更爲服也鄭注檀弓謂諸侯爲貴妾緦與所注喪服相違左傳少姜縗絰之言是春秋時諸侯淫侈乃爲齊縗非周公之明典也今案雷氏之答與鄭此注同惟大夫爲貴臣貴妾緦而爲庶母無服不能無疑焉敖氏云此亦士爲之也大夫以上無緦服張氏爾岐云大夫以上爲庶母無服而服其貴臣貴妾於義似難強通此殆承上士爲庶母之文言士禮耳其私屬亦可謂之臣妾之有子者卽貴者也沈氏彤云士之貴臣謂羣吏之長若士冠特牲之所謂宰也又云士亦姪娣具爲正觀昏禮可見亭林謂士無姪娣非也淩先生云經所云貴臣貴妾在士爲庶母之下明指士之臣妾也貴臣貴妾卽曲禮所謂士不名家相長妾是也家相者貴臣也長妾者貴妾也士不名之則貴可知也若大夫則云世臣姪娣矣鄭君必欲守其士卑無臣之說謂此指公士大夫之君不無強經從己之病恐不可從以上數說與鄭異今并錄附焉

傳曰何以緦也以其貴也【疏】正義曰言以其爲臣妾之貴者而服之則凡臣妾不得而同矣

乳母謂養子者有它故賤者代之慈己【疏】正義曰乳母專以乳哺言與慈母養己者異荀子曰乳母飲食之者也而三月是也呂氏坤云此乳母者蓋傭他人之婦乳哺三年恩亦如母故以母呼之者韓昌黎蘇東坡於乳母皆葬而爲之銘爲之緦喪服圖注乃云父妾乳哺者謬甚矣今案父妾慈養己者命爲母子則服三年不命爲母子則服小功不得服三月也呂氏之辨精矣　注云謂養子者有它故賤者代之慈己者鄭意以此乳母本非養子者乃因養子者有疾病它故使賤者代之則固不以爲父妾也內則大夫之子有食母鄭注選於傅御之中喪服所謂乳母也云選於傅御亦非謂父妾可知惟此二注義有不同內則注因經云食母明是食養子者故以此經乳母當之此注不言食母而云養子者有它故賤者代之慈己則其義較廣如士之妻固自養其子然或有疾病死亡等事豈能不使它人代乳乎又庶人之家有故而代乳者亦多竊謂此服當通大夫士庶人言之唯大夫之子父在不服父沒乃服敖氏之說是也至國君之子於師慈保母皆無服則固不爲乳母服耳

傳曰何以緦也以名服也【疏】正義曰馬氏云士爲乳母服以其乳養於己有母名郝氏敬云乳母外人婦代食子者本不名母而以乳得名本無服而以名得服今案二說發明傳義是也

從祖昆弟之子族父母爲之服【疏】正義曰從祖昆弟之子卽己之再從昆弟之子也　注云族父母爲之服者章首係從祖昆弟之子爲族父族母服緦麻故族父母報之亦緦麻也敖氏云經但見族父爲此服注兼言族母者足經意也婦人爲夫黨之卑屬與夫同又云爲族曾祖父族祖父族父族昆弟皆緦其族昆弟固相爲矣此條則族父報然則族曾祖父於從祖昆弟之曾孫族祖父於從父昆弟之孫以其爲旁親卑者之輕服故略之而不報歟徐氏乾學云族父爲從祖昆弟之子服則族曾祖父必爲昆弟之曾孫服族祖父必爲從父昆弟之孫服非略之而不報直文不具耳今案徐說是也

曾孫孫之子【疏】正義曰爾雅孫之子爲曾孫敖氏云此曾祖爲之服也以本服之差言之爲子期爲孫大功則爲曾孫宜小功乃在此者以曾孫爲己齊衰三月故己亦爲之緦麻三月不可過於其爲己之月數也沈氏彤云凡正尊爲卑屬其衰服與年月皆各降於其爲己之服一等緦麻月數如曾祖而衰降二等以月除衰所降適符亦爲曾孫宜也若立爲適曾孫則視適孫其玄孫以下亦稱曾孫服俱同今案沈說是也玄孫爲高祖服與曾孫爲曾祖同則高祖爲玄孫服亦與曾祖爲曾孫同詳齊衰三月章曾祖父母下

父之姑歸孫爲祖父之姊妹【疏】正義曰父之姑卽祖父之姊妹也　注云歸孫爲祖父之姊妹者爾雅女子謂昆弟之子爲姪謂姪之子爲歸孫是也郝氏懿行爾雅義疏云釋名云婦人謂嫁曰歸姪子列故其所生爲孫也鄭駁五經異義云婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族然則歸有二義以服制推之鄭義爲長今案爾雅又云王父之姊妹爲王姑父之姑卽王姑也李氏云不言適人者行屬已尊適人可知猶從祖祖父之不言殤服也盛氏世佐云此同曾祖之親也其成人而未嫁者服之如從祖父適人者降一等故在此經不云適人者亦文省徐氏乾學云己之姑大功則父之姑宜小功而乃降至緦麻者猶己之世叔父期年而父之世叔父小功也

從母昆弟【疏】正義曰從母昆弟卽從母之子也爾雅曰從母之男子爲從母昆弟其女子子爲從母姊妹敖氏云此服從母姊妹亦存焉外親之婦人在室適人同

傳曰何以緦也以名服也【疏】正義曰此外親之輕者而亦服之故傳發問也以名服也者馬氏云姊妹之子相爲服也以從母有母名以子有昆弟名賈疏云因從母有母名而服其子故云以名服也必知不因昆弟名以其昆弟非尊親之號敖氏云名謂昆弟之名母爲姊妹之子小功子無所從也惟以名服之從母以名加此以名服子於母黨其情蓋可見矣然則有可從而不從者所以遠別於父族歟今案賈疏專以名屬從母言敖氏專以名屬昆弟言不如馬說之備蓋二義兼有之也

甥姊妹之子【疏】正義曰此舅爲姊妹之子服也爾雅男子謂姊妹之子爲出然則出與甥名異實同矣釋名舅謂姊妹之子曰甥甥亦生也出配他男而生故其制字男傍作生也敖氏云亦丈夫婦人同

傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也【疏】正義曰甥者何也問甥何以稱也謂吾舅者吾謂之甥答辭汪氏琬云凡父黨之尊者由父推之則皆父之屬也如世父叔父從祖祖父是也至父之姊妹不可謂之父矣其可謂之母乎故聖人更之曰姑傳曰謂吾姑者吾謂之姪蓋不敢以昆弟之子爲子也凡母黨之尊者以母推之則皆母之屬也如從母是也至母之昆弟不可謂之母矣其可謂之父乎故聖人更之曰舅傳曰謂吾舅者吾謂之甥蓋亦不敢以姊妹之子爲子也此先王制名之微意也盛氏世佐云甥之名不一故傳釋之云謂吾舅者吾謂之甥明其對舅立文爲姊妹之子也爾雅云姑之子爲甥舅之子爲甥妻之昆弟爲甥姊妹之夫爲甥孟子云帝館甥于貳室是壻亦名甥矣以上諸甥皆與此甥異今案何以緦也報之也亦問答辭言甥爲舅緦故舅亦報之以緦也唐貞觀中令甥爲舅加服小功後顯慶中亦令舅報甥小功

壻女子子之夫也【疏】正義曰爾雅女子子之夫爲壻說文壻者女之夫也从士从胥胥一知十爲士胥者有才知之稱故女之夫爲壻也今案壻亦稱甥見上

傳曰何以緦報之也【疏】正義曰何以緦問辭報之也答辭馬氏云壻從女而爲己服緦故報之以緦也

妻之父母【疏】正義曰爾雅妻之父爲外舅妻之母爲外姑釋名外舅外姑言妻從外來謂至己家爲歸〔本作婦段改作歸〕故反以此義稱之夫妻匹敵之義也成氏云婦人謂夫之父母曰舅姑男子亦謂妻之父母曰舅姑但加外字耳夫婦齊體父母互相敬也今案妻之父母亦稱舅姑坊記曰壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻鄭注舅姑妻之父母是也

傳曰何以緦從服也從於妻而服之【疏】正義曰馬氏云壻從妻而服緦也義與鄭同服問曰有從重而輕爲妻之父母鄭注妻齊衰而夫從緦麻不降一等言非服差李氏云妻之父母妻服期而夫從服緦抑外親以崇己族故不從降一等之例雖母黨亦然加不過小功而已敖氏云從期服而緦是降於其妻三等矣妻從夫降一等子從母降二等夫從妻降三等差之宜也服問又曰有從有服而無服公子爲其妻之父母鄭注凡公子厭於君降其私親女君之子不降也喪服小記曰世子不降妻之父母鄭注世子天子諸侯之適子也徐氏乾學云世子不降妻之父母而公子反無服何也蓋緣世子得遂其妻服而公子於妻

則在五服之外緦冠麻衣既葬而除彼於妻既不服則妻之父母又何服之有今案徐說是也

姑之子外兄弟也【疏】正義曰此舅之子爲姑之子服也注以姑之子爲外兄弟者李氏云姑外適而生故曰外兄弟

傳曰何以緦報之也【疏】正義曰李氏云姑之子從於母而服己己則報之餘詳舅之子下

舅母之昆弟【疏】正義曰校勘記云注徐本集釋通解俱作昆楊氏作兄案毛本亦作兄戴氏震校集釋云昆今注疏本訛作兄考篇內及爾雅釋親曰昆弟曰從父昆弟曰從祖昆弟曰族昆弟皆不稱兄弟女子謂其五屬之內亦然至若母與妻之黨爲兄弟及舅之子爲內兄弟姑之子爲外兄弟皆不得稱昆弟而兄弟又爲小功以下通稱此經傳中辨別親疏義例不宜溷同也今案戴說是○爾雅母之昆弟爲舅母之從父昆弟爲從舅孫炎云舅之言舊尊長之稱釋名夫之父曰舅舅久也久老稱也母之昆弟曰舅亦如之也

傳曰何以緦從服也從於母而服之【疏】正義曰注云從於母而服之者母爲昆弟服大功子從之服緦也敖氏云母於昆弟之爲父後者期子乃不從服小功者亦可見從服一定之制矣車氏垓云姑父之姊妹也舅母之昆弟也其親同而服乃不同者蓋姑之服由父之同氣推之也故重舅之服由母之異姓推之也故輕唐貞觀中增舅服爲小功與從母同顧氏炎武云唐人所論服制似欲過於聖人嫂叔無服太宗令服小功曾祖父母舊服三月增爲五月嫡子婦大功增爲期衆子婦小功增爲大功舅服緦增爲小功父在爲母服期高宗增爲三年婦爲夫之姨舅無服玄宗令從夫服又增舅母緦麻堂姨舅袒免而宏文館直學士王元感遂欲增三年之喪爲三十六月皆務飾其文欲厚於聖王之制而人心彌澆風俗彌薄不探其本而妄爲之增益亦未見其名之有過於三王也是故知喪不過三年示民有終之義則王元感之服三十六月者絀矣知親之殺禮所由生則太宗魏徵所加嫂叔諸親之服者絀矣華氏學泉云或問從母之夫舅之妻及姑姊妹之夫皆無服何也曰服有五而其族三曰父族母族妻族俗稱三黨是也姑姊妹之有服父族也從母及舅之有服母族也姑姊妹之夫不可謂父族從母之夫舅之妻不可謂母族父族由父而上之至於高曾故歸孫爲祖之姊妹猶有服母族不遠及故母之從姊妹兄弟即無服恩有所限也妻族不旁及止於妻之父母恩尤殺於母族矣古之制服其稱量之不爽如此今案顧說華說深得經意後之欲更服制者皆不知先王制作之精義也

舅之子內兄弟也【疏】正義曰此姑之子爲舅之子服也注云內兄弟也者對姑之子爲外兄弟言也馬氏云今之中外兄弟也然則謂舅之子爲內兄弟謂姑之子爲外兄弟乃漢時之稱鄭據以釋經也敖氏云此與姑之子相爲皆男女同也

傳曰何以緦從服也【疏】正義曰從服也者亦是從於母而服之母爲昆弟之子大功子從之服緦也程子曰報服若姑之子爲舅之子服是也異姓之服只推得一重若爲母而推則及舅而止若爲姑而推可以及其子故舅之子無服卻爲姑之子服既與姑之子服姑之子須報之也故姑之子舅之子其服同徐氏乾學云姑之子爲舅之子是從服舅之子爲姑之子方是報服今案禮經言從服若子從母臣從君妻從夫夫從妻皆是無姪從姑者徐氏據本經以駁正程子之說自是

夫之姑姊妹之長殤【疏】正義曰馬氏云成人服小功長殤降一等故服緦也中下殤降一等無服也禮二十一而娶而夫之姊殤者闕有長厭溺者陳氏銓云夫未二十而娶故有姊殤然矣夫雖未二十則成人孔氏倫云蓋以爲違禮早娶者制非施長厭溺也徐整問射慈云古者二十而娶何緣當服得夫之姊殤服經文特爲士作若說國君皆別言君若公慈答曰三十而娶禮之常例也古者七十而傳宗事與子年雖幼未滿三十自得少娶故曾子問曰宗子雖七十無無主婦此言宗子已老傳宗事與子則宜有主婦吳氏紱云古者女二十而笄笄則不爲殤矣或其弟年十五六以上早昏其姊未及笄而死者容有之今案馬氏以姊殤爲闕長厭溺殊謬孔氏駁之是矣王申早娶之義則射說尤精或以姊字爲衍文非也

夫之諸祖父母報諸祖父母者夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎曾祖父母正服小功妻從服緦【疏】正義曰校勘記云諸祖父母闕葛本俱脫報字○注諸祖父下徐陳通解要義俱無母字通典集釋俱有閩本父母二字擠刻今案有母字是也嚴本亦脫今補校勘記又云通典引鄭注從祖祖父母下有即祖之兄弟也從祖父母即父之堂兄弟也十七字又注末妻從服緦下有於夫皆有名於己從輕遠故不復條目而總言諸祖也唯曾祖外祖父母不報三十字皆不類鄭注蓋杜氏所附益唯從祖祖父母四字宜據補程氏瑤田云注外祖字當爲從祖之譌前小功章連言從祖祖父母從祖父母此夫爲之小功者也凡服必由近及遠不當舍從祖父母而服從祖祖父母又云鄭注第二个曾祖字亦是從祖字之譌段氏玉裁云注末當作外祖父母正服小功妻從服緦此以外祖父母破曾祖父母之說也外祖父母正服小功見小功章妻從服緦見禮記服問有從無服而有服注賈作疏時未能正誤字耳經明言諸祖父母則祖父母三字成文故注於內親舉從祖祖父母於外親舉外祖父母皆見小功章妻從服緦麻而兩祖父母報之或欲以曾祖父母易去外祖父母故鄭復辨之言假令曾祖父母在內則不得云報言外祖父母在內則與本經禮記合舉從祖祖父母可以關從祖父母舉外祖父母可以關從母皆見小功章妻皆從服緦皆報今案此注疑竇頗多據校勘記之說則從祖祖父母下當有從祖父母四字據程說則外祖父母爲從祖父母之譌第二个曾祖父母亦爲從祖父母之譌據段說則當依今本作從祖祖父母外祖父母而第二个曾祖父母爲外祖父母之譌三說似段得之而亦未盡是蓋程氏以諸祖爲指從祖祖父母從祖父母二者其說本於敖氏吳氏廷華云從祖父母乃父行非祖父行也江氏筠云敖以從祖父母入諸祖內其於服固是矣而祖字卻涉假借褚氏寅亮云從祖祖父母及從祖父母自是兩輩安得以諸字賅之依注從祖祖父母及外祖父母之說爲是同是祖行可統言諸也夫之外祖父母妻亦服之據服問有從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟注云爲公子之外祖父母從母緦麻是也沈氏彤云夫之從祖祖父母旁尊外祖父母雖正尊而外親故皆報也以上數說皆與段略同明諸祖中不得有從祖父母也其引服問以證爲夫之外祖父母服尤確至注末曾祖父母正服小功云云似可依原文解不必改曾爲外蓋鄭意以夫服小功者妻從服降一等緦而從祖祖父母外祖父母夫皆服小功故以夫之諸祖爲指二者言也而又云或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎者緣當時有人解諸祖兼曾祖在內故鄭駁之謂經明云報若以爲曾祖則於曾孫婦無服何得云報乎又云曾祖父母正服小功妻從服緦者此因妻爲夫之曾祖父母服經無明文故因或說而并明之恐人疑曾孫婦於夫之曾祖亦無服也若如段說改曾爲外則外祖父母夫服小功上已言之何用複說乎但曾孫爲曾祖齊衰三月而鄭云正服小功者鄭意以高祖曾祖皆有小功之差故也說具齊衰三月章沈氏彤云鄭意以曾祖爲曾孫服緦於其妻降一等則無服故不得云報然曾孫婦於夫之曾祖父母固從服緦以夫爲曾祖父母

雖齊衰三月而正服則小功妻從服降一等則宜緦也正服猶云本服其說是也又程氏謂凡服必由近及遠不當舍從祖父母而服從祖祖父母不知經言夫之諸祖父母正是舉遠以包近大功章見夫之祖父母世父母叔父母則從祖父母育服明甚段氏謂舉從祖祖父母可以關從祖父母是也馬氏云妻爲夫之諸祖父母服所服者四其報者二曾祖正小功故妻服緦不報也從祖祖父旁尊故報也案馬說未明晰似有脫文不如鄭說之精也

君母之昆弟 疏 正義曰馬氏云妾子爲嫡夫人昆弟服也今案此卽上文所謂舅也云君母之昆弟者義繫君母言之與前章言君母之父母同敖氏云此服亦不報

傳曰何以緦從服也 從於君母而服緦也君母在則不敢不從服君母卒則不服也 疏 正義曰校勘記云注而服緦也徐本作而舅服之也集釋通解俱與今本同黃氏丕烈云舅服之謂以服舅者服之也今本作而服緦也非　云君母在則不敢不從服君母卒則不服也者以妾子爲君母之昆弟服與爲君母之父母從母同故依前傳釋之也義詳小功章君母之父母從母傳下馬氏云從母在爲之服義與鄭同敖氏云庶子從君母之服唯止於此不及其昆弟之子與從母昆弟異於因母也

從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤爲夫之從父昆弟之妻 疏 正義曰從父昆弟之子昆弟之孫此二者本服小功馬氏云成人小功長殤降一等故服緦也又案夫之從父昆弟之妻亦娣姒也其服降於親娣姒故服緦也

傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下 同室者不如居室之親也齊衰大功皆服其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之 疏 正義曰何以緦也問辭以爲相與同室則生緦之親焉答辭此釋經爲夫之從父昆弟之妻義也蓋夫之從父昆弟之妻夫本不爲服而其妻乃相爲服者馬氏云娣姒以同室相親生衰緦之服是也檀弓曰其同爨緦長殤中殤降一等四語乃因妻爲夫黨之親服而幷言其爲夫黨之親殤服之例也賈疏云長殤中殤降一等者據下齊衰中殤從上在大功也下殤降二等者亦是齊衰下殤在小功者也○注皆謂服其成人也校勘記云徐本通典集釋要義敖氏俱無謂字通典服上有謂字與前小功殤章注合今案通解及今注疏本服作明亦無謂字今從通典　云同室者不如居室之親也者以上小功章娣姒婦傳云相與居室中此傳云相與同室明是親疏不同蓋同室者乃大功同門共財之親居室者則期之親朝夕與居者也故彼小功而此則緦也餘詳小功章娣姒婦傳下云齊衰大功皆謂服其成人也者謂傳所云齊衰大功皆指成人本服言非謂殤服以殤無服齊衰故也云大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也者大功重於小功大功之殤中從下明小功之殤亦中從下可知上殤小功章注云大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也彼注舉輕以明重此注舉重以明輕賈疏謂皆是省文舉一以包二是也云此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之者上殤小功章傳云大功之殤中從上小功之殤中從下是主謂丈夫爲殤者服此傳云齊衰之殤中從上大功之殤中從下是主謂婦人爲殤者服也但注不云婦人爲殤者服而云妻爲夫之親服者以婦人爲本宗殤服亦與丈夫同惟爲夫黨之親殤服與丈夫異所以然者妻從夫服本降一等齊衰之殤長殤中殤夫服大功者妻服小功下殤夫服小功者妻服緦麻大功之殤長殤中殤夫服小功下殤夫服緦麻者妻惟長殤服緦麻中殤下殤則無服若小功之殤雖長殤妻亦無服故變言齊衰之殤中從上大功之殤中從下以別於丈夫也其爲夫黨之殤服凡不見於經者皆當以此例求之敖氏云長殤中殤降一等下殤降二等此主言丈夫爲大功以上之殤婦人爲夫族齊衰之殤也不宜在此蓋脫文也又云齊衰之殤中從上二句亦脫文失其次而在此褚氏寅亮云此雖兼丈夫爲大功以上之殤婦人爲夫族齊衰之殤在內而意實起下齊衰之殤二句故賈疏言爲下婦人著殤服而發之也何敖氏言不宜在此乎婦人服殤發凡於末者以別於男子今案褚說是也又程氏喪服足徵記亦駁鄭注以此四句爲經沈氏彤取之而張氏履凌氏曙皆辨之今錄其說於後沈氏彤云程易疇足徵記駁鄭注處精確不刊如緦麻章末長殤中殤降一等四句乃經文所謂齊衰之殤大功之殤指成人服齊衰大功者而言小功殤服章傳所謂大功之殤小功之殤卽據殤服而言成人服齊衰者其長中殤降在大功而爲大功之殤故大功之殤中從上卽齊衰之殤中從上也成人服大功者其長殤降在小功而爲小功之殤其中殤則從下殤而降在緦麻所謂小功之殤中從下也故小功之殤中從下卽大功之殤中從下也鄭誤經爲傳謂皆據成人以前爲主丈夫爲殤者服後主婦人爲殤者服改庶孫之中殤爲下殤謬張氏履云案此條乃程氏之誤非鄭氏之謬也齊衰之殤中從上者降在大功謂大功之殤中從上卽齊衰之殤中從上其說無所閡若大功之殤中從下其長殤乃小功而中從下入緦麻則當云緦麻之殤中從下蓋據本服之降而言則長中下皆可冠以本服若卽據殤服而言則長中殤在大功者可云大功之殤而下殤在小功者卽不得云大功之殤長殤在小功者可云小功之殤而中從下入緦麻者卽不得云小功之殤今中從下非小功而冠以小功則小功其本服也然則大功之殤中從上大功亦本服也程氏說看似直截而細案之文義已不甚通如此又云丈夫婦人爲齊衰之殤長中降一等下降二等其爲中從上也並見大小功章惟丈夫爲大功之殤中亦從上而爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤在小功章爲其從父昆弟之下殤在緦麻章而中殤獨未見故傳以發之至於婦人爲夫族大功之殤則小功章爲夫之叔父之長殤緦麻章爲夫之叔父之中殤下殤已明見中之從下故於兩章爲夫之叔父下不復發傳而又恐人疑其與大功之殤中從上之文不合也故於緦麻章末婦人爲夫族服之後總發長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上以見婦人爲夫族之與丈夫同者又發大功之殤中從下以見婦人爲夫族之與丈夫異者因欲明其異者遂自其同者而統言之所以辭備而成文也若如程氏說以長殤中殤四句爲經文則中殤之從上從下經已明著其例而小功章爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤不見中殤明是大功之殤中從下者又何容發問而贅此異名同實之傳卽發問亦但答以中從下也卽與經例前後相應而其義已大明又何容辭費轉滋後人之疑乎且果小功之殤卽指殤服試曲爲解曰此小功之殤長殤也其中則從下而入緦麻也而昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤亦皆小功之殤也而其中乃並從上而在大功章亦與小功之殤中從下之文相戾程氏之說其不可通又有如此者又云婦人爲本宗隆服也故其爲殤服與丈夫同爲夫之親從服也故其爲殤服與丈夫異

惟大夫之妾爲庶子之殤中從上與主爲丈夫之例不協然此所謂妾爲君之黨服得與女君同者不足以爲難至小功以上妻亦降一等者如爲夫之世叔父母是也齊衰之殤較重故中從上不異而於大功之殤獨異大功之長殤稍重亦不可異下殤則已再降矣故獨於中殤爲異先王制禮之意精矣密矣淩氏曙云程氏謂長殤中殤降一等云云四句皆經文說者以其綴緦麻章末遂誤以爲緦麻卒章之傳不知傳皆憑經說義無憑空立義之例案喪服爲夫之從父昆弟之妻此獨非經乎下文傳曰云云正是依經說義若如程說全經之例有傳文之下贅以經四語戛然而止不復發傳者乎程云兩殤服章專主於齊衰之殤而制之也夫齊衰之長殤降一等已入殤大功章矣齊衰之下殤降二等已入殤小功章矣更無須復爲齊衰發例也而緦麻之卒章傳又有齊衰之殤云云者一則主乎男子一則主乎婦人前後不嫌重複也況傳例一發於爲從父昆弟之丈夫下一發於婦人爲夫之親之服下故知其義然也程又疑如謂小功之殤中從上爲成人之小功夫成人之小功其長殤則緦麻也安得復有下殤之服而爲中殤之所從者乎案此不必疑也中殤從下殤無服若不發中從下之例不幾於小功之殤中從上乎況經只云從下未有服字也案以上俱見張氏履喪服足徵記辨誤內其申明注義駁正程說詳矣是矣淩先生禮經釋例云近有謂此四句爲喪服經文誤入傳中者無端平地起波噓宋儒錯簡之燼其風不可長也案此亦是駁足徵記之說淩先生與程同邑同講學者故不欲顯斥其名也

儀禮正義二十四

南菁書院
績溪胡培翬竹村著

記疏正義曰吴氏廷華疑義云案記不應有傳此自公子爲其母至惡笄有首布總以上疑爲經文凡衰外削幅以下則記文也今案凡衰外削幅以下無傳故吴氏云然蓋亦泥於子夏作傳之說也盛氏世佐云諸說不出一手亦非一代所成似爲近之餘詳篇首目錄下及士冠禮記下

公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之公子君之庶子也其或爲母謂妾子也麻者緦麻之絰帶也此麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也爲妻縓冠葛絰帶妻輕疏正義曰言公子謂父存也大功章言公之庶昆弟則父没也父没爲母妻大功父存則制此服

馬氏云不見日月者既葬而除之無日月也鄭氏謂三月而葬詳下

注云公子君之庶子也其或爲母謂妾子也者以公子是適夫人第二子以下及妾子之統稱對適長子一人言故云庶子但適妻所生子爲母皆得伸其正服故知此爲母謂妾子也爲妻則庶子皆同云麻者緦麻之絰帶也者五服緦麻最輕故舉以爲言案下解麻衣云如小功此云緦麻者緦麻與小功絰帶同也記先言麻而後言麻衣故知此麻指首絰與要帶言也云此麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也者案雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣鄭注麻衣白布深衣閒傳又期而大祥素縞麻衣鄭注麻衣十五升布深衣也謂之麻者純用布無采飾也彼麻衣制同而不用小功布爲衣異故鄭云此麻衣者以別之也案深衣用十五升布此用小功布而云如深衣者如其制度耳蓋深衣連衣裳爲之此記言麻衣不言衰裳故知亦如深衣不制衰裳是變於正服也知用小功布者詩蜉蝣孔疏云大功章公之庶昆弟父卒爲母大功父在之時雖不在五服之例其縷麤細宜降大功一等用小功布李氏云父在士之子爲其母妻期大夫之庶子爲其母妻大功則公子宜爲其母妻小功矣故知此麻衣用小功布也引詩麻衣如雪者證麻衣用白布耳其實彼箋解麻衣爲深衣案深衣純以采麻衣純以布二者不同而詩箋謂麻衣卽深衣者以其皆用白布以得通稱也云縓淺絳也云縓者說文絳大赤也縓赤黃色是縓爲淺絳也一染謂之縓爾雅文爾雅又云再染謂之赬三染謂之纁引之以證一染之爲色淺也云練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也者五服皆用生布此用練熟布爲冠故云練冠也說文練湅繒也段氏注云湅者灡也灡者淅也淅者汰米也湅繒汰諸水中如汰米然已湅之帛曰練今案布之名練亦是已湅者方氏愨謂用練帛爲冠非矣沈氏彤云練冠升數經傳無文今以既葬受冠升數推之則斬衰當八升齊衰當九升開元禮練冠八升九升是也此麻衣之練冠當十升注云此麻衣如小功布小功降服十升則練冠亦十升也喪服四制曰父母之喪十三月而練冠是練冠爲餘服非正服蓋奪其正服卽以餘服爲正也沈氏大成云注當疊縓緣二字今本脫蓋上一句乃謂練冠而著麻衣者則縓緣也對麻衣之名深衣中衣者以采緣名長衣者以素緣而言下云縓緣三年練之受飾也乃專釋縓緣二字今案沈說是緣是飾邊之名三年之喪以縓爲練之受飾故下卽引檀弓以明之亦是餘服非正服也檀弓曰練練衣黃裏縓緣鄭注小祥練冠練中衣以黃爲內縓爲飾是也此縓緣用縓色布爲之賈疏於縓冠則云以布爲縓色於縓緣則云以繒爲縓色一縓而解爲二失之矣又閒傳期而小祥練冠縓緣據孔疏亦是緣衣與檀弓同敖氏乃謂爲緣冠尤誤云諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也者公子被厭不得爲母服今於五服外權制此服以達其情是不奪其母子之恩也云爲妻縓冠葛絰帶妻輕者以爲妻麻衣縓緣與母同而以縓爲冠以葛爲絰帶與母異是妻之喪輕於母也馬氏云天子諸侯之庶子爲其妻輕故縓冠葛帶義與鄭同

傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服謂妾與庶婦也君之所爲服謂夫人與適婦也諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬疏正義曰傳問爲母妻何以不在五服之中怪其輕而問也敖氏云君之所不服子亦從乎其君而不敢服之傳以此怪其所以不在五服中之意君之所爲服子亦不名以其服服之傳又因上文而并言此以見凡公子之服與不服其義皆不在己也　注云君之所不服謂妾與庶婦也君之所爲服謂夫人與適婦也者邵氏寶云庶母於君爲妾庶子之妻於君爲庶婦君服妻不服妾服冢婦不服庶婦君之所不服而權制此服焉故在五服之外云諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬者大戴禮□□篇文也或謂此十八字當屬上經注文之末賈疏云鄭意注傳云君之所不服謂妾與庶婦也下乃解妾有貴賤葬有早晚故至此引之其說是也案穀梁傳云公子之重視大夫卿大夫三月而葬則公子之妻亦三月而葬可知○李氏云齊王子有其母死其傳爲之請數月之喪孟子曰是欲終之而不可得也如謂此也公子既以厭降其母妻爲其母妻之黨無服其妻於公子之黨自如其本服服之舅不厭婦故也服問曰有從輕而重公子之妻爲其皇姑有從無服而有服公子之外兄弟有從有服而無服公子爲其妻之父母是也錢氏大昕潛研堂答問云問王子有其母死者其傳爲之請數月之喪陳氏暘謂王子所生之母死厭於嫡母而不敢終喪古人之於嫡庶若是其嚴乎曰陳氏之說本於趙邠卿謂王之庶夫人死迫於嫡夫人不得行其喪親之數其實不然也禮家無二尊故有厭降之義父卒爲母齊衰三年而父在則期厭於父也禮尊君而卑臣亦有厭降之義天子諸侯絕旁期大夫降故大夫之庶子父在爲其母大功公子父在爲其母無服厭於尊也淩先生云父在爲母齊衰期厭於父至尊也若庶子爲後者爲母緦庶子不爲後者則記所云公子爲其母練冠麻麻衣縓緣不在五服之中矣皆厭於父至尊故也經傳無厭於嫡母之文孟子集注引陳氏說蓋沿趙岐之誤

大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等兄弟猶言族親也凡不見者以此求之疏正義曰大夫以尊降公之昆弟以旁尊降大夫之子以從於父而降三人所以降之義不同而其服則同是以總云降一等也　注云兄弟猶言族親也者此兄弟所包甚廣凡旁親期功以下皆是賈疏云下云小功以下爲兄弟恐此兄弟亦據小功以下得降故曰猶族親也則此兄弟及下文爲人後者爲兄弟皆非小功以下也今案賈氏此辨甚確據下傳注云於此發兄弟傳者嫌大功已上又加也然則小功以下爲兄弟一語專指兄弟皆在他邦不及知父母與兄弟居者而言不可以解他處兄弟明矣近人泥於小功以下四字於兄弟之義遂多窒礙難通沈氏彤云賈云上經當已言之恐猶不盡記人總結之案大功章云大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者又

云大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者小功章云大夫大夫之妻大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤又云大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子之適士者四條之中若世叔父姑姊妹昆弟從父昆弟昆弟之子其外若小功章從祖祖父從祖父從祖昆弟從父姊妹及從父昆弟之子昆弟之孫皆此經所謂兄弟也蓋從父以上爲祖父之兄弟卽特牲饋食禮之長兄弟也昆弟以至從祖昆弟爲己之兄弟卽特牲之衆兄弟也從子以下爲子孫之兄弟卽特牲之兄弟弟子也姑姊妹女子子爲父及己之女兄弟卽特牲之內兄弟也是兄弟者乃古人旁親之通稱故鄭以族親解之四條外小功章諸親降一等爲緦此大夫以下三人絶緦則彼無服矣記之總結蓋明此義

爲人後者於兄弟降一等報於所爲後之兄弟之子若子言報者嫌其爲宗子不降

疏正義曰校勘記云於兄弟之於要義作爲與上疏合案各本皆作於今從於又於所爲後之兄弟之子若子自唐石經至今相傳各板本皆如是敖氏疑之子二字爲衍近金氏禮箋據通典載賀循爲後議引作於所爲後之子兄弟若子遂改其文於是戴氏校儀禮集釋程氏撰喪服足徵記因之雖其說不同而皆以石經爲誤淩先生云記文本明近儒據通典改作於所爲後之子兄弟若子好奇者多從其說竊謂儀禮有開成石刻可憑通典傳刻易淆未可據以改經也今案盧氏詳校阮氏校勘記皆從金戴之說非當以唐石經爲正○記曰爲人後者是以此四字提首而下一言其本宗服一言其所後服兩兩相應於兄弟降一等報爲本宗旁親之服也於所爲後之兄弟之子若子爲所後旁親之服也言若子則不降等矣言若子則其相爲服自見不必言報矣於本宗則降於所後則不降重一本也此兄弟卽昆弟記文言兄弟者六言兄弟服者二下文兄弟皆在他邦與兄弟居傳指爲小功以下其言兄弟服亦指小功以下言之齊衰三月章傳曰小功者兄弟之服也是兄弟服指小功以下言也此節兄弟及上兄弟皆不指小功以下辨已見前鄭於上兄弟及下凡妾爲私兄弟皆以族親解之而此節無注則知兄弟卽謂昆弟矣於兄弟降一等卽經所云爲人後者爲其昆弟大功爲其姊妹適人者小功是也不曰昆弟而曰兄弟蓋兼姊妹言之然降一等之服已見於經而記復言之者爲報言也段氏經韻樓集云經未言報故記補言報以足之與不杖章爲其父母報一例此說是也又云兄弟二字當作其昆弟三字則臆斷不可從耳近儒因傳小功以下爲兄弟一語遂謂兄弟與昆弟異不知以服而言則兄弟不可爲昆弟以人而言則昆弟亦可稱兄弟且儀禮爲人後者後大宗於其父母昆弟姊妹外皆不制降一等之服而惟以所後之親疏爲斷辨見小功章爲人後者爲其姊妹適人者下記不云所爲後之兄弟而云所爲後之兄弟之子所爲後之兄弟之子亦兄弟也因上兄弟而類及也後人者無親兄弟而容有從兄弟沈氏彤云所爲後謂我所爲之後之人所爲後之兄弟之子今於己爲從兄弟若子者言如親子之服大功也因服本親兄弟之子而及今之從兄弟也褚氏寅亮云於所爲後之兄弟之子若子指爲人後者服所後者之旁親也二說較然分明視金戴諸家之據通典曲解者豈不允當乎褚氏又云有親兄弟之子乃取疏遠以爲後者或昆弟止一子或有可爲後者而廢疾不任事也今案斬衰章傳曰何如而可爲之後同宗則可爲之後是爲後不必定屬親兄弟之子也○張氏爾岐云注所謂宗子指爲人後者恐人疑入繼大宗主宗事本親不爲降服故云報明兩相爲服皆降也今案據此注則儀禮所謂爲人後者皆後大宗益明矣

兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等皆在他邦謂行仕出游若辟仇不及知父母父母早卒

疏正義曰兄弟皆在他邦加一等者以其俱在異地無家室之親而有死者則生者爲之服加一等如無服則爲之緦緦則加服小功小功加服大功愍其客死故也不及知父母與兄弟居加一等者謂幼小父母俱亡不及知之依兄弟同居而兄弟死則此不及知父母者爲加服一等此雖不在他邦而亦加者所以答其撫育之恩也或謂不及知父母者死而此與居之兄弟愍其孤幼爲加一等之服非矣褚氏云此乃爲加以加起本服之外也若應降不降不可謂加 注云皆在他邦謂行仕出游若辟仇者此釋所以在他邦之由也行仕出游爲一事辟仇爲一事若猶及也見王尚書經傳釋詞行仕出游謂因行道求仕而出游如孔子周流列國是也辟仇謂若周禮調人云兄弟之讎辟諸千里之外從父兄弟之讎不同國是也吳氏廷華補被放者一層謂若晉放其大夫胥甲父于衞是也又云在他邦不必同行或先後相值亦是耳此駁賈疏之說也案在他邦亦容有同行者亦容有先後相值者二說相兼乃備云不及知父母父母早卒者此謂父母卒而其子尚小故不及知也

傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟於此發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣

疏正義曰傳何如一問是問加一等者爲何如兄弟耳小功以下爲兄弟謂小功及緦袒免無服之兄弟皆當加一等也 注云於此發兄弟傳者嫌大功已上又加也者大功之服本重不可再加兄弟又爲昆弟之通稱若不明其爲何等兄弟恐人疑期服大功之親亦加也經記言兄弟者多矣獨於此發小功以下爲兄弟之傳明專指此節而言不可泥此傳以解他處之兄弟也云大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣者此明大功以上不必加之義也蓋此兄弟是疏遠者故在他邦加一等若大功以上則本是親屬服稱其情無庸復加也又大功以上有同財共居之義其人幼小而父母卒則固當撫育之以其爲義所當然不必加服也

朋友皆在他邦袒免歸則已謂服無親者當爲之主每至袒時則袒袒則去冠代之以免舊說以爲免象冠廣一寸已猶止也歸有主則止也主若幼少則未止小記曰大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已

疏正義曰敖氏云朋友相爲弔服加麻也此亦爲其客死於外尤可哀憐故加一等而爲之袒免以示其情歸於其國則復故而如其常服故曰歸則已也死於他邦者朋友袒免兄弟加一等其意正同此云歸則已是兄弟雖歸其加服固自若也亦足以見親疏之殺矣今案大傳曰五世袒免殺同姓也今爲朋友而袒免比於同宗五世之親是加服也○校勘記云注舊說下集釋要義敖氏俱無云字沈氏大成云士喪禮注及周禮司服注引舊說皆無云字今案嚴本有云字衍文 云謂服無親者當爲之主每至袒時則袒袒則去冠代之以免者謂在他邦無親屬爲主喪則朋友服之卽當爲之主也既爲之主則遇禮節有當袒時亦必袒袒則不當著冠故代之以免此釋禮所以袒免之由也問喪曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之免以代之也此鄭義所本云舊說以爲免象冠廣一寸者案士喪禮衆主人免于房注云舊說以爲免如冠狀廣一寸義互詳彼汪氏琬云宋儒程氏大昌嘗辨袒免謂免如字不當音問又曰不應別立一冠名之爲免予則曰布廣一寸從項交額而卻繞於紒是故不成其爲冠也鄭氏亦未嘗以冠名之也程氏曰解除吉冠之謂免如

免冠之免予則曰此非禮經之意也禮禿者不免謂其無紒可繞故不免也又問喪曰免者以何爲也曰不冠者之所服也既云所服則必有其服而不止於不冠矣程氏曰衰絰冠裳俱有其制而袒免則元無冠服故經莫得而記予則曰經文有之矣小記斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布是免用布也用布卽免之制也左傳韓之戰秦穆公獲晉侯穆姬使以免服衰絰逆則免之有服審矣有免而括髮者爲母喪也有免而不括髮者爲屬及五世之喪是也華氏學泉云袒者去衣也喪禮凡踊先袒將袒先免故曰袒而踊之又曰袒成踊是袒以踊也冠者不袒故爲免以代之是免以袒也又有事則袒故飯含主人南面左袒扱諸面之右凡斂者袒大斂主人及親者袒既夕啓殯商祝免袒之類凡動變皆袒於事便也大斂之前主人及緦麻皆免既殯緦小功不免也虞卒哭則免之故當事而袒免者五服之所同也但五世親盡宜袒則袒宜免則免事畢則除之而無服耳今案汪氏辨免之制甚精華氏說袒之義亦詳弁錄之云已猶止也者已字有數義此已字則作止解詩毛傳亦云已止也云歸有主則止也者以朋友在他邦無爲之主故袒免歸有主則不袒免也又云主若幼少則未止者此鄭推出一義蓋據小記朋友虞祔之文故卽引以爲證也小記曰大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已彼注云謂死者之從父昆弟來爲喪主有三年者謂妻若子幼少大功爲之再祭則小功緦麻爲之練祭可也今案主人之喪謂爲人主喪再祭謂練祥言主幼少而大功之親爲之主喪則必爲之練及祥朋友主喪者但虞祔而已既云虞祔矣則歸而其子尚幼無近親爲之主喪朋友亦必爲之主是未止也褚氏云注言爲之喪主更補記未備今案注言歸猶未止亦備記所未備也

朋友麻朋友雖無親有同道之恩相爲服緦之絰帶檀弓曰羣居則絰出則否其服弔服也周禮曰凡弔當事則弁絰服弁絰者如爵弁而素加環絰也其服有三錫衰也緦衰也疑衰也王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事則弁絰否則皮弁辟天子也士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也舊說以爲士弔服布上素下或曰素委貌冠加朝服論語曰緇衣羔裘又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎然則二者皆有似也此實疑衰也其弁絰皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯也朋友之相爲服卽士弔服疑衰素裳冠則皮弁加絰庶人不爵弁則其弔服素冠委貌【疏】正義曰賈疏云上文據在他國加袒免今此在國相爲弔服麻絰帶而已孔氏穎達云麻謂絰與帶皆用麻既葬除之朱子云五服皆用麻朋友麻是加麻於弔服之上也案禮言朋友麻而不言師服者程子云師不立服不可立也如顏閔於孔子其成己之功與君父並其次各有淺深稱其情而已下至曲藝莫不有師豈可一概制服今案弔服加麻師與朋友同見檀弓注而其異於朋友者心喪三年出行亦絰檀弓曰事師服勤至死心喪三年又曰孔子之喪二三子皆絰而出是也 注云朋友雖無親有同道之恩相爲服緦之絰帶者謂朋友雖非親屬而有同道之恩故於其沒也相爲之服論語曰以文會友以友輔仁是有同道之恩也知用緦之絰帶者以五服唯緦最輕也引檀弓曰羣居則絰出則否者證朋友服麻絰之事也彼注云羣謂七十二弟子相爲朋友服是也云居則絰出則否者對上孔子之喪皆絰而出言也家語子游曰吾聞諸夫子喪朋友居則絰出則否喪所尊雖絰而出可也檀弓主人既小斂袒括髮子游襲裘帶絰而入鄭注所弔者朋友是知朋友之喪服麻絰帶也云其服弔服也者以記但云朋友麻而不言衰則不別制衰但用弔服而加麻絰帶焉可知故云其服弔服也云周禮曰者司服職文鄭引以證弔服也云凡弔當事則弁絰服者沈氏大成云周禮司服本文作凡弔事弁絰服無當字則字此因小記有當事則弁絰之語而誤衍云弁絰者如爵弁而素加環絰也者案司服注同彼注又云絰大如緦之絰雜記曰小斂環絰公大夫士一也鄭注環絰者一股所謂纏絰也孔疏若是兩股相交則謂之絞今云環絰是周迴纏繞之名故知是一股纏繞也云其服有三錫衰也緦衰也疑衰也者據司服言也云王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰者司服文彼注云君爲臣服弔服也鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升衰玄謂疑之言擬也擬於吉褚氏云疑之言擬以十四升布擬於十五升之吉布也蓋自三升以至十二升凶服也十五升吉服也若用十三升則嫌爲凶服十二升之等差故闕之不用而用十四升以取擬吉之義敖氏謂取疑似之義甚無謂也易文言陰疑于陽必戰漢儒亦訓爲擬云諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事則弁絰否則皮弁辟天子也者案喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰下記曰大夫弔于命婦錫衰服問曰公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲亦然雜記曰大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰是鄭義所本惟司服王三衰其首服皆弁絰諸侯有弁絰皮弁之異故云當事則弁絰否則皮弁辟天子也鄭注服問云不當事則皮弁與此注義同注司服云國君於其臣弁絰他國之臣則皮弁與此注義異喪服小記孔疏申之謂皮弁錫衰有二義一則弔異國臣皮弁自弔己臣弁絰一則自弔己臣而未當事則皮弁至當事乃弁絰也云士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也者大夫以上無緦服士有緦服故弔服不以緦衰而以疑衰也云舊說以爲士弔服布上素下或曰素委貌冠加朝服論語曰緇衣羔裘又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎者此鄭引論語以破舊說也引羔裘玄冠而併引緇衣羔裘者以緇衣用布而素裳與玄冠皆是朝服不以弔也司服注亦引舊說而破之云然則二者皆有似也者賈疏云以其未小斂已前容有著朝服弔法則子游曾子弔是也又布上素下近士之弔服素下故云皆有似也江氏筠云素下之說是矣其引檀弓爲證恐非鄭義朝服所以云似者以其布十五升而疑衰則十四升相近故也云此實疑衰也其弁絰皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯也者謂士之弔服實用疑衰其當事弁絰不當事則皮弁亦與卿大夫同惟諸侯疑衰用疑裳士疑衰改用素裳是辟諸侯也司服注亦云士當事弁絰疑衰變其裳以素耳敖氏謂士當事素冠則庶人用何冠以弔乎敖說非也云朋友之相爲服卽士弔服疑衰素裳者謂此朋友麻卽用疑衰素裳而加麻也云庶人不爵弁弔服素冠委貌者謂庶人無爵弁故不用弁絰而素冠委貌也注不言其服蓋亦疑衰素裳可知賈此疏以爲白布深衣案深衣是庶人吉服不當用以弔司服疏謂庶人弔服亦疑衰素裳與士同而冠異其說得之餘詳下記傳曰錫者何也麻之有錫者也下沈氏彤云朋友不必其爵之同惟其有以成我而已既友之而賴其成則雖天子諸侯亦自當爲之服故是記雖主大夫以下言之然不可云天子諸侯無朋友之服也敖氏謂國君不相弔未必有朋友之服則彼豈不知同盟之爲友邦遙哭之無殊於相弔歟且國君亦實有相弔之時戴德云諸侯會遇相弔錫衰皮弁加絰是也遙哭而服弔服見檀弓疏卽國君朋友之服也今案沈說是也

君之所爲兄弟服室老降一等公士大夫之君【疏】正義曰臣從君服已見不杖期章爲君之父母妻長子祖父母矣此記復言君故知是公士大夫之君也公士大夫稱君義已見前斬衰章兄弟服者指小功以下言之義詳下天子諸侯之臣重服從輕服不從此室老家臣卽兄弟服亦從服是與天子諸侯之臣異故特記之降一等者如君服小功室老則服緦也言室老不

言邑宰賈疏謂邑宰遠臣不從服室老近臣故從君服義或然

夫之所爲兄弟服妻降一等【疏】正義曰兄弟服者謂小功以下之服齊衰三月章傳曰小功者兄弟之服也是其確證晉成粲據此記以爲嫂叔有服不如記明云夫之所爲兄弟服不云夫之兄弟則兄弟指服言不指人言明矣庾蔚之謂蔣濟成粲排棄經傳苟樹己說誠然賈疏云妻從夫服卽上經夫之諸祖父母見於緦麻章夫之世叔見於大功章夫之昆弟之子不降嫂叔又無服今言從夫降一等記其不見者當是夫之從母之類乎沈氏彤云夫之姑姊妹見於小功章賈乃遺之此條是總括之辭若夫之從祖父母夫之從父姊妹之類皆以小功而降爲緦夫之族曾祖父母族祖父母族父母及夫之從祖姑姊妹適人者之類夫皆爲之緦妻皆降而無服並包含於其中矣江氏筠云此與上室老兩條非止爲服不見者以此求之亦兼爲不服者明之也蓋小功降一等則緦緦降一等則無服矣

今案沈說江說是也

庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人【疏】正義曰云庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服者以與尊者爲一體於所生母止服緦故於生母之黨無服也邦人猶言衆人言庶子若不爲後則爲其母黨服與衆人同也盛氏云不言從母昆弟舅之子者舉其重者而輕者可知不爲後如邦人據士禮而言也若公子大夫之庶子爲尊者所厭雖不爲後於其母且不得伸三年於母黨之服亦不得伸也

宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人言孤有不孤者不孤則族人不爲殤服服之也不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也孤爲殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絕屬者也親謂在五屬之內算數也月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰三月有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絕屬者同有緦麻之親者成人及殤皆與絕屬者同【疏】正義曰賈疏云宗子謂繼別爲大宗百世不遷收族者也孤爲殤者謂無父未冠而死者也徐氏乾學云大功衰小功衰者蓋成人宗子死族人服之用齊衰今宗子而殤則服當降一等宗子服止三月無可得而降故不降其月數但降其衰制不用齊衰而用大功之衰小功之衰也期仍三月服之常也衣用功衰服之變也今案皆三月者謂三月而除之親則月算如邦人者謂親則月數與衆人同各隨其親服之不皆三月也　注云言孤有不孤者不孤則族人不爲殤服服之也者以記言孤明對不孤者而言不孤則其父尚在族人爲其父服不爲其子服與宗子之母在則不爲宗子之妻服義同也云不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也者此鄭申言宗子有不孤之義也或父有廢疾不能主宗事而子代之或父年已七十老而傳家事而子代之是皆有父在不孤也云孤爲殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月者言此孤爲殤之服亦中從上長殤中殤則用大功衰下殤則用小功衰期服皆如大功小功之殤服而月數則三也雖下殤不用緦麻者重宗子也云謂與宗子絕屬者也者言此服之三月者皆在五屬之外與宗子疏遠本無服者也絕屬卽大傳所云親屬竭矣也云親謂在五屬之內者指本有服者言也云算數也者爾雅釋詁文以下申言月算如邦人之義也云與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月者謂有期之親者宗子成人服之齊衰期殤則遞降其月數如此也云有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰三月者謂大功之親本九月宗子成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰以終九月之數殤則遞降其月數如此也云有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絕屬者同者謂小功之親本五月宗子成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰以終五月之數殤則降等與絕屬者同三月也云有緦麻之親者成人及殤皆與絕屬者同者謂緦麻之親本三月宗子成人服之齊衰三月無受服殤無可降亦服三月是皆與絕屬者同也徐氏乾學疑注大功成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月爲期年小功成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月爲八月不知鄭注所謂九月五月者連齊衰三月計之此與大功章言布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰卽葛九月者文法一例徐氏蓋未之思也

改葬緦謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩者也改葬者明棺物毀敗改設之如葬時也其奠如大斂從廟之廟從墓之墓禮宜同也服緦者臣爲君也子爲父也妻爲夫也必服緦者親見尸柩不可以無服緦三月而除之【疏】正義曰穀梁傳云改葬之禮緦舉下緬也李氏云言舉服之下者以其緬邈故也吳氏紱云改葬緦自天子至於士一也大夫以上無緦服此有之者非常服禮窮則同耳今案改葬與過時而葬者異孔叢子衞司徒文子曰喪服既除然後乃葬者則其服何服子思曰三年之喪未葬服不變除何有焉汪氏琬云或問過時而葬宜何服曰禮久而不葬主喪者不除又禮爲兄弟既除喪已及其葬也反服其服兄弟且爾則過時而葬主喪者宜仍服斬衰矣　注云謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩也者案葬也者藏也欲人之不得見也改葬非出於得已惟墳墓崩壞將亡失尸柩不能不改葬故禮爲制改葬之服也呂氏春秋曰昔王季歷葬於渦山之尾欒水齧其墓見棺之前和是其以他故崩壞之事韓氏愈改葬服議云改葬者爲山崩水涌毀其墓若文王之葬王季是也又云及葬而禮不備者若魯隱公之葬惠公以有宋師太子少葬故有闕之類敖氏云如晉惠公改葬共世子之類案此非出於不得已者故鄭不及之也云言改葬者明棺物毀敗改設之如葬時也者謂棺柩及凡送葬之物有毀敗者皆改設之如葬時故云改葬也云其奠如大斂者奠所以依神既啓壙見尸柩必有奠其設之如大斂奠也云從廟之廟從墓之墓禮宜同也者案改葬未必朝祖而云從廟之廟者敖氏云注言此者以徵改葬之奠當如大斂耳蓋祖奠如大斂奠故鄭氏以此況彼謂改葬之奠宜與之同也吳徐整問射慈云此大斂謂如始死之大斂邪從廟謂從何廟牲物何用慈答奠如大斂奠士大斂特豚從禰廟朝祖廟從故墓之新墓皆用特豚大夫以上其禮亡以此推之大夫奠用特豚天子大牢諸侯少牢云服緦者臣爲君也子爲父也妻爲夫也者孔叢子衞司徒文子改葬其叔父問服於子思子思曰禮父母改葬緦既葬而除之不忍無服送至親也非父母無服無服則弔服而加麻漢戴德云制緦麻具而葬葬而除謂子爲父妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後也無遣奠之禮其餘親皆弔服今案鄭氏言臣爲君子爲父妻爲夫者江氏筠云改葬究竟係誰改之三者皆是主改葬之人所以其義獨精又通典載蔡謨等說以爲改葬宜斬衰韓氏愈云經次五等之服小功之下然後著改葬之制更無輕重之差以此知惟記其最親者其他無服則不記也若主人當服斬衰其餘親各服其服則經亦言之不當惟言緦也其說是矣云必服緦者親見尸柩不可以無服者謂年遠改葬較之初葬雖有

異但親見尸柩不可無服也云緦三月而除之者以緦本服三月也馬氏云棺有弛壞將亡尸匶故制改葬棺物敗者設之如初其奠如大斂時不制斬者禮已終也從墓之墓事已而除不必三月唯三年者服緦期以下無服王氏云本有三年之服者道有遠近或有艱故既葬而除不得待有三月之限今案馬注與鄭略同唯云事已而除不必三月爲異王注亦謂不待三月後儒多從鄭說趙商答陳鑠問謂當待三月除以順緦之數賀氏循云鄭云三月者以親覩尸柩故三月以序其餘哀庾氏蔚之云改葬所以緦而不重者當以送亡有已復生有節若用始亡之服則是死其親故制緦以示變吉既有其服若旬月而葬則當如鄭氏說卒緦之限三月而除若葬過三月者須葬畢釋服服爲葬設故也韓氏愈云或曰經稱改葬緦而不著其月數則似三月而後除也子思之對文子則曰既葬而除之今宜如何曰自啓殯至於既葬而三月則除之未三月則服以終三月也朱子云禮宜從厚從鄭可也

童子唯當室緦童子未冠之稱也當室者爲父後承家事者爲家主與族人爲禮於有親者雖恩不至不可以無服也

疏正義曰李氏云問喪曰禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣言童子不杖不杖者不免當室則免而杖乃有緦服也　注云童子未冠之稱也者古者二十而冠十九以下爲童子也馬氏云童子未成人也雜記疏引戴德云童子當室謂年十五以上其意蓋以十五以下卽未能當室也云當室者爲父後承家事者不爲父後則自有任家事之人不必以童子當之也惟其無父無兄而以身主家事則不能無與族人往來晉接之時故云爲家主與族人爲禮也鄭注問喪云當室謂無父兄而主家者也此注雖不言無父兄義當與彼同若有父兄則不得云爲家主矣敖氏謂童子當室有父在者非也云於有親者雖恩不至不可以無服也者言於族人有緦麻之親者雖年稚恩義未至然既與之爲禮不可以無服也

傳曰不當室則無緦服也疏正義曰記言唯當室緦則不當室自無緦服而傳言之者嫌期功之服亦無也蓋童子不當室雖無緦服而期功以上之服則仍服之故雜記曰童子哭不偯不踊不杖不菲不廬謂服期功以上之親而缺此五事亦以未成人寬之不責其備禮也然當室則於族人有緦服而於期親以上之服亦必備此五者故曰當室則杖言杖則五禮皆備可知矣

凡妾爲私兄弟如邦人嫌厭降之也私兄弟目其族親也然則女君有以尊降其兄弟者謂士之女爲大夫妻與大夫之女爲諸侯夫人諸侯之女爲天王后也父卒昆弟之爲父後者宗子亦不敢降也疏正義曰妾言凡者總包諸侯之妾與大夫士之妾言不杖期章曰公妾以及士妾爲其父母知諸侯之妾亦同也天子之妾當不服之如邦人者謂與衆人同　注云嫌厭降之也者張氏爾岐云妾爲私親疑爲君與女君所厭降實則不厭故服同邦人常法如女子子適人者之服也或曰妾從女君而服女君之黨嫌不自服其黨故記明之云私兄弟目其族親也者案兄弟之服所該甚廣此云私兄弟明指妾本族之親言故鄭云目其族親也云然則女君有以尊降其兄弟者謂士之女爲大夫妻與大夫之女爲諸侯夫人諸侯之女爲天王后也者以記但云妾爲私兄弟則是女君有以尊不同而降其兄弟旁親之服者如士之女爲大夫妻之類是也云父卒昆弟之爲父後者宗子亦不敢降也者妾爲父母已見經不杖期章此記言私兄弟明指昆弟旁親言之大功章曰女子子適人者爲衆昆弟是以適人降在大功也不杖期章曰女子子適人者爲昆弟之爲父後者以其爲父後是小宗子婦人有歸宗之義故不降之而服期也此記既云如邦人則衆所降者降之衆所不降者亦不敢降故鄭申言之也此注當以昆弟之爲父後者宗子作一句讀宗子卽指爲父後者李氏云如鄭義則繼禰之宗子嫁者亦不敢以尊降也射慈譙周賀循以爲大宗子亦不降案齊衰三月章婦人爲宗子鄭謂女子在室及嫁歸宗者則出嫁者不服今案李說是也

大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰弔於命婦命婦死也弔於大夫大夫死也小記曰諸侯弔必皮弁錫衰服問曰公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相爲亦然爲其妻往則服之出則否疏正義曰注云弔於命婦命婦死也弔於大夫大夫死也者鄭恐人以弔於命婦爲命婦夫死而大夫往弔弔於大夫爲大夫妻死而命婦往弔故云然然則弔於命婦命婦死而弔其夫也弔於大夫大夫死而弔其妻也江氏筠云汪鈍翁以命婦弔大夫爲非由未究注義耳秦氏蕙田云曲禮曰知生者弔大夫死而命婦往弔其妻以與其妻相知故也何嫌於弔乎注引小記者證錫衰爲弔服也引服問者證大夫相弔用錫衰也敖氏云服問以錫衰爲大夫相爲之服則命婦相弔亦錫衰矣盛氏云此本與死者無服故但服弔服而已

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫謂之錫者治其布使之滑易也不錫者不治其縷哀在內也緦者不治其布哀在外君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已士之相弔則如朋友服疑衰素裳凡婦人相弔吉笄無首素總疏正義曰敖氏云有錫疑當作滑易蓋二字各有似以傳寫而誤也鄭司農注司服職云錫麻之滑易者其據此記未誤之文歟沈氏彤云傳云有錫則有不錫者此蓋對緦麻之無事其布而言不容破字且破有錫爲滑易恐上詳下略亦非言之序敖誤也校勘記云案錫者滑易也有錫者治其布使之滑易也有卽有事其布之有若但云麻之滑易則麻自滑易不見有事其布之意敖言先鄭作滑易殊屬傅會○錫者何也以錫在五服外故問也答云麻之有錫者見錫亦以麻爲之也十五升抽其半與緦同詳緦麻章傳下但緦則有事其縷無事其布錫則無事其縷有事其布此錫與緦所以異也雜記云加灰錫也卽此有事其布之謂斬衰章傳云冠六升鍛而勿灰然則不加灰雖鍛不可謂之有事也緦衰云有事其縷蓋亦加灰治之敖氏云錫不治縷則其縷不如緦之細然弔服不可以無所事既不治縷則當治布也治其布則滑易矣所以謂之錫○校勘記云注錫者不治其縷錫上徐本楊氏俱有不字前緦麻三月者傳疏引此注唯聶氏無不字各本俱有哀在外也徐本無也字亦與緦麻疏合雖當事徐陳集釋俱作雖毛本雖作唯重修監本誤作惟皮弁錫衰而已徐本無弁字張氏曰監本云皮弁錫衰從監本則如朋友服下徐本集釋俱有矣字今案錫上有不字非也皮下無弁字亦非餘俱從徐本　云錫者不治其縷哀在內也緦者不治其布哀在外者鄭注周禮司服同褚氏云哀在內哀在外指所哀之人言以內外臣分布縷之治否也當善會云君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已者賈疏云士輕無服弁經之禮有事無事皆皮弁錫衰而已若然文王世子注諸侯爲異姓之士疑衰同姓之士緦衰今又言士與大夫同錫衰者此與士喪禮注同亦是君於此士有師友之恩者也沈氏彤以注雖字本作唯賈出注語作雖謂鄭意主錫衰而言故云唯賈意主皮弁而言故作雖通解續及楊圖並從賈但此注本因錫衰而及之主皮弁言者誤也唯當事皮弁錫衰而已明不當事則皮弁疑衰也此與文王世子注不相違與士喪禮注

則文同而意異彼經云君若有賜焉明君於此士有師友之恩故得與大夫同錫衰此注但云弔士未見有師友之恩故唯當事錫衰而已蓋諸侯爲卿大夫常錫衰爲士唯當事錫衰爲士有師友之恩者亦常錫衰輕重等差皆各有其義也又此云當事錫衰專謂將葬啓殯之時若大斂與殯則主人未衰弔者亦安得而衰哉故知鄭不兼言之又卿大夫弔士其冠不與君同蓋當事弁經也今案詳注而已語氣似作雖爲是而沈說辨析極細故並附錄於此以待後人考正云士之相弔則如朋友服矣疑衰素裳者詳前朋友麻下云凡婦人相弔吉笄無首素總者因記言命婦弔錫衰而未言首服故特明之云凡者謂卿大夫妻與士妻也鄭注檀弓亦云婦人弔皆吉笄無首素總孔疏以爲大戴禮文李氏云婦人笄總相將男子弔服素冠故婦人素總爲父母卒哭折吉笄之首故弔服吉笄無首也○凡弔服之見於經注者周禮司服曰凡弔事弁經服鄭注弁經者如爵弁而素加環經司服又曰王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁經鄭注君爲臣服弔服也此天子之弔服也禮記喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰服問曰公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經鄭注不當事則皮弁又鄭注文王世子云君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁經於士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之又鄭注司服云諸侯亦以錫衰爲弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳又云國君於其臣弁經他國之臣則皮弁又鄭注上朋友麻云諸侯亦以錫衰爲弔服當事則弁經否則皮弁辟天子也以小記及服問考之諸侯惟有錫衰弔卿大夫之文而首服有皮弁弁經二者據服問云當事則弁經不當事自皮弁也鄭氏以天子皆弁經諸侯不皆弁經而變其冠爲皮弁辟天子又謂諸侯於己國之臣弁經於他國之臣皮弁其諸侯弔士之服經無明文鄭氏於文王世子注謂同姓之士緦衰異姓之士疑衰於此注云君弔士雖當事皮弁錫衰而已明當事不弁經以別於弔己國卿大夫也但其服云錫衰不云疑衰又士喪禮君若有賜焉則視斂既布衣君至注云主人成服之後往則錫衰皆與文王世子注異孔賈二疏以士於君有師友之恩故錫衰釋之詳士喪禮君若有賜焉下經惟言諸侯錫衰據鄭注則三衰俱有孔賈申之以司服云公如王之服轉次相如故知諸侯亦有三衰也此諸侯之弔服也此記云大夫弔于命婦錫衰命婦弔于大夫錫衰禮喪服小記謂大夫相爲亦如公爲卿大夫錫衰以居當事則弁經又曰爲其妻往則服之出則否雜記曰大夫之哭大夫弁經大夫與殯亦弁經鄭注弁經者大夫錫衰相弔之服也又鄭注朋友麻云卿大夫亦以錫衰爲弔服當事則弁經否則皮弁辟天子也又鄭注司服云大夫士有朋友之恩亦弁經案大夫之於大夫弁經已見雜記及小記則此注殆爲大夫於士言也大夫於士有朋友之恩弁經則無朋友之恩者不弁經此注云卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已此卿大夫之弔服也上朋友麻注云士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也又云其弁經皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯也朋友之相爲服即士弔服疑衰素裳此注云士之相弔則如朋友服矣疑衰素裳注司服云士當事弁經疑衰變其裳以素耳案士弔當事弁經則不當事亦皮弁上注所謂弁經皮弁之時如卿大夫也此士之弔服也又朋友麻注云庶人不爵弁則其弔服素冠委貌檀弓疏謂鄭注不顯所著之服文承疑衰素裳之下則庶人亦用疑衰或者庶人布深衣冠素委貌也司服疏則謂庶人冠素委貌疑衰素裳與士服同而冠異今案深衣是庶人吉服不當用以弔似孔疏前說及司服疏爲是矣此庶人弔服也此記云命婦弔錫衰鄭注檀弓魯婦人之髽而弔也云禮弔服大夫之妻錫衰士之妻則疑衰歟皆吉笄無首素總此婦人弔服也以上所論皆主人成服以後之弔服見於經注而可考者如此

女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總

言以髽則髽有著笄者明矣

疏 正義曰女子子適人者爲父母與婦爲舅姑其服皆期已見不杖期章因經未言首服故記明之惡笄有首以髽異於斬衰三年者之箭笄而髽此笄髽連言是已成服之髽也詳斬衰章布總箭笄髽衰三年下盛氏云惡笄有首差飾也然則箭笄無首明矣卒哭子折笄首以笄子謂女子子也初喪亦惡笄有首以髽至卒哭後或有事歸於夫家則易吉笄而折其首以著之敖氏云以笄者著笄之稱也以笄則不復髽矣布總兼子與婦言之盛氏云此不專爲女子子發乃言於子折笄首之下者欲終言笄制而後及之耳今案檀弓南宮縚之妻爲姑總八寸鄭注云齊衰之總八寸餘詳斬衰章布總經及傳下○舊解有二云髽無笄故鄭辨之李氏云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽蓋榛以爲笄髽笄之文相連亦髽有笄之證江氏筠云髽有二種一爲去笄之髽士喪禮婦人髽于室及既夕所云髽者是也一爲著笄之髽此記所言及斬衰章箭笄髽是也以其可去笄故髽得與免相對又以其可著笄故免僅施之當事而髽得用於平時也今案鄭言髽有著笄者則固有不著笄者江說是也

傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也

櫛笄者以櫛之木爲笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄折其首者爲其大飾也吉笄尊變其尊者婦人之義也據在夫家宜言婦終之者終子道於父母之恩

疏 正義曰傳恐人疑箭笄亦有首故云笄有首者惡笄之有首也以別之而即申言之曰惡笄者櫛笄也明非箭笄敖氏因傳云笄有首而疑記文惡字爲衍非又記但云折笄首傳恐人疑爲折惡笄之首故云折笄首者折吉笄之首也又云吉笄者象笄也言吉笄以象骨爲之據周禮弁師天子諸侯皆玉笄王后夫人當亦同此象笄蓋謂大夫妻以下也吉笄尺二寸喪笄長尺亦見斬衰章傳下記初言女子子及婦之笄髽後乃獨言子折笄首而不及婦故傳發問以明之也○校勘記云注喪之大事畢閩監葛本喪俱誤作笄吉笄尊至義也十二字徐本集釋俱在折其首者上今本在爲其大飾也下通解無盧云案其語意似今本爲是若不先言折其首則所謂變者何指賈疏順文爲釋與今本合今案變其尊謂變惡笄而吉笄非指折其首言也詳賈疏是上下牽連總解而其述注則於女子子可以歸於夫家之後即述吉笄尊二云云明不與今本同盧說非仍從徐本　二云櫛笄者以櫛之木爲笄或曰榛笄者蓋見檀弓有榛以爲笄之文而兩解之也賈疏據玉藻櫛用樿櫛謂櫛用樿木爲之故鄭云以櫛之木爲笄故鄭兩存之也敖氏云此傳之櫛疑即檀弓之榛蓋聲相近而轉爲櫛耳經義述聞云榛本不得謂之櫛沐所用之櫛亦有象櫛但云櫛笄何以別於下文之象笄且樿木爲笄則直稱樿笄可矣何以迂回其文而云櫛笄乎蓋櫛當讀爲即即柞木也柞木屬惡故以爲喪笄爾雅曰櫬采薪采薪即薪舍人曰櫬名采薪又名即薪樊光曰荊州柞木曰采木是采薪即薪皆柞木之別名單言之則或曰采或曰即韓子五蠹篇之采椽及此傳之櫛笄是也今案賈敖

之說未的當從述聞爲正云有首者若今時刻鏤摘頭矣者惠氏棟云鄭以摘頭解笄首笄之首猶摘之頭漢之摘古之笄也續漢志曰摘長一尺爲簪今案鄭解有首在櫛笄之後是指吉笄之首言之故以漢時刻鏤摘頭況之也云卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家者蓋葬畢而虞虞而卒哭是喪之大事畢也喪大記曰婦人喪父母既練而歸彼注云歸謂歸夫家也但既練而歸是正法卒哭後容有事而歸以其喪之大事已畢故亦可權許之也云而著吉笄吉笄尊變其尊者婦人之義也者蓋歸夫家不可純凶笄在首爲尊而首服尤以吉笄爲尊若仍惡笄不變則恐舅姑以爲嫌故易惡笄而著吉笄變其尊者是婦人事人之義也若布總之屬則不變之矣云折其首者爲其大飾也者以首有刻鏤太飾故折去之卒哭未練亦不可純吉也云據在夫家宜言婦終之者終子道於父母之恩者以歸於夫家宜言婦而仍稱子者以子是對父母之稱是欲終守子道不忘父母之恩也敖氏云終終喪也言婦惡笄以終喪無折笄首之事故不言婦也今案敖說與鄭異鄭以傳不言婦之婦仍指女子子言終之爲終子道其說似迂曲不若敖以婦卽記婦爲舅姑之婦終之爲終喪之順小記曰齊衰惡笄以終喪其證也後儒若張氏爾岐沈氏彤江氏筠盧氏文弨皆以敖義爲長

妾爲女君君之長子惡笄有首布總疏正義曰妾爲女君已見不杖期章此記其首服笄及爲君之長子首服也妾爲舅姑卽包於上條婦爲舅姑之中其爲夫則箭笄見斬衰章賈疏云妾爲君之黨服得與女君同故爲長子亦三年李氏云妾之事女君與婦之事舅姑等故其首服同其爲君之長子雖與女君同三年而情本輕故從齊衰之首服亦惡笄有首布總也敖氏云笄總與上同乃別見之者明其不髽也或曰不言髽省文

凡衰外削幅裳內削幅幅三袧削猶殺也大古冠布衣布先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下內殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此爲喪服袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也疏正義曰自此至袪尺二寸記喪服衰裳之制及尺寸之數也云凡者兼五服言之謂衰裳外削內削及裳每幅三袧之制五服皆同也唯斬衰不緝其邊齊衰以下則緝之爲異耳李氏云外削幅者削布之邊幅向外內削幅者幅向內也幅三袧者據裳而言敖氏云衰外削幅者所以別於吉服之制亦如喪冠外畢之類裳幅不變者衣重而裳輕變其重者以示異足矣故裳不必變也今案衰爲廣長當心者之正名而上衣亦通名衰故以衰與裳對言也　注云削猶殺也者廣雅釋詁削與殺皆訓減故鄭以殺釋之謂減殺其幅之邊也高誘注淮南亦云削殺也江氏永云論語非帷裳必殺之殺字與此義異彼殺謂斜裁此削謂摺倒一寸注雖以殺訓削義實不同然則衰外削幅者謂摺倒一寸向外也裳內削幅者謂摺倒一寸向內也云大古冠布衣布先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下內殺其幅稍有飾也者謂大古時冠衣皆以白布爲之士冠禮記曰大古冠布齊則緇之鄭注大古唐虞以上是也先知爲上謂衣也後知爲下謂裳也初時唯知便體故外殺其幅後稍知飾觀故內殺其幅云後世聖人易之以此爲喪服者言大古時吉凶皆用此服後世聖人更定服制乃專以此爲喪服也云袧者謂辟兩側空中央也者莊子云形之與形亦辟矣釋文辟相著也然則辟兩側者謂以兩側相著合則其中央自空也云祭服朝服辟積無數者朝祭之服謂六冕爵弁皮弁朝服玄端之屬辟積卽袧也朝祭之裳每幅辟積無數此裳則限以三辟積亦其與

吉服異者也云凡裳前三幅後四幅也者謂祭服朝服喪服之裳皆前三幅後四幅故云凡此卽論語所謂帷裳也賈疏云前爲陽後爲陰前三後四象陰陽也案帷裳之必須辟積者以其前三後四其七幅每幅二尺二寸兩畔各去一寸爲縫仍存二尺七幅共十四尺若不辟積其要中則太寬與身不相附但人身有廣狹不同故辟積不定其數喪服之裳雖限以三辟積而亦不言其寸數多寡也至深衣長衣之等連衣裳爲之制十二幅以應十有二月無辟積與帷裳異江氏永云深衣裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺此四幅皆以狹頭向上寬頭向下連屬於裳之兩旁別名爲衽玉藻云衽當旁是也論語所謂非帷裳必殺之者如此今案深衣兩旁有斜裁倒縫之衽故下廣上狹要閒不須辟積也

若齊裳內衰外齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之疏正義曰上言衰外削幅裳內削幅者五服所同但五服之衰與裳有齊者有不齊者故云若齊也齊謂緝其邊也不齊者謂斬也先言裳而後言衰者齊本據裳言之曲禮去齊尺玉藻足如履齊鄭注皆云齊裳下緝也論語攝齊升堂皇疏亦云齊裳下縫故先言裳也　注云齊緝也者據齊衰三年章傳也云凡五服之衰一斬四緝者謂斬衰不緝齊衰大功小功緦麻四者皆緝故云一斬四緝也云緝裳者內展之緝衰者外展之者說文展轉也謂轉其邊而緝之緝裳者則先轉其邊於內緝衰者則先轉其邊於外而後施鍼功也此內外與削幅之內外同者亦所以別於吉服上外削內削指布幅兩畔之邊言故言幅此則指衰裳竟體之邊言故不言幅也

負廣出於適寸負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁一寸疏正義曰負亦名負版見下注敖氏引孔子式負版者爲據江氏筠云論語此文承凶服者式之之下敖豈謂所式凶服之獨此邪蓋祗見字面同而喜爲牽合與衣帶下尺句解作絰帶之帶同一謬耳　注云負在背上者賈疏云以一方布置於背上上畔縫著領下畔垂放之以在背上故得負名云適辟領也者適一名辟領詳下云負出於辟領外旁一寸者據下辟領並闊中總尺六寸負之兩旁各出辟領一寸則尺八寸也此言其廣也其長敖氏以爲比於衰或然

適博四寸出於衰博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之爲尺六寸也出於衰者旁出衰外不著寸數者可知也疏正義曰適在兩肩博四寸者指一邊之適言之出於衰者則合適之兩相并闊中言之也　注云博廣也者上言負廣出於適寸此言適博四寸出於衰所云出者據橫闊而言鄭恐人疑博與廣有異故釋之云辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之爲尺六寸也者李氏云衣領當項處左右各開四寸向外辟厭之是爲辟領所開處則闊中也辟領與闊中每旁合爲八寸通左右計之則尺六寸衰廣四寸當心辟領旁各出衰外六寸闊中或作闕中謂闕去中央以安項也今案下衣二尺有二寸注加辟領八寸李氏亦云辟領賈氏作闕中以文義詳之此注似作闕是也吳氏廷華云衣當領處縱橫各剪入四寸以所剪各反摺向外覆於肩謂之適亦曰辟領其中空者爲闊中合左右前後方八寸適亦如之今案據吳氏之說以爲適方八寸則每旁覆於肩者縱有八寸而橫闊止四寸合兩旁八寸并闊中爲尺六寸也敖氏以爲當項之處縱廣四寸而橫之闊狹不定則與方領之制殊矣似未可從云出於衰者旁出衰外者衰在胸前以兩肩

辟領望之出衰外也云不著寸數者可知也者以衰止四寸而辟領兩旁有尺六寸則其出於衰外可知故不必著其寸數也

衰長六寸博四寸 廣袤當心也前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在 疏 正義曰注云廣袤當心也者衰長也言其上下左右適當心之處也衰當心是前有衰也負在背上是後有負版也適在兩肩是左右有辟領也云孝子哀戚無所不在者言衰與負版辟領設於前後左右皆以表其哀戚之心是無所不在也李氏云衰表其哀摧之心負言負其悲哀適言主於念親不及他事今案黃氏榦楊氏復據注言孝子哀戚無所不在謂衰負辟領惟子爲父母用之此外皆不用敖氏則謂凡凶服弔服無不有衰其辟領亦當同之若負版則惟孝子乃有之故記先言之也先大父云衰是綴於當心之名而凶服弔服之上衣亦通名衰故經記每言大功衰小功衰緦衰錫衰疑衰皆指上衣言之非謂此長六寸博四寸之衰也當以黃楊之說爲正褚氏云邱氏濬欲作一外衿掩於內衿之上服之謂必如是衰乃當心非也

衣帶下尺 衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也 疏 正義曰五服皆言衰裳鄭注斬衰章凡服上曰衰下曰裳是通謂上衣爲衰也此承上衰長六寸博四寸之文則舉其實而言曰衣謂上衣也帶謂當帶之閒故鄭以要釋之或以帶爲絰帶絞帶因誤卽因注言要而以衣帶下尺爲衣要亦非裳有要而衣無要也云廣尺足以掩裳上際也者此廣尺謂縱廣一尺故賈疏辨之云據上下闊一尺若橫而言之不著尺寸者人有麤細取足爲限也又云上際者對兩旁有衽掩裳兩相下際也吳氏廷華云帶者腰閒當帶之處衣長二尺二寸不過及要與裳相接每不能掩故於當帶處以布綴之垂下長尺以掩裳際也今案吳說最明晰

衽二尺有五寸 衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸 疏 正義曰玉藻云衽當旁鄭注衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變江氏永云衽者斜殺以掩裳際之名深衣裳前後當中者不名衽唯當旁而斜殺者名衽故經云衽當旁明其不當中也鄭云凡衽者或殺而下或殺而上此廣解凡裳之衽也衽有二朝服祭服喪服皆用帷裳前三幅後四幅裳際不連有衽掩之用布交解寬頭在上合縫之狹頭在下如燕尾之形卽喪服篇衽二尺有五寸是也此衽之殺而下者也深衣之衽當裳旁亦交解而以狹頭向上寬頭向下此衽之殺而上者也云衽屬於衣則垂而放之謂朝祭喪服之衽云屬於裳則縫之以合前後卽深衣之衽也今案江氏言衽制特詳故備錄于此 注云衽所以掩裳際也者謂裳兩旁之際本不連合故制爲此衽以掩之云二尺五寸與有司紳齊也者玉藻曰紳長制士三尺有司二尺有五寸此衽二尺五寸是與紳齊也云上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸者戴氏震校集釋云燕尾一尺五寸各本訛作二尺五寸據三尺五寸之布裁成兩衽上下各留正一尺中一尺五寸交裁之得正一尺燕尾一尺五寸通正與燕尾共二尺五寸爲衽今改正校勘記云諸本皆誤唯敖氏作燕尾一尺五寸不誤今案三尺五寸之布除去正一尺者二仍一尺五寸斜裁之爲兩燕尾各得一尺五寸合正一尺爲二尺五寸成上寬下狹之形以其寬頭綴之於衣自上垂下如燕尾然玉藻注所謂或殺而下者此也左傳魯昭公比及葬三易衰衰衽如故衰卽此衽賈疏云此謂男子之服婦人則無故鄭上斬衰章注云婦人之服如深衣則衰無帶下又無衽是也

袂屬幅 屬猶連也連幅謂不削 疏 正義曰袂袖也 注云屬猶連也者言此記屬字之義與連同說文屬連也云連幅謂不削者李氏云布幅二尺二寸凡用布兩邊各削去一寸爲縫此袂則全幅用之屬之於衣欲其與袂中縱橫正方也敖氏云袂屬幅而不削是緣合之也此袂之長短蓋如深衣之袂亦反詘之及肘

衣二尺有二寸 此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸 疏 正義曰校勘記云注加辟領八寸徐本集釋通解楊氏俱作辟領李氏曰辟領賈氏作闕中今案此計用布之數當作辟領爲是今本作闊中則又因闕中而誤也 云此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容中人之肱也者賈疏云上云袂據從身向袪而言此衣據從上向掖下而言李氏云袂中謂袂自上向掖下之廣狹也中人之肘尺二寸袂可以回肘故袂中二尺二寸左右袂中與身參齊故舉衣之尺寸以見袂中也布幅二尺二寸袂中與衣身長亦二尺二寸以其正方故謂之端哀雜記曰端衰喪車皆無等無等者自天子達於庶人也王氏廷相云此言衣者目袂之本及衣身而言也今案深衣云袼之高下可以運肘彼注云袼衣袂當掖之縫也與此言袂中義同說文肘臂節也肱臂上也二者相近故深衣言肘而注以肱言之義亦同也云衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸者此計衣身用布多少之數未計及袂袪及負衽之等也賈疏云自領至要皆二尺二寸者衣身有前後今且據一相而言故云衣二尺二寸倍之爲四尺四寸總前後計之褚氏云倍二尺二寸爲四尺四寸加辟領八寸則五尺二寸矣此指一邊言也合左右兩邊言之則共用布一丈四寸故注曰而又倍之云云楊氏復以而又倍之句專指加於闊中者言說太新而鑿

袪尺二寸 袪袖口也尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手 疏 正義曰馬氏云袪袂末也尺二寸足以容拱手也喪拱上右手鄭義與馬略同玉藻言深衣之制亦曰袪尺二寸鄭注袪袂口也袂卽袖也馬云尺二寸足以容拱手而鄭云足以容中人之併兩手也者以拱時必併兩手故有尚左尚右之分也檀弓曰孔子與門人立拱而尚右二三子亦皆尚右孔子曰我則有姊之喪故也二三子皆尚左是吉時拱尚左手喪時拱尚右手也李氏云袂中二尺二寸自掖下微圜裁之至袂口而狹止闊尺二寸深衣曰袂圜以應規是也雜記曰凡弁絰其衰侈袂侈袂者蓋半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸敖氏云此袂廣二尺二寸而袪尺二寸亦謂圜殺一尺如深衣之袪也此衣與袪袵帶下之度吉服亦然特於此見之耳萬氏斯同云袪尺二寸者謂於二尺二寸之袂縫其下一尺而其上一尺二寸不縫也故袪謂之袖口乃通典謂緣袂之末又綴以廣尺二寸之布則失之遠矣今案通典非萬說亦非當以圜殺之說爲是雜記所云其衰侈袂者大夫以上之弔服也

衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升 衰斬衰也或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也 疏 正義曰自此至篇末言斬衰齊衰及大功之受服幷言緦衰衰冠之升數也以經各章俱未明言故特記之案斬衰章傳云衰三升冠六升閒傳曰斬衰三升旣虞卒哭受以成布六升冠七升卽此記云以其冠爲受受冠七升也唯此記幷言三升有半之衰爲異耳以其冠爲受者謂以初喪成服時

冠六升之布爲既葬後受衰之布受冠七升者謂以七升之布爲既葬後受冠之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則記禮者屢言之服問曰三年之喪既練矣期之喪既葬矣則服其功衰雜記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母之喪尚功衰而祔兄弟之殤則練冠是也案大功之布有三等七升八升九升而降服七升爲最重斬衰既練而服功衰是受以大功七升布爲衰裳也斬衰章賈疏云斬衰裳三升冠六升既葬後以其冠爲受衰裳六升冠七升小祥又以其冠爲受衰裳七升冠八升又閒傳小祥練冠孔疏云至小祥以卒哭後冠受其衰而以練易其冠而橫渠張子之說又曰練衣必鍛煉大功之布以爲衣故言功衰功衰上之衣也以其著衰於上故通謂之功衰以著受服之上稱受者以此得名受蓋以受始喪斬疏之衰而著之變服其意以喪久變輕不欲摧割之心亟忘於內也據橫渠此說謂受以大功之衰則與傳記注疏之說同謂鍛煉大功之布以爲上之衣則非特練中衣亦練功衰也又取成服之初衰長六寸博四寸縫於當心者著之於功衰之上是功衰雖漸輕而長六寸博四寸之衰猶在不欲哀心之遽忘也此說則與先儒異當考今案父母之喪其長六寸博四寸之衰終喪服之橫渠之說是也詳篇首斬衰經下　注云衰斬衰也者此條是言斬衰之制因記未言斬故明之云或曰三升半者義服也者以傳記無文故引或說爲證也李氏云義服者爲君服也三升半之衰不見於閒傳經記亦無降正義服之文先儒以閒傳齊功之衰各有三差之爲三等又以此記之三升半爲義服今案舊說以臣爲君之等爲斬衰義服不知臣之爲君當與子爲父同戴氏震以三升有半之衰專爲公士大夫之臣服其君較舊說爲長詳前斬衰章云其冠六升齊衰之下也者閒傳曰齊衰四升五升六升今以六升布爲冠是齊衰之下也云斬衰正服變而受之此服也者謂斬衰初服衰三升冠六升既葬變而服衰六升冠七升也云三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也者謂衰有三升三升半之分而冠同六升受冠同七升以斬服所以服至尊不得過爲差別也吳氏廷華疑義云衰既稍差冠自不必再差是少差也

齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升言受以大功之上也此謂爲母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受凡不著之者服之首主於父母　疏　正義曰以其冠爲受受冠八升者謂既葬後以初喪成服時之冠七升布爲衰更以八升布爲冠也　注云言受以大功之上也者閒傳曰大功七升八升九升今既葬受以七升之衰是受以大功之上也云此謂爲母服也者閒傳曰爲母疏衰四升受以成布七升冠八升是爲母服也褚氏云爲母雖有期與三年之別而衰四升冠七升則同其說是也云齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受者此因記未言而注申之亦以其冠爲受謂既葬後亦以初喪成服時之冠布爲衰也云凡不著之者服之首主於父母者謂齊衰有正服義服而記不悉著之以制服主於父母故特舉爲母之服言之舉重以見其餘也

繐衰四升有半其冠八升此謂諸侯之大夫爲天子繐衰也服在小功之上者欲著其縷之精麤也升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也　疏　正義曰此記繐衰及冠之升數也經云既葬除之則無受也李氏云齊衰五升者冠八升繐衰雖四升有半而縷則細故冠與之同　注云此謂諸侯之大夫爲天子繐衰也者本上經文云服在小功之上者欲著其縷之精麤也者謂此經喪服之序繐衰在小功上以繐衰用小功之縷其精麤同故服序相次是欲著其縷之精麤也云升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也者齊衰四升五升六升而此繐衰四升有半是在齊衰之中也不敢以兄弟之服服至尊也用齊衰三月章傳文言小功之服不敢以服至尊故縷與小功同而減其升數與小功異也吳氏廷華云經繐衰在大功後者以喪期爲次也此在大功前者以升數爲次也

大功八升若九升小功十升若十一升此以小功受大功之差也不言七升者主於受服欲其文相值言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠爲受也斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二升皆以卽葛及緦麻無受也此大功不言受者其章既著之　疏　正義曰閒傳曰大功七升八升九升小功十升十一升十二升彼注云此齊衰多二等大功小功多一等者以此但云齊衰四升而彼云齊衰四升五升六升是較此記多二等此記但云大功八升若九升而彼兼言七升此記但云小功十升若十一升而彼兼言十二升是較此記多一等故彼注以閒傳是極列衣服之差與此記主於受服言者異也此記若字當與及字與字同義經傳釋詞曰若猶及也與也吳氏廷華疑義云此記大功不言七升者蓋因上齊衰受衰七升明爲大功之衰故與小功不言十二升皆爲省文也江氏筠云不言七升者以與下小功二等相配蓋記人固不悉數備見觀上齊衰闕二等可明也此與大功章傳俱不言十二升者當以其止爲受冠之所用而衣不及之耳今案吳氏省文之說未的江說與注略近　注云此以小功受大功之差也者謂以小功二等爲大功受服之差也云不言七升者主於受服欲其文相值者敖氏云注謂記者於小功言十升若十一升不言十二升是主於受服故於大功亦但言八升若九升以當之而不必言七升是欲其文相值若謂七升者亦受十升而并言之則大功三而小功二其文不相值也鄭意蓋如此云言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠爲受也者謂降服衰七升正服衰八升冠皆十升既葬皆以冠十升之布爲衰義服九升冠十一升既葬亦以冠十一升之布爲衰鄭言此者以大功正服義服受布止差二等故不及十二升也敖氏云此齊衰以至小功服各有三等自大功以上皆有受服受冠其受服當下於本服三等故斬衰受以齊衰之下齊衰三等受以大功三等各如其次焉大功之上亦受小功之上皆校三等也以例言之大功之中當受以小功之中大功之下當受以小功之下而乃不然中者亦受以小功之上下者則受以小功之中止校二等此非有他故蓋欲以小功之下十二升者爲大功義服之受冠而然也大功受冠亦多於受布一等云斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也者斬衰既葬以冠六升布爲受是受以齊衰之下也大功正服亦受以冠十升之布義服受以十一升之布而不受以小功之下是受之以正也所以然者斬衰本重故受服降三等輕之以抑其哀情大功正義服本輕故受服但差二等使之從禮而不至於不及聖人制禮之意如是也云其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二升皆以卽葛及緦麻無受也者謂小功降服正服義服三者皆以故衰就葛絰五月之期而無受服以及緦麻三月亦無受故記均不言之也云此大功不言受者其章既著之者謂大功有受服而此亦不言受以大功章明云受以小功衰故此但列其升數之差而已鄭言此者以終明此條主爲受服而記之意也

附考五服衰冠升數及降正義服五服用布升數詳於禮記閒傳而略具於此記斬衰二等齊衰

大功小功各二等而以降正義之服分屬之則傳記無文自鄭此注始賈氏因於疏内極論降正義服其說多遺漏牴牾難以徵信嗣後朱勉齋黄氏榦有服例信齋楊氏復有圖皆以分別二者之服而亦互有同異良由傳記但言降服未有正義之名難於訂證也近盛氏世佐撰儀禮集編更定服圖江氏筠撰讀儀禮私記著降正義服考定其說俱有合有不合而江氏較爲細密今參稽各家並下己意別爲圖說於後

衰冠升數圖說

斬衰　正服衰三升冠六升既葬以其冠爲受衰六升冠七升　義服衰三升有半冠同六升既葬以其冠爲受衰六升冠七升

以上衰冠及受衰受冠升數皆本此篇記文以三升半爲義服出鄭氏注諸家悉仍之又裳與衰同如衰三升者裳亦三升衰三升有半者裳亦三升有半後放此

齊衰三年服　衰四升冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升

此升數亦本此篇記文鄭氏注云此謂爲母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受凡不著之者服之首主於父母是鄭以此衰四升冠七升爲爲母服也不言父卒者蓋父在爲母雖降三年爲期而衰冠升數則同故鄭首解之曰爲母服而下即言齊衰正服五升義服六升明此五升六升者不以服母也賈於篇首疏云三年齊衰惟有正服四升冠七升於此記斬衰三升疏云齊衰之降服四升是降正之名自相岐異也黄例楊圖皆以爲降服蓋因鄭明言正服五升故不得以此四升爲正服而又明知降字未安乃爲之說曰此降服乃降斬衰而爲齊衰也江氏仍之盛氏改降爲正曰爲父斬衰爲母齊衰服之正也既得伸三年矣不可爲降姜氏兆錫亦駁降斬衰爲齊衰之說今案以三年之衰冠爲降服者固非而以爲正服亦未昀凡言正者對降與義之名此齊衰三年章無降服義服則亦不必言正但云齊衰三年服以別之可矣鄭注止云爲母服而不言正降者以爲正則降三年而杖期者亦同衰四升冠七升以爲降則此三年者實非降服故空其文今之稱齊衰三年服

者本鄭義也

齊衰杖期　降服衰四升冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升　正服衰五升冠八升既葬以其冠爲受衰八升冠九升　義服衰六升冠九升既葬以其冠爲受衰九升冠十升

賈氏疏衰期傳疏標列降正義衰冠升數及受衰受冠升數如此蓋本此記鄭注分別四升五升六升三等服之文也乃篇首疏又云杖期齊衰有正而已父在爲母與爲妻同正服衰五升冠八升不特與鄭義違戾且與疏衰期傳疏亦不合矣後儒多糾其誤黄例不分齊衰三年及杖期不杖期而統標降服正服義服殊混楊圖杖期止有降服正服無義服江氏仍之亦非也盛氏更定圖以降服衰四升正服衰五升義服衰六升冠皆七升受衰亦皆七升受冠皆八升下不杖期章更定降正義衰冠升數俱亦同此不知何據云然斷不可從

齊衰不杖期　降服同上　正服同上　義服同上

此不杖期亦當有三等之服賈疏於不杖章祖父母下云此章有降有正有義是也篇首疏又云不杖期但有正義二等故黄氏譏其自相牴牾也楊圖亦有降正義三等江氏仍之

齊衰三月　正服衰五升冠八升無受　義服衰六升冠九升無受

賈疏謂齊衰三月止有義服無正服黄例楊圖仍之李氏如圭云曾祖父母不當爲義服亦宜衰五升冠八升其說是也今增正服或曰正服衰五升冠八升不與祖父母服同乎曰此所謂禮窮則同也然祖父母期曾祖父母三月服雖同而月已減矣且鄭注曾祖父母條特云重其衰麻可證也

殤大功九月七月　降服衰七升冠十升無受

大功分降服正服義服三等亦本此記鄭注也此殤大功則有降服而無正服義服楊氏云殤大功九條皆降服是也賈篇首疏云殤大功有降有義降服衰七升冠十升義服衰九升冠十一升黄例因增義服江氏仍之盛氏從楊圖今案鄭注明云服降而在大功者衰七

升此殤服皆是降服則不得別爲義服九升明矣蓋降而在大功者其服本非大功因降在此當重於正服義服故殤大功在大功前殤小功在小功前以其有齊斬之服降在此也賈疏謂有義服由未理會鄭注服降而在大功者衰七升一語耳

大功　降服衰七升冠十升既葬以其冠爲受衰十升冠十一升　正服衰八升冠同十升既葬以其冠爲受衰十升冠十一升　義服衰九升冠十一升既葬以其冠爲受衰十一升冠十二升

此降正義三等既葬皆以其冠爲受亦本此記鄭注也賈氏疏衰期傳疏列大功三等服如此黃佝楊圖同二家皆云自斬衰至大功降服凡八條冠皆校衰三等正服義服二條冠皆校衰二等蓋謂大功降服衰七升冠十升是冠校衰差三等也以上斬衰齊衰皆然大功正服衰八升冠亦十升大功義服衰九升冠十一升是冠校衰止差二等也江氏仍之盛氏則以降正義三等衰雖異而冠同十一升受衰亦皆十一升受冠皆十二升與鄭注違不可從

繐衰七月　衰四升有半冠八升既葬除之

繐衰鄭注無義服字黃佝楊圖同以服止一等無庸區別也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

殤小功　降服衰十升冠升同無受

殤無正義服辨已見前此記鄭注云其降而在小功者衰十升一語足爲確據賈疏謂殤小功有降有義降則衰冠同十升義則衰冠同十二升黃佝楊圖因此皆有義服之目江仍黃楊盛氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功殤小功服亦止一等何必言降曰成人大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也

小功　降服衰十升冠升同卽葛五月無受　正服衰十一升冠升同卽葛五月無受　義服衰十二升冠升同卽葛五月無受

小功分降服正服義服三等亦本此記鄭注黃佝楊圖標列同江氏仍之盛氏更定圖以殤小功降服小功降正義服冠皆十五升抽其半則與疏衰期傳緦麻小功冠其衰也一語顯悖矣不可從

緦麻　降正義同衰十五升抽其半冠升同無受

此本黃佝楊圖賈疏云緦麻亦有降有正有義但衰冠同十五升抽去半而已則又黃楊所本也盛氏江氏俱同

降正義服圖說

斬衰正服　父　諸侯爲天子　君　父爲長子　爲人後者爲其父母　妻爲夫　妾爲君　女子子在室爲父子嫁反在父之室爲父　附傳父卒然後爲祖父後者服斬

斬衰義服　公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨

黃佝楊圖皆以諸侯爲天子君公士大夫之衆臣爲其君三條入義服蓋因賈氏篇首疏云爲君以三升半爲義及此記衰三升疏云諸侯爲天子臣爲君之等是義斬之文也盛氏江氏仍之今案戴氏震金氏榜皆以三升半之衰爲專指公士大夫之臣爲其君言其說甚確蓋喪服經文列諸侯爲天子及君於父後明君父同尊衰冠不得有異也今順經文之次列二者於父爲長子之前而舊說之誤自見詳斬衰章公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨下附傳一條黃列入楊無盛亦無江從黃佝說見後

齊衰三年服　父卒爲母　繼母如母　慈母如母　母爲長子　附記妾爲君之長子　附小記祖父卒而後爲祖母後者三年

黃佝楊圖皆以父卒爲母繼母如母慈母如母三條爲降服母爲長子及附記一條爲正服江氏仍之盛氏改降爲正以爲母三條及母爲長子一條皆爲正服以附記一條爲義服謂舊以母爲長子爲正服衰冠升數皆下降服一等案父爲長子既無所降母不應有異故進與爲母者同今案以母爲長子與子爲母衰冠升數同其說是也但齊衰三年服不立降正義之名說已詳前今以正經四條及附二條同列爲三年服焉附小記一條黃列入降服楊無盛亦無江從黃

例說見後

齊衰杖期降服　父在爲母

齊衰杖期正服　妻

齊衰杖期義服　出妻之子爲母　父卒繼母嫁從爲之服報

賈疏以父在爲母與爲妻同正服衰五升冠八升誤辨見前黃例以四條同列入正服而於父在爲母下注云當是降服楊圖改父在爲母爲降服是矣而餘三條同入正服猶未當江氏依楊圖盛氏則以出妻之子爲母父卒繼母嫁從爲之服二條亦入降服尤非蓋出母嫁母當與父在爲母衰冠有別子爲母本宜三年因父在而降至期故爲降服若母爲父所出及母嫁而子從皆已自絕於父本可無服子之服之一則以有親者屬之義一則以有答其養育之義而加服以伸其情何得爲降且不特不得爲降而已凡此皆服之變亦不得云正也當改入義服爲允

齊衰不杖期降服
爲人後者爲其父母報　女子子適人者
爲其父母　公妾以及士妾爲其父母

齊衰不杖期正服
祖父母　世父母叔父母　昆弟　爲衆子
昆弟之子　適孫　公妾大夫之妾爲其
子　不降正　大夫之適子爲妻　大夫之
庶子爲適昆弟　女子子適人者爲其昆弟
之爲父後者　姑姊妹女子子適人無主者
姑姊妹報　女子子爲祖父母　大夫之子
爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹
女子子無主者爲大夫命婦者惟子不報
大夫爲祖父母
適孫爲士者

齊衰不杖期義服
繼父同居者　爲夫之君　爲君之父母妻
長子祖父母　妾爲女君婦爲舅姑　夫之
昆弟
之子

以上黃例楊圖略同唯不降之服黃例俱入之正服中而注明不降字於其下楊圖則別爲不降正之目曰降則爲大功唯不降故在正服今從楊圖又適孫一條楊圖入之不降正江氏移於正服內而爲之說曰信齋列適孫於不降正蓋因傳不敢降其適之云也然傳所云不敢降有不可得而泥者蓋必有降之者而後可名爲不降大夫

之適子爲妻傳鄭注云降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降則不降之服唯此四者內有之耳此傳云不降者蓋對庶孫以立文猶之母爲長子傳對衆子立文而曰父之所不降母亦不敢降也初不得謂之不降服又大功章適婦一條傳亦有不降其適之文信齋列之正服則此宜如之明矣今案黃例適孫下無不降二字江說是從之

齊衰三月正服
曾祖父母　曾祖父母爲士者如衆人
女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母

齊衰三月義服
寄公爲所寓　庶人爲國君　爲舊君君之母
妻　大夫在外其妻長子爲舊國君　舊君
丈夫婦人爲宗子宗子之母妻
不同居者　不降義　大夫爲宗子　繼父

舊說齊衰三月止有義服無正服辨見前黃例依經文爲次楊圖分四層以爲曾祖父母者爲首以爲宗子者次之而附記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人一條於下以寄公爲所寓及爲君者又次之以繼父不同居者一條終焉江氏以宗子孤爲殤一條分附殤大功殤小功之後其說曰經文而外勉齋所附入者孫爲祖承重二條及妾爲君之長子一條是也信齋無承重二條而增宗子孤爲殤一條蓋信齋惟取本經記勉齋兼取子夏傳其幷附小記一條者則以傳故及之耳今並仍之但信齋以宗子孤爲殤附於齊衰三月大夫爲宗子之下蓋取其月數同也然此爲殤服又其衰爲大功小功且所謂月算如邦人者中含九月七月五月之正數則宜析之爲二而各附於其殤服之末今案宗子孤爲殤一條本是殤服不宜附在此章江說是也又江氏於此章別立不降義之目以大夫爲宗子曾祖父母爲士者如衆人女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母三條入焉下章又別立不降降之目說詳後今標目依之而以爲曾祖父母二條入正服更定於右

殤大功降服
子女子子之長殤中殤　叔父之長殤中殤　姑
姊妹之長殤中殤　昆弟之長殤中殤　夫之昆
弟之子女子子之長殤中殤　適孫之長殤中殤
大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤　不降

公爲適子之長殤中殤　大夫爲適子之長殤中殤　附記宗子孤爲殤大功衰三月親則月算如邦人

以上楊圖不一一開列但總標之曰殤九條皆降服黃例則以夫之昆弟之子女子子之長殤中殤一條爲義服江氏依之盛氏仍移入降服云案世叔母爲夫之昆弟之子在不杖期章則爲義服既以殤降在此亦當爲降服其說是也今從之江氏於上章別立不降義之目此又別立不降降之目其說曰不降之服勉齋俱入之正服中信齋別立不降正之目然竊謂不降之服降正義三等中俱有之宜於三者之內各標不降之目然後服制不至混誤其說是今標目依之唯江氏於不降降下注云有殤降無尊降以大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤三條入焉案大夫之庶子爲適昆弟本服是加非降也此似誤今仍移入降服餘從之附記一條亦依江氏附入說見前

大功降服　姑姊妹女子子適人者　爲人後者爲其昆弟　女子子適人者爲衆昆弟　姪丈夫婦人報　大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者　公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟　爲夫之昆弟之婦人子適人者　大夫之妾爲君之庶子　女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹　不降降　大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者　君爲姑姊妹女子子嫁於國君者

大功正服　從父昆弟　庶孫　適婦　不降正　皆爲其從父昆弟之爲大夫者

大功義服　夫之祖父母世父母叔父母

姪丈夫婦人報黃例舊列於正服爲夫之昆弟之婦人子適人者黃例舊列於義服盛氏以此二條移入降服其言曰姑在室爲姪姪爲姑與世叔父同本皆服期夫之昆弟之婦人子亦夫之昆弟之子也本服期二者皆以適人降大功當爲降服大夫之妾爲君之庶子一條江氏移入降服而爲之說曰妾爲君庶子之服經凡三見大功九月章大夫之妾爲君之庶子一也殤小功章大夫之妾爲庶子之長殤二也小功五月章大夫之妾爲庶子適人者三也勉齋於大功一條屬之義服殤小功一條屬之降服信齋於大功一條屬之正服殤小功一條屬之降義服其小功五月一條則俱屬之降服竊謂婦人爲夫之族類是義服君之子非可以他族類比今定此三條俱爲降服大功以從乎女君而降殤小功以爲殤而降成人小功以出適而降今案盛氏江氏說是俱從之又大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者君爲姑姊妹女子子嫁於國君者二條黃例列於正服之後注云有出降無尊降楊圖列於不降正盛氏移入降服江氏以此二條別爲不降降今從江氏

繐衰七月服　諸侯之大夫爲天子

殤小功降服　叔父之下殤　適孫之下殤　昆弟之下殤　大夫庶子爲適昆弟之下殤　爲姑姊妹女子子之下殤　爲人後者爲其昆弟之長殤　從父昆弟之長殤　爲夫之叔父之長殤　昆弟之子女子子之下殤　大夫之昆弟之子女子子之下殤　爲姪庶孫丈夫婦人之長殤　大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤　大夫之妾爲庶子之長殤　附記宗子孤爲殤小功衰三月親則月算如邦人

殤無正義服黃例以爲夫之叔父之長殤夫之昆弟之子女子子之下殤二條爲義服江氏仍之楊圖以爲夫之叔父之長殤大夫之妾爲庶子之長殤二條爲降義服皆非也今從盛氏皆移入降服又江氏以大夫庶子爲適昆弟之下殤一條別入不降降亦非辨見殤大功章今仍移入降服附記一條則從江氏附入也

小功降服　從父姊妹孫適人者　爲人後者爲其姊妹適人者　大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者　大夫之妾爲庶子適人者

小功正服　從祖祖父母從祖父母報　從祖昆弟　爲外祖父母　從母丈夫婦人報　庶婦　君母之父母從母　君子子爲庶母慈己者

小功義服　夫之姑姊妹娣姒婦報

以上次序俱本黃例唯從父姊妹孫適人者當作一句讀黃例因賈疏誤分爲二楊圖同皆非也江氏云從父姊妹勉齋列之降服信齋

列之正服案經下云孫適人者適人二字實總姊妹孫三者言之蓋本爲一條也考鄭於大功章從父昆弟注云其姊妹在室亦如之然則鄭明謂此爲適人者而服降於在室一等矣宜從勉齋所定無疑也盛氏亦列之降服今從之

緦麻降服　庶孫之中殤　從祖父從祖昆弟之長殤　從父昆弟姪之下殤　夫之叔父之中殤下殤　從母之長殤報　夫之姑姊妹之長殤　從父昆弟之子之長殤　昆弟之孫之長殤　以上皆殤服　從祖姑姊妹適人者報　庶子爲父後者爲其母

緦麻正服　族曾祖父母　族祖父母　族父母　族昆弟　庶孫之婦　外孫　士爲庶母　從祖昆弟之子　曾孫　父之姑　從母昆弟　甥　壻　妻之父母　姑之子　舅　舅之子　君母之昆弟

緦麻義服　貴臣　貴妾　乳母　夫之諸祖父母報　爲夫之從父昆弟之妻

以上略依江氏考定唯夫之叔父之中殤下殤夫之姑姊妹之長殤二條黃㑹楊圖俱別爲義服江氏因之盛氏移入降服今從盛氏又從祖姑姊妹適人者報庶子爲父後者爲其母士爲庶母乳母四條江氏或從黃或從楊其說曰從祖姑姊妹適人者報勉齋列之正服信齋列之降服案此本服小功以出適降一等則信齋是也庶子爲父後者爲其母信齋列之正服勉齋列之降服案注云君卒庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年士雖在庶子爲母如衆人是不爲父後之服如此今服緦以爲父後而降則勉齋是也其士爲庶母及乳母二條勉齋俱列之義服信齋俱列之正服案經於齊衰三年章見慈母之服於小功章見君子子爲庶母慈己者之服彼兩條皆爲正服則此爲庶母宜如之至乳母注云謂養子者有他故賤者代之慈己既爲賤者又因慈母有故而代之固視三母爲有閒矣先儒以庶母爲父妾之有子者乳母爲僱他人之婦俱係不易之論士爲庶母當從信齋入正服乳母當從勉齋入義服今案江說是也○又案黃氏云降正義服之中其取義又有不同者有從服有報服有名服有加服又有生服盛氏因之一一編列今每類略舉數條列於後餘可

例推從服如婦爲舅姑不杖期妻從夫而服爲君之父母妻長子祖父母不杖期臣從君而服大夫之妾爲君之庶子大功妾從君而服君母之父母從母小功子從母而服妻之父母緦夫從妻而服之類是也報服如杖期章繼母嫁從爲之服報不杖期章爲人後者爲其父母報大功章姪丈夫婦人報小功章從祖祖父母從祖父母報緦麻章從祖姑姊妹適人者報之類是也名服如世母叔母不杖期士爲庶母緦之類以母名服是也加服如爲外祖父母小功以尊加從母小功以名加君子子爲庶母慈己者小功以慈己加是也生服如夫之娣姒婦小功以相與居室中則生小功之親焉爲夫之從父昆弟之妻緦以相與同室則生緦之親焉是也

儀禮正義二十五

儀禮正義二十六

南菁書院

績溪胡培翬竹村著

士喪禮第十二

鄭目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶禮大戴第四小戴第八別錄第十二

疏正義曰此與下既夕禮本為一篇以簡冊繁重分而為二此篇所載至卜葬日止皆在未啓殯之先故鄭云士喪其父母自始死至於既殯之禮也云士者以禮記雜記喪大記諸篇所言喪禮多君大夫士並陳此篇則專言士之喪禮故以士名篇也賈疏云天子諸侯皆有士此當諸侯之士據鄭注喪大記士沐粱及大小斂陳衣與此異者每以為天子之士則鄭意以此篇為諸侯之士禮明矣姜氏兆錫曰士喪禮是士自死而子為之喪之禮以下文死于適室復以爵弁推之可見所謂葬用死者之爵也舊乃謂士喪其父母之禮失之矣吳氏紱曰此主有位之士其子喪之之禮至士之父母妻長子死喪之從同仕焉而已者禮亦如之若未仕之士未必有赴于君君弔之事而其他亦或從殺矣今案古者士之子恆為士士之父亦士也下記云赴母妻長子則曰君之臣某之某死賈疏據此謂妻與長子二者亦依士禮則士之父母死自用士禮明矣吳氏說較為周備賈疏又謂記不云父者以其經主于父死故記不言父此說非也案記云赴曰君之臣某死即指父言以士之父亦君之臣也云喪於五禮屬凶禮者周禮大宗伯云以凶禮哀邦國之憂下即云以喪禮哀死亡是也各本凶下無禮字據集釋增小戴第八先大父樸齋先生三禮目錄校證云據士冠禮疏當作第十三第八乃士虞禮臧氏庸本徑改為小戴第十三○雜記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書鄭注云時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之萬氏斯大曰前此喪禮已亡微孺悲之學幾無可考故當時小斂之奠曾子云在西方子游云在東方未成服而弔曾子則襲裘子游則裼裘負夏之反柩曾子以為禮子游以為非兩賢並及聖門於禮尚未能歸一由無成書可執也然則儀禮十七篇必謂盡出先王之舊殆亦不深考也今案士喪禮制自周公至孔子時雖廢不行而其書尚在故孔子得以教孺悲非孔子作之也萬氏據此遂謂十七篇非先王之舊過矣至曾子子游之異議由當時喪禮久廢不講非無成書也然周公制禮當有天子諸侯大夫之喪禮今惟士喪禮首末完具次第井如而天子諸侯大夫禮散見於傳記者多不全備故謂士喪禮之書由孺悲之學而存則可以士喪禮為非先王之書則不可耳

士喪禮死于適室幠用斂衾 適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疾時處北墉下死而遷之當牖下有牀衽幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣

疏正義曰注疾時處北墉下陸氏釋文作庸云牆也本亦作墉張氏識誤從釋文作庸李氏集釋同宋嚴州刻本明徐本敖氏通典通解俱作墉毛本誤牖又注死而遷之當牖下嚴本徐本釋文通典集釋通解楊氏敖氏俱作當毛本誤南阮氏校勘記云據疏內稱北牖南牖者非一似可兩通今案校勘記之說非也下篇記云寢東首于北墉下又云設牀第當牖鄭俱本此為說知作墉作當者是禮經釋例曰室在堂後南有牖北惟牆無牖也士大夫以上皆同詩豳風七月塞向墐戶毛氏傳向北出牖也庶人蓽戶然則北牖蓋庶人之室士大夫不爾也案北牖燕寢亦有之宗廟正寢之室則無任氏啓運宮室考云或以為室北有牖非也惟私室有北出小牖亦據詩塞向為說私室即謂燕寢也段氏玉裁曰凡室之北有墉無牖郊特牲云薄社北牖使陰明也此可證宗廟正寢之牖不北矣今案士昏禮婦盥饋席于北墉下鄭注墉牆也室中北牆下又婦廟見席于北方鄭注北方墉下是北唯有墉無牖諸說甚確禮記喪大記寢東首於北牖下鄭注或為北墉下釋文牖舊音容知或本作墉為是作牖誤也論語伯牛有疾自牖執其手皇侃義疏云牖南窗也君子有疾寢於北壁下東首今師來故遷出南窗下案皇疏言北壁足為北墉之證實勝賈孔疏朱子集注作北牖下亦承疏文之譌誤耳禮記檀弓坊記俱有飯於牖下之文惟室南有牖北無牖室內止有一牖故言牖下即知其處不必分別南北也下經云商祝執巾從入當牖又乃襲三稱節注亦云當牖則作當為是作南誤矣　注云適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉者案自天子至士皆有正寢燕寢詳士昏禮燕寢常居之所正寢唯齊及疾乃居之檀弓云君子非致齊也非疾也不晝夜居於內鄭注內正寢之中是也正寢天子諸侯謂之路寢大夫士又謂之適寢下篇記云士處適寢此云適室即適寢之室也但經言適室不言適寢者以寢是大名統堂室與房言之此士之死在室內又下沐浴含襲小斂亦在室行之故言室不言寢也記云有疾疾者齊注正情性也適寢者不齊不居其室此注云疾者齊故於正寢焉是推言居正寢之由禮記喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸於寢士之妻皆死於寢鄭注言死者必皆於正處也是死於適室所以正其終兩注相兼乃備春秋莊公薨于路寢穀梁傳路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也僖公薨于小寢左傳即安也穀梁傳小寢非正也是也云疾時處北墉下死而遷之當牖下者當值也言疾時處室之北墉下死則遷之當室之牖下也墉以言北者以室中東西北三面皆有墉故須言北以別之若牖止有一不須言南也下記云遷尸注徙於牖下也亦不言南此注因經不言遷尸故據記補之云有牀衽亦據記言也記云設牀第當牖衽下莞上簟注衽臥席即下莞上簟是也云幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳者案說文幠覆也衾大被也毛傳衾被也賈疏云死必覆之為其形褻經直云斂衾不辨大小鄭知是大斂衾者以是時小斂之衾當陳故不用小斂衾而用大斂衾也下經襲訖云幠用衾亦即此衾也至小斂訖大斂之衾當陳則用夷衾覆尸下經男女奉尸侇于堂幠用夷衾注夷衾覆尸柩之衾也是也喪大記云君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今始死用大斂一衾以覆尸及大斂時兩衾並用故云大斂所並用之衾也引喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣者見幠用斂衾在遷尸之後且覆之以衾以便去死衣也彼注云死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴黃氏榦曰復而後行死事則幠用斂衾當在復之後然復楔齒綴足飯設飾帷堂並作則亦初無先後之別今依經文朱氏軾曰未復不當用斂衾吳氏廷華曰未復亦不當去死衣今案喪大記云唯哭先復復而後行死事彼注云復而不蘇可以為死事是復時方望其生豈有先加以斂衾之理又喪大記注以去死衣中有復衣則鄭意亦以幠用斂衾為在既復之後矣檀弓云復楔齒綴足飯設飾帷堂並作蓋謂此數事並于始死之日為之耳非謂無先後之別也據孔疏云自復以下諸事並起則復自在先惟此篇敘始死甚略不載設牀遷尸諸事故以幠用斂衾括之王氏士讓糾解云幠用斂衾當在既復之後經以死于適室先之立文不得不然要之初死即復復後乃幠用斂衾耳喪大記有疾病廢牀之文詳下記○禮經釋例云凡始卒于室小斂後則奉尸于堂大斂于阼階上殯則于西階上案士喪禮死于適室是始卒於室也又云布席于戶內下莞上簟此小斂之席也在室中故曰戶內又云設牀第于兩楹之閒此小斂後夷尸之牀也在堂上故曰兩楹之閒也餘詳下記大斂于阼

下

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也【疏】正義曰復者人子不忍死其親冀精氣之反而重生故云復檀弓所謂復盡愛之道是也據雜記云復西上則復者不止一人鄭注謂復者多少各如其命之數此云復者一人士禮也以爵弁服者士冠禮陳三服以爵弁服爲上李氏如圭儀禮集釋曰凡復皆用死者之上服喪大記曰君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣鄭注君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也徐氏乾學曰稅衣卽褖衣雜記曰復諸侯以褒衣冕服爵弁服夫人稅衣揄狄狄稅素沙內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以襢衣其餘如士孔疏下大夫以襢衣者是下大夫之妻所復襢衣也其餘如士者謂褖衣如士之妻周禮夏采天子復以冕服是復皆用死者之上服也簪裳于衣謂連綴其裳于衣使合爲一以便何也左何之者左爲陽何俗通作荷古作何沈氏彤儀禮小疏曰說文何儋也臣鉉等曰儋何卽負何也凡儋何負何皆在肩背敖云左手何之張云左臂何之皆非廣雅釋詁扱插也王氏疏證曰插扱捷古通用爾雅釋器扱衽謂之襭郭注扱衣上衽於帶此云扱領于帶盛氏世佐儀禮集編曰領爵弁服純衣之領也帶復者之帶也復者以左肩何爵弁服而插其領於己之帶閑以固衣而登梯也復時旣不用冠則帶韠之屬皆不用可知張氏以帶爲復衣之帶非吳氏紱曰簪裳又扱領防遺脫也經不言復者何服下記云復者朝服喪大記同　注云復者有司招魂復魄也者言士之復者以有司爲之蓋隸子弟私臣之屬鄭注三禮多解復爲招魂復魄孔穎達云招魂是六國以來之言故楚辭有招魂之篇禮則云復今案此說非也下經云北面招以衣則禮固言招矣凡人形體謂之魄其精氣謂之魂禮運云體魄則降知氣在上知氣卽魂也昭七年左傳云人生始化曰魄旣生魄陽曰魂是形魄具而魂氣附焉則生形魄存而魂氣離焉則死楚辭所謂魂魄離散也郊特牲曰魂氣歸於天形魄歸於地檀弓曰魂氣則無不之也人始死魂氣猶存故孝子欲招之使復附於魄以生是以有復之事故解復爲招魂復魄也後世大招招魂之辭蓋本禮經以爲名云天子則夏采祭僕之屬者周禮有夏采祭僕隸僕皆掌復事故云之屬詳下云諸侯則小臣爲之者喪大記云小臣復鄭注小臣君之近臣也孔疏據此謂大夫士以下復亦用近臣今案此小臣係與周禮大僕祭僕同官者非內小臣周禮小臣掌正王之燕服位王之燕出入則前驅是其職親近于君故亦云近臣與喪服傳所謂近臣閽寺之屬別云爵弁服純衣纁裳也者見士冠禮云禮以冠名服者此復者但以衣裳招而不用爵弁今經不云純衣纁裳而云爵弁服是以冠名服也云簪連也者據釋名簪本爲連冠於髮之名今連裳於衣亦名爲簪又集韻簪或从蠶作䗞一切經音義引通俗文綴衣曰䗞綴亦訓連也

升自前東榮中屋北面招以衣曰皋某復三降衣于前北面招求諸幽之義也皋長聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字【疏】正義曰周禮夏采大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊祭僕大喪復于小廟隸僕大喪復于小寢大寢檀弓曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊鄭注謂尊者求之備也士禮但復于寢而已此云升謂升適寢之屋也榮詳士冠禮東榮西榮之前爲南其後爲北云升自前東榮者謂自東榮之南以升也喪大記曰復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階鄭注階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者士亦未必有狄人之官當使隸子弟設之中屋屋脊之上聲高則遠聞也北面招以衣卽下記所云左執領右執要招而左也曰皋某復三謂呼死者之名而令其來復三卽喪大記所謂三號也禮運曰及其死也升屋而號告曰皋某復喪大記曰升自東榮中屋履危北面三號諸文有詳略而義同鄭注喪大記云升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上也號若云皋某復也孔疏三號號呼之聲三徧也必三者一號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也一號於中冀神在天地之閒而來也降衣于前前謂南檐也降衣如魂之降也喪大記曰捲衣投于前蔡氏德晉禮經本義云捲衣自前投下蓋前爲陽冀生氣之來也王氏士讓儀禮紃解云降只言衣不云弁與裳者弁不以復裳連於衣降則俱降又案雜記曰諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家喪大記曰其爲賓則公館復私館不復其在野則升其乘車之左轂而復是皆言復之變禮也　注云北面招求諸幽之義也者檀弓曰望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也鄭注鬼神處幽闇孔疏言鬼神處在幽闇故望幽以求之北方是幽闇復者北面求鬼神之義云皋長聲也者文選西京賦神皋薛注皋接神之聲禮運孔疏皋引聲之言引亦長也云復反也者詩我行其野篇言歸思復毛傳復反也云降衣下之也者言復者何衣升屋今自屋下之也引喪大記者證某爲死者之名喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字鄭注婦人不以名行孔疏殷以上貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大夫士稱名婦人並稱字喪服小記曰復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏鄭注此謂殷禮也殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰皋天子復諸侯薨復曰皋某甫復其餘及書銘則同據鄭云其餘則同是卿大夫以下周亦稱名矣曲禮曰天子崩復曰天子復矣諸侯復曰某甫復矣是鄭所本也孔叢子曰衛將軍文子之內子死復者曰皋媚女復子思聞之曰此女氏之字非夫氏之名也婦人於夫氏以姓氏稱禮也今案喪服小記疏云復則婦人稱字此云書姓與伯仲是書銘也孔叢子謂復稱姓氏不足據

受用篋升自阼階以衣尸受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之【疏】正義曰受用篋校勘記云唐石經徐本通解楊敖俱作篋釋文集釋俱作篚陸氏曰本或作篋石經考文提要定作篋云喪大記注司服以篋待衣於堂前可證今案周禮夏采注引此文亦作篋當從篋爲是　注云賈疏云鄭知受之於庭者以其降衣簷前受而升自阼階明知受之於堂下在庭可知云受衣亦一人以上經云復者一人決之也云人君則司服受之者周禮司服職曰共其復衣服是復時衣司服共之則亦司服受之也喪大記曰捲衣投于前司服受之是也士未必有司服之官當亦隸子弟私臣之屬受之云衣尸者覆之若得魂反之者據喪大記云復衣不以衣尸不以斂此云衣尸者蓋暫覆之謂若得魂反而依於衣也吳氏紱曰受用篋以[illegible]魂之所依不可徒手受慎之也以衣尸者欲魂附衣復於體魂而更生也若覆之而不生則俟浴時並此衣去之鄭注喪大記云不以衣尸謂不以襲也浴而去之又注去死衣亦兼復衣言也阼階主人平日所升之階故敖氏云升自阼階象其反也

復者降自後西榮不由前降不以虛反也降因徹西北厞若云此室凶不可居然也自是行死事【疏】正義曰降自後西榮謂從西榮之後以降也西榮之後卽西榮之北也喪大記曰降自西北榮孔疏不正西而西北者因取西北厞爲便也　注云不由前降不以虛反也者言復望得魂反今魂不反是虛反故不欲由前降而由後降也今案

鄭此說未然此時復者方降衣於前俾受者覆尸以冀其生豈在屋上卽逆意其不生而不由前乎蓋復者之降由後不與升相變亦爲徹西北厞便也敖氏云降於此者與升時相變也下文設奠之類升降異階者其義皆然云降因徹西北厞若云此室凶不可居然也此說亦非喪大記曰甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之孔疏爨然也甸人取復魄人所徹正寢西北厞以然竈煑沐汁也謂正寢爲廟神之也舊云厞是屋簷也熊氏云厞謂西北隅厞隱之處今案復者徹西北厞亦是求其生沈氏彤曰西北厞乃室隱闇之處徹之者去其蓋蔽以通神也降衣于前不知魂之反不反故又徹西北厞意魂或自此而反也然則北面招者求諸幽徹西北厞者通諸幽也鄭謂若云此室凶不可居然則是方冀其生而卽致死之不誠甚矣豈招魂復魄之意邪至喪大記云取所徹厞新用爨之者本非爲用爨而徹乃既徹則用以爨無用之用也故用時謂之新而徹時不謂之新吳氏紱曰徹厞者欲其神自上而下二說實勝注義沈說尤詳善

右始死復

楔齒用角柶爲將含恐其口閉急也疏正義曰張氏爾岐云復者猶冀其生復而不生始行死事楔齒至帷堂事死之初事也喪大記曰小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也周禮玉府大喪共角柶自天子至士同用角柶矣角柶以楔齒故又名爲楔下記云楔貌如軛上兩末詳後 注云爲將含恐其口閉急也者案周禮注鄭司農云角柶角匕也以楔齒令可飯含禮記孔疏云楔柱也柶以角爲之長六寸兩頭曲屈爲將含恐口閉急故以柶柱張尸齒令開也賈疏云此角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如軛中央入口兩末向上案柶狀如匕本有兩末之形非屈之使然下綴足用燕几是平日常用之几則角柶亦是平日常用之物緣始死不能猝辦喪器故皆以生人之器爲用賈謂與扱醴角柶制別恐非 綴足用燕几綴猶拘也爲將屨恐其辟戾也今文綴爲對疏正義曰檀弓云毀竈以綴足孔疏謂用毀竈之甓連綴死人足令直可著屨也案此殷禮周用燕几燕几燕居常用之几也 注云綴猶拘也者謂拘束其足也云爲將屨恐其辟戾也者辟戾不直也爲尸應著屨恐足辟戾故用燕几綴拘之令直也下記云綴足用燕几校在南御者坐持之注校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣張氏爾岐云几兩頭有脛並排兩足於兩脛之間以夾持之是也云今文綴爲對者古今文疏義云綴正字對聲近假借字鄭以下記及禮記字並作綴故從古文餘詳下記 奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東鬼神無象設奠以馮依之疏正義曰奠脯醢醴酒者檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也與鄭注不容改新孔疏始死未容改異故以生時庋閣上所餘脯醢以爲奠也下記云若醴若酒注云或卒無醴用新酒是醴酒止用其一爲始死促急不備敖氏以醴酒具有爲四物與記不合盛氏世佐秦氏蕙田皆辨之升自阼階奠于尸東者禮經釋例曰凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階敖氏曰此時尸南首東乃其右也奠於其右若便其飲食然記曰卽牀而奠當腢用吉器注器未變也亦是不容改異之意 注云禮始於飲食詩曰神嗜飲食故設奠以爲鬼神馮依之所劉熙釋名云喪祭曰奠李氏如圭云是謂始死之奠自始死至葬之祭曰奠不立尸奠置之而已朱子曰自葬以前皆謂之奠其禮甚簡蓋哀不能文而於新死者亦未忍遽以鬼神之禮事之也張氏爾岐曰喪禮凡二大端一以奉體魄一以事精神楔齒綴足奉體魄之始奠脯醢事精神之始也禮經釋例云若然則葬乃奉體魄之終祭乃事精神之終也荀子曰葬埋敬藏其形也祭祀敬事其神也○禮經釋例又云凡始卒小斂大斂朔夕哭朔月薦新遷柩朝廟祖大遣皆奠案士喪禮始卒奠脯醢云云帷堂事小訖也疏正義曰檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷方氏慤曰人死斯惡之矣以未設飾故帷堂蓋以防人之惡也小斂則既設飾矣故徹帷若是則帷堂之禮爲死者爾豈爲生者哉而仲梁子以謂夫婦方亂故帷堂失禮意矣盛氏世佐取方說今案鄭注斂者動搖尸帷堂爲人褻之言方亂非也是仲梁子之言鄭氏已非之矣尸未設飾未襲斂也 注云事小訖也者張氏爾岐曰以此時尚未襲斂暫帷堂以爲蔽故云事小訖今考此篇自始奠帷堂之後三云徹帷大斂帷堂之後一云徹帷君使人弔徹帷君使人襚徹帷此二者皆一屋卽下雖云徹而未嘗徹以弔襚之後不更云帷堂也及小斂云卒斂徹帷至大斂復云帷堂是小斂後之徹帷乃全徹去故曾子與仲梁子俱云小斂而徹帷也然小斂大斂俱是飾尸故將大斂復帷堂及大斂訖云卒斂徹帷以後不更帷堂矣檀弓經但言小斂而注云斂者動搖尸帷堂爲人褻之實兼大斂言之鄭氏之於禮精矣大斂後所以不更帷堂者以尸已斂於棺殯於肂也茲因姜氏兆錫論帷堂徹帷之義未詳析故特考之又雜記曰朝夕哭不帷鄭注緣孝子心欲見殯肂也既出則施其屋鬼神尚幽闇也以大斂後仍有帷者案此是帷柩非帷堂喪大記曰士殯見衽塗上帷之鄭注帷之鬼神尚幽闇也士達於天子皆然是柩既殯之後於殯旁帷之與帷堂異故雜記又云無柩者不帷鄭注謂既葬也棺柩已去遂去帷是也又檀弓曰帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也鄭注禮朝夕哭不帷蓋謂朝夕哭時當暫去帷以見殯肂而敬姜之哭穆伯仍帷之不去故檀弓以爲非古也此皆既殯帷之之帷非謂帷堂也

右楔齒綴足奠帷堂

乃赴于君主人西階東南西命赴者拜送赴告也臣君之股肱耳目死當有恩疏正義曰赴于君者使人告於君也其辭詳下記雜記曰士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死此經唯言赴于君者舉其重者以該之也檀弓曰父兄命赴者父兄謂諸父諸兄也此謂始死主人方昏瞀故赴告姻族朋友則父兄命之若赴告於君必親命而拜送之者敬也鄭彼注分別大夫士似失之盛氏世佐曰是時親族僚友亦當使人赴之大夫士訃於同國他國之辭見於雜記者詳矣敖云古者大夫士赴告之禮唯止於其君非又案大夫士之喪同國則赴異國則否以人臣無境外之交故也雜記言他國之君大夫士亦皆赴恐是春秋以後之禮非古也今案主人西階東命赴者喪大記曰凡主人之出也徒跣扱衽附心降自西階以由西階降故卽在西階東命之亦不忍當主位之意南面者方氏苞曰以赴者必南行拜送宜鄉之也 注云赴告也者下記注云赴走告也雜記作訃注云或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之是也注義相兼乃備云臣君之股肱耳目者見虞書以其與君爲一體故必赴也云死當有恩者君之禮也若下弔襚之類白虎通曰臣死亦赴告於君何此君哀痛於臣子也欲聞之加賻賵之禮是也 有賓而拜之賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣疏正義曰此謂因命赴見賓遂拜之也不然則在室不出云有謂或有或無不定也鄭必知賓是僚友羣士者以下云有大夫則特拜之此但云拜故知是士之僚友也鄭注曲禮云僚友官同者以其官同誼親容始死卽來也云其位猶朝夕哭矣者謂賓位也若主人則仍西階東南面拜之褚氏寅亮曰未小斂前主人堂下之位暫在此既小斂乃卽阼階下西面位李氏如圭曰朝夕哭賓位在庭直東序及門東門西

右使人赴君

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前疏正義曰自此至堂下北面言尸在室主人以下哭位喪大記曰凡哭尸于室者主人二手承衾而哭謂此時也張氏爾岐云主人哭位惟小斂以前在此小斂後則在階下矣云入坐于牀東者謂主人既命赴而入室也是時遷尸于牀在室中牖下牀東尸之東也敖氏云至是方言坐則先時主人亦立也吳氏廷華云前亦坐于此二說皆未合姜氏兆錫曰喪大記唯哭先復復而後行死事哭最先而哭位則序於此時者蓋始死時主人啼婦人哭乃創鉅痛深心胆摧裂發於不自禁者此說得之始死痛深哭發於不自禁遑論哭位上惟堂注云事小訖也謂事小定故至命赴後入哭乃序之楊氏復曰始死哭位辨室中尸外堂下之位喪大記人君禮亦必辨室中堂上堂下之位者非特男女内外親疏上下之位不可以不正亦治喪馭繁處變之大法也應氏鏞曰男東女西陰陽之大分也喪遽哀迫人雜事叢先謹男女之辨而各以類從則紛糾雜亂者有倫矣蔡氏德晉云尸首向南足向北主人坐于牀東衆主人又在主人之東皆西面以向尸也婦人俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言也主婦坐于牀西衆主婦又在主婦之西皆東面亦以向尸也盛氏世佐云俠夾通俠牀在牀西也與男子相對故曰俠牀今案下記云室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐鄭注別尊卑也又案喪大記曰既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方内命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面鄭注正尸者謂遷尸牖下南首也其男子立于主人後女子立于夫人後又曰大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立鄭注凡此哭者尊者坐卑者立又曰士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方鄭注士賤同宗尊卑皆坐案此經自主人而下不言坐亦不言立據下記則自主人主婦外惟命夫命婦坐餘則立據喪大記則士之喪自主人以下皆坐二者不同盛氏世佐謂衆主人婦人不言坐蒙上入坐之文可知又以喪大記與此記異爲各記所聞張氏惠言讀儀禮記云案經云衆主人在其後婦人俠牀俱不言坐蒙上入坐文也與喪大記正合據喪大記君之喪主人主婦坐餘皆立大夫之喪主人主婦命夫命婦坐餘皆立士之喪則皆坐似是等差如此若士禮衆主人以下立而不坐則經亦當分別言之不得僅云在其後也盛氏張氏之說似是至下記所云與喪大記所言大夫之喪合愚意當是記大夫之禮而文有譌脫耳如士冠是士禮而記兼及大夫以上禮鄉射是大夫士禮而記亦及諸侯以上禮是其例也不然鄭注下記云別尊卑也注喪大記云尊卑皆坐截然不同若俱士禮鄭何無一言辨及乎賈疏分別命士及不命之士非詳訂疑　注云衆主人庶昆弟也者謂主人之庶昆弟也敖氏云衆主人齊衰大功之親也若有斬衰者亦存焉下經云衆主人免記云衆主人布帶則是衆主人乃主言齊衰大功者沈氏彤云鄭所云庶昆弟於死者爲衆子不云衆子而云庶昆弟繼主人爲言當然耳是衆主人即斬衰之親下經所云親者乃齊衰大功之親也敖以衆主人免衆主人布帶決此衆主人爲齊衰大功之親不惟彼此殊絕亦明與親者之文相妨且衆主人免衆主人布帶之下並不言親者與衆兄弟則是統齊衰至緦麻之親皆在其中豈徒主言齊衰大功而已此其疎也鄭注下婦人云妻妾子姓亦專指斬衰者言之蓋主人在前衆主人在其後適妻在前妾與子姓在其後皆斬衰重服然後及於齊衰及於大功文王世子所謂以喪服之精麤爲序以次主人者是也云婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前者沈氏彤云案喪大記云君之喪三日子夫人杖大夫之喪主人主婦室老皆杖士之喪主人杖婦人皆杖注云婦人皆杖謂主婦容妾爲君女子子在室者喪服妻爲夫杖婦爲舅姑不杖明夫人與主婦皆死者之妻注適妻即主婦也又鄭注喪大記云子姓謂衆子孫也姓之言生也本注子姓以婦人皆杖推之蓋專指女子子在室者姓字牽連及之耳今案沈申鄭義皆是但謂衆主人免衆主人布帶爲統大功以下則非耳又方氏苞云喪大記並舉主人主婦道其常也此曰婦人該其變也蓋或死者妻早亡則子婦不可以稱主婦是方意以此婦人中兼有子婦矣

親者在室謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者疏正義曰盛氏世佐云此亦兼男子婦人言也謂之親者對下在戶外堂下者言耳其實比于在牀東西者爲少疎也亦男子在東婦人在西吳氏紱云言在室則不必皆東西面蓋亦有於北墉下南面者矣以室中狹隘又有弔襚者入焉故也　注云賈疏云知親者謂大功以上者以大功以上有同財之義敖氏云此親者繼婦人而言則是亦專指婦人矣下篇曰主婦及親者由足西面是也沈氏彤云案下篇云主婦及親者由足西面其上云主人踊無算則親者固專指婦人此篇下經云婦人尸西東面主人及親者升自阼階則親者又專指男子本經上云衆主人在其後婦人俠牀下云親者在室則親者兼男子婦人可知敖據一端爲說非是若鄭云大功以上者但包齊衰之親不兼上經衆主人蓋下云主人及親者不言衆主人則親者宜兼衆主人此承上衆主人而言則親者宜在衆主人之外知鄭不兼言也今案沈說是也鄭云父兄姑姊妹子姓本喪大記彼云父兄子姓又云姑姊妹子姓則此注子姓兼男女言也父兄姑姊妹謂死者之諸父諸兄及諸姑姊妹子姓則死者之孫男女及昆弟之子男女凡屬齊衰大功者皆在其內賈疏據主人言誤詳訂疑又沈氏據文王世子以喪服之精麤爲序此確論也上篇俠牀謂斬衰者此節在室謂齊衰大功者下節戶外堂下謂小功以下者經文敘次井然如此

衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面衆婦人衆兄弟小功以下疏正義曰戶外堂上也案鄭注喪大記婦人迎客送客不下堂云婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門故此哭位男子在堂下婦人在戶外堂上也盛氏世佐云戶外室戶外也先言婦人自內及外也其親疎同而立有遠近者內外之辨也皆北面向戶也褚氏寅亮云親疎之位以室與堂分男女之位在室者以東西分在堂者以上下分　注云小功以下則緦服亦統之矣沈氏彤謂此小功緦服婦人兄弟中各有同姓異姓是也或以左傳士踰月外姻至疑始死哭位不得有異姓不知外姻是言其遠者若近則始死亦即來也上言婦人下不言男子言兄弟者古人通謂婚姻爲兄弟又喪服傳謂小功以下爲兄弟故以兄弟該之也

右尸在室主人以下哭位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷厈之事畢則下之疏正義曰自此至不辭入也言君使人弔使人襚之事李穆亭曰君使人弔襚不言若則是君於士喪皆必有是禮矣必徹帷者以主人在堂下使者致命於堂上不可以帷隔之也敖氏曰喪不迎賓惟於君及君使則迎之此不出外門者別於君之自來也先入門右道之吳氏廷華云見賓不哭爲其以君命來今案喪大記曰男子出寢門見人不哭鄭注見人謂迎賓客據此經也北面見君也　注云使人士也禮使人必以其爵者公食大夫禮云使大

夫戒各以其爵此禮之通例也云使者至使人入將命乃出迎之者使者即賓也喪事雖略於賓主之儀亦必先使人將命主人乃出迎也云寢門內門也者賈疏云大夫士唯有兩門以下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷扆之事畢則下之者賈疏云謂褰帷而上非謂全徹去案扆說文閉也雜記釋文引字林玉篇亦皆云閉也纂文云古閎字是字書並無褰帷之訓沈氏彤云扆是帷之所以開闔者故闔之曰施其扆開之則曰扆之猶門闢之闢訓局亦訓通其例一也段氏玉裁云士喪禮注曰徹帷扆之事畢則下之雜記注曰既出則施其扆鬼神尚幽闇也據此二注扆有褰舉之義與東都賦祛黼帷同疑說文閉當作開一說扆在開閉之閒故兼此二義今案段後一說略與沈同文選注云祛舉也廣雅釋詁云祛去也又云祛開也王氏疏證云莊子胠篋篇司馬彪注云從旁開爲胠秋水篇公孫龍口呿而不合呂氏春秋重言篇君呿而不唫高誘司馬彪注並云呿開也祛胠呿古通用袖口謂之祛義亦同也竊疑此扆字與祛胠呿亦通曲禮暑無褰裳鄭注褰祛也是扆有褰義又下君使人禭復云徹帷是事畢則下之有事又徹之也下小斂訖徹帷經復云帷堂此君使人弔禭徹帷後不更云帷堂則賈以扆爲褰帷而上非謂全徹去者確矣

弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命

主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑

疏　正義曰弔者入謂入寢門升自西階東面江氏筠云聘禮南面致命此不然者以其尸在室中弔主於死者不容轉以身背之東面致命乃於生死兩盡也主人進中庭褚氏寅亮云中庭東方之中庭也故弔者東面向之致命主人則北面受命敖氏謂西方之中庭非盛氏世佐云中庭東西節也其南北之節蓋三分庭一在北不在西方者以聽君命故也江氏筠說同今案褚氏以爲東方之中庭者據賓東面言也盛氏江氏以中庭爲東西之中者據聘禮賓自碑內聽命碑在東西之中也此時賓升西階致命則中庭在東西之中亦得東西向之又聽命宜近堂當中庭少北盛氏江氏之說是也　注云主人不升賤也者案喪大記曰大夫于君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下云拜于下則受命時得升堂也大戴禮曰大夫于君命升聽命降拜云大夫升聽命則士賤不得升也云致命曰君聞子之喪使某如何不淑者此無正文鄭約雜記爲言雜記諸侯相弔弔者入升自西階東西致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑賈疏云彼據鄰國之君此弔己國之士故不言寡也今案弔己國之士故亦不云君之喪而云子之喪也

主人哭拜稽顙成踊

稽顙頭觸地成踊三者三

疏　正義曰上言主人見賓不哭至是賓致命畢乃哭也拜稽顙者拜君弔之命也檀弓曰拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也鄭注隱痛也檀弓又曰辟踊哀之至也有算爲之節文也此經云成踊即有算之謂也方氏苞曰前此哭無停聲踊無算至是有君命以敬節哀然後成踊禮經釋例曰凡君使人弔禭賵主人皆拜稽顙成踊非君之弔禭賵則拜而不踊又曰吉事之拜以稽首爲最重凶事之拜以拜稽顙成踊爲最重皆見君之禮拜稽顙成踊者即周禮九拜之振動也杜子春云振讀爲振鐸之振動讀爲哀慟之慟最爲得之先後鄭不能引伸其說而各下己意經義遂晦今以禮經證之始知其說之確也踊與稽顙皆非拜拜而成踊謂之振動猶之拜而後稽顙謂之吉拜也大祝九拜之序稽首頓首空首三者皆吉事之拜由重而輕振動吉拜凶拜三者皆凶事之拜亦由重而輕次弟固井井也又周官九拜解曰檀弓孔子曰拜而後稽顙頹乎其順也稽顙而後拜頎乎其至也考之禮經但有拜稽顙而無稽顙拜之文則拜而後稽顙其周禮歟鄭氏檀弓注以爲殷之喪拜似與經未合也　注云稽顙頭觸地者禮記問喪曰稽顙觸地無容哀之至也是鄭所本也荀子曰至地曰稽顙案稽之言至也稽首稽顙同爲頭至地惟稽顙以顙觸地無容爲異耳說文顙頟也云成踊三者三者案曾子問君薨世子生三日告殯云祝宰宗人衆主人卿大夫士哭踊三者三孔疏每踊三度爲一節如是者三故云三者三又檀弓疏云跳躍爲踊每一踊三跳三踊九跳是也

賓出主人拜送于外門外

疏　正義曰外門大門也對寢門爲外門凡迎送之禮迎于外門外者送亦于外門外此經迎于寢門外送於外門外又迎不拜而送拜皆喪禮異也此及上文但言主人不言衆主人者下記云尸在室有君命衆主人不出注云不二主故喪禮拜賓惟主人一人也以上是君使人弔之禮

君使人禭徹帷主人如初禭者左執領右執要入升致命

禭之言遺也衣被曰禭致命曰君使某禭

疏　正義曰禭以助斂說文禭衣死人也少儀曰臣致禭於君則曰致廢衣於賈人敵者曰禭此云君使人禭則於敵以下亦稱禭也禮別更端弔禭不同時上君使人弔徹帷此又言徹帷則弔事畢即下之也主人如初謂如上弔時出迎先入諸儀也禭者左執領右執要案衣之上曰領裳之上曰要敖氏云此執衣如復則是衣裳具且暫裳於衣也蔡氏云禭衣多恐此衣或與彼裳混則暫裳於衣以成一稱宜也入升致命亦如弔時也　注云禭之言遺也衣被曰禭者白虎通云贈禭何謂也贈之爲言稱也玩好曰贈禭之爲言遺也衣被曰禭知死者則贈禭公羊傳衣被曰禭何注禭猶遺也遺是助死之禮穀梁傳衣衾曰禭劉向說苑亦云衣衾曰禭衾即被也蔡氏云大斂時衾亦在算則固有以被禭者矣云致命曰君使某禭者亦約雜記文賈疏云君禭雖在襲前襲與小斂俱不得用大斂乃用之吳氏廷華云大斂衣在外所以榮君賜也

主人拜如初禭者入衣尸出主人拜送如初

疏　正義曰主人拜如初拜君禭之命也云如初亦如上弔時拜稽顙成踊也禭者入衣尸此入謂入室衣尸者蓋以禭衣覆于斂衾之上出主人拜送如初亦送于外門外也以上是君使人禭之禮

唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也

唯君命出以明大夫以下時來弔禭不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜別於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不爲賓出不成禮也

疏　正義曰此以下言因君使人弔禭出而見賓之儀也○升降自西階自下嚴本有階字唐石經無從石經○儀禮糾解云初喪尸在室不可乍違惟君命弔禭不可不出但既出而見賓之在焉則又無漠然竟入之理故因而拜之敖氏云唯君命出小斂以前則然升降自西階自此至葬其禮然也於大夫云特拜見于士亦旅之也即位于西階下此非正位因事而出乃在是耳主人即位大夫宜辭之謂不必以己故而留于外也既辭則主人乃入大夫若或不辭主人猶入矣今案升降自西階者以阼階是主階不忍由之曲禮云居喪之禮升降不由阼階是也有大夫則特拜之有者原是不定之辭但自此至入也皆言大夫賓之禮上命赴云有賓則拜之以賓是士故拜之而即入此賓爲大夫是尊於己者故特拜之而少立于西階下東面皆以別於士蓋西階下本無位此即位不過少立於此耳李氏如圭以不辭爲不致弔辭敖氏以不辭爲不辭主人使入玩經文語勢似敖義爲長王氏士讓曰不待大夫之辭而主人竟入以尸旁不可久離故也此說得之又案喪大記曰士之喪於大夫不當斂則出此經云唯君命出則是小斂以前大夫來弔不當斂亦不出也喪大記與此不合但經是周公所作井然不紊記是後人所述或有異聞學者於經傳異同之說遵經而舍傳毋

以傳而疑經可矣　注云唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也者唯獨也獨君命出則其餘皆不出也所以然者以始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也經云遂拜賓者係因君命出而拜之非爲拜賓出賈疏謂因事曰遂是也云大夫則特拜別於士旅拜也者下小斂後主人拜賓大夫特拜士旅之是特拜別於士旅拜也云即位西階下未忍在主人位也者以阼階下是主人之位未忍在此故少立于西階下亦升降自西階之意也云不踊但哭拜而已者以下主人拜賓云即位踊是拜而成踊此不踊則但哭拜而已與正拜賓異也云不辭而主人升入義已見上云明本不爲賓出不成禮也者若爲拜賓出則拜必成踊且待其辭而後入乃爲成禮今即位而不踊又不待辭而即入則不成禮矣以本不爲賓出故不必與賓成禮也以上是總言受君弔襚之時其見賓之儀如此非專爲君使人襚言也

右君使人弔襚

親者襚不將命以即陳　大功以上有同財之義也不將命不使人將之致於主人也即陳陳在房中　疏正義曰自此至適房言親者及庶兄弟朋友致襚之事　注云大功以上有同財之義也者此親者兼齊衰大功而言以有同財之義故不將命亦不言主人拜也云不將命不使人將之致於主人也者上言親者在室則可以直達故不須將命也云即陳陳在房中者以下徹衣者執以適房故知陳在房中也經云以即陳謂即就房中所陳處陳之少儀曰親者兄弟不以襚進是也

庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上　庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也　疏正義曰喪大記云親戚之衣受之不以即陳孔疏大功以上襚之不將命自即陳于房中小功以下及同姓皆將命是此親戚之衣謂小功以下對上親者即陳言之也　注云庶兄弟即衆兄弟也者上經親者在室下即言衆兄弟故知此文親者即衆兄弟也云變衆言庶容同姓耳者庶疎遠之稱同姓謂袒免及絕服以外者大傳曰五世袒免殺同姓也六世親屬絕矣是也容同姓者容庶中兼有疎遠之同姓也敖氏以庶兄弟中兼有外兄弟但上衆兄弟注謂小功以下則外兄弟已統之矣此庶兄弟哭位在堂下故致命于室亦容有不在哭位而襚者故均須使人將命于室也下記云其襚于室戶西北面致命謂此時也云將命曰某使某襚者上某庶兄弟名下某所使人名云拜于位室中位也者謂室中牀東位也拜不稽顙別於君使人襚也又君襚以衣尸此委衣於尸東牀上亦別於君襚也敖氏云辟君襚且不必其用之也張氏云委衣將命者委之也但致命北面委衣于尸東當西面李氏云下經曰西面委衣如於室禮則委衣西面是也

朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊　親以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別於君襚也　疏正義曰敖氏云親者襚不將命庶兄弟將命不親致朋友則親致之蓋親則禮略疎則禮隆聖人之意然爾今案此即父黨無容之義也主人拜亦拜于位不稽顙也敖氏云既小斂拜襚者則稽顙此惟拜而已者以其與君襚同節宜遠辟之是也張氏爾岐云委衣如初如其于尸東牀上委之者朋友也今案下記云襚者委衣于牀不坐　注云親以進親之恩也者謂朋友相親之恩意也云退下堂反賓位也者賓位詳有賓則拜之下此退謂朋友襚者退也云主人徒哭不踊別於君襚也者上君襚時主人哭拜稽顙成踊此徒哭不踊是示別也敖氏以退哭不踊爲兼庶兄弟及朋友襚而言褚氏寅亮云朋友親襚故注以反賓位釋退字敖氏兼庶兄弟使者退言似混今案褚氏之說是也

徹衣者執衣如襚以適房　凡於襚者出有司徹衣　疏正義曰上文君襚時襚者左執領右執要此徹衣者執衣亦如之但云如襚則是凡襚者皆左執領右執要也親者以下不言者省文雜記亦曰襚者左執領右執要以適房當以陳也　注云凡於襚者出有司徹衣者盛氏世佐云凡者凡君及庶兄弟朋友之襚也親者襚以即陳則不須徹矣方氏苞云君襚不徹襲與小斂後仍以覆衾直至大斂然後以覆於外而包庶襚耳今案下經陳襲事于房中及小斂陳衣于房皆不言君襚似方說爲然親者襚以即陳不須徹是此徹衣專指上委于牀之衣也庶兄弟及朋友人甚衆恐襚多牀不足容故凡於襚者出即令有司徹之

右親者庶兄弟朋友襚

爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩　銘明旌也雜帛爲物大夫士之所建也以死者爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣亡無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺爲柩今文銘皆爲名末爲旆也　疏正義曰自此至階上言爲銘之事○書銘于末銘當作名注大夫士之所建也嚴本脫士字據周禮司常云大夫士建物當有士字故以其旗識識之嚴本脫以字據檀弓原文當有又檀弓識字不重嚴本重識字集釋各本同釋文云上音試下音志注疏本作下識如又周禮小祝注引檀弓亦重識字釋文識識並傷志反一讀下識如字是鄭所見本與今異也今案上識字當作幟解識古幟字漢書王莽傳旌旗表識師古注識讀與幟同是也漢時多以旗幟連言高祖紀旗幟皆赤旗幟即徽幟也下識字音式則當作知識解謂以其旗幟知之也若音志則當作識記解謂以其旗幟記之也二義並通無旗嚴本旗作旌集釋同戴校云今注疏本訛作旗今案無旗謂無旗物也似當作旗在棺爲柩今禮記原文爲作曰○銘所以表柩也周禮司常曰大喪共銘旌喪服小記曰復與書銘自天子達于士其辭一也則銘天子至士皆有之爲銘各以其物是泛言爲銘之制如此各以其物謂各以生時所建之旗也司常曰掌九旗之物名又曰贊司馬頒旗物即此經所謂物也亡謂無其物無物則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸爲之緇黑色赬赤色也言赬末則上緇下赬也說文赬赤色也从赤巠聲又云赬或从貞作禎是赬爲正字也廣三寸謂緇赬皆廣三寸也書銘于末謂書名於赬也此銘當作名詳下曰某氏某之柩上某爲死者姓氏下某死者名者喪服小記曰復與書銘男子稱名敖氏云銘書其名者以卒哭乃諱故也　注云銘明旌也者檀弓文彼注云神明之精云雜帛爲物大夫士之所建也者司常曰雜帛爲物又曰大夫士建物是鄭所本也案鄭引雜帛爲物非釋經物字以爲銘用生時所建之旗而雜帛爲物係士生時所建故引以明之也賈疏以鄭此注爲釋經物字則於經各字義難通故多曲說後人并以此訾鄭誤矣詳訂疑云以死者爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣者亦檀弓文下又曰敬之斯盡其道焉耳鄭彼注解愛之敬之二句謂重與奠此又以解明旌者書銘亦是愛之斯錄之之事義得兩通故鄭兩解之也但此注止引愛之一句檀弓疏謂鄭士喪禮注引愛之敬之二事以解明旌似誤云亡無也者亡無古通此經亡爲有無之義以無釋之則易曉也云無旗不命之士也者以此篇是士禮無旗則是爲不命之士言也近儒疑無旗爲庶人非云半幅一尺終幅二尺者賈疏以布幅二尺二寸兩邊各去一寸爲二尺故半幅一尺終幅二尺合之則三尺也但此疏以布言之小祝

司常疏又以爲用緇與此異云在棺曰柩禮記曲禮問喪二篇皆有此文云今文銘皆爲名末爲旆也者胡氏承珙云段氏玉裁曰周禮小祝故書作銘今書或作名祭統銘者自名也云名已足不必加金旁故說文於金部不錄銘字從周禮今書禮經今文也鄭君注經乃釋銘爲刻呂忱乃云銘題勒也不用許說承珙案小祝設熬置銘司農注引士喪禮爲名各以其物及取名置于重據釋文云爲名音銘下取名同是司農引儀禮皆從今文作名杜子春引檀弓曰銘明旌也則字又作銘段氏以說文不錄銘字謂不必加金旁義固可通然漢碑始有故鄭君定從古文惟書銘于末司農注小祝引作名鄭君銘字經典多有荀子禮論篇其銘誄繫世敬傳其名也是銘字不獨注司常亦引士喪禮書名于末此蓋經字本作名淺人因注有今文銘皆爲名之語遂改經書名于末名字亦作銘不知鄭云皆者皆下文祝取銘置于重之類耳既夕禮疏云今文銘皆作名者此銘及下陳明器云取銘置于茵二者皆名賈於此申明皆義而於士喪禮銘皆爲名不言皆字何指末爲旆者爾雅繼旐曰旆郭注帛續旐末爲燕尾者釋名云旆以帛繼旐末也說文旆繼旐之旗也沛然而垂是旆本旐末之垂者引申爲凡垂之稱小雅出車傳曰旆旆垂旒貌又引申之凡垂末者亦謂之旆此銘旌之末如旗旐之末故今文得假旆爲末鄭用其正字故從古文○賈疏引禮緯云天子之旗九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞但死以尺易仞故下云竹杠長三尺司常疏引禮緯同小祝疏引作天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞文小異附載於此

竹杠長三尺置于宇西階上杠銘橦也宇梠也 疏 正義曰敖氏據小祝注引無宇字遂以宇爲衍文今案小祝疏云置于西階上屋宇下則是注本有宇字而傳寫脫耳○杠銘之竿也以竹爲之 注云杠銘橦也後漢書馬融傳章懷注橦旗之竿是也吳氏紱云緇半幅赬終幅合之長三尺竹杠長三尺稱之也古尺當今尺六寸有奇但取記姓名識別耳非如後世爲觀美也賈疏云此始造銘訖且置于宇下西階上待爲重訖以此銘置于重又下文卒塗始置于肂若然此時未用權置于此云宇梠也者賈疏云爾雅檐謂之樀郭云屋梠今案說文梠字下云齊謂之檐楚謂之梠是梠即檐也高誘注淮南子云宇屋檐也是宇與梠皆檐之名故鄭云宇梠也說文宇屋邊也宇本屋邊之名以檐在屋之邊故又名爲宇李氏如圭集釋云屋之邊垂謂之宇宇西階上宇之下西階之上也敖氏云置卧而縮置之今案敖說非也廣雅釋詁置立也謂立于西階之上其上當宇詩八月在宇亦謂上當宇也銘所以必置于西階上者以銘所以表柩柩在西階上故也此時尸未斂於柩蓋預書以表之

右爲銘

甸人掘坎于階閒少西爲垼于西牆下東鄉甸人有司主田野者垼塊竈西牆中庭之西今文鄉爲面 疏 正義曰自此至西序下南上皆言陳沐浴襲飯含之具甸人掘坎以下言沐浴飯含之具陳于階下者陳襲事以下言襲衣物陳于房中者貝三以下言沐浴飯含之具陳于序下者凡三節○坎以埋沐浴餘瀋及巾柶等物垼以煑瀋水坎甸人掘之垼亦甸人爲之坎制詳下記階閒東西兩階之閒也少西則三分階閒一在西與垼說文作役云陶竈窗也有窗故有鄉言西牆下則逼近西牆故東鄉也牆亦謂之壁特牲記饎爨在西壁注西壁西牆下是也注云甸人有司主田野者周禮序官甸師下有徒三百人其職曰掌帥其屬而耕耨王藉又曰共野果蓏之薦是其主田野之事也先大父儀禮釋官云甸人公臣見公食大夫禮士無地不得有掌田野之人疏非是周禮宰夫職曰三公六卿之喪與職喪帥官之司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之職喪曰掌卿大夫士凡有爵者之喪凡公有司之所共職喪令之趣其事古者臣有喪事公家使人治之以喪事需人孔多家臣不能具官故也特牲士祭亦有公有司此與下管人夏祝商祝周祝家人卜人之屬蓋皆公家之臣來治喪事者也又案喪大記曰甸人爲垼于西牆下人君禮亦同周禮甸師掌帥其徒以新蒸役外內饔之事與亨爨職故使爲垼也喪大記又曰甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之云垼塊竈者下記云垼用塊注塊堛也說文堛甴也塊俗甴字是此竈以土塊爲之與常竈異也吳氏紱云沐浴之瀋水必致其潔不敢以生人飲食之爨爨之曾子之喪浴於爨室蓋不爲垼而浴水自爨室來故記者譏其簡略耳云西牆中庭之西也者李氏如圭云中庭庭南北之中故云中之前爲庭庭之東西有牆此垼在西牆下而當庭南北之中也蓋堂庭之西也云今文鄉爲面者胡氏承珙云說文偭鄉也段氏玉裁曰鄉今人所用之向字也漢人無作向者少儀尊壺者面其鼻注云鼻在面中言鄉人也案許所據少儀作偭說與鄭同承珙案鄭注周禮擯人使萬民和說而正王面考工記匠人面朝後市禮記玉藻惟君面尊皆云面猶鄉也惟言人則曰面言物可曰鄉故此從古文

盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃以承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重者也濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽 疏 正義曰槃以承渜濯各本無以字盧校據疏補○此經言盆槃瓶廢敦重鬲皆以新器濯之使潔陳于西階下俟用 注云新此瓦器五種者重死事者此五種皆用瓦尚質也必新之以送死事重不敢用常褻器也云盆以盛水者廣雅釋器盎謂之盆王氏疏證云爾雅盎謂之缶郭注盆也顏師古注急就篇云缶盆盎一類耳缶即盎也大腹而斂口盆則斂底而寬上考工記陶人爲盆實二鬴厚半寸脣寸案盆陶人爲之是瓦器也下經祝淅米于堂用盆是盆以盛水淅米也云槃以承渜濯者下經云渜濯棄于坎注云沐浴餘潘水是也槃承餘潘是置於尸牀下承之說文槃承槃也從木般聲是槃爲承水器又云盤古文從金鎜籀文從皿是槃當以木與金爲之此注云瓦者據喪大記士併瓦盤故知用瓦也喪大記又云沐用瓦槃似瓦槃有大小經所陳雖未言其數當不止一槃耳下云士有冰用夷槃鄭注周禮及喪大記俱以漢之大槃釋夷槃云廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中據此則夷槃有采飾當用木與金爲之與瓦異餘詳下經云瓶以汲水也者說文缾甖也罌汲缾也缾或从瓦作瓶是瓶爲汲水器也云廢敦敦無足者所以盛米也者下經云黍稷用瓦敦是敦爲瓦器也又云敦啓會面足則敦有足矣但彼敦以盛黍稷此敦以盛飯含之米二者異故彼敦有足此敦無足賈疏云凡物無足稱廢士虞禮主人洗廢爵注爵無足是也餘詳少牢禮云重鬲鬲將縣於重者也者案考工記陶人爲鬲實五㲉厚半寸脣寸鄭注㲉受斗二升說文同則鬲容六斗也說文又云鬲或从瓦作𤮍是鬲瓦器也喪大記曰陶人出重鬲下經煑潘用鬲又以飯尸之餘米用鬲煑爲鬻縣于重故名重鬲或曰鬲用二故云重重鬲二鬲也云濯滌溉也者溉當从手作摡士昏禮曰某之子未得濯摡于祭祀說文摡滌也是濯爲滌洗使潔也云造至也猶饌也以造言之喪事遽者案造至也係常訓鄭注周禮司門及大司寇同儀禮凡陳器物多言饌鄭注士冠禮饌陳也是也此造亦爲陳故云猶饌也但不云饌而云造者以喪事匆遽有造次之義故云造也蔡氏德晉云言造者濯於他處乃以造於此也義亦通

右沐浴飯含之具陳於階下者

陳襲事于房中西領南上不綪襲事謂衣服也綪讀爲䋫䋫屈也襲事少上陳而下不屈江沔之閒謂縈收繩索爲䋫古文綪皆爲精【疏】正義曰此以下皆陳襲尸之具故云襲事賈疏云按下小斂大斂先陳先用後陳後用依次第而陳此襲事以其初死先成先陳後成後陳喪事遽備之而已故不依次也案西領者衣領向西也敖氏謂尸在室故西領王氏士讓云案冠禮陳服于房中東領北上此西領南上吉凶相變王氏說是也注云襲事謂衣服也者西領故指衣服言之但下文所陳不止衣服舉其大者言也喪大記曰凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入鄭注不詘謂舒而不卷也不入不入陳之也皆此陳襲衣服之事云綪讀爲䋫䋫屈也襲事少上陳而下不屈江沔之閒謂縈收繩索爲䋫者案說文綪赤繒也綪之本義不訓屈故鄭讀爲䋫以明之說文䋫紆未縈繩紆詘也一曰縈也縈收卷也段氏玉裁云卷居轉切各本作韏非也今案紆訓爲詘詘與屈通說文以紆未縈繩解䋫字是訓䋫爲屈也未縈繩卽未收卷之繩凡收卷繩索必屈之故江沔之閒謂縈收繩索爲䋫鄭引當時語以證䋫之爲屈義與許同也江沔之閒爲江水北沔水南禹貢嶓冢導漾東流爲漢孔傳云泉始出山爲漾水南東流爲沔水至漢中東行爲漢漢水沔水卽漢水一水二名也下經小斂大斂皆云陳衣于房南領西上綪此云不綪故鄭云襲事少上陳而下不屈對小斂大斂言之也陸氏隴其云凡陳物少一行可訖者只須言南上北上不須言綪不綪若物多一行陳不盡須兩行三行者則必言綪不綪假如南上之物第一行從南至北第二行仍自南至北則謂之不綪若第一行從南至北第二行取便卽從北至南則是綪蔡氏德晉云陳設諸物首行從前至後陳之不能盡次行卽接續前行從後至前陳之如物之屈而復轉也不綪者每行更端別起皆從前至後不復與前行相接續也今案此二說釋經綪屈義最分明云古文綪皆爲精者胡氏承珙云今文作綪者綪從糸旁於縈屈之義爲近故鄭於經從今文作綪而注則讀爲䋫以明其義禮記亦今文故玉藻齊則綪結佩而爵韠字亦作綪注云綪屈也不讀爲䋫者以綪結連文屈義易明也綪皆爲精者皆下文陳衣于房南領西上綪也惠氏棟云說文䋫讀若旌案孟郁脩堯廟碑精字作旌與古音合釋文音䋫爲側庚反非也明衣裳用布所以親身爲圭絜也【疏】正義曰論語齊必有明衣布是明衣爲平日齊居之服也古者有疾則齊故襲時近體著此衣裳言明者取明潔之義其制詳下記用布謂用帷幕之布亦見下記云所以親身爲圭絜也者下文浴訖卽設明衣裳又云明衣不在算故知是親身之衣圭亦潔也詳士虞記鬠笄用桑長四寸纋中桑之爲言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮【疏】正義曰玉篇云鬠胡括古活二切鬠同髻又云髻居濟切紒同髻是玉篇以髺鬠爲一字髻紒爲一字說文有髺無鬠有紒無髻髺作鬠云絜髮也紒簪結也段氏玉裁云鬠卽髺字之異者絜髮束髮也簪結者既簪之髺也然則束之爲鬠簪之爲髺鬠與髺亦一矣餘詳鬠用組下盛氏世佐云鬠笄者鬠記所加之笄也必連鬠言之者以別於固冠之笄耳蔡氏德晉云生時固髮之笄用骨爲之今用桑變於生也 注云桑之爲言喪也用爲笄取其名也者以桑喪聲同喪事用桑是取其名也公羊傳虞主用桑何注桑猶喪也用桑者取其名義與此同雜記喪祭枇以桑畢用桑亦此義也云長四寸不冠故也者賈疏云凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有卽此笄是也一是爲冠笄皮弁爵弁笄唯男子有而婦人無也此二笄皆長不唯四寸而已今此笄四寸者僅取入髻而已以其男子不冠冠則笄長矣此注及下注知死者不冠者下記云其母之喪鬠無笄注云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今死婦人不笄則知男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可依用也徐氏乾學云古人之襲斂全體包裹其內加冠則勢有所難容故不得已而去之意在堅束其尸非以爲容飾也又辨家語之僞云案襲衣之制士三稱大夫五稱孔子卽行大夫禮亦止於五稱豈有用十一稱之禮況古之襲與斂皆不用冠蓋既加冒則無所用冠也此云章甫之冠亦不可信足知家語非古也吳氏紱云襲不以冠者有掩以裹其首則無所用冠若有冠則不便於小斂大斂之縱橫收束也呂氏坤乃謂不冠非待死之禮未之思耳今案荀子禮論云設掩面儇目鬠而不冠笄矣是可證死者不冠也不笄謂無固冠之笄楊倞注據此經笄用桑以不笄爲或後世略也誤矣云纋笄之中央以安髮者賈疏謂兩頭闊中央狹則於髮安沈氏彤儀禮小疏云案下經牢中旁寸注云牢讀爲樓樓謂削約握之中央今文牢爲纋若纋是兩頭闊中央狹則義與牢同鄭何以疊今文而不從也又案說文云優饒也不出纋字纋當讀從優謂兩頭狹中央闊也中央闊則笄之益固而髮尤安疏乃反說非注義又云玉篇云纋笄之中央髮也乃摘鄭注而失其意廣韻云笄巾則中又傳寫爲巾二書皆可信而其誤有如此者今案沈說是也布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡古文環作還【疏】正義曰布巾爲飯而設以覆尸面用布爲之 注云環幅廣袤等也者謂巾之制正方也凡布幅廣二尺二寸廣袤等則方矣劉氏績三禮圖以爲方二尺二寸是也云不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡者以經云不鑿則禮固有鑿之者矣故知大夫以上鑿巾以含也知士之子親含者以下經主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是親含也雜記鑿巾以飯公羊賈爲之也鄭注記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯焉則有鑿巾孔疏飯含也大夫以上賓爲其親含恐尸爲賓所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也士自含其親不得憎穢之故不得鑿巾但露面而含耳於時公羊賈是士故爲失禮也是鑿巾嫌有惡也但此注云士親含反其巾彼注云發其巾似不同者沈氏彤云二義當兼用蓋發其巾而反之也云古文環作還者惠氏棟云古環字皆作還春秋傳云諸侯之師還鄭而南又哀三年傳云道還公宮公羊傳云以地還之也又云師還齊侯漢書食貨志云還廬樹桑皆讀爲環胡氏承珙云環幅者周一幅也昭十六年左傳環而塹之注云環周也今案還與環義雖通但作環易曉故鄭從今文掩練帛廣終幅長五尺析其末掩裹首也析其末爲將結於頤下又還結於項中【疏】正義曰掩亦所以代冠惟有掩故不用冠也練帛熟帛經不言色蓋用素帛卽考工記㡛氏所謂湅帛也說文練湅繒也是練爲已湅之帛以練帛爲掩取其軟也荀子所謂設掩面卽此然掩以代冠自覆頭非覆面也廣終幅據聘禮疏引鄭志趙商問咫八寸四八三十二幅廣三尺二寸太廣非其度荅曰古積畫誤爲四當爲三三咫則二尺四寸矣是終幅爲二尺四寸此掩蓋廣二尺四寸而長五尺也 注云掩裹首也者謂以掩裹頭非連首全裹之也說文掩斂也小上曰掩釋名綃頭齊人謂之㡊言斂髮使上從也方言㡊幧頭也吳氏紱云下言瞑目則掩自額以上可知其說是也後世生人幧頭之制亦以帛爲之有似于掩故名爲㡊然禮經自作掩㡊是後代字吳氏廷華謂掩當作㡊非矣後周之幞頭宋人之幅巾蓋亦以帛裹頭者書儀家禮襲用幅巾其倣古者掩之遺象歟云析其末爲將結於頤下又還結於項中者蓋卽以掩前後兩端之末各析爲二條以爲繫後二條向前結於頤下前二條向後結於項中不別用組繫也云將者此時但陳之而已未結也下

經商祝掩瑱設幎目乃結之故云將餘詳下 **瑱用白纊** 瑱充耳纊新緜 【疏】正義曰注云瑱充耳者淇奧詩曰充耳琇瑩毛傳充耳謂之瑱是也亦名塞耳君子偕老詩曰玉之瑱也毛傳瑱塞耳也下記云瑱塞耳注云塞充窒是充耳塞耳義一也云纊新緜者詳下記屬纊以俟絕氣下士生時當用象瑱又別有紞以懸之著詩曰充耳以素乎而毛傳素象瑱此詩首章毛以爲士服故知生時當用象爲瑱今不用象而用白纊爲瑱又無紞懸異於生也 **幎目用緇方尺二寸䞓裏著組繫** 幎目覆面者也幎讀若詩曰葛藟縈之之縈䞓赤也著充之以絮也組繫爲可結也古文幎爲涓 【疏】正義曰荀子云設儇目儇目卽幎目也方尺二寸廣袤皆尺二寸也言䞓裏則緇其表矣　注云幎目覆面者也者說文幎幔也周禮有幎人今周禮作幂鄭注周禮云以巾覆物曰幂此幎目雖以目爲名亦兼覆面呂氏春秋知化篇云乃爲幎以冒面而死是也云幎讀若詩云葛藟縈之之縈者胡氏承珙云讀幎若縈祇是比方其音幎之義爲覆賈疏謂似葛藟之縈非也云䞓赤也者爾雅再染謂之䞓鄭云赤係大概言之其實䞓是淺赤也云著充之以絮也者謂以絮充入緇表䞓裏之中云組繫爲可結也者賈疏云四角有繫於後結之組繫以組爲繫也云古文幎爲涓者古从睘从肙之字以聲近每多通借如蜎或作蠉狷亦作獧荀子作儇蓋與古文作涓相近鄭以幎爲正字故從今文 **握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫** 牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也今文樓爲纋旁爲方 【疏】正義曰盛氏世佐謂握手所以韜手兩手各一方氏苞謂長尺二寸廣五寸乃以一面言其制宜合二面如囊是也但盛氏解牢中旁寸謂狹其中爲四寸以安食指中指無名指小指而其旁一寸以安大指方氏謂削約握之前半旁各一寸則皆未合至郝氏敬謂握手縫帛如筩韜尸兩手牢猶籠也空其中旁寬寸兩手交貫於牢萬氏斯大說亦略同沈氏彤儀禮小疏辨之曰郝氏因牢讀爲樓無他證又誤解下經設決麗于掔爲左決連右掔右決連左掔使手交如生故杜撰此制耳不知尸之手古今未有不旁垂者蓋象其始生時亦便於斂若兩手交疊則於斂不便其云牢猶籠也空其中旁寬寸解亦未洽蓋握手之制自賈疏已誤後世解者雖多不得其旨今案握手用玄纁裏據下記云裏親膚則玄在外矣長尺二寸謂從指至臂長尺二寸也凡言衣袂及手之長短皆自肩臂至指掌言之未有橫計之者下記云設握結于掔則從指至掔蓋尺二寸也廣五寸乃言其寬經所云長廣止就一面言其制用兩面逢合如囊則以玄爲表每面各用玄長尺二寸廣五寸以纁爲裏亦每面各用纁長尺二寸廣五寸而縫合其兩旁及下端留上端不縫以手貫入也牢中旁寸者謂削約握之中兩旁共一寸則廣四寸矣所以必削約握之中央者以握之中央正當指掌之上臂之下爲手之狹處故必削約之而握與手乃固注謂削約握之中央以安手是也著亦謂以絮充入玄表纁裏之中組繫亦以爲結注不言者已詳上也前陳明衣裳及飯含之巾言用布掩言用帛此及幎目不言者蓋亦用帛爲之蒙掩而省也掩及幎目以裹首握手以裹手也　注云牢讀爲樓校勘記謂樓字當從手作摟胡氏承珙云牢讀爲樓者聲之轉高誘注淮南牢籠天地云牢讀屋霤是其例爾雅陜而修曲曰樓此謂削約握之中央正與陜而修曲義近似不必改樓爲摟也今案嚴本作樓各本亦皆作樓惠氏棟云古音牢樓同從樓爲是今文樓爲纋纋各本作樓集釋樓作牢校勘記云鄭旣讀牢爲樓因曰今文樓爲纋纋少牢上佐食以綏祭注云綏或爲挼挼讀爲墮古文墮爲肵與此同例纋字義詳上此握中央狹兩頭闊與纋義殊故鄭從古文作牢而讀爲樓以明其義也旁爲方者段氏玉裁云凡儀禮古文作

旁今文作方凡尚書古文作方今文作旁是方旁本通胡氏承珙云鄭意今文作方疑於其方一寸故從古文 **決用正王棘若檡棘組繫纊極二** 決猶闓也挾弓以橫執弦詩云決拾旣佽正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也古文王爲玉今文檡爲澤世俗謂王棘矺鼠 【疏】正義曰決著右手大指所以鉤弦生時用象骨爲之詳鄉射大射二篇注此用木異於生也用正王棘若檡棘言王棘及檡棘之善者皆可用賈疏謂料用其一不謂兼用是也組繫將以結於掔者極卽沓也亦著於右手指以利放弦纊極謂以纊爲極也言二當著於右食指將指　注云決猶闓也者闓開也大射注云決猶闓也所以鉤弦而闓之是決以闓弦卽謂決爲闓也云挾弓以橫執弦者言未射之時亦以決執弦大射儀云挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鉤弦注方持弦矢曰挾是也詩云決拾旣佽車攻篇文鄭箋佽謂手指相次比也此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注同正兼王棘與檡棘故云王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決也云極猶放也以沓指放弦令不挈指也者著極以利放弦因卽謂極爲放也大射儀朱極三注云極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指無極放弦契於此指多則痛小指短不用是也沈氏彤云案說文云㨖縫指㨖也一曰韜也大射儀注云極所以韜指是沓與㨖同沓指卽韜指也說文云挈縣持也釋文云挈劉本作契大射儀注云無極放弦契於此指多則痛釋名云契刻也是挈當爲契但二字亦通用云生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也者言此以別於生也陳氏祥道云生者以朱韋所以致飾死者以纊所以復質敖氏謂士生時亦用二褚氏寅亮云生時用極皆三不以貴賤而差尸用二明不用也敖說非云古文王爲玉今文檡爲澤者胡氏承珙云周禮九嬪贊玉齍注故書玉爲王杜子春讀爲玉小篆玉與王皆三畫惟王三畫勻玉中畫近上不勻故古書每多相溷凡物之大者或有王名如爾雅蟒王蛇之類周禮鷩人注亦云王鮪鮪之大者故從今文作王檡爲澤者玉篇云檡梬棗也梬棗似柿而小是檡爲正字故鄭從古文云世俗謂王棘矺鼠者沈氏彤云玉篇云矺磓也磓落也若云王棘可以落鼠也惠氏棟云王棘矺鼠言王棘可以矺鼠也矺古磔字史記李斯列傳云十公主矺死于杜張守節云矺音貯格反司馬貞曰矺音宅與磔同古今字異耳磔鼠見張湯傳司馬公類篇云王棘一名矺鼠劉昌宗音矺爲托皆失之○凡射時著于手者有二一曰決著于右巨指車攻詩曰決拾旣佽毛傳決鉤弦也周禮繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾鄭司農云抉所以縱弦也詩家說或謂抉謂引弦彄也儀禮鄉射禮司射適堂西袒決遂注云決猶闓也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闓體也大射儀司射適次袒決遂注云決猶闓也以象骨爲之著右巨指所以鉤弦而闓之是射者皆以象骨爲決無貴賤之異也士喪禮決用正王棘若檡棘注云決猶闓也王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決是死者所用也鄭注繕人云抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘若檡棘則天子用象骨歟孔穎達芄蘭疏申之曰以士用棘故推以上用骨諸侯亦用象骨大夫用骨不必用象今案鄉射大射二篇皆有士與射經不云士用棘注亦不云士不用象骨也則周禮注殆未定之說歟說文亦云決以象骨爲之段氏玉裁說文注云決卽今人之扳指也士喪禮用棘施諸死者疑生者用象若骨其說是也決字亦作抉又作玦詩儀禮作決周禮作抉禮記內則作玦一曰極著右食指將指無名指大射儀朱極三注云極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指無極放弦契於此指多則痛小指短不用士喪禮纊極二注云極猶

放也以沓指放弦令不契指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也賈疏云大射朱極三是爲君設鄭引以證士禮則尊卑生時俱三皆用朱韋死者尊卑同二用纊也極又名韘又名沓𢧵蘭詩曰童子佩韘鄭箋云韘之言沓所以彄沓手指孔疏云右手指著沓是也但毛傳以韘爲玦說文亦云韘射決也段氏玉裁云鄭以禮經之極釋韘意以韘極沓三字雙聲且極用韋爲之決則用象骨爲之故不從毛而易其義許說從毛也以字从韋論之鄭爲長矣禮經釋例亦云韘字从韋鄭義似長陳氏禮書亦取鄭氏此皆著于右手者也一曰拾著于左臂拾亦名遂又名捍又名韝一物四名車攻傳云拾遂也繕人注鄭司農云拾者所以引弦也詩家說拾謂韝扞也後鄭云韝扞著左臂裏以韋爲之鄉射禮注云遂射韝也以韋爲之所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾歛也所以蔽膚歛衣也大射儀注云遂射韝也以朱韋爲之著左臂所以遂弦也鄭注鄉射禮但云以韋爲之注大射云朱韋者蓋以大射極用朱韋故謂遂亦用朱韋歟戴氏震云禮大夫與士射袒纁襦君在大夫射則肉袒公袒朱襦皆既袒乃設拾故鄭氏曰著左臂所以蔽膚歛衣也曲禮野外軍中無摯以纓拾矢可也鄭注拾謂射韝內則右佩玦捍鄭注捍謂拾也言可以捍弦也說文韝射臂衣也此其著于左手者也廣雅拾捍韝韘也王氏疏證云拾捍韝爲一物韘爲一物廣雅以拾捍韝韘爲一物失之矣

冒緇質長與手齊䞓殺掩足

冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒䞓殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺

疏正義曰雜記云冒者何也所以揜形也釋名云以囊韜其形曰冒覆其形使勿惡也案冒是總名分之有質有殺劉氏績曰冒上身者方正故曰質冒下身者漸狹故曰殺與手齊掩足準死者身而爲之初無寸量也今案喪大記云殺三尺劉蓋不以爲然以冒所以揜形必自首至足盡揜之人之長短不齊故經於質不言尺殺亦不言尺意蓋信經不信記也○注引喪大記云大夫玄冒黼殺張氏淳儀禮識誤云監杭本黼作黻巾箱嚴本之爲黼其以禮記喪大記之文乎禮器曰君黼大夫黻喪大記之文蓋誤也從監杭本戴校集釋據識誤改黻字宜從之　云冒韜尸者制如直囊者以爲囊方便韜尸但其制當爲兩囊鄭注喪大記云冒者既襲所以韜尸重形也孔疏云冒有質殺作兩囊是也云上曰質下曰殺質正也者質正係常訓以殺義易明質義難明故以正釋之言其制正直也云其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手者此時特陳之未用故云其用之也用必先韜足而上後韜首而下者以殺狹而質寬先用殺韜之而後韜質乃可綴合也云上玄下纁象天地也者係大概言之也其實六入爲玄七入爲緇緇是深玄再染爲䞓三染爲纁䞓是淺纁也引喪大記者證冒有尊卑之差且以證士緇質䞓殺與此經合也若以錦爲質黼爲殺大夫以玄爲質黼爲殺士以緇爲質䞓爲殺記不云質而云冒者以冒是大名故代質言之下云凡冒質長與手齊殺三尺則固質殺分矣綴旁之義孔疏謂每囊橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然不縫之邊上下安帶綴以結之張氏惠言儀禮圖云據鄭云殺韜足而上質韜首而下則質殺皆縫合兩邊如囊若如孔言則自旁韜之矣然則賈說爲合綴云旁者就身中分之兩旁各七若五若三也今案張駁孔疏誠是但賈疏亦不分明賈既云冒無帶無鈕而又云旁綴質與殺相接之處使相連則以何者綴之使連乎聶氏崇義云質與殺相接之處以線綴之使相連如聶說則必既韜而後以線縫之於情事亦不合且若七若五若三奚以分蓋綴旁之義當仍依孔疏用帶結但不於一邊綴之而於身之兩旁質與殺相接之處綴之使合兩旁各用七帶五帶三帶以爲差如張氏所云是也

爵弁服純衣

謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠

疏正義曰注云謂生時爵弁所衣之服也者各本無所衣二字釋文有惠氏棟云有者是疏蓋脫也今據補云純衣者纁裳者喪大記云衣必有裳謂之一稱則所陳有裳因經未言裳古注補之此所陳止衣裳無冠而經云爵弁服是以冠名服故雜記子羔之襲也素端一皮弁一爵弁一玄冕一鄭注禮以冠名服此襲其服非襲其冠是也云死者不冠義詳前純衣纁裳詳士冠禮

皮弁服

皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也

疏正義曰此云皮弁服亦以冠名服也注白布衣素裳詳士冠禮

褖衣

黑衣裳赤緣之謂之褖褖之言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱古文褖爲緣

疏正義曰褖黑色釋名褖衣褖然黑色也褖亦作稅玉藻士褖衣褖或作稅雜記喪大記作稅衣釋文音俱與褖同是褖爲正字稅爲假借字也此經褖衣即玄端服鄭注雜記云稅衣若玄端而連衣裳者是也沈氏彤云士冠禮所陳三服有玄端此易褖衣者褖衣連衣裳黑而非玄與生時相變又以明爵弁皮弁二服亦簪裳於衣也蓋衣裳連則便於襲斂王氏士讓云此三服者士冠三加之服也得正而斃服是服而安矣　注云黑衣裳赤緣之褖者謂下本有之注疏本誤刪黑衣裳以赤緣之禮服無其文此注殆指士昏禮女純衣纁袡言也彼注云純衣玄以纁緣其邊是以赤緣之也周禮內司服亦服褖衣爲下士妻服之褖衣本婦人之服褖衣黑此襲時所陳之衣亦黑又婦人之服連衣裳此褖衣亦連衣裳故以褖名之鄭卽以婦人之服解之也褖衣所以必連衣裳者褖衣以表袍袍本連衣裳也雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一曾子譏其纁袡爲襲婦服則此褖衣不用赤緣矣纁袡係婦人始嫁之服平日服褖衣亦不用纁袡男子以褖名衣唯見此經鄭注內司服云男子之褖衣黑蓋謂此也云褖之言緣也者案此緣與上赤緣之緣異上緣謂緣邊此緣作飾字解蓋袍必以緣衣表之是緣衣爲袍飾故云褖之言緣也所以表袍者也引喪大記者證褖衣表袍之義但今本喪大記作袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱鄭引先云衣必有裳者欲以見爵弁皮弁褖衣三者皆連衣裳故爲一稱下云乃襲三稱卽謂此三服也袍必有表不禪者彼注云袍褻衣必有以表之乃成稱也子羔之繭衣裳與稅衣爲一亦是以稅衣表袍彼注云繭衣裳若今大襺也纊爲繭縕爲袍表之以稅衣乃爲一稱爾是也云古文褖爲緣者周禮內司服褖衣經本作緣衣鄭注云雜記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣言褖者甚衆字或作稅此緣衣者實作褖衣也又云緣字之誤故於此經從今文作褖也段氏周禮漢讀考因詩綠衣孔疏謂內司服作綠衣遂謂今本作緣衣承石經之誤胡氏儀禮古今文疏義同今案內司服若作綠衣明言其色先後鄭注何以無一言及之且陸氏釋文亦作緣云或作褖同吐亂反則鄭本是作緣不作緣或孔所據本誤耳

緇帶

黑繒之帶

疏正義曰緇帶詳士冠禮此襲時三服共一帶也雜記率帶諸侯大夫皆五采士二采鄭注此謂襲尸之大帶士以朱綠二采與此異者彼疏謂天子之士也

韎韐

一命緼韍

疏正義曰韎韐詳士冠禮一命緼韍玉藻文彼注云緼赤黃之閒色所謂韎也是緼韍卽韎韐矣而云緼韍者凡冕服謂之韍以其一命之中兼有子男之大夫服冕服助祭又士之韎韐無飾大夫則飾以山故變言緼韍儀禮陳士服仍名韎韐也士冠禮爵弁服韎韐皮弁素韠玄端爵韠此則三服共一韎韐而已

竹笏

笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓

今文笏作忽【疏】正義曰注云笏所以書思對命者書思對命玉藻文彼注云思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君命者也書之於笏為失忘也釋名云笏忽也君有教令及所啓白則書其上備忽忘也此笏以竹為之鄭引玉藻諸文證天子以下笏所用物及尺寸制度之異并以證士之笏用竹也云士以竹本象可也者今本玉藻無以字彼注云大夫士飾竹以為笏不敢與君並用純物也孔疏云士以竹為本質以象牙飾其邊云今文笏作忽者惠氏棟云說文無笏字古笏字本作曶鄭氏尚書曰予欲聞六律五聲八音在治曶注云曶者臣見君所秉書思對命者也穆天子傳曰被帶搢曶說文曰曶出氣詞也从曰象氣出形春秋傳有鄭大子曶說文又云曶籀文作曶一曰佩也象形曶又與忽通故儀禮一作忽是也胡氏承珙云案笏字玉篇始有引字書云珽也呼骨切徐鉉注說文尚知此字為後人所加蓋鄭本儀禮古文作曶今文假忽為之後人盡改經注之曶作笏耳今案說文曶籀文作曶是曶曶本一字段氏注云不得謂古笏可从口不可从日是也故鄭氏尚書穆天子傳皆作曶胡氏謂儀禮古本作曶不無拘泥耳

夏葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵

冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦【疏】正義曰戴校集釋以緇下約字為衍與張說同今案唐石經有約字各家據釋文及屨人注引無約字以為衍文然先鄭屨人注引此經冬白屨作冬皮屨或先鄭所見本與後鄭異○後鄭屨人注云舃屨有約有繶有純者飾也又云言繶必有約純言約亦有繶純三者相將則有繶純必有約下云綦結于跗連約可證也又後鄭屨人注云約繶純同色盛氏世佐云案皆皆冬夏也皮葛雖異其制則同言緇於繶與約純之閒明此三者皆緇也敖氏云踵屨後也以其當足踵之處故因以名之以綦繫於此欲其斂也及著之乃繫于跗韠用爵弁之韠屨用皮弁之屨以二服尊也今案釋名云足後曰跟又謂之踵此時特陳之耳尚未著于尸也則組綦繫于踵自是繫于屨後下結于跗乃向前結之敖說可從 注云冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也者案士冠禮屨夏用葛冬皮屨經言夏葛屨則冬之為皮屨可知故變言白以見夏亦用白也云此皮弁之屨者以此所陳係皮弁服之屨亦三服共一屨也引士冠禮者證此經言白屨緇純正是皮弁之屨素積白屨至純博寸俱士冠禮文詳士冠禮云綦屨係也所以拘止屨也者鄭以經言組綦綦是屨係之名用組為之廣雅釋器云韁履其紟謂之綦王氏疏證云屨係謂之紟紟綦一聲之轉是也組綦以繫屨有拘止之義故云所以拘止屨也禮記內則屨著綦鄭注亦云綦屨繫也係系繫三字同孔疏云著屨之時則屨上自有繫以結於足是也孔又釋綦為約據下云綦結于跗連約則綦與約別矣云綦讀如馬絆綦之綦者胡氏承珙云周禮弁師注云璂讀如薄借綦之綦綦結也案說文綥下云一曰不借綥即此所云薄借綦也薄不聲之轉綦即綥之或體喪服傳注云繩菲今時不借也不借為草屨其系名綦葛屨皮屨之系亦通名綦弁師之綦為皮弁貫玉之結故以屨系之綦明之此組綦本為屨系故又以絆馬之綦明之耳今案廣雅釋器云繫頞絆也詩白駒繫之維之傳云繫絆也有客言授之繫以繫其馬箋亦云繫絆也說文頞絆前兩足也是馬絆之綦以絆馬足屨係之綦以拘止屨義近故鄭讀從之

庶襚繼陳不用

庶衆也不用不用襲也多陳之為榮少納之為貴【疏】正義曰庶襚卽上親者及庶兄弟朋友之襚也親者卽陳於房其餘徹衣者執以適房是庶襚本在房中故繼陳之但襲不用耳 注云庶衆也者庶襚對君襚言也云不用襲也者言不用以襲也賈疏云至小斂則用之唯君襚至大斂乃用也云多陳之為榮少納之為貴者喪服小記云陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也彼注云多陳之以多為榮此注多陳之少納之語蓋本於彼

右襲事所用衣物陳於房中者

貝三實于笄

貝水物古者以為貨江水出焉笄竹器名【疏】正義曰此陳貝以供飯用也實于笄者以笄盛之也檀弓曰飯用米貝弗忍虛也雜記曰天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉鄭蓋謂大夫以上不合用貝耳其士飯三貝固與此經合矣案周禮大宰大喪贊含玉鄭注含玉死者口實天子以玉雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含則諸侯含以璧玉府大喪共含玉典瑞大喪共飯玉含玉鄭注飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右䪼及在口中者是天子飯含用玉也又案傳注言飯含者甚多與周禮多不合文五年公羊傳含者何口實也何注孝子所以實親口也緣生以事死不忍虛其口天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝春秋之制也文家加飯以稻米大戴禮天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧大夫士飯以珠含以貝禮緯稽命徵天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧卿大夫飯以珠含以貝白虎通所以有飯含何緣生食今死不欲虛其口故含用珠寶物何也有益死者形體故天子飯以玉諸侯以珠大夫以璧士以貝也孔氏廣森云如禮文明飯與含為二事士喪禮飯用米貝更無含物亦不見賓客歸含之節容大夫以上乃得含耳雜記諸侯相含執璧將命左傳陳子行使其徒具含玉則含者自天子至大夫皆用玉其飯所用有差當如白虎通所說也今案飯含對文異散亦通典瑞大喪共飯玉含玉是飯與含殊雜記鑿巾以飯上經布巾環幅不鑿鄭注亦以含言之則士飯含不殊或與大夫以上異如孔氏所云矣 注云貝水物古者以為貨江水出焉者案爾雅舍人注云貝水中蟲也尚書大傳云散宜生之江淮之浦取大貝如大車之渠白虎通江出大貝是貝為水物出於江也說文古者貨貝而寶龜詩錫我百朋箋云古者貨貝五貝為朋漢書食貨志王莽貨貝有大貝壯貝幺貝小貝之名是古者以為貨也笄竹器詳士昬禮

稻米一豆實于筐

豆四升【疏】正義曰此陳稻米以供淅也楊氏復云此米凡三用祝淅米取潘以沐一也祝受宰米弁貝以含二也祝以飯米之餘鬻用二鬲懸于重三也周禮舍人喪紀共飯米鄭注君用粱大夫用稷士用粱皆四升喪大記曰君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭注云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之天子沐黍與案此鄭義也若何休云文家加飯以稻米則又似無尊卑之別矣稻筐俱詳聘禮豆四升昭三年左傳文

沐巾一浴巾二皆用綌于笄

巾所以拭污垢浴巾二者上體下體異也綌麤葛【疏】正義曰此下陳巾及櫛浴衣以待尸沐浴之用也沐浴對文異散文則浴亦可稱沐沐是沐首浴是浴身說文沐濯髮也浴洒身也論衡沐去首垢浴去身垢曲禮雜記俱云身有瘍則浴首有創則沐是沐與浴別也皆用綌者沐浴之巾皆用綌布為之三巾共實一笄也 注云巾所以拭污垢也者巾之用不一巾以覆物亦以飾首此巾則沐浴時所用以刷拭污垢者下浴用巾注用拭之是也云浴巾二者上體下體異也者玉藻浴用二巾上絺下綌是上下異巾也但此二巾皆用綌與玉藻異賈疏謂此為士禮玉藻為大夫以上禮又喪大記浴用絺巾孔疏引熊氏云此蓋人君禮或可大夫上絺下綌也云綌麤葛者詩葛覃為絺為綌毛傳精曰絺麤曰綌是也

櫛于簞

簞葦笥【疏】正義曰士冠禮云櫛實于簞此及上巾于笄下浴衣于篋皆不言實者省文櫛簞俱詳士冠禮

浴衣于篋浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁疏正義曰注云浴衣已浴所衣之衣者吳氏廷華云巾用以浴且拭浴竟初拭水氣未淨不可裸而俟故以此衣之云以布爲之者以浴衣所以晞身故用布爲之玉藻曰衣布晞身是也是浴衣生時亦有之矣云其制如今通裁者賈疏云通裁無殺或曰通裁大巾如衣者李氏如圭云巾櫛衣既沐浴棄之故饌於貝米之下篋詳士冠禮

皆饌于西序下南上皆者皆貝以下東西牆謂之序中以南謂之堂疏正義曰饌陳也盛氏世佐云西序下堂上之西近序也南上以貝爲上稻米以下次而北也敖氏云以南上者便其取之先後也　注云皆者皆貝以下者謂自貝以下皆陳於此一行陳之也東西牆謂之序謂堂之東西牆也云中以南謂之堂者以此所陳係在堂上而不言堂蓋堂之中以南乃謂之堂聘禮受玉于中堂與東楹之閒是也若中以北則近東近西者謂之東序下西序下近北者謂之戶牖閒或云戶東戶西戶外房外即以所近名之不謂之堂也

右沐浴飯含之具陳於序下者

管人汲不說繘屈之管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈縈也疏正義曰自此至主人入即位言沐浴之事○汲引水於井也易井卦曰可用汲又曰汔至亦未繘井羸其瓶說文繘綆也綆汲井綆也是繘爲綆索繫於瓶以汲水於井也喪事遽故汲水者不暇解脫其繘但縈屈之執於手敖氏云此下當有盡階不升堂之文據喪大記言也　注云管人有司主館舍者儀禮釋官云管人亦公臣詳上甸人下管人又見聘禮賈疏云聘禮記管人爲客三日具沐五日具浴此爲死者故亦使之汲水也又禮記釋文云管人具管籥之人方氏愨據之謂井竈亦其所司故使之汲水云不說繘將以就祝濯米鄭言此者一是急以水往祝處爲濯米之用一是恐濯米水不足須再汲故不說繘也知就祝濯米者以下云祝淅米于堂也屈縈義見前

祝淅米于堂南面用盆祝夏祝也淅汏也疏正義曰喪大記云管人汲授御者御者差沐於堂上鄭注差淅也淅飯米取其潘以爲沐也此云祝淅米則管人汲以授祝矣下云管人受潘亦受之於祝也吳氏疑義云祝淅之重其事或云御者淅之祝臨視之而已言於堂則在堂之中以南近階處矣南面便與管人接也盆即上陳于西階下之瓦盆注云祝夏祝也者以下記云夏祝淅米差盛之也先大父儀禮釋官云夏祝商祝祝皆周祝也以書夏禮謂之夏祝書商禮謂之商祝三祝皆公臣當周禮喪祝之職周禮喪祝職曰凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉喪大記曰君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂鄭注胥當爲祝字之誤孔疏衆祝喪祝也以此考之則三祝皆君之臣來爲喪事者非士之私臣也喪大記疏云商祝亦是喪祝樂記云商祝辨乎喪禮周禮喪祝有上士二人中士四人下士八人則夏祝商祝皆喪祝爲之也周禮無夏祝商祝之官而喪大記君大斂有商祝鋪絞紟衾衣與士禮同蓋使喪祝兼習二代之禮因別其名以分主喪事亦猶冠禮存章甫毋追之意據此篇及下篇則掌淅米鬻餘飯進奠徹奠者夏祝也掌襲含小大斂拂柩飾柩御柩者商祝也掌取銘者周祝也下疏謂徹奠者不言祝名周祝徹之非是又謂既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝故夏祝取銘置于重亦緣注而誤辨見下篇吳氏廷華云夏祝商祝所掌當是二代舊禮周人因之以夏商爲名示所因也云淅汏也者汏舊誤作沃又作汰亦誤衆經音義引通俗文云淅米謂之洮汏說文淅汏米也汏澗也澗從簡有柬擇之意即記所謂差也淅米又謂之釋詩釋之叟叟毛傳釋淅米也叟叟聲也爾雅溲溲淅也郭注洮米聲洮米淅米也今俗猶謂淅米爲淘米

管人盡階不升堂受潘煑于垼用重鬲盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之疏正義曰說文潘淅米汁也祝授之管人受之用重鬲者以鬲煑之也賈疏云先煑潘後煑米爲鬻懸于重　注云盡階三等之上者士堂高三尺爲階三等詳士冠禮此云盡階故知在三等之上也引喪大記管人受沐乃煑之者沐即潘也用之以沐故又曰沐煑之者管人也引甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之者即復者降自後西榮所徹也義見前

祝盛米于敦奠于貝北復於筐處也疏正義曰此盛于敦之米即上所淅之米敦即上陳于西階下之廢敦祝商祝以下受米奠于貝北者爲商祝此亦同也奠于貝北俟飯用也　注云惠氏棟云處下有也字是云復於筐處者米未淅時實于筐而陳于貝之北今淅之則盛于廢敦而仍奠于貝之北故云復於筐處也

士有冰用夷槃可也謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢笫有枕疏正義曰李氏如圭云設冰于牀下以寒尸也春秋傳曰命夫命婦喪浴用冰士加賜則有冰金氏榜云士無冰用瓦槃嫌有冰亦用瓦槃故云用夷槃可也又敖氏云言此於將沐浴之前蓋謂或得以此夷槃爲沐浴之用也士若賜冰則有夷槃故因而用之於此既則以盛冰而寒尸也是句之上似當更有設槃之文此特其後語耳敖意蓋謂沐浴時即用夷槃以承渜濯也或謂士賜冰以上有夷槃以盛冰又有瓦槃以承渜濯二槃並有且冰盛於夷槃中若浴時用以承渜濯則必去冰而後可恐不如是之周折今案據鄭云既襲既小斂乃設冰則沐浴在前設冰在後夷槃似不妨兩用敖說亦可存參不然經文言之於此非其次矣　注云謂夏月而君加賜冰也者周禮凌人夏頒冰故云夏月言此者士喪不得用冰必加賜而後有冰也月令二月開冰者左傳云獻羔而啓之公始用之是二月公始用冰至四月以後乃賜及臣下也云夷槃承尸之槃者凌人大喪共夷槃冰鄭注夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而爲言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中是夷槃爲承尸之槃也引喪大記者證有冰用夷槃及士非加賜不得有冰也彼注云造猶內也襢笫袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦爲槃併以盛水耳鄭蓋謂士無冰者盛水以寒尸也亦引漢禮大槃爲證又云夷槃小焉周禮天子夷槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之孔疏云其制宜同但大小稍異賈疏云諸侯稱大槃辟天子大夫士言夷槃卑不嫌但小耳是孔賈以士之夷槃與天子之夷槃制同而小也

外御受沐入外御小臣侍從者沐管人所煑潘也疏正義曰外御受沐受之於管人也在堂上受之入入室也喪大記曰管人授御者沐注云外御小臣侍從者賈疏云外御對內御爲名故下記云其母之喪則內御者浴則此外御是士之侍御僕從者儀禮釋官云外御士近臣云沐管人所煑潘也者楊氏復云祝淅筐之稻米以取潘管人受潘煑于垼外御受沐入乃沐吳氏廷華云名潘爲沐者以所用言之不言浴浴亦用潘可知

主人皆出戶外北面象平生沐浴倮裎子孫不在旁主人出而禪笫疏正義曰北面向室也敖氏云是時婦人亦皆出經不言略之方氏苞云主人皆出則前此未離牀東西之位明矣○注沐浴裸裎校勘記云裸徐本釋文集通解楊氏俱作倮集釋作裸裎徐本通解楊氏俱作程鍾本釋文集

釋俱作裎張氏曰注曰象平生沐浴倮程案監本及釋文程作裎既夕禮謂其倮程監本亦作裎並從監本及釋文今案陳鳳梧本作倮裎說文裸本作嬴或从果作裸袒也裎亦訓袒裸裎皆去衣之義作倮亦通作程則假借字也今從嚴本作倮程　注象平生沐浴倮程子孫不在旁者釋經主人所以出之意倮程赤體無衣沐浴必露體故主人皆出也吳氏紱云古者命士以上父子異宮明王之政敬其妻子有道必無倮程以見其子孫者死而沐浴猶此志也云主人出而襢第者因下記言襢第而及之第簀也襢第去席而露其簀爲盝水便襢之者外御也　**乃沐櫛挋用巾**　挋晞也清也古文挋皆作振　疏　正義曰言乃沐者侍主人出乃沐浴也櫛者沐灌首亦灌髮髮灌則亂故必櫛以理之而後用巾也喪大記曰沐用瓦盤挋用巾孔疏謂用巾拭髮及面是也　注云挋晞也清也者玉藻注云晞乾也言晞又言清者賈疏謂以巾拭髮使乾又使清淨無潘瀾是也云古文挋皆作振者皆者皆下挋用浴衣也胡氏承珙云鄭清訓用爾雅案爾雅挋拭刷清也郭注振訓拭拭埽刷皆所以爲潔清似郭所見爾雅本挋作振蓋用儀禮古文正所以明振爲挋之假借郭乃以振訓釋之誤矣鄭以挋爲正字故從古文　**浴用巾挋用浴衣**　用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用枓　疏　正義曰上言沐此言浴也浴用巾者浴時用之以除垢挋用浴衣者浴竟用之以晞身　注云用巾用拭之也者謂拭去污垢案鄭注喪大記云挋拭也注此經云挋晞也清也與記異者段氏玉裁云晞者乾之也浴用巾既以巾拭之矣而復以浴衣挋之謂抑按之使乾爾雅挋拭清也渾言之也析言之則挋與拭不同是也引喪大記者賈疏謂證浴人之數及浴之器物案喪大記小臣四人抗衾御者二人浴下記云御者四人抗衾而浴但言抗衾之人數未言浴之人數故引喪大記以明之御者即外御也浴水用盆沃水用枓亦喪大記文盆制詳上枓制詳少牢饋食禮生人之浴則自於杅槃中浴之玉藻出杅履蒯席連用湯鄭注杅浴器蓋浴時入杅浴竟出杅是自於浴器中浴也今浴尸係他人浴之故須用盆盛水用枓挹以沃之此盆即上注云盆以盛水之盆與承渜濯之槃異凡祝所淅之潘管人所煑之沐其相授皆以盆盛之若承渜濯之槃則置於尸牀下者也枓與斗同周禮鬯人大喪之大渳設斗共其釁鬯鄭注斗所以沃尸是也渳謂浴尸小宗伯王崩大肆以秬鬯渳肆師大喪大渳以鬯則築鬻鄭注築香草煑以爲鬯以浴尸是周禮浴尸以煑鬯此經上云管人受沐入下即言沐言浴是沐浴俱用煑潘矣敖氏據喪大記謂此經當有管人汲而授浴水之事亦文不具今案喪大記云管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴是即以井所汲之水浴尸也內則五日則燂湯請浴豈生時燂湯以浴死遂以水浴之乎周禮王崩浴以煑鬯喪大記但云汲水以浴又無君大夫士之分似未可信又此經先沐後浴順也喪大記則先言浴後言沐亦未合胡氏鎬云下記與喪大記互同者多蓋作喪大記者取於此而並採他說以廣之然則喪大記作於後人其有與禮經異者遵經而舍記可也　**渜濯棄于坎**　沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之古文渜作緣荆沔之閒語　疏　正義曰說文渜湯也从水耎聲釋文渜奴亂反與濡音義俱別今喪大記作濡濯棄于坎孔疏引皇氏云濡謂煩潤其髮竟作濡字解則自六朝時已誤段氏玉裁云耎與需古音畫然分別後人淆亂其偏旁本从耎者譌而从需而音由是亂矣互詳特牲禮摡酟下廣雅濯滫也高誘注淮南子云滫臭汁也釋文濯直孝反賈疏云潘水既經温煑名之爲渜則與說文渜湯也訓合又云已經沐浴謂之爲濯則與高注臭汁訓合喪大記疏云濯不淨之汁是也坎即甸人所掘之坎　注古文渜作緣釋文集釋緣作湪當從之　云沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之者賈疏云已沐浴訖餘潘水棄于坎知巾櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人褻之若喪大記云棄杖者棄於隱者故知亦棄于坎矣氏疑義云浴衣當在設明衣時去之注蓋併言之耳云古文渜作湪者釋文湪劉音士亂反與渜音相近故古文假湪爲渜鄭以渜爲正字故從今文云荆沔之閒語者蓋謂荆沔之閒多語渜爲湪也禹貢荆及衡陽惟荆州江漢朝宗于海荆謂南條荆山沔即漢水荆山沔水閒荆楚地也　**蚤揃如他日**　蚤讀爲爪斷爪揃鬢也人君則小臣爲之他日平生時　疏　正義曰注云蚤讀爲爪者說文叉手足甲也爪覆手也蚤齧人跳蟲也段氏玉裁云叉爪古今字古作叉今用爪禮經假借作蚤曲禮大夫士去國不蚤鬋即叉字也鄭注亦云蚤讀爲爪讀爲者易其字也不易爲叉而易爲爪於此可見漢人固以爪爲手足之字矣釋名曰爪紹也筋極爲爪紹續指端也亦不作叉胡氏承珙云鄭注考工記欲其蚤之正也亦云蚤當爲爪詩祈父予王之爪牙荀子爪牙之士勇力之臣也皆作爪不作叉則古人以爪爲手足甲之字其來久矣云斷爪揃鬢也人君則小臣爲之者喪大記云小臣爪足鄭注爪足斷足爪也記又云小臣爪手翦須是小臣爲之也鄭意士不合有小臣故以喪大記爲人君禮又鄭訓揃爲揃鬢而未釋揃字之義喪大[illegible]疏云翦手爪又治須則固不以翦爲翦須[illegible]其鬢使直也或謂揃爲斷鬢生時豈斷鬢[illegible]一與剪翦同謂翦除之也一分也又一擇[illegible]史記西南夷傳西南夷後揃剽二方注訓[illegible]攪亂揃乃順而分之之義沈氏彤云案說[illegible]捽持頭髮也然則此經之揃謂持其髮而[illegible]古雖通用但以揃爲翦則是翦斷其鬢固[illegible]不蚤鬋云鬋鬋鬢則與揃鬢義別又鬋字[illegible]亦與揃異萬氏謂展其鬢使直姜氏謂順[illegible]皆與孔疏治鬢義近說固可從然以揃同[illegible]書無考亦難據信案說文揃之本義爲搣[illegible]浴後鬢亂摩而理之於經義爲合段氏以[illegible]時者案士虞記之沐浴櫛搔揃乃生人脩[illegible]是生時亦蚤揃也然則蚤揃如他日亦如[illegible]　**鬠用組乃笄設明衣裳**　用組組束髮也古文鬠皆爲括　疏　正義曰上沐[illegible]未爲紒也至[illegible]之乃笄以固髮設明衣裳以蔽體是其[illegible]是親身之衣蓋去浴衣而衣之　注云用[illegible]髮也云古文鬠皆爲括者胡氏承珙云周[illegible]玉堪注故書會作膾鄭司農云讀如馬會[illegible]喪禮曰檜用組乃笄檜讀與膾同書之異[illegible]謂之檜沛國人謂反紒爲膾膾讀如鐙云弁師注[illegible]異義同疑括乃栝字之誤案此特司農所[illegible]見自作鬠未必與司農同說文有鬠無鬠[illegible]聲相近故此鬠用組及下鬠髮古文皆假括爲之鄭以从髟義近故從今文　**主人入即位**　已設明衣可以入也　疏　正義曰敖氏謂主人入則衆主人及婦人亦皆入即位或云經不言皆惟主人入耳方氏苞云衆主人婦人親者必入視飯含不待言也今案方說是也　注云已設明衣可以入也者言已設明衣裳以蔽體則可以入也

右沐浴

商祝襲祭服褖衣次　商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之

服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀【疏】正義曰自此至主人襲反位論飯含之事○張氏爾岐云此但布衣牀上尚未襲而云襲者衣與衣相襲而布之也其布衣先祭服次祿衣至襲于尸則祿衣近身衣祭服在外敖氏云士祭於已用玄端此祿衣雖以當玄端然非其本制故不在祭服之中吳氏紱云經言次者先爵弁服次皮弁服又次祿衣又次袍繭自表而裏一一布之於襲牀使整齊也不言袍繭於祿衣中包之矣　注云商祝祝習商禮者義見前二云商人教之以敬於接神宜者以商祝習商禮商人之教主敬故於接神宜商人教以敬本白虎通云襲布衣牀上者以此經言襲非襲尸乃布衣襲牀之上待襲耳云祭服爵弁服皮弁服者以其皆從君助祭之服故謂之祭服雜記士弁而祭於公注弁爵弁是爵弁為助祭服也云大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者證皮弁亦為助祭服也云襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也者此時尸浴訖未含含牀即浴牀猶是始死遷尸之牀也含牀在牖下襲牀在含牀之東亦在室內下記云設牀第當牖衽下莞上簟設枕是始死有衽席也浴時雖去之至含時襲時仍設之故云衽如初謂如始死時也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀皆有枕席是也鄭引此者證襲與含異牀下經設牀第于兩楹之間衽如初有枕是遷尸於堂之牀也**主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從**俱入戶西鄉也今文宰不言執【疏】正義曰主人出出室也左袒扱諸面之右賈疏云面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內取便也凡禮事無問吉凶皆左袒惟受刑則右袒詳覲禮敖氏謂此用左手故左袒褚氏云然則用右手時多矣遂右袒邪此言是也盆卽前所陳之盆盥于盆上為洗貝張氏惠言云主人洗貝之盆卽祝淅米之盆也李氏如圭云不言設盥喪事遽也郝氏云洗貝將奉含洗柶將扱米蔡氏德晉云洗貝執以入者以貝置于笲內執笲以入也宰洗柶建于米執以從者以柶建于廢敦所盛米內其葉向上而執廢敦以從入也方氏苞云必袒者逢掖長袖不利於飯含也今案袒以取便而亦以為哀痛之節儀禮釋解云主人含尸左袒含畢襲小斂訖袒奉尸侇于堂襲將大斂袒斂于棺卒塗襲將葬啟殯袒朝于祖襲載柩袒卒束襲將祖祖既祖襲柩行袒出宮襲將窆屬引袒窆訖襲蓋有勞事敬事則袒以致其不安便其運動而因以為行禮之節故檀弓云有所袒有所襲哀之節也　注云俱入戶西鄉也者以主人與宰入室俱西鄉俟祝受貝受米乃由足西轉而東面也云今文宰不言執者胡氏承珙云上文主人洗貝執以入下文商祝執巾從入皆有執字此宰亦當言執故鄭從古文**商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西**當牖北面值尸南也設巾覆面為飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣【疏】正義曰巾卽上所陳之布巾也楔卽楔齒之角柶也名之為楔與扱米之柶異徹去也郝氏敬云去枕使首仰則飯易入敖氏云既設巾乃徹楔是巾之所覆不逮於口矣蔡氏德晉云蓋於當口揭開其巾去楔以待飯蔡說是也受貝奠于尸西者賈疏云就尸東主人邊受取笲貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也今案徹枕諸事商祝從入為之者周禮大祝相飯樂記云商祝辨乎喪禮故後主人　注云當牖北面值尸南也者案尸首在南正當牖處下記云設牀第當牖又云遷尸注云徙於牖下是也今商祝當牖而北面則在尸之南可知所以必在尸之南者以徹枕三事須當尸首為之乃便是商祝之北面為面尸非面牖商祝蓋南當牖而北值尸也洪氏頤煊著宮室答問以當牖北面句讀室有北牖則謬甚矣云

設巾覆面為飯之遺落米也者蓋有巾以為藉則飯時米不落牀第閒此固一義敖氏謂設巾者慮孝子見其親之形變而哀或不能飯含此義亦通云如商祝之事位則尸南首明矣者賈疏云舊有解云遷尸于南牖時北首若北首則祝當在北頭而南鄉今商祝事位以北面則尸南首明矣若然未葬以前不異於生皆南首檀弓云葬於北方北首者鬼神尚幽闇也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也今案禮運云死者北首亦據葬後言之禮經釋例云凡尸柩皆南首唯朝祖及葬始北首司馬氏光書儀曰遷尸於牀上南首朱子語類亦從其說**主人由足西牀上坐東面**不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也【疏】正義曰主人由足西者主人入室在尸東今由尸足之北轉而西故云由足西也牀上坐東面蓋坐於牀上便飯事東面則在尸西矣　注云不敢從首前也者敖氏謂凡過尸柩而西東者必由其足敬也是也云祝受貝米奠之口實不由足也者此兼上下文釋之上文祝在尸東受主人貝奠于尸西下文又受宰米奠于貝北皆由尸首之南至尸西以口實是貴重之物不可由足且亦以見主人之由足西為空手也**祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右**米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事【疏】正義曰盛氏世佐云祝受米受敦於宰也宰從從主人亦由足而西也立于牀西少退於主人也亦東面　注云米在貝北便扱者也者以主人左手扱米北近左故云便也敖氏謂奠米于貝北亦南上蓋以與上陳于西序下時稻米在貝北同為南上也義亦通云宰立牀西在主人之右當佐飯事者儀禮釋官云案宰士之私臣詳士冠禮周禮大宰大喪贊含玉此士禮亦佐含吳氏紱云檀弓云疾當養者孰若妻與宰是宰於臣中為其親佐飯含宜也**主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈**于右尸口之右唯盈取滿而已【疏】正義曰檀弓云飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾鄭注謂食道褻米貝美則此米不褻明矣主人左扱米謂以左手用柶扱米於敦蓋尸南首主人東面用左手右領下飯則順且不以手加於親之面也敖氏云先實米為貝藉也又實米唯盈象食之飽也先右次左次中禮之序然也郝氏敬云飯為食貝為用愛親如生也王氏士讓云貝以三數米以三扱三三為九扱亦禮成於三意其唯盈則加飯意也　注云于右尸口之右者賈疏云尸南首右謂口東邊是也云唯盈取滿而已者以九扱恐不滿故又實之取滿也**主人襲反位**襲復衣也位在尸東【疏】正義曰飯時袒今飯畢而襲飯時在尸西今反尸東之位將以視襲也　注云襲復衣也者以袒時扱左袖于右腋之下今左袖不袒而襲是復其衣之常也云位在尸東者以初時主人哭位在尸東是尸東為其故位故云反也

右飯含

商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坼也【疏】正義曰自此至埋于坎言襲尸之事○云掩瑱設掩設瑱也設之序據經文先掩次瑱次幎目未服先屨者吳氏廷華云屨在服內也　注云掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也者據賈疏掩有四腳以後二腳先結頤下待設瑱塞耳幷施幎目乃以前二腳向後結于項如是則幎目上兩角在掩之內矣今案經文先言掩瑱後言設幎目則幎目當設於掩之外蓋此三者設之之法當先以掩之中幅不析者覆其頂以後端之二腳從後向前結于頤下復以前端之二腳從額向後結于項

再以纊塞耳以幎目覆面以組向後繫之結于掩之外則掩益固此設之序也敖氏謂掩其前後而幎目加於掩之上不知掩以裹首非以覆面若覆面既有掩復有幎目不重疊邪敖說亦非以後諸家解設掩者或依鄭義或違鄭義多失其實今不備錄○云跗足上也者謂在足背之上云約屨飾如刀衣鼻在屨頭上詳士冠禮○云以餘組連之止足坼也者廣雅釋詁云坼分也又云坼開也蓋組綦本繫在屨後跂襲時尸足著屨訖以綦之兩端向前結于足背上更以其餘組穿連兩屨之約使不離閒也

乃襲三稱 遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異

疏 正義曰三稱爵弁服皮弁服褖衣也襲之則先褖衣而後爵弁服先其裹也衣裳具謂之稱爵弁服皮弁服是也單複具謂之稱褖衣袍繭是也然袍繭止用其一單複具者亦必有裳鄭注雜記云士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與萬氏斯大云古人死者惟襲衣親身服如生時而左衽爲異小斂大斂則取衣包裹惟取結束堅牢所以然者小斂大斂衣多不能盡服於身不得不包之以爲固如是而入於棺尸乃安而不搖所謂附於身者必誠必信勿之有悔也後世送死之衣止有古人襲衣之數故止有襲而大小斂之禮亡閒有行之且笑其迂謟謟流俗尚何言哉 注云遷尸於襲上而衣之者上文已布衣於含東襲牀上今乃遷尸就其上而衣之也云凡衣死者左衽不紐者左衽不紐本喪大記彼注云衽向左反生時也不紐謂束畢結之示不復解也說文云紐系也一曰結而可解褚氏寅亮云紐俗諺謂之活結不紐則絞絞俗諺謂之死結是也云襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異者賈疏云此對大斂小斂布衣訖皆言遷尸於斂上以其小斂於戶內大斂於阼階其處有異故也此襲牀與含牀並在牖下小別而已無大異故不言設牀與遷尸也今案經但言乃襲亦省文耳

明衣不在算 算數也不在數明衣禪衣不成稱也

疏 正義曰敖氏云不言裳者文省耳此乃死者親身之衣褻故不在數中言之者嫌其衣裳具亦當成稱也 注不在數張氏識誤據釋文去在字以不數明衣爲句是讀數爲上聲今案注云算數也本爾雅釋詁此數字當讀去聲羣經音辨云計之有多少曰數經云不在算謂不在多少之數也注以數釋算下卽云不在數是述經語當以有在字爲是嚴本及各本俱有在字云明衣禪衣不成稱也者賈疏云明衣禪而無裹不成稱故不算也張氏爾岐云注疏皆以明衣禪不成稱故不在算愚謂此親體之衣非法服故不在算也說與敖同今案喪大記惟云袍必有表不禪不云衣必有裹不禪也袍是褻衣故必有以表之乃爲一稱若云明衣禪不成稱則爵弁服皮弁服何嘗不是禪衣乎敖義似長

設韐帶搢笏 韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢插也插於帶之右旁古文韐爲合也

疏 正義曰韐本爵弁服之韠帶笏亦是隨正服者故以三服襲尸之後卽設之也 注云韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文其說是矣而又云亦欲見韐自有帶者以韐帶連言亦可見繫韐自有帶也言此者鄭欲明士襲時亦有二帶如生時耳云韐帶用革者玉藻云韠肩革帶博二寸韐與韠同故知帶亦用革也雜記公襲朱綠帶申加大帶於上鄭注申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也二帶大帶革帶也其朱綠帶孔疏謂是衣之小帶散在於衣非是總束其身若總束其身唯有革帶大帶也又鄭注雜記率帶云此謂襲尸之大帶率繂也繂之不加箴功又云襲事成於帶蓋帶以束衣又以繫韐搢笏故於帶詳言之云搢插也插於帶之右旁者搢插也鄭注樂記搢笏同又注內則搢笏云搢猶扱也扱亦與插同插於帶之右旁便於取用也江氏永云笏者古人以爲服飾常插之於帶閒有事出之無事仍插之禮經皆言搢笏後世謂之薄又謂之手板不插而執之乃有持簿執手板之事又有三笏之文皆非古制疏中凡言執笏者誤也云古文韐爲合也者案說文韐爲韐之或體皆从合得聲鄭注士冠禮云合韋爲之故古文假合爲韐鄭以作韐義顯故從今文

設決麗于掔自飯持之設握乃連掔 麗施也掔手後節中也飯大擘指本也決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結於掔之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也古文麗亦爲連掔作捥

疏 正義曰校勘記云掔唐石經嚴徐集釋俱作掔下及注同鍾本誤作擊通解作掔案掔掔二字形近易訛卽說文掔字注中已誤作擥矣今案說文掔手掔也从手取聲烏貫切掔固也从手臤聲苦閑切二字形音義俱別楊敖毛本俱沿通解之誤○此設決及設握皆謂右手也右手無決握則左右手皆有之敖氏謂左手無握郝氏謂左巨指亦施決皆誤褚氏寅亮云設決與握之法細玩注疏終未灑然容訂今案注疏之說誠有難解者略依經文釋之決卽上所陳棘決掔掌之上肘之下也飯鄭氏謂大擘指本也麗施也上經陳決有組繫此設決於右大擘指以組繫施於掔結之以爲固而必先以組繞大擘指本繫之以爲根再以組之兩端施結於掔則決牢固而不動所謂自飯持之也經文麗于掔舉其終而言至設握手乃以握之繫與施于掔之決繫相連而結于掔則握亦固而不脫矣先設決而後設握者決亦裹於握之內也不言設極敖氏以爲省文今案上陳纊極止二鄭氏以爲示不用則亦裹於握之內而不設矣 注云麗施也者鄭注呂刑越茲麗刑同云掔手後節中也者下記注以爲掌後節中則此手亦指掌言也說文掔手掔也段氏注云各本作手掔誤今正掔者手上臂下也肉部曰臂者手上也肘者臂節也又部曰厷者臂上也是則肘以下手以上渾言之曰臂析言之則近手處曰掔又引此注云後節中者肘以上爲前節肘以下爲後節後節之中以上爲臂則以下爲掔也云飯大擘指本也者此無考沈氏彤云鄭必有所受不可輕改郝敬萬斯大讀爲飯含之飯以爲自飯含時已設決是設於未襲之前矣當襲時豈無觸閡今案設決設握係一時事若決必設於飯時是何取義且與經文次序不合沈說是也又敖氏以掔爲巨擘之別名引或說以飯爲後盛氏世佐以飯爲食指皆臆見不可從云決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結於掔之表也者案據說文彄弓弩耑弦所居也此以爲決有彄又據上經決止有組繫無紐此以爲有紐皆未詳賈疏說亦不甚分明段氏玉裁云注云決以韋爲之藉又云以紐擐大擘本恐生者皆不必然也則其制無可考矣但鄭先云以紐擐大擘本再云以橫帶貫紐結於掔之表則設之固自大擘本始必如是而後經云自云持之之義可明也云設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也者右手有決左手無決下記云設握裹親膚繫鉤中指結于掔注以爲手無決者是記所云爲左手設握之法也此與決連言故知謂右手但設握之法左右亦無大異特右手有決繫可連耳故注繫鉤中指亦據下記言也必云由手表者手入於握則繫必由握外結之故云由手表也餘詳下記云古文麗亦爲連者胡氏承珙云麗連一聲之轉云亦爲者因下文有設握乃連掔故此言亦也掔作捥者惠氏棟云說文曰掔手掔从手取聲漢書郊祀志云海上燕齊之閒莫不搤掔游俠傳云搤掔而游談高誘呂覽注云掔讀如棬捥之捥古文作捥春秋傳云捘衞侯之手及捥史記樊於期偏袒搤捥左傳史記多古文故皆作捥俗作腕非也今案鄭以掔爲正字故從今文

設冒櫜之幠用衾 櫜韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾今文櫜爲橐

疏正義曰雜記云冒者何也所以掩形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也鄭注后行字蓋謂襲即設冒耳蔡氏德晉云尸雖已襲然不設冒則其形尚見於外恐爲人所惡故設冒以掩之也沈氏彤云由櫛以蚤以揃而鬠焉笄焉設明衣裳焉由飯以掩以瑱以幎目以屨而襲焉由設韐帶以搢笏以設決與握而設冒焉皆順表裏爲序於上下有逆施者取事之便也褚氏寅亮云襲訖當憑尸哭踊經文不具　注云櫜韜盛物者取事名焉者案詩彤弓受言櫜之我將載櫜弓矢毛傳皆云櫜韜也是櫜爲韜盛物之名今設冒所以韜尸故云櫜之即韜之前注所謂先以殺韜足而上後以質韜首而下是也櫜又有藏義廣雅釋器櫜韜皆訓爲弓藏櫜以藏弓矢亦以藏兵甲樂記名之曰建櫜鄭注謂閉藏兵甲是韜盛之事皆可以櫜名之故云取事名焉也云衾者始死時斂衾者經恐人疑設冒後不用衾故特言幠用衾以明之注知爲始死時斂衾者以其襲時無衾小斂之衾陳之故仍用大斂之衾即篇首所謂幠用斂衾也云今文櫜爲橐者櫜橐形似又說文橐囊也囊櫜亦所以盛物故字訛爲橐鄭以櫜有韜義於冒尤切故從古文　巾柶鬠

蚤埋于坎　坎至此築之也將襲辟奠既則反之　疏正義曰巾即飯時覆面布巾及沐浴之巾也柶楔齒及扱米者也鬠櫛餘亂髮也蚤所斷手足爪也喪大記曰君大夫鬊爪實於綠中士埋之鄭注綠當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也將實爪髮棺中必爲小囊盛之孔疏士埋之者亦有物盛髮爪而埋之上湙濯棄于坎注云巾櫛浴衣亦并棄之此不言櫛及浴衣者文不具也　注云坎至此築之也者巾柶等物上沐浴飯含訖已棄于坎至此襲事訖乃築而埋之也下記云甸人築坅坎則此埋之者甸人也云將襲辟奠既則反之者始死脯醢醴酒之奠設于尸東至襲時設襲牀于尸東是時尸在含牀自含牀移於襲牀奠在中閒不便故將襲必須辟之辟謂去之也既襲則仍反之于尸東以奠所以依尸不可空也賈疏據下記云小斂辟奠不出室又據大斂時辟小斂奠于序西南以爲襲時辟奠當於室西南隅或然

右襲

重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南　木也懸物焉曰重刊斲治鑿之爲懸簪孔也士重木長三尺　疏正義曰自此至置于重論設重之事○云重木者言重以木爲之也刊鑿之者謂刊而鑿之刊與鑿爲二事也甸人置重者下篇甸人抗重出自道注云言其官使守視之故置重使甸人也中庭東西之中也三當作參參分庭一在南者盛氏世佐云謂三分庭之一而在其南一分也如庭深三丈則設重之節去堂二丈去門一丈矣沈氏彤云一在南者取碑與門之中也方氏苞云既襲設冒親之形容不可復見故設木於中庭使神依焉　注云木也懸物焉曰重者賈疏云此解名木爲重之意以其木有物懸於下相重累故得重名案詩無將大車祇自重兮鄭箋云重猶累也是也云刊斲治鑿之爲懸簪孔也者案刊是斲治之使成器鑿謂爲孔以懸簪朱氏軾儀禮節略云鑿其前爲二孔以簪貫之爲懸鬲之用云士重木長三尺者賈疏云大夫以上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者橫者宜半之張氏惠言儀禮圖云鄭言懸簪孔簪而言懸則疏云用軡內此孔中軡即簪也又云橫者宜半之則似別有一木爲簪其說自相違戾今案鄭云長三尺不言橫者則無橫木可知張說是也唐開元禮亦云橫者半之或後代之制與周異歟張氏又云重之下宜爲柎乃樹之

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下　夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差　疏正義曰釋文鬻本又作粥今案粥俗鬻字經義述聞據太平御覽禮儀部二十七引此作盛用二鬲又據周禮小祝注舍人疏引此文俱作鬻餘飯盛以二鬲謂用上當有盛字今案用二鬲連于西牆下爲句當以無盛字爲是上云夏祝鬻餘飯鬻字當作活字解爾雅釋言鬻糜也釋名糜煑米使糜爛也是鬻與糜皆可爲煑米之稱此經不云夏祝煑餘飯爲鬻而云鬻餘飯此屬辭之法鬻字中兼有煑義上文甸人爲垼于西牆下有垼故就煑之鬻餘飯用二鬲于西牆下即煑餘飯用二鬲于西牆下則用二鬲者謂煑用二鬲也中閒若增盛字便不辭矣小祝注係節引經文盛以二鬲下即云縣于重故增盛字以成其義蓋用二鬲煑餘米爲鬻即用二鬲盛鬻以縣于重也舍人疏及御覽當因小祝注而增禮經本文固無盛字唐石經及各本皆然荀子楊注引亦無盛字似可仍之周禮鬲實六斗張氏惠言謂此稻米一豆爲鬻實二鬲則大不必六斗似鬲當有大小矣　注云夏祝祝習夏禮義詳前云夏人教以忠其於養宜者夏人教以忠本白虎通云鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也者謂以前飯尸所餘之米煑爲鬻即謂之鬻餘飯也上飯尸時盛米受米等事皆商祝爲之故此特言夏祝以別之也云重主道也者檀弓云重主道也殷主綴重焉周主徹重焉鄭注始死未作主以重主其神也又云周人作主徹重埋之是未作主以前設重以依神故云主道也釋名重死者之資重也含餘米以爲粥投之甕而懸之比葬未作主權以重主其神也云士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差者賈疏云亦無正文鄭言之者以其同陳黍稷故知同差也案特牲用二敦少牢用四敦同姓之大夫士用簋故皆以簋言之明堂位云周之八簋詩云陳饋八簋皆天子禮自上降殺以兩明諸侯六祭統諸侯禮而云四簋黍二簋留陽厭不用故也吳氏紱云用鬲之意不可曉意重爲主道設之之始設此以憑之亦以飯含所餘恐褻之不以他用也方氏苞云鬻縣于重蓋親之養至是而終矣朝夕見之孝子之心有隱焉所謂以故與物也

幂用疏布久之繫用軡縣于重幂用葦席北面左衽帶用軡賀之結于後　久讀爲炙謂以蓋塞鬲口也軡竹䈀也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也今文幂皆作密　疏正義曰幂與鼏皆取覆義作鼏誤幂用疏布以覆鬲口也幂用葦席以覆重并覆二鬲也繫用軡以軡繫鬲穿入重之孔而縣之也帶用軡以橫束席之中如帶也李氏如圭云北面以南爲後故敖氏云重主道也故言面言衽與帶以見其義云沈氏彤云鬼神尚隱闇故幂重北面向幽之義也　注云久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也者說文久從後灸之也象人兩脛後有距也周禮曰久諸牆以觀其橈段氏玉裁云久灸疊韵火部曰灸灼也灼灸也灸有迫箸之義故以灸訓久士喪禮幂用疏布久之鄭曰久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也既夕苞筲甕甒皆木桁久之鄭曰久讀爲灸謂以蓋案塞其口此經二久字本不必改讀蓋久本義訓從後歫之引伸之則凡歫塞皆曰久鄭以久多訓長久故易爲灸以釋其義考工記灸諸牆以眡其橈之均許所解作久與禮經用字正同又云距當作歫歫止也今案鄭本周禮作灸故讀禮經之久爲灸與說文從後灸之義合其注灸諸牆云灸猶柱也以柱兩牆之閒是柱亦爲止塞義沈氏彤云從後灸之者灸本訓也周禮謂從旁灸之此經謂從口灸之所從不同其爲灸則一也云軡竹䈀也者謂以竹䈀爲索賈疏以䈀與篾同謂竹之青可以爲繫者敖氏云軡字從革似當爲革之屬段氏云說文軡字後人所增鄭蓋以爲紟字紟者係也鬲與重但當以竹䈀係之因謂䈀爲紟今案竹䈀之說鄭必有本用之於鬲與重宜也云以席覆重辟屈而

反兩端交於後左衽西端在上者案以席覆重非覆之於上當是四面旋轉覆之故如裳之有辟積辟謂空其中屈謂屈而轉之且兼覆二扇則辟屈之處當上狹而下寬敖氏云北面謂席之兩端皆在北也左衽者右端在上而西鄉象死者之左衽也沈氏彤以敖為是謂注與經背今案注亦不背經但不如敖說之明顯耳蓋席本是南轉而北又以兩端之餘者反向後轉之故云反兩端交於後重北面以西為左則左衽自當以西為上注蓋謂轉而鄉東者在下轉而向西者在上耳鄭注喪大記左衽云衽鄉左是其義也賈疏誤詳訂疑云賀加也者沈氏謂加為累加之蓋用軨從南鄉北又從北向南而結之敖氏云後謂重之南是也云今文冪皆作密者胡氏承珙云冪之作密猶鼏之作密皆同聲假借禮經古文鼏皆為密故冪亦作密此注今文當作古文校勘記云通部皆古文作密此不當作今文

祝取銘置于重祝習周禮者也【疏】正義曰此時銘未用權置於此必置于重者以重亦所以表柩也荀子曰書其名置于其重則名不見而柩獨明矣○禮經釋例云凡重置于中庭三分庭一在南案士喪禮襲畢重木刊鑿之甸人置于中庭三分庭一在南此言置重之處也又云夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下冪用疏布久之繫用軨縣于重冪用葦席北面左衽帶用軨賀之結于後此言重之制度也既夕禮遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從又云置重如初注如殯宮時也疏云亦如上篇三分庭一在南二在北而置之重為行禮之大節小斂奠大斂奠朝夕奠經皆云奠者由重東南丈夫踊故遷于廟其置重之處亦如在殯宮之時以奠于廟亦有要節而踊之儀也士喪禮祝取銘置于重疏云以銘未用待殯訖乃置于肂既夕禮啓殯祝取銘置于重殯時銘在肂至啓殯故復置于重也設祖奠時祝取銘置于茵此不置于重者注云重不藏故也雜記重既虞而埋之鄭注就所倚處埋之孔氏正義曰既夕記將葬朝禰廟重止於門外之西不入重不入者謂將嚮祖廟若過之然故不入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注道左主人位此注就所倚處埋之謂於祖廟門外之東也此埋重之處也既夕禮將葬甸人抗重注重既虞將埋之疏云天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞其神即安於寢不假重為神主又士大夫無木主明亦初虞即埋之也此埋重之時也又案張氏爾岐曰重以依神若置之近南殆若推而遠之矣且參分庭句一在南句亦覺不文本經言參分庭一在南者不一其自外入而言據外近南者也其自內出而言據內近北者也重固自內出者也考經文明云參分庭一在南不云一在北張氏此言顯與經違不可從也　注云祝習周禮者也者習周禮則為周祝經不云周祝而云祝者以三祝皆周祝特以其兼習夏商之禮故異其名耳盛氏世佐以此為夏祝誤○張氏爾岐云以上並始死之日所用之禮褚氏寅亮云死日襲次日小斂第三日大斂此士三日殯連死日數之明徵也大夫三日殯不連死日則第四日蔡氏德晉云周人斂用日出今死日即襲則襲不必於日出吳氏紱云屬纊有早晚而衣具或需時則早者襲猶可逮死日之晚否則必至明日亦不可泥矣徐氏乾學云次日日出之前總可名為死之第一日則襲仍死日之事云

右設重

儀禮正義二十六

績溪胡培翬竹村著

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末綪屈也絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅爲三疏正義曰自此至東柄言陳小斂衣物牲奠之事凡五節陳衣一也饌奠及東方之盥二也陳絰帶三也陳牀第夷衾及西方之盥四也陳鼎實五也○張氏爾岐云厥明者繼昨日而言死之第二日也今案下陳大斂衣物云厥明滅燎此不言故記補之曰既襲宵爲燎于中庭厥明滅燎陳衣蓋自始死至殯夜皆設燎也敖氏云此雖有他物而衣居多故惟以陳衣言之南領變於襲絞言廣不言長取節於人其度不定也李氏如圭云析其末謂析末爲三也凡陳衣斂時在外者先陳之布衣亦然今案據此則先陳者先用西上便於取也綪者第一行自西而東第二行則自東而西如物之屈而轉也其下皆然喪大記曰小斂大夫士陳衣于房中皆西領北上鄭以彼爲天子之士或曰西領當南上北字誤　注云綪屈也者鄭前以綪讀爲綪明綪爲屈之義故此直以屈解之也云絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之者鄭注喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也是其言堅急之義也知以布爲者下記云凡絞衾用布倫如朝服是也云縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也者縮從詳鄉飲酒禮喪大記曰小斂布絞縮者一橫者三孔疏云以布爲絞從者一幅橫者三幅皆置于尸下從者在橫者之上每幅之末析爲三片以結束爲便也引喪大記曰絞一幅爲三者案彼文下有不辟二字孔疏讀辟爲擘謂大斂之絞一幅爲三不辟者謂以一幅布分爲三段不復擘裂其末小斂絞全幅析裂其末爲三據此則小斂之絞但析其兩端各爲三而中央仍是全幅不析與大斂之絞有異沈氏彤云鄭引以例小斂雖不裂全幅析其末亦爲三耳敖乃云析其兩端爲二如掩之制未然

緇衾赬裏無紞紞被識也斂衣或倒被無別於前後可也凡衾制同皆五幅也疏正義曰赬爲赬之或體紞右旁加點誤喪大記曰小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一是小斂之衾止一也又曰小斂君大夫士皆用複衣複衾陳氏澔云衣衾之有綿纊者今案袍襺之屬是複衣也此云緇衾赬裏是以緇爲表以赬爲裏卽複衾也王制曰六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒死而後制檀弓曰喪具君子恥具一日二日而可爲也者君子弗爲也謂絞紟衾冒也○注後下通解無可字惠氏棟云當有可字　云紞被識也者喪大記曰紟五幅無紞鄭注紞以組類爲之綴之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也今案識記也紞以識記被之前後領在前故綴之領側領側爲領旁也孔疏分領與側爲二非是被識是漢時之名鄭舉以爲證紟是禪被與衾似殊然紟衾皆被故無紞同也云斂衣或倒被無別於前後可也者被無紞無以別前後但斂衣尚有倒者則被無別於前後亦可也此鄭申無紞之義也下祭服不倒則餘服有倒者故云斂衣或倒也云凡衾制同皆五幅也者謂衾制同五幅無尊卑之分亦據喪大記紟五幅爲言也

祭服次爵弁服皮弁服疏正義曰李氏如圭云小斂祭服在中而次絞衾先陳者祭服尊也與陳襲衣之序同吴氏廷華云此陳衣先祭服後散衣斂時先散後祭先者在外後者在內亦美者在中之意　注云爵弁服皮弁服爲祭服義詳前商祝襲祭服下敖氏謂祭服當指玄端以上言褚氏寅亮云小斂固有玄端服但在散衣中經所言祭服仍指助祭之服與襲時同注未可駁大斂祭服亦然今案褚說是也

散衣次褖衣以下袍繭之屬疏正義曰上襲時止有三稱故於祭服外惟言褖衣此斂時衣多故言散衣則爵弁服皮弁服以外之衣皆統之矣陳他物不言次此及祭服俱言次者以祭服非一稱散衣亦非一稱故言次謂次第陳之也　注云之屬則所包者多矣玉藻曰纊爲繭縕爲袍鄭注衣有著之異名也

凡有十九稱祭服與散衣疏正義曰喪大記曰小斂衣十有九稱君大夫士之異則尊卑皆十有九鄭彼注云法天地之終數也賈疏云天地之初數天一地二終數則天九地十人在天地之閒而終故取終數爲斂衣稱數○此經云凡者是統祭服散衣而言喪大記曰絞紟不在列鄭注以其不成稱不連數也謂不在十九稱之數此經上文亦陳絞衾鄭恐人以絞衾爲在十九稱之內故特注之曰祭服與散衣也

陳衣繼之庶襚疏正義曰此云陳衣繼之與上襲時所云庶襚繼陳同也但經不云庶襚而云陳衣者以十九稱中兼有庶襚在內此則十九稱之外陳而不用者故目爲陳衣云繼之者繼十九稱而陳也　注以庶襚釋陳衣者謂主人所自盡者已俱在十九稱之內此所陳之衣則皆庶襚耳

不必盡用取稱而已不務多疏正義曰上言庶襚繼陳不用則襲時全不用之此云不必盡用則斂時亦兼用之也但此十九稱之外所陳之衣則皆用之不盡者耳　注云取稱而已不務多者言所陳之衣雖多用之但取足十九稱而已不必盡也

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫古文奠爲尊疏正義曰經在饌東通典作在饌北今案下云設盆盥于饌東不云于簞東似作北是○上饌字作陳字解言陳脯醢醴酒于東堂下也下云在饌東則卽謂脯醢醴酒爲饌矣冪奠用功布實于簞未冪也下奠于尸東乃冪之敖氏云下大斂之奠云兩瓦甒其實醴酒然則此醴酒惟在觶歟吳氏紱云吉祭豆籩陳于房中以婦人薦也喪奠不用婦人故脯醢醴酒俱饌于東堂下異於吉且欲以奠者之升降爲踊節也此爲饌之始至大斂饌有棜則謂東方之饌其處則同　注云功布鍛濯灰治之布也者賈疏以爲大功布敖氏謂大功小功布未審以何者用之沈氏彤云冪奠以辟塵汙宜用小功布矣云凡在東西堂下者南齊坫者案下記云設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上是也鄭云凡是舉以例其餘凡陳物在東堂下西堂下者皆然坫詳士冠禮沈氏彤云凡堂之南下直東西序內者經皆謂之堂下自阼階以東通謂之東方自西階以西通謂之西方堂之東下謂之東堂下亦謂之堂東堂之西下謂之西堂下亦謂之堂西今案東堂下亦謂之東方西堂下亦謂之西方下文西方盥如東方是也云古文奠爲尊者惠氏棟云古尊字作尊與奠相似故譌从之奠从丌讀若箕尊从廾讀若拱今案小斂未設尊此所冪者奠非尊也經文奠通典作尊注爲尊釋文作奠皆形近誤○禮經釋例云凡將奠皆先饌于東方徹則設于西方案士喪禮小斂陳奠饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東注凡在東西堂下者南齊坫大斂陳奠東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四豚注此饌但言東方則亦在東堂下也朝夕奠祝由主人之北適饌注適饌適新饌考前徹小斂奠乃適饌注東方之新饌敖氏繼公曰適東方之饌處以待事至也後放此則此朝夕奠亦饌于東方也朔月奠東方之饌亦如之薦新如朔奠既夕禮遷柩朝廟奠東方之

饌亦如之既夕記祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之注既祖祝乃饌敖氏繼公曰于主人之南明其在車東也既夕禮大遣奠東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢四籩棗糗栗脯醴酒注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之是知未奠之前皆饌于東方也士喪禮徹小斂奠設于序西南當西榮如設于堂注爲求神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之徹大斂奠設于序西南直西榮徹朔奠其設于外如于室注外序西南既夕禮徹祖奠設于西北注設于柩車西北亦猶序西南朝夕奠但云卒徹不云設于序西南者文不具也是知既徹之後皆設于西方也徹遷柩從奠不設于序西南者注云已再設爲褻也徹朝廟降奠不設于序西南者注云非宿奠也既夕記小斂辟奠不出室注未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出于室設于序西南既夕禮徹大遣奠徹巾苞牲取下體注苞者象既饗而歸賓俎者也士苞三个亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以爲哀小斂辟奠爲事之始未忍以神事之大遣奠爲事之終以賓客事之故皆不設于西方也

設盆盥于饌東有巾

爲奠設盥也喪事略故無洗也

疏 正義曰於酒醴脯醢之東設盆以盛水爲將奠者盥手也巾布巾以拭手敖氏謂盥盛盥水之器盆承棄水盛氏世佐云案盆盥以盆爲盥器也上經云盥于盆上是其用之之法敖說非○注爲奠設盥也敖本奠下有者字今案下舉鼎者亦盥於此若增一者字則似專爲進奠徹奠者設不足以該舉鼎者矣舉鼎雖非奠者然亦奠中事故言爲奠設以該之敖本有者字非　云爲奠設盥也者賈疏云謂爲設奠人設盥及巾下云夏祝及執事盥執醴先酒卽是於此盥也但諸文設洗篚者皆不言巾以篚內有巾可知故不言至于不就洗篚皆言巾者恐揮之不用故言巾是以特牲少牢尸尊不就洗篚及此喪事略不設洗篚皆見巾是也禮經釋例云凶事略不設洗惟設盥以代之士虞禮在既葬之後始設洗然亦設于西階西南水在洗西篚在東異於吉時之洗在東階東南也餘詳下西方盥如東方下

右饌小斂奠及設東方之盥

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方

苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統於內而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也右本在上服輕本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變也饌于東方東坫之南苴絰爲上

疏 正義曰此及下陳絰帶者以小斂訖當服未成服之麻故也苴絰大鬲下本在左及下牡麻絰右本在上俱詳喪服傳斬衰章要絰卽帶也喪服經曰苴絰鄭注麻在首在要皆曰絰首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶是苴絰大鬲爲首絰也散帶卽要絰也李氏如圭云雜記曰大功以上散帶散帶者小斂後垂其帶至成服而絞之婦人則初而絞之與小功緦之男子同敖氏云散謂不絞之也此垂謂帶下也云帶垂又云長三尺見其帶下之長與大帶同也沈氏彤云此苴絰牡麻絰皆一股而纏不絞雜記云小斂環絰是也成服乃絞之與要絰同今案亦散帶垂亦初時不絞也據喪服經又有絞帶鄭注絞帶象革帶齊衰以下用布則斬衰之絞帶用麻卽下記主人絞帶衆主人布帶是也男子之絰帶蓋俱陳于東方其餘不言者經略之　注云絰帶之差自此出焉者喪服傳言五服之絰帶有大小皆自斬衰苴絰九寸遞減之故云自此出也云要絰小焉五分去一者謂要絰小於首絰五分之一卽喪服傳所謂去五分一以爲帶也云牡麻絰者齊衰以下之絰也者案喪服自齊衰至小功皆用牡麻絰故云齊衰以下之絰也云牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也者陳氏祥道云絰帶之麻有苴者有牡者有澡者苴色惡澡色潔牡則不惡不潔而適輕重之中是較之苴麻貌易而差好也餘皆詳喪服傳斬衰章云散帶之垂者男子之道文多變也者對婦人之帶初卽絞之主質也云饌于東方東坫之南者李氏如圭云饌于東方不繼前饌而言則非東堂下矣下牀笫夷衾饌于西坫南則東方之饌亦然云苴絰爲上賈疏謂以苴絰爲首南陳之是也

婦人之帶牡麻結本在房

婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦有苴絰也

疏 正義曰本謂麻之根本也郝氏敬云凡麻帶皆本下垂唯首絰有上下本之異今案結本謂不垂異於男子也此婦人之帶結本本亦謂大功以上者閒傳云麻之有本者變三年之葛鄭注有本謂大功以上也小功以下澡麻斷本是也在房敖氏謂在西房江氏筠讀儀禮私記云此用喪大記鄭注也喪大記婦人髽帶麻于房中注云房中則西房也天子諸侯有左右房敖以大夫士房室制與天子諸侯同故移以說此耳然文承饌于東方之下且下又有饌于西坫南之文則此之所饌爲東而非西明矣又云明堂位夫人副褘立于房中疏亦謂東房中至祭統則明云夫人副褘立于東房矣江意蓋謂天子諸侯雖有東房西房其行事常在東房耳今案士之正寢亦有東西房詳大射儀但此經在房當在東房蓋小斂以後男子之位在阼階下故陳絰帶于東坫之南婦人之位在阼階上故陳絰帶于東房皆就近陳之江說是也　注云婦人亦有苴絰但言帶者記其異者謂婦人亦有首絰此但言帶不言首絰者婦人之首絰與男子同帶則結本與男子異故特言之耳云此齊衰婦人斬衰婦人亦有苴絰也者謂經言牡麻結本者乃齊衰之婦人若斬衰之婦人則帶絰亦用苴麻也敖氏謂婦人斬衰之帶亦用牡麻褚氏寅亮云婦人重要男子重首豈有婦人絰帶反輕於首服而不用苴之理故注以此爲齊衰婦人之帶蓋舅姑之服本齊衰也主人母若在妻爲夫斬故注云斬衰婦人亦苴絰經不言者存沒不定也今案褚說是也但斬衰婦人之帶結本與齊衰同則言結本亦可兼之矣

右陳小斂絰帶

牀笫夷衾饌于西坫南

笫簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也

疏 正義曰牀笫夷衾陳以待遷尸之用西坫南卽西方也　注云笫簀也者爾雅釋器簀謂之笫郭注以謂牀版說文笫簀也簀牀棧也笫蓋設於牀上以承席者云夷衾覆尸之衾者前此憮用斂衾用大斂之衾至小斂後大斂之衾當陳故制夷衾以覆尸但下憮用夷衾注又云覆尸柩之衾故賈疏云此衾本爲覆尸覆柩不用入棺今案小斂憮用夷衾是覆尸旣夕啓殯憮用夷衾是覆柩故下注又云覆尸柩之衾也敖氏謂夷尸于堂乃設此衾故以夷衾名之不以斂故別饌之是也引喪大記自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也者證夷衾用於小斂之後孔疏謂夷衾所用繒色及長短制度如冒之質殺但不復爲囊及旁綴也聶氏崇義云不爲囊則仍衾制也今案冒以韜尸衾以覆尸制本不同而云質殺之裁猶冒者上陳小斂之衾云緇衾赬裏則是以緇爲表以赬爲裏此夷衾或以緇爲上以經爲下如冒之上緇質下經殺其色同故云猶耳

西方盥如東方

爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下

疏 正義曰注云爲舉者設盥也者舉者謂將舉尸者卽下經士盥二人以並是也云如東方者亦用盆布巾饌于西堂下者上文設盆盥于饌東

有巾此云如故知西方盥亦用盆及布巾也知西方爲西堂下者賈疏云以其東方盥在東堂下則知此西方亦在西堂下禮經釋例云凡凶事無洗或設盥于堂下或設盥于門外士喪禮將小斂饌于東堂下設盆盥于饌東有巾注爲奠設盥也又西方盥如東方注爲舉者設盥也亦饌于西堂下此設盥于堂下者也將大斂祝徹盥于門外注小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀將朝夕奠徹者盥于門外既夕禮請啓期後夙興設盥于祖廟門外疏云大斂設盥于門外雖不言東方約小斂盥在東堂下則大斂盥亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此設盥亦在門外東方如大斂奠也此設盥於門外者也今案小斂時東堂下之盥爲奠設西堂下之盥爲舉者設大斂時亦有二盥東堂下之盥移設于門外而西堂下之盥仍設如初以大斂亦有舉尸之事下熬黍稷各二筐節注云爲舉者設盆盥於西是也

右陳牀第夷衾及西方之盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹏兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄鬄解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹏去其甲爲不潔清也胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠今文鬄爲剔胉爲迫古文鼏爲密 疏 正義曰寢門外正寢門外也當東塾少南少南於塾也吉事陳鼎北面今西面變於吉也肺周人所尚故與四鬄兩胉及脊共實于一鼎扃鼏詳士冠禮素俎在鼎西西順是橫設之覆匕東柄覆匕于俎柄在東葉在西亦橫設之李氏如圭云孔叢曰豕子曰豚鼏以茅爲之其本在東吳氏紱云始死奠用脯醢而已至此特豚一鼎踰一日則可辦且小斂漸殷也今案喪奠有隆殺此小斂奠及朔月奠皆一鼎大斂奠朔月奠遷祖奠皆三鼎加魚腊既夕遣奠則五鼎加少牢也　注云鬄解也四解之殊肩髀而已者周禮典瑞以肆先王鄭注肆解牲體以祭因以爲名釋文肆他歷反鄭以此經之鬄與周禮之肆同故訓爲解也凡牲體前爲肩後爲髀析言之則肩下有臂臑髀下有肫胳詳鄉飲酒禮今但解豚之前肩左右爲二後髀左右爲二不分肩臂臑髀肫胳故云四解之殊肩髀而已此四鬄升兩胉一脊爲七體是爲豚解之法又二十一體爲體解之法詳特牲記云喪事略者楊氏復云四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七此所謂豚解也士喪禮豚解而已大斂朔月奠遣奠禮雖寖盛豚解合升如初至虞然後豚解體解兼有焉又云小斂總有七體士虞升左胖七體則解左胖而爲七比之特牲少牢吉祭爲略比之小斂以後爲詳矣沈氏彤云冠禮喪禮豚皆合升然冠禮是解爲二十一體而升昏禮用特豚亦然喪禮但解爲七體而即升之數自不同鄭云喪事略者對冠昏之詳而言爾既夕葬奠用成牲亦四解亦喪事略去蹏詳士昏禮云胉脅也者廣雅釋親胉脅也王氏疏證云胉或作膞通作拍周禮醢人豚拍鄭大夫杜子春皆以拍爲膞謂脅也或曰豚拍肩也今河閒名豚脅聲如鍛鎛鄭取河閒方音爲證者蓋以拍訓脅爲是也云素俎喪尚質者檀弓曰奠以素器以生者有哀素之心也鄭注哀素言哀痛無飾也凡物無飾曰素無飾是尚質也云既饌將小斂則辟襲奠者案襲奠即始死之奠既襲仍設于尸東故名襲奠小斂布席于戶內自襲牀移尸于席上奠在中閒恐有妨礙故必辟之蓋亦辟於室之西南隅也云今文鬄爲剔者說文鬄髲也鬄或作髢鬀鬀髮也段氏玉裁云鬄與鬀義別士喪禮特豚四鬄本作鬀今作鬄鬄譌字又云漢時有剔字許不錄者禮古文作鬀今文作剔許於此字從古文故不取今文也剔者鬀之省俗據莊子音義呂忱乃錄剔於字林云剃也然則呂謂即俗鬀字甚明又云大雅皇矣攘之剔之釋文云字或作鬄蓋詩本作鬀譌之則爲鬄俗之則爲剔非古有剔字也周頌狄彼東南釋文云狄韓詩作鬄除也鬄亦鬀之譌鄭箋云狄當作剔剔用韓說也抑詩用逷蠻方箋云當作剔若鄭不廢剔字胡氏承珙云段氏分別鬄鬀二字其說甚辨然左傳衛莊公見己氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢是鬄本鬀髮所爲古人以其聲同義近故經典即假鬄爲鬀士喪禮之四鬄古文蓋借鬄爲鬀周禮小子羞羊肆注云肆讀爲鬄亦是假鬄爲鬀未必皆譌字也今文胉爲迫迫亦是假借字鄭以作胉義顯故從古文耳古文鼏爲密詳士冠禮〇張氏惠言云經陳鼎西面案下經鼎入阼階前西面錯注錯鼎於此宜西面疏云對在門外時北面則西面當爲北面之譌存此俟考

右陳鼎實

士盥二人以並東面立于西階下立俟舉尸也今文並爲併 疏 正義曰自此至復位言小斂遷尸及主人主婦袒括髮免髽襲絰之節〇此篇大小斂遷尸者士奠舉鼎者士既夕公賵士受馬以出注云此士謂胥徒之長有勇力者此不言蓋亦有勇力而能給禮事者可知二人以並謂每二人爲偶非止於二人也此盥在西堂下故既盥東面立于西階下待事喪大記曰士之喪士是斂又曰士與其執事則斂凡斂者六人孔疏凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人　注云立俟舉尸也者謂俟舉尸遷于戶內服上也今文並爲併詳士昏禮

布席于戶內下莞上簟有司布斂席也 疏 正義曰此爲小斂布席也李氏如圭云不牀者斂衣多布之於地喪大記曰小斂于戶內大斂于阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席鄭注簟細葦席也三者下皆有莞鄭意蓋謂簟席蒲席葦席三者皆設之於上耳其下皆有莞據此經言也下記云設牀當牖下莞上簟是始死時之席此小斂下莞上簟下設牀第于兩楹之閒衽如初大斂布席如初注皆云亦下莞上簟是自始死至斂皆然又小雅斯干云下莞上簟是生人之席亦同經云布席席兼莞簟言莞在地上簟在莞上兩重耳盛氏世佐以布席有二重席爲一重莞爲一重簟爲一重誤矣鄭箋詩云莞小蒲之席也注司几筵云繅柔需不如莞清堅爾雅釋草莞苻離郭注今西方人呼蒲爲莞蒲江東謂之苻離用以爲席案周禮有蒲席又有莞席則莞當與蒲別說文莞艸也可以作席藺莞屬又云蒚夫離也段氏玉裁云莞之言管也凡莖中空者曰管莞蓋即今席子草細莖圓而中空鄭謂小蒲實非蒲也郝氏懿行爾雅義疏云莞與藺相似莖圓而中空可爲席蒲葉闊而不圓其細小者亦可爲席所謂蒲苹者也是蒲莞非一物爾雅之莞乃蒲屬非藺屬故說文莞訓艸與藺相屬又別出蒚蒚爾雅借莞爲蒚注云莞蒲乃蒲之別種非似藺之莞也今案廣雅釋草云莞藺也又云蔥蒲莞也是莞有蒲名蒲亦有莞名二者相似稱名多亂段氏郝氏辨之詳矣陸德明詩釋文云莞草叢生水中莖圓江南以爲席形似小蒲而實非也列子老韭之爲莞殷敬順云莞音官似蒲而圓衆經音義云莞草外似蔥內似蒲而圓今亦名莞子是莞與蒲別也釋名云簟覃也布之覃覃然正平也說文簟竹席也鄭箋詩云竹葦曰簟注喪大記云簟細葦席是鄭意以喪大記士葦席與君簟席同孔疏云大夫辟君上席以蒲士卑不嫌故得與君同用簟也喪大記云小臣鋪席蓋人君禮此士使有司布之也

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或顚倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也 疏 正義曰衾緇衾也上布席於地此布在席上先布絞

餘以次布之紟在簟上衾在紟上散衣在衾上祭服在散衣上至斂時祭服近身散衣次之乃以衾裹於外而用紟束結之也美者在中中猶內也非中閒之中　注云斂者趨方或顚倒衣裳祭服尊不倒之也者喪大記云小斂之衣祭服不倒彼注云尊祭服也斂者要方散衣有倒蓋倒之取其前後厚薄均也云美善也善衣後布於斂則在中也者說文美與善同意善衣謂祭服後布則斂時在中不在外矣云既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也者以善者是祭服而又言善者在中則祭服中尤有善者小斂衣十九稱祭服非一稱或有新舊之異也○張氏爾岐云案疏云斂衣半在尸上是有藉者有覆者既云十九稱取法天地之終數當以十爲藉九爲覆也盛氏世佐申之云其藉尸者祿衣最下以次而上其覆尸者爵弁服最下以次而上如此則在中者皆其美者矣今案此與經文次序未合似未可據　士舉遷尸反位遷尸於服上　疏正義曰反位反前西階下位注云遷尸於服上者謂自襲牀上舉而遷之於戶內服上也喪大記曰士盥于盤上士舉遷尸于斂上檀弓上曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉鄭注卜當爲僕周禮射人大喪與僕人遷尸此天子諸侯禮也設牀第于兩楹之閒衽如初有枕衽寢臥之席也亦下莞上簟　疏正義曰兩楹之閒堂東西之中也牀第卽上陳于西坫南者至是設之於此以待僕尸也喪大記曰遷尸於堂又一牀皆有枕席卽謂此也衽如初謂如始死時衽下莞上簟敖氏云兩楹閒東西節也宜于楹爲少北　注云衽寢臥之席也者曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭注士昏禮亦以衽爲臥席莞簟詳前卒斂徹帷尸已飾　疏正義曰斂與襲殊襲時衣少斂時衣多襲則衣之斂則包之此卒斂卒小斂也朱氏軾儀禮節略云或問弁二斂爲一斂可乎曰不可事以有漸而後詳以兩斂之衣弁於一日又復旋斂旋殯無論孝子力不能勝卽執事之人倉皇急遽必至苟且塞責愼終之謂何而若是乎今案由襲而小斂而大斂以次行之亦不忍遽死其親之意古人之愼重于附身而勿使有悔者亦可見也徹帷義見前　注云尸已飾亦用檀弓曾子之言也主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之馮服膺之　疏正義曰主人西面主婦東面與始死俠牀面位同喪大記曰小斂主人卽位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之又曰君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之案此經主婦亦言馮者細別之有異渾言之則皆曰馮故喪大記又曰凡馮尸父母先妻子後是父母妻子皆可云馮也又曰凡馮尸興必踊方氏苞云至此則附身之事小備親之容色髮膚欲再見而不可得矣故踊無算　注馮與憑同鄭注喪大記云馮必當心蔡氏德晉云主人馮尸謂服膺心上主婦馮尸則奉持心上衣也主人髻髮袒衆主人免于房始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髻髮宜於隱者今文免皆作絻古文髻作括　疏正義曰此髻髮免及下髽皆小斂後至成服之制袒爲將奉尸也經言主人髻髮袒則衆主人免亦袒衆主人免于房則主人髻髮亦于房省文互見也檀弓曰袒括髮變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也髻髮以麻爲之免以布爲之見喪服小記此衆主人謂齊衰者義詳婦人髽于室下喪服小記孔疏云斬衰男子括髮齊衰男子免皆謂喪之大事斂殯之時是也○注又將初喪服也張氏識誤據監本改喪爲變嚴本作喪今案作喪爲是　云始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠者謂將斬衰者去冠而笄纚將齊衰者去吉冠而素冠問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽鄭注雞斯當爲笄纚親始死去冠是也檀弓曰始死羔裘玄冠者易之而已案易謂變其常服則去常服之冠而素冠爲變去常服之冠而笄纚亦爲變下記乃卒主人啼兄弟哭注云于是始去冠而笄纚服深衣引檀弓此文證之是鄭以去冠亦爲易也陳氏禮書據檀弓易之之文謂始死有易冠無去冠有易裘無袒衣又據檀弓叔孫武叔之母死既小斂舉者出戶出戶袒且投其冠括髮謂人子於始喪幸生之心未已故未忍去飾焉敖氏謂檀弓云易者易之以素冠深衣也始死之服主人以下皆同而未暇有所別異徐氏乾學讀禮通考云親始死徒跣扱衽無容哀之至也豈有下則徒跣而上仍著冠者乎孝子之心因謂遭禍之深以罪人自處也倘猶加冠以爲飾是見親死無異於平日矣豈人情之所忍哉江氏筠云經但言髻髮袒而不言去冠蓋自始死時已去之矣問喪雞斯注讀爲笄纚非臆決也下云徒跣扱上衽衣履如此豈尚留一冠以爲飾自來說此者多以叔孫武叔之母死投冠在戶出戶後而疑之案彼注云尸出戶乃變服失哀節此特其失之一耳喪大記卒小斂主人袒說髦括髮以麻初未聞有冠也沈氏彤云叔孫武叔爲其母則非斬衰之主人譙周云父卒爲母始死去玄冠尸襲之後因其笄纚而加素冠蓋斬衰笄纚自始死及於小斂之後不改如括髮之自小斂後及於成服而始改也爲母笄纚尸襲之後而卽加素冠如括髮之于卽堂下位而卽代以免也始死首服之節笄纚與括髮並重父母之喪皆然但家無二尊故又以時之久暫稍爲差等聖人之尤重父喪于始死之首服卽見之陳於檀弓問喪不別齊斬無父母之差失聖人制親喪輕重之義若敖謂始死之服主人以下皆同則斬衰之主人可竟同於齊衰以下者乎其說雖與陳殊其誤則一今案徐氏江氏沈氏申鄭義甚是鄭注檀弓於武叔之冠未言其非則沈氏之說尤合矣云今至小斂變又將初喪服也者謂斬衰笄纚者至小斂變而括髮齊衰素冠者至小斂變而免又前此笄纚素冠非喪服此括髮與免爲喪服之始故云又將初喪服也云髻髮者去笄纚而紒者謂去笄纚而露紒鄭注問喪云二日去笄纚括髮謂小斂日也云衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也者問喪曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之免以代之也是也經未言衆主人袒實亦袒也故注補之文王世子云族之相爲也宜免不免有司罰之則免及於同族今鄭專以此免爲齊衰者以此經衆主人次於主人之後是次於斬衰之齊衰也云免之制未聞又引舊說及喪服小記者沈氏云鄭既云免之制未聞又云舊說以爲如冠狀廣一寸蓋不以舊說爲然也引喪服小記以釋髻髮免此鄭自爲之說也幓頭總之類也免以代總而若幓頭豈一寸之廣而足邪賈云免與髻髮同但以布廣一寸爲異蓋弁舊說於鄭誤又杜佑云著之自額而卻交於項中并其末以覆紒而前綴連之此欲合舊說如冠狀之文卽幓頭之制而稍變焉但喪服小記云男子免而婦人髽以免對髽髽露紒免亦當露紒矣若并其末以覆紒不如卻繞紒者得仍露紒之善也呂與叔云免以布爲卷幘以約四垂短髮而露其紒於冠禮謂之缺項此又因舊說廣一寸之云而誤以免爲缺項其說更不如杜今案沈氏申鄭意亦是鄭蓋以髻髮免制同唯用麻用布爲異而況以漢之幓頭考方言廣雅皆有幧頭幓頭卽幧頭也幧頭又謂陌頭絡頭釋名又有綃頭云或謂之陌頭言其從後橫陌而前也從後橫而前其卽所謂自項而前交於額歟髻髮與免之制自鄭氏已不能詳後儒說者亦多沈氏但舉杜氏呂氏之說則猶未備司馬氏書儀云括髮先用麻繩撮髻又以布爲頭帶齊衰以下皆免裂布或縫絹廣寸婦人髽亦紐麻爲繩齊衰以下亦用布皆

如㡆頭之制朱子云注疏以男子括髮與免及婦人髽皆如著㡆頭然㡆頭如今之掠頭編子免讀如字謂去冠李氏如圭云古者冠加於武有罪免冠而武獨存喪服之免以布象而爲之以其與冕弁之冕音相亂故讀如問此說亦本呂氏萬氏斯同云古者有纚以韜髮纚用繒爲之親始死冠去而纚猶存至小斂笄纚去之而易以括髮其制必與纚相似蓋纚用繒而括髮用麻布也戴氏震云喪之括髮謂麻束髮也始有喪去冠矣二日又去笄纚于是不復用吉時之總而以麻代之使髮不至於散而已矣免則布束髮易其麻也鄭君不解麻之所以代總而言更加麻於首失其傳歟案宋儒之說多由鄭義申之萬氏戴氏則與鄭異纚以韜髮總以束髮以說文髻訓絜髮證之似戴較萬爲勝矣云于房于室釋髻髮宜於隱者謂主人去笄纚而髻髮衆主人去冠與纚而免婦人去笄纚而髽皆宜于隱處兼下文釋之也云今文免皆作絻者胡氏承珙云免字古人讀如免冠之免故今文又借冕之或體作絻者爲之左氏哀二年傳使大子絻哀十二年傳季氏不絻皆作絻襄二十五年傳陳侯免又作免釋文免音問徐音萬若當鄭君時祇讀作免程氏演繁露謂鄭氏以免音問非是今文作絻者借字今案據朱子及李氏之說則古並不讀免爲問也云古文髻作括者說文髻絜髮也段氏注云絜各本譌作潔今依玉篇韻會正絜麻一耑也引申爲圍束之稱絜髮指束髮也髻卽髻字之異者髻髺古文皆作括禮經髻髮戴記皆作括髮則用古文歟胡氏承珙云案說文括本亦訓絜鄭以髻於束髮較切故從今文

婦人髽于室

始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髻髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著㡆頭然

疏 正義曰喪服所言髽是成服以後之髽此是未成服以前與男子之髻髮免同此婦人謂齊衰以上者喪服小記孔疏云婦人將斬衰者於男子括髮之時則以麻爲髽齊衰者於男子免時則以布爲髽其大功以下無髽是也敖氏謂有當髽者有不當髽者沈氏謂小斂之節五服親屬無有不髽者今案上言主人髻髮袒衆主人免于房此云婦人髽于室婦人之髽猶男子之髻髮則髽亦婦人服之重者豈可概施於五服且不獨婦人髽爲齊衰以上者卽衆主人免亦齊衰以上者下云男女奉尸侇于堂又云男女如室位踊無算此男女卽謂上主人衆主人及婦人蓋皆死者之妻妾子婦孫曾子姓也鄭注專以斬衰齊衰言之是已此時尸未出戶婦人在室內故卽髽于室賈疏謂大夫士無西房故於室失之矣 注云始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚者案喪服小記云男子冠而婦人笄婦人之笄猶男子之冠始死斬衰男子去冠故斬衰婦人亦去笄齊衰男子去吉冠而素冠故齊衰婦人亦去吉笄而骨笄吉笄者象笄也敖氏謂曾子問言婦爲舅姑始死之服布深衣縞總則吉笄而纚自若又謂婦人斬衰而下之服皆當如此沈氏彤云曾子問言縞總者謂在塗趨喪之禮也若尋常在家而父母始死必去笄總而纚明矣敖不深考而每易鄭說何邪今案此女子始嫁在塗聞喪尚未至舅姑之門也縞是白繒女子始嫁首服文當以組爲總今改服縞總則非吉笄而纚自若可知敖說誠疏矣云今言髽者亦去笄纚而紒也者謂至小斂斬衰婦人去纚而髽齊衰婦人去骨笄與纚而髽今但言去笄纚而紒者舉齊衰以包斬衰也云齊衰以上至笄猶髽者亦是舉齊衰以該斬衰非與齊衰以下爲對也據喪服經記無齊衰以下之髽喪服經云箭笄髽衰三年此斬衰之髽也記云惡笄有首以髽此齊衰之髽也彼注云言以髽則髽有著笄者明矣卽此注至笄猶髽之義也陳氏祥道云小斂之髽不言笄則未成服之髽無笄矣女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽孔子言髽而繼之以榛笄則成服之髽有笄矣小記言齊衰惡笄以終喪則斬衰齊衰之髽皆終喪矣髽不及於大功者以髽不特對免而上同於括髮故也此說是也云髽之異於髻髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也者案說文云髻絜髮也髽喪結也是髽與髻異鄭注檀弓云去纚而紒曰髽注奔喪云去纚大紒曰髽注喪服亦云髽露紒也是舉漢時露紒以解髽也引檀弓南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾者亦是證露紒爲髽之象彼文從從作從從注云從從謂大高扈扈謂太廣喪服小記孔疏引之云是但戒其高大不云有麻布別物是知露紒悉名髽也云其用麻布亦如著㡆頭然者案喪服注云髽猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著㡆頭焉是鄭以髽與括髮制同故云亦如著㡆頭然也斬衰之髽用麻齊衰之髽用布此注云用麻布兼齊衰言也禮記喪服小記孔疏載皇氏三髽之說謂一麻髽一布髽一是露紒之髽甚確今以此注考之皇說蓋本於鄭此注先言髽與髻髮異而釋之以露紒又引檀弓證髽之象下乃云其用麻布亦如著㡆頭然則是髽有不用麻布者不用麻布之髽卽露紒是矣用麻布之髽與髻髮同不用麻布之髽與髻髮異用麻布之髽是用麻布纏繞於首而仍露其紒髻髮亦露其紒故其象同露紒之髽非有他物加於首只是去纚而露其髮耳麻髽布髽唯用於未成服之前露紒之髽則終喪皆然喪服經記所言是也蓋平時纚以韜髮亦以爲飾喪則去之成服之後男子有喪冠婦人則首去飾以表喪故說文以髽爲喪結結與髻同卽謂髽爲喪中去纚無飾之髻耳孔疏不達斯旨乃引皇說而復駁之謂止有麻髽布髽二者則豈婦人終喪皆加麻布於首哉其誤甚矣髽制唯鄭此注爲詳鄭仲師以爲枲麻與髮相半結之左傳杜注用其說謂髽爲麻髮合結則齊斬不分且合而爲結亦不成制度馬季長以爲屈布爲巾高四寸著于顙上案既云爲巾又云高四寸則是髽有一定之式孔子之誨兄女何必慮其從從扈扈而戒之哉此說孔仲達已辨之蓋皆鄭所不用耳○黃氏幹云括髮免髽乃小斂至大斂未成服之制又有變禮括髮免髽者奔喪是也有啟殯見棺柩變同小斂之時者既夕禮丈夫髽散帶垂是也大要不出此三節而免之用爲尤廣小斂爲父括髮而至於爲母則卽位之後不括髮而爲免及啟殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭不惟此也自斬至緦皆有免五世無服者亦袒免童子當室免朋友在他邦亦袒免君弔雖不當免時必免是免之用尤廣也今案小斂卽位後爲母免啟殯雖斬衰亦免此二者已在前三節之內此外尚有用免而黃氏未及者如雜記非從柩與反哭無免於堩喪服小記遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭又既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免是也檀弓魯婦人之髽而弔也自敗於壺鮐始也此則髽之失禮者也

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女如室位踊無算

侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹閒牀笫上也今文侇作夷

疏 正義曰士舉者當在尸之左右舉之男女則奉其首足耳敖氏謂士舉首男奉其右女奉其左非矣喪大記曰男女奉尸夷于堂彼注云于遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心如室位如室中男東女西之位也喪大記又曰哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉鄭注由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面然則男在戶東女在戶西其常位矣踊無算李氏如圭云爲動尸也問喪曰在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩哭踊無算方氏苞云喪事卽遠此則親離其室之始故踊無算 注云侇之言尸也又云今文侇作夷者沈氏彤云賈疏云尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀幷此經侇尸不作移字皆作侇者依人傍作之案喪大記侇亦作夷注與此注同彼疏

云夷陳也釋文云夷如字陳也本或作侇又案說文云尸陳也侇訓尸而尸訓陳則侇與夷音義俱同不妨通用鄭所以釋從侇者爲依人旁作之于陳尸意尤切耳賈疏得之但云侇不作移似欲讀侇從移致方性夫注喪大記遂云夷之爲言移也則不免貽誤後人矣移字古音弋多反故說文云从禾多聲是移夷聲本不相近義亦迥殊豈容牽合胡氏承珙云夷侇二字同說文無侇字據雜記釋文引隱義云侇之言移也庾依韻集大兮反息也蓋呂靜於侇字音義皆不同夷鄭君注禮則侇與夷皆爲尸陳之義今案下篇夷牀饌于階閒注云夷之言尸也然則夷牀夷衾鄭皆以尸陳之義解之可知云夷衾覆尸柩之衾也者詳牀第夷衾饌于西坫南下云堂謂楹閒牀第上也者上經云設牀第于兩楹之閒兩楹閒爲堂之正中此云侇于堂故知在牀第上也

主人出于足降自西階

衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位

踊襲經于序東復位

拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲經于序東東夾前

疏正義曰主人出于足者尸南首北趾主人在東故由足北轉而西降自西階也衆主人東即位者斯時衆主人亦隨主人降自西階遂東即位于阼階下經不言衆主人降省文也婦人本在西亦由足北轉而東至阼階上婦人不下堂斯時主人等俱降故位於此方氏苞云既小斂則男女分堂上下即既殯後亦分內外之義也詳下主人拜賓者前此尸在室主人不出此奉尸出矣故拜之獨言主人拜者喪不二主也大夫特拜士旅之尊卑異敖氏謂大夫人各一拜士雖衆惟三拜之而已是也即位踊者謂拜賓訖遂即東方阼階下西面之位而踊也斯時衆主人位于其後如在室經先言衆主人東即位而後言主人即位者主人先拜賓而後即位也前袒爲奉尸至此乃襲而著經于序東也是時婦人亦經于房中復位復阼階下西面位喪大記曰男女奉尸夷于堂降拜君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫于位于士旁三拜夫人亦拜寄公夫人于堂上大夫內子士妻特拜命婦汜拜衆賓于堂上主人即位襲帶經踊雜記曰小斂大斂啓皆辯拜孔疏云凡當小斂大斂及啓攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃徧拜也蔡氏禮經本義引黄氏乾行云應子和謂賓於是拜死者弔生者故主人皆徧拜以謝之吳文正公云應氏謂賓於是拜死者古無是禮也公此辨是古今一大變易處蓋古人弔賓之禮於生者只有慰問之辭於死者則有禭賵之物及哭踊馮尸之節而已並無拜祭於死者之禮至於主人拜賓以謝其恩禮拜送以重其來辱亦惟自盡而已賓皆無答拜之文此古禮之精意也夫知生者弔知死者傷弔賓之情於是爲至主人拜謝理所宜然此何時而可交拜款曲以成禮邪故曲禮凡非弔喪無不答拜者獨喪拜不答意在斯也徐原一云古禮行弔但主人拜賓賓不答拜至于尸柩所在雖朝夕設奠從無拜禮不但弔客不拜即孝子亦未嘗拜蓋事之如事生禮如是也後世如開元政和諸禮皆然猶有古人之意至温公書儀則有主賓交拜之禮且有入拜靈座之禮而文公家禮悉遵之與古禮始異矣　注云拜賓鄉賓位拜之也者賓位蓋如朝夕哭位在庭直東序及門東門西者斯時主人降自西階即拜賓是鄉賓位拜之也云即位踊東方位者始死命赴出拜賓位在西階前鄭恐人以此位亦在西階前故特明之東方位即阼階下位也云襲經于序東東夾前者賈疏云謂當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也今案上文經帶饌于東方在堂下故此序東亦是堂下當東序之東或云主人位在東方此襲經亦在東方而下云復位何歟曰主人位在阼階下西鄉此更鄉堂東襲經亦是於隱處故須復位也楊氏復云小斂變服有二節謂主人主婦馮尸後主人髺髮袒絞帶婦人髽于室衆主人免于房布帶此一節也奉尸侇于堂主人拜賓後即位踊襲經于序東此又一節也又云爲父母有小異據喪服小記斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布喪大記主人即位襲帶經踊母之喪即位而免之文也小記孔疏云爲母小斂後括髮與父禮同至尸出堂子拜賓之時猶與爲父不異至拜賓竟即堂下位時爲父猶括髮襲經帶以至成服爲母則不復括髮乃著布免襲經帶以至成服蓋爲母易括髮爲免即在此經即位踊襲經于序東時也今案奔喪云至于家括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲經于序東于又哭括髮袒成踊于三哭猶括髮袒成踊三日成服奔母之喪括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免經于序東于又哭不括髮又云爲母所以異于父者壹括髮其餘免以終事是亦其證也〇禮經釋例云凡主人之位小斂前在尸東小斂後在阼階下謂之內位既殯在門外謂之外位案士喪禮始卒哭位主人入坐于牀東衆主人在其後西面注衆主人庶昆弟也此室中之位也親者禭不將命以即陳庶兄弟禭使人以將命于室主人拜于位注室中位也沐浴畢主人入即位飯含畢主人襲反位注位在尸東小斂畢主人西面馮尸踊無算皆室中尸東之位也奉尸侇于堂男女如室位踊無算則堂上尸東之位也又云主人出于足降自西階衆主人東即位又云主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于序東復位注即位踊東方位此阼階下西面之位也有禭者則將命擯者出請入告主人待于位大斂主人及親者升自西階出于足西面袒大斂畢主人降拜大夫之後至者北面視肂衆主人復位又云卒塗主人復位踊襲皆阼階下之位也蓋主人雖位在阼階下至大斂時仍升堂即尸東之位斂畢始復阼階下之位也大斂奠畢主人揖就次注次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也至此則主人居次矣既夕記既殯居倚廬注倚木爲廬在中門外東方北戶次在門外故有事先即外位然後入即內位也士喪禮朝夕哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上注外兄弟異姓有服者也又云賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門注辟開也凡廟有事則開無事則閉此門外之位也又云主人拜賓旁三右還入門哭又云主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位此門內之位也朝夕奠畢賓出主人拜送衆主人出門哭止皆復位闔門此門外之位也蓋主人雖位在門外至朝夕哭時仍入門即阼階下之位至哭畢始復門外之位也既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊注匠人爲椁刊治其材以井構于殯門外也卜日既朝哭皆復外位亦謂門外位也又云凡婦人之位小斂前在尸西小斂後至既殯皆在阼階上柩將行始降在階閒案士喪禮始卒哭位婦人俠牀東面注婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前此尸西之位也小斂畢奉尸侇于堂男女如室位又云婦人阼階上西面此阼階上之位也大斂時婦人尸西東面至大斂畢婦人東復位仍復阼階上之位也朝夕哭婦人即位于堂南上既井椁婦人哭于堂此位當亦在阼階上是婦人之位自小斂後至既殯皆在阼階上也既夕禮還柩車婦人降即位于階閒注位東上張氏爾岐曰婦人在車後南面故注云東上至此婦人始降在階閒者柩車將行故婦人於車後送之也楊氏復曰始死哭位必辨室中堂上堂下之位非時男女內外親疏上下之分不可以不正此亦治喪馭繁處變之大法也考男女之位小斂前親者在室以尸東尸西爲別小功以下以戶外堂下爲別小斂後以阼階上阼階下爲別既殯無事則主人入于次婦人無事或退處于房中歟

右小斂還尸及主人主婦袒髺髮免髽襲經之節

乃奠祝與執事爲之疏正義曰自此至拜送于門外言小斂奠之事注云祝與執事爲之者謂始死孝子昏迷不能成禮祝與執事代之奠也執事詳下注曾子問曰天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之鄭注主人不奠是也不足則反之孔疏謂反取前人執事者充之舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之疏正義曰舉謂舉鼎者二人右人兼執匕左人兼執俎卻之仰其匕也橫攝之橫持其俎也入入寢門也李氏如圭云舉鼎者兼執匕俎喪禮略也凡陳鼎于外者北面阼階下者西面喪禮陳鼎門外西面者變於吉在東方者未忍異於生至虞反吉乃設鼎於西階前吳氏廷華疑義云錯置也非屈錯之錯是也下同注云舉者盥出門舉鼎者案上經設盆盥于東堂下之饌東注云爲奠設盥則此舉者蓋盥于東堂下而出門也敖氏以爲盥于門外盛氏世佐以爲盥于西方皆非也云右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也者凡舉鼎以扃貫入鼎耳而舉之鼎西面則北爲右南爲左右人左近鼎以左手舉鼎空右手執匕左人右近鼎以右手舉鼎空左手執俎故云因其便也云攝持也常訓說文攝引持也云西面錯錯鼎於此宜西面者以置鼎於阼階前則西面爲宜也云錯俎北面俎宜西順之者以錯俎北面則俎橫而西順也錯俎者左人也右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手今文扃爲鉉古文予爲與鼏爲密疏正義曰右人左執匕者右人本以右手執匕爲右手將抽扃故左執之也又以扃交左手兼執之者爲將取鼏也以扃交左手若予之然故云予鼎北鼎右也委鼏於此而加扃焉亦便也立而不坐者喪事質也匕仍執之者以將北也注云抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手者蓋右手既委鼏於鼎北復於左手取扃而加於鼏上以右手作事便也因經未言右手故注明之云古文予爲與者爾雅予賜也說文予推予也與黨與也㝊古文與又与賜予也一勺爲予郭璞注爾雅云與猶予也注方言云予猶與也是與与二字皆与予通鄭以推予字本作予故從予扃爲鉉鼏爲密詳士冠禮乃朼載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨有本末古文朼爲匕髀爲脾今文胉爲迫柢皆爲胝疏正義曰朼謂以朼出牲體於鼎也載謂載牲體於俎也朼者在鼎東西面載者在俎南北面兩端謂俎之東西兩旁也亞者自兩旁至中爲次髀肩胉皆有左右兩者髀賤先載於俎之兩旁兩肩在兩髀內次於兩髀兩胉又次於兩肩則脊肺居中矣執而俟者左人執以俟奠也注云乃朼以朼次出牲體右人也者上文右人執匕故知朼者爲右人也云載受而載於俎左人也者謂右人朼出牲體授左人左人受而載之於俎也云亞次也者說文引賈侍中說以爲次第也云凡七體皆覆爲塵者此豚解爲七體法見前言肩以包臂臑言髀以包膊胳賈疏云前左右肩臂臑屬焉後左右髀膊胳屬焉幷左右脅通脊爲七體是也又云下文大斂豚合升言合升則髀亦升矣凡言合升多幷髀升非獨喪禮若體解升者皆髀不升鄭云近竅賤也是也沈氏彤云注云皆覆爲塵敖云亦以別於生也案爲塵而覆則以覆爲冪矣俎之有冪見於少牢禮云佐食升肵俎鼏之敖云鼏當作冪是也但此經醴酒脯醢皆既奠而後巾之不應於俎獨方載而卽冪檀弓云喪不剝奠也歟祭肉也歟注云剝猶倮也有牲肉則巾之疏卽引此經小斂俎錯祝巾之爲證是下經巾之不惟冪醴酒與豆乃幷俎而巾之也張稷若云皆覆謂牲體皆覆設之最得其解下進柢注云未異於生此覆設當同茲義又下經云載魚左首進鬐注云亦未異於生是進柢猶進鬐覆設猶左首也蓋俎用七體所以異於生皆覆而進柢所以不異於生或異或不異而仁與智兼之矣敖說亦非張氏惠言讀儀禮記云案如注意宜有巾覆之然經不見覆物當是牲體覆耳今案沈氏張氏之說是也云柢本也進本者未異於生也者賈疏云公食大夫亦進本是生人法故云未異於生也云骨有本末者曲禮云左朐右末是也云古文朼爲匕者詳少牢禮長朼下云今文柢皆爲胝者胡氏承珙云說文曰柢木根也韓非解老曰直根者書之所謂柢也木之所以建生也周禮或作抵作邸泉府賈者各從其抵鄭云抵實柢字柢本也典瑞四圭有邸司農注引爾雅邸本也此今文又借胝爲之鄭以柢爲正字故從古文髀爲脾詳士昏禮胉爲迫見前夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下執事者諸執奠事者巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之疏正義曰郝氏敬云夏祝及執事盥將升奠也夏祝執醴先升執事者以酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊節也凡奠時男女踊皆以奠者往來升降爲節甸人徹空鼎出反門外故處也有司執巾以待祝于阼階下親授之今案盥盥于東堂下也經不言主人踊而云丈夫踊兼衆主人言丈夫卽男子之稱對婦人言之也儀禮釋官云周禮亨人掌共鼎鑊公食禮注云甸人兼亨人者少牢雍人陳鼎五賈疏云大夫無甸人則此甸人爲公臣來治事明矣注云巾功布也者卽上陳于東堂下簞內功布也云執者不升已不設祝既錯醴將受之者據下文醴酒錯于豆南祝受巾故知祝既錯醴將受之此執巾者不升堂亦不設巾也○禮經釋例云凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階奠于庭者陳由重北而西徹由重南而東士喪禮設小斂奠夏祝及執事盥升自阼階奠畢降自西階徹小斂奠盥于門外入升自阼階又云祝徹巾授執事者以待徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階此奠于堂者也大斂奠祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階奠畢由楹西降自西階徹大斂奠徹者盥于門外燭先入升自阼階又云祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階朔月奠如朝夕哭之儀徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入此皆奠于室者也皆升自阼階降自西階朝夕奠但云降自西階不云升自阼階者文不具也既夕禮遷柩朝廟設從奠升降自西階徹從奠徹者升自阼階降自西階設朝廟奠升降自西階此亦奠于堂者奠升不由阼階者注云柩北首辟其足也士喪禮君臨大斂奠亦升自西階注云以君在阼故升不由阼階也既夕禮徹降奠巾席俟于西方主人要節而踊注徹者由明器北西面既徹由重東南疏云凡奠于堂室者皆升自阼階降自西階奠于庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自西階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而西面徹之也此奠于庭者也故疏云然祖奠布席乃奠如初徹祖奠徹者東注由柩車北東適葬奠之饌大遣奠注奠由重北西既奠由重南東祖奠大遣奠亦奠于庭者故如降奠之儀卽疏所謂陳由重北而西徹由重南而東也奠于尸東執醴酒北面西上執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也疏正義曰敖氏云奠于尸東先言其所奠之處下乃奠之禮經釋例云凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在柩西既還車則在柩東詳下篇遷祖席升設于柩西下檀弓曰小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方

斂斯席矣小斂之奠在西方魯禮之末失也鄭注曾子以俗說非又大斂奠于室乃有席孔疏知曾子所言非者案士喪禮小斂之奠設于尸東今言西方故爲非也是小斂之奠當在尸東也執醴酒者北面在俎南也西上統于尸也○注醴酒先升後設故執之者立以待豆俎錯而後錯之要其成也

豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊巾之爲塵也東反其位

疏正義曰李氏如圭云言豆不言籩省文敖氏引爾雅竹豆謂之籩則言豆可兼籩矣其錯之次醢北脯南俎別爲一行在豆東故云豆錯俎錯于豆東也立于俎北西上謂奠豆俎之人立于此俟祝畢事同降也醴酒錯于豆南其次酒在豆南醴在酒南總言之皆在豆南也楊圖如是張圖酒在醴南非矣記云兩甒醴酒酒在南此陳之序與奠異奠在尸東尸南首當以南爲上也祝受巾巾之謂豆俎醴酒皆巾也鄭注檀弓喪不剝奠云脯醢之奠不巾者謂僅有脯醢無俎則不巾且據室內言也詳後朝夕奠下由足降自西階者斯時祝與執事者皆在尸東故由尸足北轉而西乃降自西階也奠者由重南東者謂由重之南而東沈氏彤云重以南爲後由重南而東如由足而西無事不敢出其前也禮經釋例云凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階奠于庭者陳由重北而西徹由重南而東案此篇奠于堂室者唯君視斂奠升自西階注云以君在阼也朝夕奠但云降自西階不云升自阼階文不具也餘詳下篇釋例又云凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊謂之要節而踊案此小斂奠升自阼階丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊下大斂奠同是其例也餘亦詳下篇賈疏云主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節是也又謂重主道神所憑依故由重南東而過主人又踊此說本下大斂奠注云爲神馮依之也吳氏廷華疑義云踊節由于感觸婦人在堂見其降而踊丈夫在阼見其過而踊蓋感生于所見之奠也若謂重爲神所憑依主人因之而踊則降自西階而踊者又何說邪又云奠時每節增痛奠者西降一節也由重而東又一節也每節增痛故踊耳神所憑依說未的今案吳說是也又雜記云踊婦人居閒此經奠升時丈夫踊降時婦人踊由重過時丈夫踊是亦居閒之義也鄭彼注云婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊蓋据喪大記弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊而言也但此經奠時不見賓踊之節鄭注亦未言及吳氏紱據雜記注以由重南東丈夫踊之丈夫爲賓恐非　注云巾之爲塵也者爲久設恐塵埃加也云東反其位者沈氏彤云此經上云祝降自西階下大斂奠亦云祝降自西階奠者由重南東敖云由重南而東復其門東之位也祝位在門西案士虞禮云祝入門左北面敖云祝公有司之助喪祭者也特牲饋食記曰公有司門西北面東上是也又案特牲記云私臣門東北面西上此經之奠者蓋私臣也祝位在門西故降自西階直由堂塗反位奠者位在門東故必由重南而東乃復位也注反其位當如敖說今案沈氏釋鄭義是也賈疏以爲位在盆盥之東非矣

賓出主人拜送于門外廟門外也

疏正義曰張氏爾岐云此賓爲小斂來者敖氏云凡喪賓皆于既奠乃出李氏如圭云不送于外門外降于君使也　注云廟門卽此適室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適寢爲廟也

乃代哭不以官代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭

疏正義曰張氏爾岐云此小斂後節哀之事今案經云不以官者對大夫以上言之也喪大記曰君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官　注云代更也者鄭注周禮喪大記代哭皆以更釋代蓋謂更番相代也褚氏寅亮云此乃更代之代非替代之代呂氏坤誤認爲替代故言雇倩下賤爲哭聲以應弔賓而欲廢此禮今案倩哭以應弔賓乃後世之事先王時未有也此代哭者皆有服之人應在哭位者亦非下賤之謂未殯以前哭不絕聲但自始死至小斂已踰歷晝夜恐其以哀致毀故制代哭之禮使之相代而哭非謂有代哭者而孝子遂不哭也檀弓曰喪禮哀戚之甚也節哀順變也君子念始之者也此注防其以死傷生之義也云人君以官尊卑士賤以親疏爲之者鄭注喪大記亦云卽以親疏哭也天子諸侯之喪其臣皆服斬衰士賤以親疏代哭亦皆有服者也云三日之後哭無時者對未殯哭不絕聲而言卽下記既殯哭晝夜無時鄭注哀至則哭是也賈氏釋哭無時未的詳訂疑引周禮者挈壺氏凡喪縣壺以代哭者證人君縣壺代哭之事彼注云禮未大斂代哭所謂禮卽據此經代哭在小斂後言之也

右代哭

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事

疏正義曰自此至以東言小斂後致襚之儀遠者或至小斂後乃襚云有者不定之辭待于位卽阼階下之位經云襚者不云親襚是使人襚也故下言致命　注云喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭者前庶兄弟襚使人以將命于室則始死時亦將命但未用擯相傳辭耳此云出請入告是用辭矣云出請之辭曰孤某使某請事者約雜記鄰國來弔相者出請辭也入告是以賓之辭告主人其辭當曰某使某襚

擯者出告須以賓入須亦待也出告之辭曰孤某須矣

疏正義曰出告告賓也以賓入卽之也　注云須亦待也者上云主人待于位此出告賓而云須者亦言主人待俟之意孤某須矣亦雜記文

賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主人

疏正義曰賓入中庭北面致命者斯時尸在兩楹閒故北面也主人拜稽顙謝之雜記襚者致命曰寡君使某襚子拜稽顙是其儀同也賓升自西階出于足西面者謂由戶足之北轉而東而西面也委衣如于室禮謂委衣于尸東牀上如尸在室之禮也降出仍由戶足北轉而西降自西階而出也主人出拜送亦送于門外也鄭注雜記云不迎而送喪無接賓之禮敖氏云小斂以後主人于喪賓則出送之惟不迎賓耳以上是使人襚之禮朋友親襚如初儀謂如上將命至拜送之儀但親襚不致命耳西階東北面哭踊三是異于初儀者故特言之主人不踊李氏如圭云拜君弔襚賵踊哭友襚不踊辟君也　注云朋友既委衣又還哭於西階上不背主人者據經云東北面是邪向戶哭之故亦不背主人也

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古文褶爲襲

疏正義曰喪大記小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君褶衣褶衾大夫士猶小斂也鄭注褶袷也君衣尚多去其著也是複有著褶無著矣士小斂大斂皆不以褶而襚者以褶者賈疏云褶者所以襚主人未必用之斂耳執衣如初謂左執領

右執要徹衣者亦如之亦左執領右執要也升降自西階徹者與襚者同此言以東謂徹者也雜記曰襚者降出宰夫五人舉以東降自西階又曰宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階彼君禮宰夫徹之此士禮當有司之屬徹之也　注云帛為褶者玉藻文彼注云有表裏而無著此注云無絮對袍襺之屬有絮為著者言之云雖複與襌同有裳乃成稱不用表也者凡襌衣必有裳乃成稱此褶衣雖複亦必有裳乃成稱與襌同也複與褶對文異散亦通喪大記曰袍必有表以其褻此褶非褻衣故不用表也云以東藏以待事也者鄭注雜記云以東藏于內彼含襚在殯後故但言藏此在未大斂之前故云藏以待事謂待大斂之事陳之也云古文褶為襲者說文襲ナ衽袍段氏玉裁云小斂大斂之前衣死者謂之襲凡衣死者左衽不紐袍褻衣也斂始于襲襲始于袍故單言袍也襲字引申為凡揜襲之用若記曰帛為褶士喪禮古文作襲假借字也喪大記玉藻用禮今文作褶許依古文禮故不收褶字胡氏承珙云古襲字多與習通釋名云褶襲也覆上之言也但玉藻帛為褶與襌為絅對文專指袂衣而言說文以襲為左衽袍是汎指斂服言之故鄭從今文作褶也

右小斂後致襚之儀

宵為燎于中庭　宵夜也燎大燭　疏　正義曰此小斂日之宵也自始死至殯每夜皆為燎于中庭經言宵不言夕則是終夜設燎也雜記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行疏終夜燎謂柩遷之夜須光明故竟夜燎也　注云宵夜也者說文同云燎大燭者毛傳說文皆以庭燎為大燭少儀主人執燭抱燋注云未爇曰燋是燋與燭同鄭云大燭者亦謂此燎為大燭也餘詳燕禮○張氏爾岐云以上皆親喪第二日禮今案白虎通引禮曰天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂是士之小斂在第二日也

右小斂之夜設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用　紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者五　疏　正義曰自此至饌東言陳大斂衣奠及殯具之事○厥明者小斂之次日死之第三日也明而滅燎則燎固終夜達旦矣陳衣于房南領西上與小斂同喪大記士與大夫皆陳衣于序東西領南上鄭云蓋天子之士綪義見前絞數詳注言衾二則紟止一矣首陳君襚尊君賜也祭服散衣皆主人之衣而亦在庶襚之前三十稱與喪大記士陳數同言凡者謂自君襚至庶襚共三十稱也紟不在算不在三十稱之數也喪大記曰絞紟不在列此但言紟者絞在紟外衾亦紟類言紟而絞與衾亦不在算可知矣不必盡用者在三十稱外固不用在三十稱中亦容不盡用也喪大記曰大斂祭服無算謂祭服盡用之則散衣庶襚有不用者矣周禮守祧其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘即此　注云紟單被也者紟與衿別說文紟衣系也从糸今聲籀文从金作絵段氏注云聯合衣襟之帶也凡結帶皆曰紟喪禮紟單被也乃紟之別一義亦因可以固結之義引申之喪大記曰絞紟如朝服又曰紟五幅無紞鄭注如朝服者謂布精麤朝服十五升是紟以布為之云衾二者始死斂衾今又復制也者始死制為大斂之衾以覆尸今又制其一故為二喪大記曰布紟二衾君大夫士一也彼注云二衾者或覆之或薦之云小斂衣數自天子達大斂則異矣者謂小斂自天子至士皆十九稱大斂則有多寡之殊喪大記曰君百稱大夫五十稱孔疏據鄭注雜記以襲禮士三稱大夫五稱諸侯七稱上公九稱天子十二稱則大斂天子當百二十稱上公九十稱侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之或五等同百稱也此篇賈疏謂喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不依命數是亦喪禮略則天子宜百二十稱以無正文故說各異也引喪大記曰大斂布絞縮者三橫者五者證大斂之絞與小斂異也喪大記又曰絞一幅為三彼注云大斂之絞一幅三析用之孔疏縮者三謂取布一幅分裂之作三片直用之橫者五又取布二幅分裂之作六片而用五片橫之於縮下也

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡　此饌但言東方則亦在東堂下也毼白也齊人或名全菹為芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾籩巾也籩豆具而有巾神之也特牲饋食禮有籩巾今文蠃為蝸古文縢為句　疏　正義曰此饌大斂奠也兩瓦甒其實醴酒醴酒各一甒也角觶以角為之木柶以木為之下記云實角觶四木柶二素勺二此不言勺省文甒解柶豆籩葵菹蠃醢俱詳士冠禮敖氏云始死之奠用吉器小斂用素俎至是乃用毼豆而籩無縢皆以漸變之菹云芋栗不擇脯四脡亦皆變於吉也　注云此饌但言東方則亦在東堂下也者上小斂饌于東堂下設盆盥于饌東亦在東堂下也而云西方盥如東方是東方即東堂下矣故鄭云亦在東堂下也下記云設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上正指此饌言云毼白也者廣雅釋器云毼罽也毼是毛布色白此豆亦白故取以為名也云齊人或名全菹為芋者賈疏云鄭于周禮醢人注云細切為齏全物若牒為菹此云齊人名全菹為芋者菹法舊短四寸者全之若長於四寸者亦切之但喪中之菹葵雖長而不切取齊人全菹為芋之解也今案說文云芋大葉實根駭人故謂之芋也是芋為麤大之稱此經云全菹芋亦是麤略之意故鄭取當時方言釋之云縢緣也詩云竹柲緄縢者此鄭以意釋之引詩為證案毛傳云縢約也凡緣邊有約束之意故以縢為緣此與毼豆皆是喪器無飾故鄭注檀弓竹不成用亦引此邊無縢為說也柲詩本作閟詳後云布巾籩巾也籩豆具而有巾神之也者凡士虞特牲祭皆用兩籩兩豆小斂一籩一豆是不具又無巾此籩豆具而有巾是以神道事之故云神之也案特牲饋食禮記云籩巾以綌此引之者證布巾為籩巾但據下記云凡籩豆實具設皆巾之則豆亦有巾鄭恐人以籩盛乾物或無巾故特言之也今文蠃為蝸詳士冠禮古文縢為句者胡氏承珙云縢正字句聲轉借字故鄭從今文也

奠席在饌北斂席在其東　大斂奠而有席彌神之　疏　正義曰奠席即下設于奧用以奠者在饌北亦陳于東堂下也斂席大斂之席在其東在斂席之東也斂席亦下莞上簟簟以葦為之周禮司几筵曰凡喪事設葦席則奠席亦葦席歟敖氏云此二席皆不在於大斂之奠在室遠于尸柩故始用席以存神也　注云大斂奠而有席彌神之者賈疏云以小斂奠無巾大斂奠有巾已是神之今又有席是彌神之也今案據此則上注盛之也當作神之也明矣○禮經釋例云凡奠席皆東面設之無席之奠則統于尸案士喪禮奠席在饌北斂席在其東注大斂奠而有席彌神之又云席設于奧東面朝夕哭奠不云席蓋因大斂奠之席朔月奠及薦新奠皆如初奠之儀是室中奠席皆東面也既夕禮遷柩從奠席升設于柩西奠設如初注從奠設如初東面也不統於柩神不西面也疏云知神不西面者特牲少牢皆設席于奧東面則天子諸侯亦不西面可知朝廟乃奠如初祖奠布席乃奠如初是柩側之奠席亦東面也又載柩畢降奠當前束既夕記降奠席于柩西不云何面當亦東面大遣奠經不云席敖氏繼公曰此設之次亦如殯奠既云如殯奠則亦有席東面矣至於始卒奠及小斂奠經皆不云有席蓋此時尸尚

在席上故不用席奠無席則統于尸也從奠用席不統於柩者既殯則以神事之不同未殯時也

掘肂見衽肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束

疏正義曰李氏如圭云見衽者衽出見于平地坎深淺之節也張氏爾岐云衽所以聯合棺與蓋之縫者今謂之銀錠扣見衽者坎不沒棺其衽見於上也注云肂埋棺之坎也者說文肂作殔云瘞也瘞與埋義同故謂埋棺之坎爲肂也云掘之於西階上者檀弓云夏后氏殯於東階之上殷人殯於兩楹之閒周人殯於西階之上故知於西階上掘坎也云衽小要也者漢時名衽爲小要故以釋之引喪大記君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之者證見衽之制彼注云攢猶菆也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也天子之殯居棺以龍輴攢木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍攢不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆攢其三面塗之不及棺者言攢中狹小裁取容棺士不攢掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達于天子皆然今案檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋喪大記但云君殯用輴故知謂諸侯也鄭又引喪大記君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束者證衽之制孔疏云衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也大夫士用橫衽有二每衽有束故云二衽二束也士卑不漆二衽二束與大夫同檀弓云棺束縮二橫三者據君言也若大夫士橫唯二束此文是也今案檀弓曰棺束縮二衡三衽每束一鄭注衡當爲橫衽今小要孔疏云棺束者古棺木無釘故用皮束合之縮二者縮縱也縱束者二行也衡三者橫束者三行也衽每束一者衽小要其形兩頭廣中央小先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形以小要連之令固棺每束之處以一行之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固據此則衽有豎者有橫者豎者兩頭各二君大夫士同橫者則君兩旁各三大夫士兩旁各二喪大記所謂三衽三束二衽二束蓋指橫者言之也又孔疏以衽爲燕尾本喪服注衣衽之制也或曰棺衽以木爲之兩端大中央小銀錠扣之說較勝

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行

疏正義曰檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周喪大記曰君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸鄭注大棺棺之在表者也檀弓天子之棺四重以內說而出也然則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸趙氏簡子云不設屬椑時僭也今案棺制此二經及注具之矣棺入主人不哭者朱子曰動尸舉棺擗踊無算然殯斂之際亦當輟哭臨事務令安固不可但哭而已此其義也升棺用軸者斂時第以軸升棺而不以殯與天子諸侯用輴以升棺輴亦入殯中者異矣故下遷祖仍用軸蓋棺蓋也蓋在下謂升棺時蓋仍在堂下俟置棺于肂然後舉以升敖氏謂蓋在棺下恐非注云軸輁軸也輁狀如牀詳既夕禮遷于祖用軸下

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也爲舉者設盆盥於西

疏正義曰喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭注熬者煎穀也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設于左右周禮舍人喪紀共熬穀小祝設熬鄭注亦引喪大記及此經爲證今案說文云熬乾煎也熬或从麥作䵅方言云熬火乾也凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之熬經言黍稷二種也各二筐四筐也又云有魚腊皆與喪大記合但彼云加魚腊謂加於黍稷之上此云有謂筐中有魚腊則魚腊與黍稷共筐矣饌于西坫南饌熬於此也或以注有設盆盥于西句謂饌于西坫南爲陳盆盥此說非也鄭注小祝引此經連引饌于西坫南句彼疏申之云饌於此者據未用時蓋後設于棺旁是可證矣注云熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也者爾雅釋蟲云蚍蜉大螘學記蛾子時術之鄭注云蛾蚍蜉也蛾一作蟻即俗所謂馬蟻鄭於舍人小祝注皆以惑蚍蜉爲說注喪大記云將塗設于棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也孔疏云熬謂火熬其穀使蚍蜉聞其香氣食穀不侵尸也加魚腊亦爲惑蚍蜉但此注後人多疑之敖氏云孝子以尸柩既殯不得復奠於其側雖有奠在室而不知神之所在故置此于棺旁以盡愛敬之心也然不以食而用熬穀不以牲而用魚腊亦所以異於奠也歟沈氏彤云祭奠之事於主設俎豆敦鉶於重懸二鬲鬻焉於葬藏苞筲甕甒於殯設熬黍稷魚腊焉重以先主而略於主殯以先葬而小於葬事異義同故殯之設熬黍稷猶重之懸二鬲鬻也熬黍稷之異於苞筲甕甒猶鬻之異於俎豆敦鉶也蓋不知何地之可以棲神故無之而不設飲食不知何飲食之可以歆神故相變而殊其品此誠孝子事鬼神之至情敖說得之吳氏廷華儀禮疑義云注謂以惑蚍蜉不至棺旁其說是也蓋新掘之土蚍蜉必多置熬於此以惑之則蟻且畢聚於熬徹熬而蟻隨之則肂中無蟻而柩可免於蠹蝕此禮之最善者注發其端而未竟其說致動後儒之疑又云此當設於掘肂時既塗徹之今案吳氏申注卻有意義但云既塗徹之則於下經文顯背又敖氏沈氏之說亦於理爲近故並錄之云爲舉者設盆盥於西者此注補經所未及也上小斂經云西方盥如東方注云爲舉者設盥爲舉尸者設也此大斂亦有舉尸之事下云士盥位如初注云亦既盥並立西階下則是西方有盥亦如小斂時矣而經未言及故注補之所以補於此者以熬黍稷饌于西坫南此盆盥亦饌于西故類及之猶小斂時經云牀笫夷衾饌于西坫南下即云西方盥如東方也此注云爲舉者上西方盥注亦云爲舉者蓋指舉尸者言若設於東方之盥則注云爲奠設盥與此別賈疏誤詳訂疑

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳

疏正義曰大斂陳三鼎盛於小斂也北上亦西面呂氏春秋云魚之美者洞庭之鱄廣韻鱄出洞庭湖易井谷射鮒鄭注鮒魚微小廣雅鱝鮒也鱝一作鰿俗作鯽蔡氏德晉云鮒鯽魚也其性相附故名鮒段氏玉裁云鱄鮒皆常用之魚也釋文鱄市轉反劉市專反姜氏兆錫以爲當音團謂即山海經黑水之鱄魚似鮒而彘尾恐非王尚書經義述聞云魚鱄鮒九者或用鱄或用鮒其數皆九也當以魚鱄鮒爲一句九爲一句士虞禮記升魚鱄鮒九當以升魚鱄鮒爲一句九爲一句魚鼎或鱄或鮒而兼言鱄鮒猶冪尊或絺或布而兼言絺布也否則鱄鮒並用而欲合其數爲九孰多孰少乎謹案述聞之說是也喪大記孔疏云特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬李氏如圭云凡言合升者皆升髀升體解則否凡腊用全此及虞禮用左胖者喪禮略敖氏云凡腊必去髀不以豚解體解合升胖升而異注云其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一鼎此陳三鼎有魚腊是其異者其他豚解爲七體及陳俎匕皆如小斂時也云合升四鬄亦相互耳者小斂四鬄爲七體亦合升此合升亦四鬄爲七體文互見耳

燭俟于饌東燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火

云地曰燎 疏 正義曰喪大記曰君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭執之曰燭 下二燭士堂上一燭下一燭鄭注燭所以照饌也滅燎而設燭今案饌在東堂下此云饌東則在東堂下之東也云俟者此時陳於此俟奠乃用以照室下云燭升自阼階是也 注云宵燭者堂雖明室猶闇者以其大斂奠在室之奧最爲隱闇滅燎陳設衣物雖在既明之後而室中隱闇仍須燭照之故云堂雖明室猶闇也云火在地曰燎執之曰燭者以此燭係人執之與上爲燎于中庭異也餘詳燕禮

右陳大斂衣奠及殯具

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊 祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥於饌東有巾大斂設盥於門外彌有威儀 疏 正義曰自此至適饌言徹小斂奠之事徹之爲將大斂也周禮大祝大喪徹奠儀禮釋官云此奠徹者夏祝也升自阼階丈夫踊義見前 注云祝徹祝與有司當徹小斂之奠者有司謂執事者注以經但言祝徹故特明之見徹者非祝一人也敖氏云祝徹題下事也唯言祝見其尊者耳是也云小斂設盥於饌東有巾大斂設盥於門外彌有威儀者以大斂設盥變於小斂是有威儀小斂盥有巾則大斂亦有巾也下既夕言夙興設盥于祖廟門外此不言設略也李氏如圭云盥當亦于饌奠後設之祝徹巾授執事者以待 授執巾者於尸東使先待於阼階下爲大斂奠又將巾之祝還徹醴也 疏 正義曰巾覆小斂奠者宜先徹上祝受巾巾之故此亦祝徹之也 注云授執巾者於尸東使先待於阼階下者褚氏寅亮云祝徹巾而不言降授執事者則在尸東可知矣執事受而立待則位宜如前阼階下也敖氏謂以巾授於阼階下又謂執事以巾置于饌俱誤云爲大斂奠又將巾之者此釋待字意前小斂奠用此巾今大斂奠仍將巾之故云以待也云祝還徹醴也者祝既授巾還徹醴探下文而言也 徹饌先取醴酒北面 北面立相待俱降 疏 正義曰敖氏云饌字誤當作奠褚氏云奠亦可云饌不必改今案褚說是也取醴酒亦祝及執事者一人如前奠時吳氏廷華云醴酒先升而後設此先取者以降仍在先也 注云北面立者立以待取籩豆俎者俱降也必相待俱降者以升降爲踊節故必俱也 其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂 爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之 疏 正義曰敖氏云其餘謂取籩豆俎者也先設者先取之後設者後取之既取俟執醴酒者行而從之俱降此新奠設於既殯之後而舊奠乃徹於未斂之前者爲辟斂故爾今案取先設者或設謂甲設豆乙設籩此時仍取豆乙取籩義亦通出于足降自西階亦由尸足北轉而西而降自西階也婦人踊義見前設于序西南當西榮者謂徹小斂之奠改設于西序之西南其北值西榮蓋在庭之西也敖氏謂設于西堂降自側階後儒多駁之以經明云降自西階乃云設于序西南又云如設于堂則在庭而不在堂明矣且凡言當東榮當西榮皆據在庭者言之敖說誤甚榮制詳士冠禮 注云爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也者謂既設於堂復設於庭不知神之所在於彼乎於此乎故復求於此也奠以依神此時舊奠已徹而新奠尚未設故徹之而仍設於此俟新奠設乃去之雖暫不忍使其無所馮依也云堂謂尸東也者謂此設于庭一如堂上尸東陳設之次第也云凡奠設于序西南者畢事而去之者凡奠謂此小斂奠及後各奠也賈疏云將徹後奠則設先奠于序西南待設後奠事畢則去之不巾以不久設故也 醴酒位如初執事豆北南面東上 如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不爲便事變位 疏 正義曰醴酒謂執醴酒者執事謂執豆俎之人立于豆北待執醴酒者設訖隨之同適新饌也 注云如初者如其醴酒北面西上也者前奠于尸東時執醴酒者先升北面西上今設于庭時仍北面西上是位如初不變也云執醴尊不爲便事變位者以執豆俎之人前立于俎北面上今東上者爲事訖向東爲便是變位矣故云執醴尊不爲便事變位也李氏如圭云下徹設大斂奠醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西與此同則亦執籩豆俎者變位而執醴酒者不變也 乃適饌 東方之新饌 疏 正義曰適饌者謂祝及執事者適新饌處以待事 注云東方之新饌者經但言適饌注恐人不辨何方故特明之適之者以大斂訖將設新饌於室也

右徹小斂奠

儀禮正義二十七

績溪胡培翬竹村著

南菁書院

帷堂徹事畢疏正義曰自此至主婦亦如之言大斂之事吳氏廷華云小斂訖徹帷至是帷之以徹事畢將大斂也婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒袒大斂變也不言髽免髻髮小斂以來自若矣疏正義曰小斂後婦人位在阼階上今在尸西東面者以男子將升故也親者謂衆主人也主人及親者升自西階出于足西面則在尸東矣婦人由阼階上轉而西東面亦出于足可知也○注盛氏集編本據賈疏及集說於大斂變上增爲字云袒大斂變也者前小斂袒斂畢乃襲此將大斂故又變襲爲袒也云不言髽免髻髮小斂以來自若矣者以男子髻髮免婦人髽自小斂以來俱若是未改故不言也至成服乃易之士盥位如初亦既盥並立西階下疏正義曰如初如小斂時也小斂士盥二人以並東面立于西階下俟舉尸此亦如之故注云亦既盥並立西階下也布席如初亦下莞上簟鋪於阼階上於楹閒爲少南疏正義曰如初謂席之下莞上簟亦如小斂時也其布之處則異注云鋪於阼階上者下記及禮記多言大斂于阼是也鋪亦布也雜記曰公視大斂公升商祝鋪席卽布席也云於楹閒爲少南者賈疏云以其在阼階上故知於楹閒爲少南近阼階也商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒至此乃用君襚主人先自盡疏正義曰商祝布絞紟衾衣布于阼階席上也其布之序先絞次紟次衾次衣衣美者在外指衣言此時先布之則斂時在外也君襚先祭服祭服先散衣美者卽指君襚言秦氏蕙田云服之美者莫如君襚大斂用之所以章君之賜也故在外而不在內敖氏云君襚不倒尊也以祭服視散衣則祭服爲尊以君襚視祭服則君襚爲尊惟君襚不倒則祭服亦有倒者矣今案喪大記云小斂大斂祭服不倒此經小斂言祭服不倒大斂言君襚不倒者喪大記統君大夫士言故以祭服爲尊此士禮故以君襚爲尊小斂不用大斂用之也李氏如圭云襲以明衣裳親身則祭服美者居外小斂衣美者在中大斂衣美者在外三相變注云至此乃用君襚主人先自盡者以斂時在外爲上服主人不敢以己衣加於君襚之上故先自盡其衣至大斂而後用君襚也有大夫則告後來者則告以方斂非斂時則當降拜之疏正義曰有大夫則告謂此時有大夫來則告以方斂也檀弓曰大夫弔當事而至則辭焉是也注云後來者謂方斂之後而來對未斂之先來者言也主人小斂後位在阼階下若未大斂之先而有大夫來當卽拜之此方斂不及拜故使人告之也云非斂時則當降拜之者此鄭申釋經意言大夫來非當斂時則主人雖在堂上亦當降拜之矣敖氏云告謂告以主人方有事未及拜賓也非斂時則位在下來卽拜之語尤明切儀禮經是周公作敘次最完密禮記是後人所記時有參差鄭氏注亦不能無出入如檀弓云大夫弔當事而至則辭焉的是此經之傳此經敘有大夫則告於布席布絞紟衾衣之下正所謂當事也鄭注檀弓云辭猶告也擯者以主人有事告也據此經釋之是矣而又云主人無事則爲大夫出此出字便含混蓋意欲牽合喪大記士之喪於大夫不當斂則出之文也案喪大記則出與下士妻不當斂則爲命婦出皆爲出於室蓋始死男女哭位俱在室也小斂後主人位在阼階下無所謂出又喪禮非君命無出門迎法則亦不得以出爲出門喪大記之文本與禮經不合前已辨之喪大記云君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出據此文上俱云未小斂則士之喪亦指未小斂言也此經未小斂唯爲君命出若如記文則未小斂於大夫亦出其誤明矣鄭注此經云唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也而檀弓注又云主人無事則爲大夫出此出字何指邪孔賈二疏欲合檀弓喪大記爲一而於出字終多齟齬至雜記云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲孔疏引崔氏云謂斂竟時也與此經尚合下云主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋主人降拜大夫之後至者卽雜記所謂大夫至雖當踊絕踊而拜之也又云主人復位踊襲卽雜記所謂反改成踊乃襲也此在既大斂之後也又下記云大夫升自西階階東北面東上既馮尸大夫逆降復位注云視斂姜氏兆錫欲與此經牽合爲一謂此記擯者以主人當事告而大夫因升視斂以降也劉氏台拱遂云有大夫則告告大夫使升視斂也注恐未然今案記所云大夫升自西階視斂當指未斂時先至之大夫言君於士尚視斂豈大夫先至而不視斂乎記又云大夫逆降復位明是先已在位可知若後來者聞告而升視斂則先本無位安所謂復以是考之姜氏劉氏之說非矣士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之疏正義曰士舉遷尸謂自堂上兩楹閒遷尸于阼階上復位復西階下位主人踊無算亦如小斂也卒斂徹帷謂卒大斂而徹帷自是不復帷堂矣主人馮如初主婦亦如之均如小斂時也主人西面主婦東面喪大記曰士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之此雖記君大斂禮儀節亦略與士同

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位疏正義曰自此至踊襲言殯於西階上之事○奉尸斂于棺謂自阼階上奉尸斂於西階上棺中踊如初亦踊無算也乃蓋謂加蓋于棺也吳氏廷華云亦士舉男女奉之經言主人者明所統也敖氏云納尸於棺則尸藏不見矣故亦以斂言之蔡氏德晉云殯時亦南首經不言者自始死遷尸以來皆南首故不必言也注云棺在肂中者前升棺時已置棺於肂中至是奉尸入棺所謂殯也以經言斂未言殯故注明之又引檀弓以證之客位西階上也檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以卽遠也坊記同案飯後有襲尸遷於襲牀之事既乃遷於戶內小斂後又有奉尸於堂兩楹閒之事既乃遷於阼檀弓坊記亦舉大略言之耳公羊傳定元年正棺於兩楹之閒何休注云禮飯含於牖下小斂於戶內大斂於阼階殯於西階之上祖於庭葬於墓奪孝子之恩動以遠也又云禮天子五日小斂七日大斂諸侯三日小斂五日大斂卿大夫二日小斂三日大斂夷而經殯而成服主人降拜大夫之後至者北面視肂北面於西階東疏正義曰大夫之後至者卽上注云後來者告以方斂未及拜故既斂於棺卽降拜之義並詳上北面視肂注云北面於西階東謂主人降拜賓後卽在堂下西階東視肂也吳氏廷華則謂升階視之塗必親涖之也今案吳氏之說似長經不言升階文省耳衆主人復位婦人東復位阼階上下之位疏正義曰衆主人復位復阼階下之位婦人東復位復阼階上之位方氏苞云揭衆主人婦人之復位則主人奉尸斂于棺皆從至西階視蓋與肂可知矣遷尸者士而男女奉之皆如初亦可知矣設熬旁一筐乃塗踊無算以木覆棺上而塗之爲火備疏正義曰敖氏云喪大記注引此云旁各一筐是此經脫一各字也各各黍稷也每一旁二筐先大父三禮札記云此經無各字有三證孔疏述注無各字一

證也鄭注周禮小祝亦引此經作旁一筐無名字二證也喪大記注末云四筐則首足皆一其餘設於左右若如敖說每旁二筐則與此注自相矛盾矣三證也記注名字當爲衍文今案旁一筐者謂首足左右四旁每旁一筐也敖說非乃塗踊無算以尸柩不見也　注云以木覆棺上而塗之者卽喪大記所謂塗上也殯之制尊卑不同而必塗之者皆以爲火備也

卒塗祝取銘置于肂

主人復位踊襲爲銘設柎樹之肂東疏正義曰卒塗祝取銘置于肂者前作銘訖置于重今殯訖取置于肂賈疏云銘所以表柩故也儀禮釋宮云此取銘者周祝也今案卒塗而後言主人復位則殯時主人悉涖之也踊襲者復阼階下之位成踊乃襲雜記曰於士既事成踊襲而后拜之在斯時也　注云爲銘設柎樹之肂東者或以柎爲木名非也柎卽足跗說文柎闌足也詩常棣鄂不韡韡鄭箋云不當作柎柎鄂足是也銘之竿爲杠設柎以樹杠如足然故謂爲柎也置于肂者置于肂旁非置于肂上肂西逼近序牆故知樹之肂東也○李氏如圭云王制曰天子七日而殯諸侯五日大夫士庶人三日大夫士三日雖同而士則通死日數之故喪大記又謂大夫之喪三日之朝既殯士之喪二日而殯二日者自死之明日數也問喪曰死三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人爲斷決以三日爲之禮制也今案鄭注喪大記云士之禮死與往日生與來日此二日于死者亦得三日也又鄭箴膏肓云禮人君之喪殯葬皆數來月來日士殯葬皆數死月死日尊卑相下之差數是也王氏士讓云士庶人皆三日而殯蓋死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯連死日數之爲三日曲禮所云死與往日也自始死之奠小斂之奠大斂之奠皆主人不親奠而含則親之飯則親之馮尸則親之奉尸斂棺則親之視肂則親之哭殯則親之此以見主于哀主于愼者必躬親之而儀物有不及親奉者喪事遽遽孝子之情也

右殯

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面執燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右疏正義曰自此至丈夫踊言大斂奠之事○燭卽侯于饌東者巾卽前祝徹以授執事者至是祝仍受巾執之與執席者俱從執燭者升自阼階入室而設于奧也凡爲神設席于室中者皆東面士虞禮祝布席于室中東面是也儀禮釋宮云此祝亦夏祝也　注云執燭者先升堂照室者以須燭照之爲明故燭先升敖氏云周人斂用日出故既斂而室猶闇須用燭也云自是不復奠於尸者小斂以前皆奠於尸東自大斂奠以後朝夕奠朔月薦新奠皆尸柩在西階上而奠於室中故云自是不復奠於尸也餘詳前其所以不奠於尸而奠於室者敖氏云尸柩既殯不可復奠於其側故宜奠於室也今案此卽廟祭之始也云祝執巾與執席者從入爲安神位者此時未奠而先以巾席設于奧是安神位也云室中西南隅謂之奧者爾雅釋宮文云執燭南面者以奠在室之南執燭者須近北照之爲便故云南面也云巾委於席右者設席東面則以南爲右吳氏疑義云巾以覆奠而奠陳于席委巾席右便其事也賈以神爲說非○案敖氏以巾席俱祝執之與注異但奠時人執一物未審可有執二物否俟考

祝反降及執事執饌東方之饌疏正義曰祝反降階下適東方所而與執事者執饌以待也

士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也古文首爲手鬐爲耆疏正義曰鼎入亦設於阼階前北上以豚爲上也魚三列則是每列三魚三三而九也腊進柢與豚同也　注云魚左首設而在南者李氏如圭云左首據執者言之西面設于奧前則右首也今案神席東面以南爲右執者西面以南爲左執者必左首進之乃得在南自神席視之爲右首是言左言右雖有不同而在南則同故云設而在南也但左首之義當以反吉爲正詳公食大夫禮云鬐脊也者少儀字作鰭注亦同云左首進鬐亦未異於生也者公食禮魚七縮俎寢右注云寢右進鬐也是生人食法若少牢禮言首進腴則異於生人矣此言進鬐是未異於生也云亦者上小斂奠進柢注云未異於生此云亦亦進柢也少牢賈疏云鬼神進腴者腴是氣之所聚生人進鬐者鬐是脊生人尚味故也云凡未異於生者不致死也者賈疏引檀弓云之死而致死之不仁而不可爲也進魚不異於生是不致死也云古文鬐爲耆者說文髟部無鬐字龍部龖下云龍耆脊上龖龖也段氏玉裁云許於此字從禮古文不從禮今文者耆老也老則脊隆故凡脊曰耆或作鬐因馬鬣爲此字也胡氏承珙云案漢書揚雄傳兗鋋瘢耆孟康服虔皆以耆爲馬脊鬣文選七發薄耆之炙亦止作耆後乃加髟作鬐或又作鰭少儀夏右鰭上林賦揵鰭掉尾此皆耆之今字鄭以鬐字經典承用故從今文

祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎如初祝先升疏正義曰儀禮釋官云此祝亦夏祝也今案上小斂奠云夏祝及執事盥此不言盥省文　注云如初祝先升者謂如小斂奠祝執醴先升也餘詳前

奠由楹內入于室醴酒北面亦如初疏正義曰楹內東楹之西謂執醴及執酒豆籩俎者升自阼階皆由東楹之西入于室也敖氏以楹內爲東楹北非下由楹西謂西楹之西也　注云亦如初者指醴酒北面而言上小斂奠執醴酒北面西上此醴酒亦北面與小斂同故云亦如初也

設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初右菹菹在醢南也此左右異於魚者載者統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南疏正義曰豆有二言右菹則左醢可知矣栗脯兩籩也豚當豆當兩豆之東也魚次在豚俎之東也腊特于俎北在豚魚兩俎之北也醴酒在籩南在栗脯之南也巾如初亦如小斂奠設訖巾之也此先設豆籩而後設俎設醴酒其序亦如小斂也　注云右菹菹在醢南也者席東面以南爲右北爲左云右菹是菹在醢南也云此左右異於魚者載者統於執設者統於席者案豆右菹與魚右首同而魚言左此言右與魚異者魚據執者言之執者西嚮南爲左故云左首豆據席言之席東嚮南爲右故云右菹載謂魚載于俎設謂豆設于席載據執言之設據席言之故云載者統於執設者統於席也云醴當栗南酒當脯南者上云栗東脯是栗在西脯在東此醴酒在籩南亦醴在西酒在東故云醴當栗南酒當脯南也

既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊爲神馮依之也疏正義曰既錯者卽上執事執饌者謂既置饌而出於室也立於室戶西當南面以西爲上依祝出同降也祝後闔戶者祝錯醴最後因闔戶也祝後出而先降執事者從之故云先由楹西降自西階也楹西西楹之西也儀禮釋官云此祝亦夏祝也敖云經惟云闔戶是牖未嘗啓明矣賈疏云重主道爲神馮依之故丈夫取以爲踊節也○禮經釋例云凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊謂之要節而踊案士喪禮小斂奠升自阼階丈夫踊奠

畢由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊疏云主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節也又云奠者降反位必由重南東者以其重主道神所憑依不知神之所爲故由重南東而過是以主人又踊也大斂奠升自阼階丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注爲神憑依之也君臨大斂畢乃奠升自西階君要節而踊主人從踊注節謂執奠始升階及既奠由重南東時也疏云上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也朝夕哭乃奠升丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊朔月奠主人要節而踊皆如朝夕哭之儀有薦新如朔奠既夕禮朝廟奠升降自西階主人要節而踊注節升降疏云奠升時主人踊降時婦人踊由重南東主人踊此不言婦人文不具也既夕記朝于禰廟奠升階自西階主人要節而踊疏云要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也此奠時要節而踊也士喪禮徹小斂奠升自阼階丈夫踊既徹出于足降自西階婦人踊徹大斂奠升自阼階丈夫踊既徹降自西階婦人踊徹朝夕奠及朔奠從奠不云踊者文不具也徹無由重南東之踊節者變于奠也此徹時要節而踊也皆奠于堂室者故以升階降階爲節既夕禮設祖奠布席乃奠如初主人要節而踊大遣奠奠者出主人要節而踊注亦以往來爲節奠由重北西奠由重南東疏云奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠饌在輅之東言由重北者亦是由車前明器之北鄉柩車西設之設訖由柩車南而東者禮之常也此奠時要節而踊也將祖徹降奠主人要節而踊注要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東疏云上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有往來經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時婦人男子並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也徹祖奠徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹疏云小斂奠者門外盥訖升自阼階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云猶其升也此徹時要節而踊也皆奠于庭者故以來去爲節來象升階去象降階也至于從柩而行之夕奠亦設于堂從柩而降之朝廟奠亦設于庭皆不要節而踊者再設故也

右大斂奠

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功以下至此可以歸異門大功亦存焉疏正義曰自此至主人揖就次言送賓送兄弟及出就次之儀○賓出婦人踊主人不踊者以方拜送賓也于門外亦適寢門外也下同主人復入與兄弟北面哭殯親之誼與賓異也　注云小功以下至此可以歸者以兄弟出主人拜送與賓出文同故知歸也喪服傳雖有小功以下爲兄弟之文然此經但言主人衆主人不言親者則親者亦在兄弟之中故鄭別之云小功以下至此可以歸以小功以下疎遠也賈疏云既殯雖歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就柩所故既夕反哭云兄弟出主人拜送今案此說是也云異門大功亦存焉者存在也鄭意以大功有同門異門之分異門者雖稍疎然視小功以下爲親此時方殯尚未成服不特同門之大功在此未歸卽異門之大功亦在此未歸故云亦存焉也賈疏以存爲歸並引既夕反哭兄弟出主人拜送注爲證誤甚彼注云異門大功亦可以歸賈以亦存焉卽作亦可以歸解注語不嫌重複乎且彼於三月既葬反哭之後而云亦可以歸此方喪三日而卽云亦可以歸又何太無區別乎喪大記曰諸父兄弟之喪既卒哭而歸彼謂期服者也期服及同門大功之親卒哭而歸異門之大功反哭而歸小功以下既殯而歸是其差次故賈氏以既夕注證亦存之爲歸培翬卽以彼注而證亦存之爲在未歸也餘詳訂疑

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀笫可也疏正義曰言衆主人出門哭止則上主人入及兄弟哭殯時衆主人亦在哭位矣東方寢門外之東方闔門自內闔之殯宮宜清靜也主人揖就次者主人拜送兄弟後卽不復入于是揖衆主人而就次衆主人亦各就次也姜氏兆錫云上文兄弟等爲旁親衆主人等爲嫡屬故但云出門不云拜送而且皆西面于東方以待就次矣揖蓋示使就次然方氏苞云主人既殯就次而後有苫有塊則未殯之前有坐起而無寢興明矣　注云次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀笫可也者次喪居之總名喪大記曰父不次於子兄不次於弟注謂不就其殯宮爲次以居是也服有輕重則居亦有異故鄭分別言之倚廬堊室詳喪服傳斬衰章閒傳云父母之喪居倚廬寢苫枕塊齊衰之喪居堊室芐翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也此鄭所本也喪大記亦云父母之喪居倚廬據此則父母之喪無論斬衰齊衰皆居倚廬也閒傳言大功寢有席小功緦麻牀鄭云有帷帳有牀笫是又推而言之也或以鄭云異門大功及小功以下歸與閒傳不符案異門大功亦歸是賈之誤解小功以下鄭云可以歸言可原屬權許之辭其有誼重而願居于次者禮亦不禁之也但小功緦麻不徒有席而又有牀笫則幾與常居無異是服之至輕也

右大斂畢送賓送兄弟及出就次之儀

君若有賜焉則視斂既布衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰疏正義曰自此至主人拜送言君臨視大斂之儀○喪大記曰於士既殯而往爲之賜大斂焉又曰士在殯壹往焉案君於士禮宜既殯而往弔其有加恩賜者則視大斂故云君若有賜焉則視斂也言若有則不有者其常也既布衣君至者敖氏云君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞紟衾衣以待其來案喪大記曰大夫之喪既鋪絞紟衾衣君至又曰大夫士既殯而君往焉使人戒之言既殯而往使人戒則未殯而往亦使人戒可知敖本此爲解其說是也雜記曰公視大斂公升商祝鋪席乃斂案雜記公升乃鋪席與喪大記不同吳氏廷華疑義云所傳者異當以此經爲斷是也　注云賜恩惠也者鄭以視斂爲加賜於常禮之外故爲恩惠又注喪大記云爲之賜謂有恩惠是也云斂大斂者據喪大記文也案喪大記又曰君於大夫大斂焉爲之賜則小斂焉孔疏云君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉爲之賜則未襲而往故昭十五年有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也今案據此則卿小斂而往是常加賜則未襲而往大夫大斂而往是常加賜則小斂而往士既殯而往是常加賜則大斂而往故知此視斂爲大斂非小斂也云君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰者案弔服主人成服之後與未成服之前異而未成服之前小斂後與小斂前又異喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰主人未喪服則君亦不錫衰鄭注未喪服未成服也既殯成服是成服之後乃錫衰與未成服之前異也檀弓

曰子游裼裘而弔主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入喪大記曰弔者襲裘加武帶絰鄭注始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣是小斂後乃襲裘與小斂前又異也所以然者賓之弔服當視主人之服以爲節始死主人笄纚深衣而已故弔者裼裘小斂後主人變而袒括髮故弔者襲裘帶絰成服而後主人斬衰故弔者錫衰周禮司服弔服有錫衰緦衰疑衰三者皆主人成服以後之弔服故鄭云君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰也往卽喪大記士在殯壹往焉之往謂往弔也又鄭注文王世子云君於卿大夫錫衰於士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之與此注異者蓋此經言視斂注言錫衰皆據加恩惠者而言同姓之士緦衰異姓之士疑衰則其常也賈疏謂此士於君有師友之恩特賜與大夫同是已君加恩惠於士當視斂或有故未視斂既殯而往則服錫衰以示加賜也文王世子疏云士喪禮注云錫衰者謂士有俊選於君有師友之恩與常士不同故錫衰也或諸侯弔士無文因諸侯弔必錫衰有明文故爲錫衰也今案孔疏前一說與賈同後一說恐非注意又敖氏謂君視斂朝服襲裘加絰與帶成服之後弁絰疑衰沈氏彤云此皆鄭是而敖非案禮記服問云公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰但言爲卿大夫不言爲士是爲士雖當事不弁絰也重服不以弔微爵不弁絰則皮弁既皮弁則亦皮弁服矣今案朝服是緇布衣皮弁服是白布衣此視大斂在既小斂之後不宜朝服郊特牲曰皮弁素服以送終則視斂皮弁服爲宜又喪服小記諸侯弔必皮弁鄭以爲弔他國之臣則弔士以皮弁亦所以別於本國之卿大夫弁絰也沈氏謂鄭是而敖非其說確矣餘詳喪服記傳曰錫者何也麻之有錫者也下

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒不哭厭於君不敢伸其私恩

【疏】正義曰前君使人弔主人迎于寢門外見賓不哭敬君命也此主人出迎于外門外見馬首卽不哭皆以君親至而加敬也還入門右北面以變服不敢迎於馬前故見馬首卽還也門廟門也及衆主人袒者斯時主人及衆主人蓋皆北面在中庭以南近門俟君之入也褚氏寅亮云君不視斂主人先袒而後布絞紟衾衣等今因君親來故先布衣以俟至出迎君後始入而袒也此不哭固爲敬君矣但鄭注喪大記男子出寢門見人不哭云非其事處而哭猶野哭也義亦可參看

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後巫掌招弭以除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟

【疏】正義曰李氏如圭云此殯宮而云廟門外神之書顧命成王崩于翼室而曰諸侯出廟門俟是也巫祝皆接神者先大父儀禮釋官云巫男巫祝喪祝周禮男巫無數其師中士四人喪祝上士二人中士四人下士八人諸侯男巫當下士喪祝當中士爲之又云小臣周禮上士四人此二人先二人後喪大記君之喪浴小臣四人抗衾然則諸侯小臣亦四人也又云左傳楚公子圍設服離衛叔孫穆子曰楚公子美矣君哉鄭子皮曰二執戈者前矣則小臣執戈蓋君之常衛今案二人後亦執戈經不言者省文此巫祝小臣皆從君而來者也　注云巫掌招弭以除疾病周禮男巫職文彼注云招招福也弭讀爲敉敉安也安凶禍也引之者以死喪是凶禍事巫掌招弭故君弔使從也云小臣掌正君之法儀者周禮小臣職曰掌詔相王之小法儀又曰正王之燕服位今云掌正君之法儀鄭蓋兼言之也又周禮大僕職曰祭祀賓客喪紀正王之服位詔法儀天子有大僕詔法儀故小臣詔其小者諸侯無大僕以小臣兼之故云正君之法儀也云王弔則與祝前亦男巫職文周禮喪祝職亦云王弔則與巫前也引檀弓君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之所以異於生也者彼注云爲有凶邪之氣在側君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去桃茢桃鬼所惡茢萑苕可埽不祥云皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也者此鄭分別天子諸侯差等以檀弓巫祝桃茢並具爲天子禮諸侯使祝代巫執茢爲下天子但此經並無執茢之文據檀弓注則巫祝桃茢是未襲以前君臨臣喪之禮故孔疏云鄭注士喪禮云諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢亦謂未襲以前也若已襲之後茢亦去之今案此經君視斂在已襲之後而鄭云云者鄭欲解天子諸侯禮異故兼執茢言之其實止取證祝代巫前耳喪大記曰巫止於門外祝代之先彼是既殯而往故亦無執茢之文儀禮釋官云周禮王弔男巫喪祝俱前諸侯弔廟門外則巫前至廟門則祝代之前是下天子也李氏如圭云春秋傳曰楚康王卒楚人使魯公親襚魯人患之乃使巫以桃茢先祓殯檀弓亦云桃茢執戈惡之據此禮及喪大記皆不云桃茢桃茢其周之末造歟案劉氏敞有君臨臣喪以桃茢先起於周之末造之論謂生也而愛死也而惡是教之忘生背死也李說蓋本於此江氏筠云桃茢之所自起乃是惡所以致其死者而豈其惡死者哉今案江氏此說甚善據鄭注檀弓云爲有凶邪之氣在側又解所以異於生也句云生人無凶邪則是所惡在凶邪之氣非惡死者故桃茢用之於初死未襲之前而既襲以後卽不用之亦可以得禮意矣云小臣君行則在前後君升則俠阼階北面鄭言此者欲見小臣執戈前後乃君之儀衛平日出入皆如此非因弔喪而然也故周禮大僕職云王出入則前驅小臣云王燕出入則前驅喪大記曰君卽位於阼小臣二人執戈立於前二人立於後彼注云小臣執戈先後君君升而夾階立與此同也云凡宮有鬼神曰廟者以此殯宮是適寢而亦云廟故解之也

君釋采入門主人辟釋采者祝爲君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔

【疏】正義曰入門入廟門也方氏苞云君入門而辟不敢以凶服近君也俟君升而後哭拜於中庭君升之而後就西楹東以視斂哀敬並伸如此　注云釋采者祝爲君禮門神也者案此經作采而喪大記兩言君釋菜字俱作菜故鄭解爲禮門神與彼同也云祝爲君者以祝主接神此經祝代巫先故知祝爲君禮門神也禮記月令文王世子俱有釋菜之文而周禮大胥云舍采鄭注舍卽釋也采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬占夢乃舍萌于四方鄭注舍萌猶釋菜也此鄭解采爲菜之義注不破采爲菜者以喪大記作菜人所習知也引禮運者證無故不來之義喪大記注亦云禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也萬氏斯大以釋采爲釋去吉衣其言曰以君之尊而下臨臣喪必禮其門神而後入竊疑於禮未安蓋先儒緣喪大記譌釋采爲釋菜遂以爲禮門神喪大記後人所述因古有釋奠釋菜之禮遂譌釋采爲釋菜不知采與菜不同釋菜者祭禮之細釋采者釋去吉衣也服問云公爲卿大夫錫衰以居此指成服後言大斂時未成服君未錫衰吉服而來不可卽以吉服入故釋而去之以著其哀也豈禮門神之謂哉今案周禮大胥注引或說云學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也又呂氏春秋仲春入舞舍采高誘注云舍猶置也初入學必禮先師置采帛於前以贄神也此皆不以采爲菜與鄭異又夏小正萬用入學傳云大舍采洪氏震煊欲解舍采爲解釋采衣培翬嘗詁書洪氏謂入學舍采當從康成作釋菜解以學記皮弁祭菜明云祭則其爲祭先師之禮無疑也若此經釋采萬氏說似亦可從玉藻非列采不入公門鄭注列采正服雜記麻不加於采鄭注采玄纁之衣古時冕服皆玄上纁下朝服亦玄冠

玄衣皆吉服此時大斂主人雖未成服然亦不可以吉服臨之故釋采而後入門竊以爲萬氏說於經亦合故並錄之

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益北

疏正義曰君升自阼階者郊特牲曰君適其臣升自阼階不敢有其室也西鄉尸也此經不言君位所在喪大記大夫之喪君視斂則云卽位於序端大夫士既殯而君往則云卽位於阼孔疏引盧云卽位於序端謂君臨大夫將大斂時禮未成辟執事故卽位於序端大夫士既殯而君往禮已成故卽位於阼階然則此經君視斂當亦升阼階而位近序端也祝負墉南面謂在房外堂上背東房之牆而南面也　注云祝南面房中東鄉君者案中當爲戶之譌喪大記注云祝負墉南面直君北房戶東也孔疏謂祝在君之北立於房戶之東此其明證蓋斯時君位近序端祝必立於房戶之東背當房之墉乃可南面鄉君若以爲在房中之東則是面墉而立不得云南面嚮君矣各本皆作中誤甚今正祝必鄉君者爲詔禮賈疏云案喪大記云君稱言視祝而踊鄭注視祝而踊祝相君之禮當節之也故須鄉君也云牆謂之墉者堂上惟東面牆謂之序其房室之牆則皆謂之墉也云主人中庭進益北者賈疏云前主人先入門右中庭之南今云中庭明益北至庭也

君哭主人哭拜稽顙成踊出出不敢必君之卒斂事

疏正義曰君哭鄉尸而哭也主人哭拜稽顙拜君臨也禮經釋例云凡君臨大斂及使人弔襚賵主人皆拜稽顙成踊　注云不敢必君之卒斂事謂不敢必君之終視斂也敖氏云自此以下六節每節之畢主人輒出皆爲不敢久留君也喪大記曰出俟於門外

君命反行事主人復位大斂事

疏正義曰謂君命主人反行大斂事也復位復中庭之位

君升主人主人西楹東北面命主人使之升

疏正義曰前君命主人反行斂事主人復位不敢遽升故命之使升也喪大記君視大夫斂主人房外南面是君升亦升此待君命乃升故彼注云大夫之子尊得升視斂也敖氏云西楹東明其在堂中西也今案此時尸在兩楹間少北故主人升自西階立於堂中西北面視之也

升公卿大夫繼主人東上乃斂公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷

疏正義曰升公卿大夫亦君命升之此公卿大夫皆爲視斂而來故升之使視斂也不言士以君在堂士賤不得並升也繼主人在主人之西主人宜近尸也東上以東爲上亦北面也乃斂謂行大斂事喪大記曰遷尸卒斂此下亦當有遷尸于阼階上斂衣之文經不言略也詳燕禮　注云公大國之孤四命據周禮典命文也引春秋傳者襄三十年左氏傳文證諸侯之臣亦稱公也

卒公卿大夫逆降復位主人降出逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位

疏正義曰卒謂卒斂言復位則此公卿大夫之先至者君未至時已位於此主人降出亦爲不敢久留君也　注云逆降者後升者先降者爲君在堂也云位如朝夕哭弔之位見後方氏苞云喪大記馮尸惟君及父母妻子兄弟此經君尚未馮公卿大夫逆降君馮後獨升主人則公卿大夫視斂而不馮尸明矣而後記大夫升自西階既馮尸大夫逆降何也以義揆之舅甥內外兄弟之親同學同官之久亦宜聽其馮若君大斂不臨則大夫之爲親戚故舊者亦有馮尸之禮歟

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出撫手按之凡馮尸興必踊今文無成

疏正義曰君反主人命之反也主人中庭仍復中庭之位也君坐撫當心喪大記注云馮之類必當心又云馮者必坐是也拜稽顙拜君撫也　注云撫手按之者喪大記曰君於臣撫之孔疏云君尊但以手撫按尸心身不服膺也又子於父母馮之孔疏云謂服膺心上也是馮則服膺撫不服膺略有區別然總之皆馮也故喪大記曰凡馮尸興必踊言凡則是總目之稱此注引之者見君興必踊也然經不言踊方氏苞云記云君稱言視祝而踊則始入而哭亦宜踊又皆略者以禮終將出總言君要節而踊主人從踊著其凡也云今文無成者案成踊者謂一踊三跳三踊九跳乃成踊節義詳前凡君使人弔襚賵無不拜稽顙成踊下拜大夫之後至者亦成踊則此亦當言成故從古文也

君反之復初位衆主人辟于東壁南面以君將降也南面則當坫之東

疏正義曰復初位謂初入門右位　注云以君將降也者以君將降而衆主人辟於東壁也云南面則當坫之東者案堂下之牆謂之壁故士冠禮云適東壁特牲記云饎爨在西壁皆堂下之牆也李氏如圭儀禮釋宮云自門以北皆周以牆又云牆周乎堂則堂之東自南至北皆有牆鄭以南面爲當坫之東謂東坫之東蓋東壁爲堂下之東牆辟於東壁而南面則在東坫之東而不在東坫之南以東坫之東乃爲隱處也

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝子盡其情

疏正義曰君降自阼階在主人之東西鄉命之也君升時主婦及衆婦人當皆辟於房此云主婦馮蓋亦君命之也喪大記曰君降升主人馮之命主婦馮之又曰馮尸不當君所鄭注不敢與尊者所馮同處是也欲孝子盡其情者欲盡哭踊之情也

奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君

疏正義曰奉尸斂于棺亦主人奉之也不言踊省文君反之命反視塗也入門左不言升蓋在西階東北面視也肂在西階上此入門左亦在西故注云由便趨疾以急於就視不敢從容由右也

君升卽位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右亦復中庭位

疏正義曰君升卽位此時殯訖當卽位於阼仍西鄉也衆主人復位復中庭之位言復位則初時位在此可知矣卒塗主人出君命之反奠者喪大記曰大夫則奠可也士則出俟於門外命之反奠乃反奠入門右斯時塗訖故入門右如初也前主人中庭注以爲進益北則初入門右在中庭以南矣此注云復中庭位卽前主人中庭之位以將視奠宜進益北也

乃奠升自西階以君在阼

疏正義曰賈疏云凡奠皆升自阼階爲君在阼故辟之而升西階也

君要節而踊主人從踊節謂執奠始升階及既奠由重南東時也

疏正義曰君要節而踊敖氏云要猶候也沈氏彤云此訓未知所本又郝氏敬云要猶按也吳氏廷華云要猶歸也今案此二訓亦未旳据樂記要其節奏鄭注要猶會也荀子行禮要節而安之楊注要邀也邀一訓遇見莊子釋文然則要節而踊謂會遇當踊之節而踊也主人從踊謂君踊而主人亦踊也喪大記曰君視祝而踊主人踊是也賈疏云上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也今案鄭賈解此節專就奠時言之方氏苞則以爲總舉之辭據上文君哭尸撫尸俱未言踊方說似亦可通經言之於此者以奠時亦有踊節故至此總言之也方說詳上李氏如圭云喪大記曰君弔見尸柩而后踊然則塗之後雖往不踊據此則君不專爲奠踊明矣

卒奠主人出哭者止以君將出不敢讙囂聒尊者也

疏正義曰楊氏復云哭尸斂尸撫尸視殯視塗視奠凡六節每一節主人出主人不敢必君之卒事也君命反主人行事所以盡哀敬之情始終之義也今案君反主人者五至卒奠主人出而君亦將出矣言哭者

止則前此衆主人等皆哭矣喪大記曰卒奠主人先侯於門外此解哭者止以君將出而止也讙囂喧譁也衆經音義引蒼頡篇聒擾亂耳孔也楚辭注多聲亂耳爲聒**君出門廟中哭主人不哭辟君式之**辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五巂式視馬尾疏正義曰君出門廟中哭謂若出廟門而廟中哭如故也主人時在門外以君出宜辟故不敢哭也　注云辟逡遁辟位也者逡遁卽逡巡是卻退之意不敢以變服近君也云古者立乘式謂小俛以禮主人也者古者惟婦人坐乘男子則立乘車前横木低於兩旁之較二尺二寸者爲軾軾低故可俛而憑在車上有所敬則俛首憑軾式是法則之名凡云矜式式愼皆有敬意因謂憑軾以致敬於人爲式後人并謂車前横木爲式也此時君升車將去故小俛以示致禮於主人引曲禮立視五巂式視馬尾者證式爲俛首之義彼注云立平視也巂猶規也謂輪轉之度又解式視馬尾亦爲小俛孔疏云車輪一周爲一規輪高六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺又六寸爲一尺八寸總一規爲一丈九尺八寸五規爲九十九尺六尺爲步總爲十六步半賈疏略同此在車上立而平視如此若式時則止視馬尾不能及遠以其俛首故也孔疏云馬引車其尾近在車欄前故車上憑式下頭時不得遠矚而止瞻視馬尾是也**貳車畢乘主人哭拜送**貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式疏正義曰上云巫止于廟門外祝代之是君車入大門直至廟門外矣賈疏云貳車不入大門褚氏寅亮云君在廟門外升車至貳車畢乘則君車出大門矣主人乃哭拜送送在大門外明甚敖氏謂送於廟門外謬也豈有君使人弔襚尚送於外門外今君親臨乃止送於廟門外乎今案褚說是也喪大記曰主人送於門外拜稽顙門外卽大門外也送拜迎不拜者彼注云拜迎則爲君之答己也　注云貳車副車也者周禮典路凡會同軍旅弔于四方以路從鄭注王乘一路典路以其餘路從行亦以華國諸侯弔必有貳車亦其類也云其數各視其命之等者周禮典命上公九命侯伯七命子男五命大行人上公貳車九乘侯伯七乘子男五乘是車數如命數也云君出使異姓之士乘之在後者據坊記君不與同姓同車與異姓同車推之謂貳車亦使異姓乘之在後以爲備也云君弔蓋乘象輅者諸侯以金路爲第一等車象路次之注意殆謂弔則乘次等車亦約略言之耳引曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式者證乘貳車不曠左也彼注云君存惡空其位故不敢曠左也左必式者孔疏云雖處左而不敢自安故恆憑式也周禮戎右會同充革車鄭注王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也亦引曲禮不敢曠左爲證是其義同也○朱子曰古人君臣之際如君臨臣喪坐撫當心要節而踊今日之事至於死生之際恝然不相關不啻如路人所謂君臣之義安在又曰看古禮君於大夫小斂往焉大斂往焉於士既殯往焉何其誠愛之至今乃恝然古之君臣所以事事做得成緣是親愛一體黃氏叔暘曰古者人君於其臣之喪親臨之視斂親撫之其恩禮何厚也巫不入門祝先之其恭敬何至也升主人憑之又命主婦憑之其教孝何切也臣於君之臨也迎而先入撫而先降必俟君命而後憑馮又不敢當君所且於男女之別亦不紊焉細微曲折無不合禮觀於此者仁愛忠孝之心油然生矣**襲入卽位衆主人襲拜大夫之後至者成踊**後至布衣而後來者疏正義曰主人送君後襲而入卽阼階下位於是衆主人亦襲吳氏疑義云君至時以斂而袒君在不及襲故君去乃襲或曰君在宜袒故不襲也今案君不視斂則主人於大夫之後至者蓋棺後卽袒而拜之此襲而後拜者彼殯事未畢不宜襲此已畢故侯君之去卽襲而拜之也　注云後至布衣而後來者賈疏云若未布衣時來卽入前鄉大夫從君之內今別言拜大夫之後至者明布衣後來敖氏云此後至謂君既至而後來者今案敖說似長以其至在君至之後故主人不及拜之若在君至之前則來時當卽拜之矣**賓出主人拜送**自賓出以下如君不在之儀疏正義曰經但言賓出主人拜送文略其實此時君不在當如常禮故注補之云自賓出以下如君不在之儀謂如前章所陳賓出婦人踊以下諸儀也○張氏爾岐云以上皆喪親第二日事

右君臨視大斂之儀

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜既殯之明日全三日始歠粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施己也曲禮曰生與來日疏正義曰前此主人髻髮未改至此乃成服始去髻髮也敖氏云成服者鄉已經帶今復以冠衰之屬足成之吳氏紱云成服通五服之親而言杖則專指當杖者於是凡有服者各服其服其冠衰屨斬衰者不括髮齊衰以下不免而去纚如故婦人髽者笄之而著總亦去纚如故荀子曰紸纊聽息之時則夫忠臣孝子亦知其閔已然而殯斂之具未有求也垂涕恐懼然而幸生之心未已持生之事未輟也卒矣然後作具之故雖備家必踰日然後能殯三日而成服喪大記曰士之喪三日之朝主人杖婦人皆杖下記三日絞垂張氏爾岐云經云三日除死日數之實則喪之第四日　注云既殯之明日全三日始歠粥矣者謂三日而殯連始死之日數之屬纊有早晚其始死之日不全一日故云既殯之明日乃全三日也始歠粥者言始食乃可出拜君命也賈疏云喪大記三日不食謂通死日不數成服日故云三日不食孝經三日而食者是除死日數故云三日而食也云禮尊者加惠明日必往拜謝之者案鄉飲鄉射二篇皆云明日賓拜賜雖吉凶不同其明日拜謝一也敖氏云君命及衆賓謂弔者也拜之者謝其弔己也吳氏紱云此重君命當急拜餘賓則次第拜之不定在一日朱氏軾云經言及者因拜君命出故拜及之否則不拜也云棺中之賜不施己也者敖氏云棺中之賜謂襚也不拜襚者襚禮不爲己也吳氏疑義云拜其弔不拜其賜亦重禮輕財之義說似較勝引曲禮曰生與來日者證經言三日爲既殯之明日也彼注云與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數是也

右成服

朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉疏正義曰自此至乃就次言朝夕哭奠之事○敖氏云朝夕哭謂既殯之後丈夫婦人於每日之朝夕皆哭於殯宮其禮於下見之吳氏廷華云既殯在次哭無時入哭則以朝夕爲節李氏如圭云雜記曰國禁哭則止朝夕之奠自因也自因謂因其故循朝夕奠惟止哭耳○注哀至乃哭陽氏乃作則義長據賈疏似亦是則字　云既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也者經唯言朝夕哭但除朝夕外在廬中哀至亦哭故鄭補言之哀至之哭卽下記哭晝夜無時注謂非必朝夕是也前此代哭不絕聲至是以朝夕哭不代哭矣云子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉者賈疏云詩韋顧既伐昆吾夏桀左傳乙卯昆吾稔之日昆吾與夏桀同時誅則桀以乙卯亡尚書牧誓序云時甲子昧爽武王伐紂之日是紂以甲子日死王者以爲忌日檀弓云子卯不樂是吉事闕也今案檀弓孔疏與此略同經典釋文引賈逵云桀以乙卯日

死紂以甲子日亡故以爲戒是鄭所本也釋文又云漢書翼奉說則不然張晏云子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌而云夏殷亡日不推湯武以興乎姜氏兆錫云王者以爲忌日世俗相傳皆失其義蓋湯放桀武王伐紂者乃聖人救民取殘之大義而桀紂固君湯武固臣也故其於舊君之死日不忍卽吉而避之沈氏彤云案明陳絳云子卯不樂湯武之所以志畫傷也禮子於父母有終身之喪焉忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也湯武既以天下誅桀紂而猶以舊君禮喪焉故於是日不樂以明其志之至也然則凶事不辟者哀親之死尤重於傷舊君之亡故無所嫌而不辟也王者既然士可知但鄭注檀弓以不舉樂爲所以自戒懼亦非本義又鄭司農注春秋以爲五行子卯自刑漢書翼奉傳張晏注所云子與卯相刑故以是日爲忌乃術家傅會之說不足辨今案姜說沈說是也顧氏炎武云翼奉謂子爲貪狼卯爲陰賊是以王者忌子卯禮經避之春秋諱焉此術家之說非經義也

婦人卽位于堂南上哭丈夫卽位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人卽位辟門

外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉

疏正義曰婦人在內近殯故先哭卽位于堂阼階上也南上統於主人門外廟門外也經言丈夫卽位于門外西面外兄弟在其南賓繼之則皆在東方西面矣而丈夫言北上外兄弟言南上賓言北上不同者敖氏云同姓異姓之親及賓客雖以親疏爲序列於東方而所上相變明其不相統也其說是矣又云以下文考之則此東方之賓卿大夫也門東諸公也門西他國之異爵者也然則西方者其士歟門東門西外門內之左右也列定而主人乃卽位於東方之北今案敖氏以西方爲士位亦是至門東不獨諸公私臣亦在焉門西不獨他國之異爵者公有司亦在焉盛氏世佐云門東門西乃羣吏之正位諸公與他國之異爵者不恆有有則不可與卿大夫同列故位於此而少進所以尊異之也李氏如圭云賓弔賓也少儀曰喪俟事不犆弔故以朝夕哭時而弔今案諸公卿大夫與他國之異爵者亦是弔賓來弔時就位於此非士之朝夕哭每日皆有公卿大夫異爵者在列也盛氏以爲不恆有是矣此廟門外之位與內位略同蓋先序立於此以俟入哭至主人卽位則辟門矣門廟門也主人位於東方之北近廟門故以爲闢門之節經惟言婦人哭而主人以下不言哭者方氏苞云男子出寢門外見人不哭雖初喪亦無哭於門外之禮下乃言入門卽位而哭耳儀禮釧解云在外位時皆不哭下云出門哭止可見矣賈疏誤詳訂疑又敖氏以丈夫爲衆主人衆兄弟沈氏彤以主人兼衆主人在內丈夫謂親者與衆兄弟據下文但言主人及兄弟似沈說是也　注云外兄弟異姓有服者也者案鄭注喪服以外兄弟爲姑之子此云異姓有服不同者彼是對舅之子爲內兄弟而言此統言異姓有服之親則甥壻外孫從母之子皆在其內矣昏禮壻稱外昏姻其證也云辟開也凡廟門有事則開無事則閉者辟與闢通喪服小記云無事不闢廟門彼注云鬼神尚幽闇也廟殯宮是也

婦人拊心不哭

方有事止讙囂

疏正義曰爾雅云辟拊心也郭注謂椎胸也又詩寤辟有摽毛傳亦云辟拊心也檀弓云辟踊哀之至也又云歎斯辟辟斯踊鄭注辟拊心踊躍是拊心較踊爲稍輕亦哀痛之意吳氏廷華云方哭而止有餘痛也　注云方有事止讙囂者上注云廟門有事則開此方辟門故云有事謂入哭之事沈氏彤云暫止哭以俟主人之入門是也蓋主人及賓此時將入門卽位故拊心不哭以止讙囂耳

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊

先西面拜乃南面拜東面拜也

疏正義曰李氏如圭云每面三拜檀弓記君之喪士備入而后朝夕踊今案此主人卽位見賓先拜之而後入也意不主爲賓急於入哭故不論尊卑每面皆三拜示徧而已不特拜也旁三以賓位唯有東方西面西方東面南方北面無北方南面也喪大記曰於士旁三拜係專拜士與此別也檀弓注云備猶盡也謂盡入也李引之者以主人入門兄弟賓客亦皆從入經未言故引以爲證也敖氏云婦人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭者　注云先西面拜乃南面拜東面拜者敖氏謂先南面拜乃東面拜西面拜與注異褚氏寅亮云敖以尊卑爲次理似較長今案下主內位之拜分別尊卑此門外之拜略之但旅拜而已當從鄭說

主人堂下直東序西面兄弟皆卽位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位

賓皆卽此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦卽位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜

疏正義曰主人堂下直東序西面卽阼階下位也不言丈夫不言外兄弟於兄弟中該之矣敖氏云此位與外位同故上言其位此著其人以互見之上言賓繼外兄弟此言卿大夫在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也門東又有私臣之位門西又有公有司之位故諸公與他國異爵者皆少進以別之特牲記曰公有司門西北面東上私臣門東北面西上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓惟謂異爵者若士則否以其同國異國者皆同在西方之位又旅拜之亦不宜異也他國之異爵者謂來聘若從君來朝者也凡凡諸公卿大夫也李氏如圭云敵謂其爵等也先拜他國之賓優遠客也褚氏寅亮云惟爵同乃先拜他國之賓耳如本國有諸公而他國賓中止有卿則先拜本國之孤而後拜他國之賓意重在別尊卑也張氏惠言讀儀禮記云此不見西方之賓據經云卿大夫在主人之南則士在西方可知章氏平儀禮溫故謂內位無西方東面者以殯在西階上也今案不言士者省文張說是此拜賓者哭畢主人又拜之也　注云賓皆卽此位乃哭盡哀止者經但言主人哭未言賓哭故注明之又言卽此位乃哭則門外不哭明矣云主人乃右還拜之如外位矣者鄭以前門外拜賓先西面次南面次東面爲右還而拜故謂此亦右還拜之如外位但內位之拜旣分別尊卑則不得右還而拜注說恐非云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦卽位乃哭者大功以上有同門之誼哀尤切也亦者亦賓卽位乃哭也云上言賓此言卿大夫明其亦賓爾者上言賓繼之北上此言卿大夫在主人之南是卿大夫卽賓也云少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之者門東本爲私臣之位如有諸公則在私臣之前門西爲公有司之位如有他國卿大夫則在公有司之前是爲前於列前於列是尊之也此主人是士卿大夫爵尊於士故謂卿大夫爲異爵也云拜諸其位就其位特拜者謂就其位一一拜之不旅拜也○此以上言朝哭之位夕亦如之

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊

徹者徹大斂之宿奠

疏正義曰徹者盥于門外則門外設盥可知自後無門內西方之盥以無舉尸之事檀弓曰朝奠日出夕奠逮日徹在朝奠之先故須用燭也吳氏疑義云大斂奠燭俟於東堂下饌東此下言由主人之北適饌則饌亦在東堂下燭亦如之先入謂入室也踊節義俱詳前　注云徹者徹大斂之宿奠者爲將朝奠也云宿奠謂昨日之奠也吳氏廷華云襲斂三奠次日徹之若朝夕奠則據司尊彝疏云朝奠夕徹夕奠

朝徹祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊序次也疏正義曰先取者執而立俟畢徹乃出室而降也祝取醴北面取酒立于其東是亦西上統於席也序從者禮記祭義卿大夫序從彼注云以次第從故此注云序次也謂祝執醴先出次酒次豆籩次俎也前大斂奠時祝執巾入此不言徹巾省文也儀禮釋官云此祝亦夏祝也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠疏正義曰此與徹小斂奠改設于序西南當西榮同而文加詳耳義互見前醴酒後設故執醴執酒者北面西上少立以俟執豆者錯訖立于豆北南面執籩者執俎者錯訖立于執豆之西東上與前執事豆北南面東上同褚氏寅亮云豆西面錯如在室向奧設之儀也舉豆而餘可知儀禮紃解云凡言立於錯後者既設之而立以俟祝錯醴畢祝先適新饌而諸人乃從之也蓋自西階下而徑東故出於主人位北注云遂先明祝不復位也者上言酒錯復位復北面西上之位此醴錯於酒西不言復位而言遂先是先適饌不復位也新饌朝奠之饌云將復奠者言適新饌爲將復奠於室也乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之疏正義曰乃奠謂設朝奠也此朝夕奠與大斂奠殊大斂奠及朔月薦新殷奠之類則有鼎俎此無鼎俎惟醴酒脯醢而已升亦升自阼階也　注云入入於室也者此朝夕奠亦奠於室也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者謂其設之次第如初耳吳氏廷華云如初設亦在奧也云不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之者謂大斂奠有兩豆兩籩脯醢菹栗俱有此但言脯醢則一豆一籩無菹無栗也凡禮盛而有兩豆兩籩者則有俎有特肉故必巾之檀弓曰喪不剝奠也與祭肉也與鄭注剝猶倮也有牲肉則巾之爲其久設塵埃加也脯醢之奠不巾是其義也賈疏云若然朝廟之奠亦無菹栗有巾者爲在堂而久設塵埃故也敖氏云室中唯殷奠則巾其餘否今案始死脯醢之奠無巾是在室中小斂奠雖有俎但止脯醢無菹栗而並脯醢皆巾者亦是爲在堂久設恐塵埃加故巾之是脯醢之奠不巾鄭注蓋指室中言也錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔門先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜疏正義曰錯者以次先出立于戶西西上俟祝出隨降也滅燭出執燭者滅燭而出也下記云執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東則執燭者不與錯者同降也主人拜送不言於門外省文餘與大斂奠略同儀禮釋官云此亦夏祝也　注云哭止乃奠奠則禮畢矣者以其朝夕哭奠惟主于哭至奠則禮畢無他禮節也云今文無拜者案大小斂奠畢賓出俱云主人拜送又下云主人卒拜送賓正蒙此拜送之文宜有拜字故鄭從古文衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次疏正義曰敖氏云衆主人出而婦人踊乃朝夕哭之踊節多於殯日者也今案言衆主人出爲婦人踊節猶上言賓出婦人踊也下言出門謂賓與主人及衆主人衆兄弟等皆出也皆出則哭止皆復位闔門謂衆主人復門外東方西面之位遂闔門也上言賓出主人拜送此復言拜送賓者自公卿至士賓多出有先後但衆主人於主人送賓出廟門時卽復外位故主人送賓事卒遂揖之使各就次也敖氏云此主言朝哭之禮其夕哭之與此異者惟徹醴酒脯醢不設于序西南耳今案敖說非詳後○張氏爾岐云自第四日至葬前並用此禮

右朝夕哭奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時疏正義曰自此至如于室言朔月奠及薦新之事○朔月殷奠故用特豚魚腊陳三鼎如大斂盛於朝夕也東方之饌亦如之亦如大斂也玉藻曰朔月少牢五俎四簋生時朔月食盛於常日食則朔月殷奠亦以象生時也　注云朔月月朔日也者凡經言朔月皆謂月之第一日也云自大夫以上月半又奠者賈疏云下經云月半不殷奠士言不大夫以上則有之若特牲云士不諏日大夫以上則諏日之類云如初者謂大斂時者以上朝夕奠無鼎俎故知如初謂如大斂時也無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位黍稷併於甒北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉疏正義曰此節與上節皆是陳朔月奠之事上節是言其同於大斂者此節是言其異於大斂者大斂奠有籩而此無籩大斂奠無黍稷而此有黍稷是異於大斂奠也同而有異所以示別也瓦敦以瓦爲之蓋敦之蓋也儀禮諸篇或言蓋或言會其實一物下敦啟會注云會蓋也士虞禮命佐食啟會注云會合也謂敦蓋也是會卽蓋矣會合也爾雅釋詁文鄭言此者見敦蓋之名會義有取於合也敦又有足下文敦啟會面足是也餘詳少牢禮　注云黍稷併於甒北也者釋經當籩位也下記設棜于東堂下饌大斂奠于其上云豆在甒北二以並籩亦如之亦二以並在甒北此黍稷蓋用兩敦當籩位故云並於甒北也云於是始有黍稷者前此奠俱未有黍稷故云於是始有也云死者之於朔月月半猶平常之朝夕者以生時朝夕食主於穀食今死者惟朔月月半有黍稷是猶平常之朝夕也云大祥之後則四時祭焉者四時祭有黍稷也○張氏爾岐云朝夕之奠有醴酒豆籩而無黍稷至朔月殷奠乃有黍稷如平時常食者以下室又自有燕養之饌故雖不設黍稷而不爲薄也既奠殯宮又饋下室者莫必神之所在故也主人拜賓如朝夕哭卒徹徹宿奠也疏正義曰蔡氏德晉云朝夕哭拜賓有三將入廟門旁三拜一也既入哭拜異爵者二也拜送三也此皆如之今案徹謂徹夕奠也朔月奠亦質明行事故先徹昨日之宿奠事與徹大斂奠同經但言卒徹省文其餘不言者可知也敖氏云朝夕奠無俎非盛饌徹則去之不復改設于序西南惟言卒徹爲下事節也吳氏疑義云奠以依神後奠未設故暫設于此何論盛否盛氏世佐云朝夕奠雖非盛饌亦改設于庭求神之道宜然也下云皆如初奠之儀足以蔽之矣敖說非今案徹奠之所以必改設者鄭云孝子不忍使其親須臾無所馮依也若新奠未設舊奠又去之不使其親無所依乎吳氏盛氏辨之甚是但吳氏以小斂辟奠不出室例之謂仍改設于室亦非舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次疏正義曰舉鼎入入門也升升牲於鼎也初奠謂大斂奠也朼朼載於俎也釋匕于鼎朼畢加匕於鼎也盛氏世佐云自卒徹至升俎之儀略前所詳自卒朼至徹鼎

之節詳前所略文互相備也匕者右人也逆出匕𦚟者先出也注二云俎行者俎後執執俎者行鼎可以出者以朼牲載于俎必朼畢而後執之故二云俎後執朼畢則鼎無事故執俎者行鼎可以出以俎行爲鼎匕出門之節也二云其序升入之次者謂升堂入室之次先醴酒以下序從也

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會卻諸其南醴酒位如初

當籩位俎南黍黍東稷會蓋也今文無敦

疏　正義曰豆錯亦醢北菹南俎錯腊特亦豚俎在兩豆之東魚俎在豚俎之東錯俎特設于豚魚兩俎之北也此當籩位與上當籩位異上云當籩位謂陳于東堂下之位也此當籩位謂設于室之位也卻諸其南謂會卻而置之于敦之南也醴酒位如初敖氏謂醴在黍南酒在稷南者前大斂奠醴酒在籩南鄭注二云醴當栗南酒當脯南此黍稷當籩位故敖以爲在黍稷南也是醴酒位如初也大斂奠先設籩而後設俎此黍稷當籩位而設在俎後者褚氏寅亮云以其爲食之主故後設吳氏紱云黍稷爲食主故俎設後乃設之不以牲主殽也醴酒後者要其成也○注菹南黍菹字各本皆誤作俎盛氏集編據敖本改正今從之　云當籩位者盛氏云當大斂奠之籩位也上經云菹南栗栗東脯是其位矣此以黍稷當栗脯之位故云俎南黍黍東稷也云會蓋也今文無敦者案會即敦之蓋也下徹朔奠云敦啓會有敦字則此亦宜有故鄭從古文

祝與執豆者巾乃出

共爲之也

疏　正義曰有牲肉故巾據經云與執豆者巾則豆俎皆巾也云共爲之也者郝氏敬云祝立南執豆者立北共舉巾冪其奠是也上大小斂不云與執豆者巾文略也儀禮釋官云此亦夏祝也

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠

殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者

疏　正義曰要節而踊亦謂奠升時丈夫踊降時婦人踊奠者由重南而東丈夫踊皆如朝夕哭奠之儀也不二云丈夫婦人以主人統之也月半不殷奠則仍如朝夕奠而已　注二云殷盛也者易殷薦之上帝馬鄭注皆二云殷盛也朝夕奠無牲組朔月奠有牲組盛于朝夕故名殷奠釋名釋喪制亦二云朔望祭曰殷奠但以殷爲衆與鄭異耳云士月半不復如朔盛奠下尊者者謂大夫以上月半亦如朔月盛奠士月半不盛奠是下於大夫以下也

有薦新如朔奠

薦五穀若時果物新出者

疏　正義曰有新物則薦之其儀節皆如朔奠亦有牲俎也檀弓曰有薦新如朔奠蓋本於此彼注云重新物爲之殷奠是也敖氏二云新謂穀之新熟者也春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新皆指五穀而言也今案鄭兼言果物者據月令羞以含桃之類也

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入

啓會徹時不復蓋也面足執之令足閒鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦

疏　正義曰徹朔奠爲將夕奠也上徹朝奠但二云卒徹此詳言之者以朔月之奠有牲牢且有黍稷也先取醴酒其餘取先設者文與徹小斂奠同二云取先設者則取敦亦後于俎矣序出如入謂其奠出室時亦如入之序醴先而酒菹醢黍稷俎以次從之也　注二云啓會徹時不復蓋也者案設時二云敦啓會至徹時不復蓋故仍二云啓會也二云面足執之令足閒鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦者敖氏二云執敦面足是以首自鄉也其執而設之之時亦然少牢饋食禮曰敦皆南首蓋北面設之故也敦有首足如物之縮者然皆在上耳盛氏世佐二云案聶氏三禮圖敦蓋爲龜形用少牢禮注疏說也今敦蓋既啓猶二云面足則其說恐未必然俟考

其設于外如于室

外序西南

疏　正義曰注二云外序西南謂改設于序西南時一如設於室之次第也吳氏疑義云如設于室上文改設皆然特於此見之耳

右朔月奠及薦新

筮宅冢人營之

宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩二云經之營之

疏　正義曰自此至北面哭不踊言筮宅兆之事○此二云筮宅者目下事也周禮小宗伯曰卜葬兆雜記曰大夫卜宅與葬日又曰如筮則史練冠長衣以筮鄭注筮者筮宅也謂下大夫若士也孔疏大夫尊故得卜宅并葬日下大夫及士不合用卜故用筮荀子曰月朝卜日月夕卜宅楊注卜宅大夫之禮也士則筮宅今案士葬日亦用卜與大夫同見後喪服小記曰祔葬者不筮宅謂前人已筮之也　注二云宅葬居也者案下注二云宅居也宅居爾雅釋言文彼二云幽宅則葬義自明此但二云宅故以葬釋之以別於生人之居也二云冢人有司掌墓地兆域者先大父儀禮釋官二云賈疏謂士亦有冢人非是周禮冢人掌公墓之地辨其兆域先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後以爵等爲邱封之度又二云凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆然則古者諸臣之墓地皆公家掌之此與下記言冢人物土蓋爲之經其北域周禮又有墓大夫掌凡邦墓之地域令國民族葬庶民之葬尚有公臣掌之則此冢人爲公臣必矣周禮天子禮諸侯亦當然周禮冢人下大夫諸侯當上士爲之二云營猶度也者周禮冢人請度甫竁彼注二云請量度所始竁之處地故謂營爲度廣雅亦二云營度也引靈臺詩者證營爲量度之事毛傳經度之也孔疏謂經理而量度之是也

掘四隅外其壤掘中南其壤

爲葬將北首故也

疏　正義曰李氏如圭二云壤柔土也九章曰穿地四爲壤五敖氏二云壤所掘起之土也掘四隅與中央略以識之而已以神之從違未可定也盛氏世佐二云外其壤謂置諸四隅之外南其壤則置諸中央之南而已　注二云爲葬將北首故也者賈疏二云解掘中南其壤爲葬時北首故壤在足處案檀弓二云葬於北方北首三代之達禮也

旣朝哭主人皆往兆南北面免絰

兆域也所營之處免絰者求吉不敢純凶

疏　正義曰旣朝哭謂朝哭之後乃筮宅也云主人皆往則衆主人亦往也兆南卽所掘壤之南此筮禮與士冠特牲二篇略同惟彼筮于廟門此筮于兆南爲異耳禮經釋例云不于廟門而于兆南者反吉也亦質文相變之義培翬謹案下云指中封而筮似筮葬宅宜於其地筮之故不於廟門也李氏如圭云免絰去絰也秦氏蕙田二云去絰不用與袒免之免不同敖氏二云絰服之最重者於此免之以對越神明宜與人異服問曰凡見人無免絰雖朝於君無免絰今案下卜日二云免絰左擁之此不言左擁之省文當亦與彼同　注二云兆域也所營之處者兆域爾雅釋言文小宗伯注二云兆墓塋域所營之處卽上冢人所營度之處也二云免絰者求吉不敢純凶者以衰絰皆是凶服此二云免絰則衰服如故但有衰無絰者不純凶也

命筮者在主人之右

命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右

疏　正義曰盛氏世佐二云命筮者宰也在主人之右亦北面今案士冠特牲二篇皆二云宰贊命故盛氏以此命筮者爲宰也餘詳士冠禮

筮者東面抽上韇兼執之南面受命

韇藏筴之器也兼與筴執之今文無兼

疏　正義曰此筮者筮人也雜記曰如筮則史練冠長衣以筮鄭注筮史筮人也練冠長衣與占者朝服殊則筮史是家臣故凶服也初東面有司位也繼南面受命鄉主人也　注二云今文無兼者胡氏承珙二云士冠禮云筮人執筴抽上韇兼執之進受命于主人賈疏二云少牢史左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人此二云筴彼二云筮一也案士喪禮但二云筮者東面抽上韇兼執之并不言執筴與筮故注二云韇藏筴之器也兼與筮執之鄭以士冠少牢決此當有兼字故從古文餘詳士冠禮

命曰哀子

某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱

某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言爲其父筮葬居今謀此以爲幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期

疏 正義曰命曰命筮者命之也李氏如圭云哀子喪稱也雜記曰喪稱哀子哀孫今案某主人名某甫死者之字也 注云某甫且字也若言山甫孔甫矣者說文且薦也段氏注云薦席可爲藉謂之薦故凡言藉曰薦且故音組所以承藉進物者引申之凡有藉之詞皆曰且凡經注言且字者十有一鄉飲酒禮注同姓則以伯仲別之又同則以且字別之言同姓之中有伯仲同者則呼某甫也少牢饋食禮注伯某之某且字也士喪禮父某甫注云某甫且字也若言山甫孔甫士虞禮適爾皇祖某甫注云某甫且字也若言尼甫又曲禮有天王某甫注云某甫且字也檀弓烏呼哀哉尼甫注云因且字以爲之諡雜記陽童某甫注云某甫且字也坊記魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注云孟子之子蓋其且字又公羊傳宣十五年王札子殺召伯毛伯注云札者冠且字也桓四年天王使宰渠伯糾來聘注云宰渠伯糾天子下大夫繫官氏且字定四年劉卷卒注云劉卷氏采不名且字古言表德之字謂之且字往往可證者如是蓋古者二十而冠祇云某甫五十而後以伯仲某甫者所以藉伯仲也故鄭注禮之某甫如是何注春秋之札卷糾皆爲且字與鄭無不合作正義者多不能憭致輾寫多譌而其不譌者固可考而知也經注之且字非許書則不憭矣今案賈疏云孔甫之等是實字以某甫擬之是且字也惠氏棟謂爲臆說不明誠然如段說且字方有意義耳餘詳少牢禮云宅居也度謀也茲此也基始也者宅居詳上餘俱爾雅釋詁文蔡氏德晉云言謀此以爲幽冥之宅今當爲兆域之始得毋其後或有艱難乎推衍注義較顯引孝經者證宅兆爲葬地兆域也彼云卜者據大夫以上言之云古文無兆基作期者敖氏引或說云當從古文無兆字而期亦宜作其屬下句張氏爾岐云古文期無有後艱義意自備今案此當爲兆域之始而筮之以問吉凶兆基二字不可省且係命筮當作疑辭敖氏謂期宜作其固屬杜撰張氏依古文作期亦語太直遂不似問筮之辭故鄭定從今文也

筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左

述循也既受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命中封中央壤也卦者識爻卦畫地者古文述皆作術

疏 正義曰上筮人南面受命今右還北面指中封而筮案士冠禮筮人許諾右還即席坐西面特牲饋食禮云筮者許諾即席西面坐此不言坐者禮經釋例云凡筮士坐筮卿大夫立筮士喪禮筮宅不云坐立當亦坐筮也然經無布席之文或攝盛如卿大夫立筮歟今案卦者在左亦北面餘詳士冠禮 注云述循也既受命而申言之曰述者說文毛傳皆云述循也鄭既解述字之義又解述命爲受命而申言之也受命之後必申言之者爲有遺誤重其事也云不述者士禮略者據少牢大夫禮述命言之也賈疏云知士不述命非爲喪禮略者特牲吉禮亦云不述命故知士吉凶皆不述命也云凡筮因會命筮爲述命者章氏平云案注會疑事之誤爲疑遂之誤注於上已云既受命而申言之曰述不當以命筮即爲述命賈疏引少牢彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是爲因事命筮下文云遂述命亦可證字之誤章說據本疏似可從然周禮大卜疏引此注亦與今本同考鄭此注云不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命下卜日不述命注云不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也詳此二注一言凡筮一言凡卜明係分別卜筮述命之異會合也謂筮則合命筮之辭爲述命如少牢饋食禮筮日史述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗案假爾大筮有常命筮之辭孝孫某以下述主人所命之辭是合命筮之辭爲述命也云凡卜述命命龜異者謂卜則受命之後別爲述命之事不與命龜爲一故云龜重威儀多也以下注互考之鄭義自明會與爲非誤字矣云中封中央壤也者即謂中央所掘之處也云古文述皆作術者述正字術是假借字故鄭從今文○賈疏云士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫以上命筮辭有二命龜辭有三士命筮辭有一者即上經是直有命筮無述命又無即席西面命筮辭是命筮辭唯有一也下文卜日有族長涖卜爲事命龜直云哀子某以下又有即席西面坐命龜是士命龜辭有二少牢大夫筮禮彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是爲因事命筮下文云遂述命曰假爾大筮有常冠於述命之上共爲一辭通前爲事命筮有二若卜則有爲事命龜通述命又有當席西面命爲三又周禮大卜疏亦云然曲禮孔疏云凡卜筮大夫以上命龜有三命筮有二其一爲事命龜涖卜之官以主人卜事命卜史一也卜史既得所卜之命更序述涖卜所陳之辭命曰述命二也卜人即席西面命龜云假爾泰龜有常三也命筮二者一爲事命筮則主人以所爲之事命筮史一也筮史得主人之命遂述之爲述命二也士則命龜有二命筮有一餘與賈疏略同吳氏廷華疑義云卜筮之辭有二一爲主人命龜筮之辭一爲卜筮者命龜筮之辭主人命筮之辭如特牲筮日曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尚饗及少牢筮日曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗并此經筮宅曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱是也主人命龜之辭如下卜日曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔是也卜筮者命龜筮之辭則曲禮所謂假爾泰龜有常假爾泰筮有常是也凡卜筮者主人雖有尊卑經文雖有詳略其合二辭並舉則一而已士冠二辭俱闕賈謂其當有主人命筮之辭不知其尚有筮人命筮之辭也乃以意斷之曰士命筮之辭一不亦惑乎至所謂大夫以上龜辭有三者則命龜者一述命者一西面命龜者一其所謂命龜者即主人命龜之辭所謂西面命龜者即卜者命龜之辭述命之辭無考惟所引少牢筮日曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥云云而已筮者之述命如此則卜者之述命可知矣然據假爾大筮語本即筮人命筮之辭孝孫某以下亦即主人命筮之辭是賈所謂二辭實二辭而已今案曲禮假爾泰龜有常假爾泰筮有常鄭注但云命龜筮辭不言尊卑有異則士亦通用之其與大夫以上異者唯述命不述命而已賈孔謂士筮無筮人命筮辭吳氏辨之極是至大夫以上述命又有卜筮之異筮則以命筮之辭冠於述命之上共爲一辭如少牢是卜則述命與命龜爲二鄭注已分別言之吳氏以卜之述命與筮之述命同尚未的所以然者古人大事卜小事筮龜重於筮故威儀多鄭氏之說當有所受之也

卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從

卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也

疏 正義曰敖氏云卦者書卦於木既卒筮而筮者乃執以示命筮者必示命筮者以其出命故爾既占而先告命筮者乃告主人亦此意也若吉時則受命示卦皆於主人占之曰從所告之辭云爾從謂從其所筮之地也書曰龜從筮從盛氏世佐云卒筮不言書卦文略也 注云卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之者謂卦者寫卦示主人乃受而執之以示命筮者也但寫卦是卦者事執卦當是筮者說見士冠禮又經但云示命筮者不云示主人姜氏兆錫云案卜葬日但云宗人示涖卜涖卜受示則筮亦止示命筮者注恐未然盛氏世佐云經云命筮者受視反之則主人不視明矣此亦

凶禮之異者也今案經文執卦不云示主人告吉兼告主人與下卜日作龜不云示主人告吉兼告主人同姜氏盛氏之說是也云旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者案周禮大卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易鄭注名曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝鄭志趙商問大卜職注子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆又云連山宓戲歸藏黃帝何由知之答曰此數者無明文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏殷周又易贊云夏曰連山殷曰歸藏賈疏云夏家易以純艮爲首象山之出雲連連不絕故名連山殷易以純坤爲首坤爲地萬物歸藏於地故名歸藏周以乾爲首乾爲天天能周匝於四時故名周易蓋本於此餘詳士冠禮云從猶吉也者卜筮以筮龜從爲吉又特牲禮告主人之辭云占曰吉此云從與吉一耳故云從猶吉也少牢注云從者求吉得吉之言者謂己欲求吉而筮從而吉此就從字義釋之也

主人經哭

不踊若不從筮擇如初儀更擇地而筮之

疏正義曰盛氏世佐云經復著經也筮畢卽著經明鄉之免之者爲禮神故也哭者哀其親之將歸此土也方氏苞云自筮宅及井椁獻材獻素獻成皆哭而不踊其哭也感時撫事而哀不能禁其不踊也卜幽姸治明器以安親之魄體而哀不敢過皆稱情以立文也注云更擇地而筮之者按經筮擇如初儀作擇故鄭以更擇地解之也釋名宅擇也擇吉處而營之也是宅與擇義亦通

歸殯前北面哭不踊易位而哭明非常

疏正義曰吳氏紱云哭殯悲親之將遠也卜日之哭同朝夕哭當在阼階下西面今筮宅歸殯前北面哭則在西階下矣是易位而哭異於常也

右筮宅兆

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂既已也匠人爲椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施之竁中矣主人還椁亦以既朝哭矣

疏正義曰自此至亦如之言視椁視明器之事○檀弓曰天子柏椁以端長六尺喪大記曰君松椁大夫柏椁士雜木椁鄭注椁謂周棺者也夫子制於中都使庶人之椁五寸此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上抗木之厚蓋與椁方齊孔疏案檀弓柏椁以端長六尺注云其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸士六寸庶人五寸又云椁繞四旁抗木在上今案椁在棺之外四旁既納棺於椁中乃施抗木於其上也西面者殯門外東方之位西面則以南以左左還椁謂循井椁之南而西而北而東周繞而詳視之乃反於拜位也哭者見其成椁之形而哭也不踊義詳前婦人哭于堂因主人之哭而哭也 注云既已也者詳下篇首言井椁已畢主人乃西面拜工謝其勞也云匠人爲椁者解經工爲匠人也匠人木工云刊治其材以井構於殯門外也者案下明器有獻材獻素獻成三事此不言者明器無定材椁用松柏之等有定材故不須獻又椁無飾刊治之卽成故云刊治其材知井構於殯門外者以獻材在殯門外故知此亦在殯門外也褚氏寅亮云井構者以椁材兩縱兩橫閒疊而層累之如井字然今案檀弓云既殯旬而布材與明器鄭注木工宜乾腊且豫成材椁材也下獻材于殯門外注云材明器之材者檀弓明言明器故知材謂椁材此經明言椁故知下獻材謂明器之材但檀弓既殯十日而布材是豫取其木而乾之此云井椁則是已成二者先後不同蓋椁周于棺其形方又空其中以俟下棺有似于井故云井椁井之則椁已成將來施之竁中象亦如是此特先井構於殯門外以視其完否耳葬時必先施椁乃下棺故鄭又云既哭之則往施之竁中矣是也云反位拜位也者卽西面拜工之位也又云主人還椁亦以既朝哭矣者言既朝哭乃還椁此與下獻材不必同日要皆在朝哭之後視之因經未言既朝哭故注補之也

獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成

疏正義曰殯門外謂適寢門外也西面北上綪者謂自北至南屈而陳之也吳氏廷華云材雖未治而其用已定故有上及綪也今案明器甚多其材非一故須屈陳之檀弓曰竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡是明器甚多材非一也徧視之一一視其良楛也如哭椁者如其反位哭不踊也周禮小宗伯王崩及執事眡葬獻器遂哭之獻素獻成亦如之者如其徧視而哭也 注云材明器之材詳上云視之亦拜工左還者謂亦先拜工乃左還而視也云形法定爲素飾治畢爲成者賈疏云素是未加飾之名又經言獻材是未斲治明素是形法定斲治訖可知又言成是成就之名明知飾治畢也

右視椁視器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也周禮華氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之

疏正義曰自此至卜擇如初儀言卜日之事○卜日謂卜葬日也士冠及特牲祭皆筮日此獨用卜重葬事亦以變於吉也曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日孔疏喪事謂葬與二祥左傳云禮卜葬先遠日辟不懷也杜云懷思也辟不思親也此尊卑俱然雖士亦應今月下旬先卜來月下旬不吉卜中旬不吉卜上旬既朝哭謂既朝哭之後乃卜如筮宅也外位殯門外之位也西塾門外之西塾也先大父儀禮釋官云卜人公臣大夫士有筮無卜禮器家不寶龜孔穎達曰大夫卑不得寶龜臧文仲居蔡爲僭則士可知矣大夫士無龜而逸禮云大夫龜八寸士六寸蓋傳聞之誤也大夫士筮則有筮史雜記如筮則史練冠長衣以筮史家臣故凶服是也卜必請於君魯公父文伯之母欲室文伯老請守龜卜室之族鄭駟乞請龜以卜是也以此考之知大夫士有筮人無卜人此亦公臣來給事者也今案周禮大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人皆同官此諸侯卜人當周禮大卜春秋時又謂卜人爲守龜韋昭注國語云守龜卜人是也奠龜南首者塾南嚮故龜亦南首也有席者席卽卜席先以藉龜周禮龜人若有祭事則奉龜以往喪亦如之楚焞置于燋謂楚焞與燋置于一處皆在龜之東也 注云楚荊也者說文楚叢木一名荊也荊楚木也二字互訓廣雅釋木亦云楚荊也是楚爲木名云荊焞所以鑽灼龜者說文焞明也段氏注云焞蓋亦取明火之意云燋炬也所以燃火者也者說文燋所以然持火也炬說文作苣云束葦燒也然說文作然鄭引周禮者證楚焞與燋之用也華氏曰掌共燋契以待卜事鄭注引此經云楚焞卽契所用灼龜也燋謂炬其存火與此注略同又曰凡卜以明火爇燋杜子春云明火以陽燧取火於日說文爇燒也又曰遂灼其焌契以授卜師遂以役之惠氏棟校本云周禮燧作遂灼作歛遂役之無以字當依彼爲解又云焞焌一也楚焞卽焌契也案鄭注周禮云焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之說文焌然火也周禮曰遂籥其焌段氏注云以火燒物曰然焌者謂吹而然之也今案說文引周禮作遂籥其焌歛古吹字卽籥之省據此

諸文則以陽燧取火于日爲明火東葦爲炬燒而存之爲燋燃楚木
灼龜而作其兆爲楚焞楚焞與契爲一物凡卜時先以明火爇燋乃
吹燋之火以燃楚
焞是其次第也　族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者
三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西族長有司掌族人親疏
者也涖臨也吉服服玄
端也占者三人掌玉兆瓦兆原疏正義曰族長涖卜謂臨視卜事也
兆者也在塾西者南面東上與宗人皆吉服敖氏云此占者亦
吉服不言者文省也吉服者以對神故也今案雜記大夫卜宅與葬
日占者皮弁又筮占者朝服則此亦吉服可知郝氏敬云占者三人
在其南在族長宗人之南皆門西東面一以南爲上一以北爲上相
繼不相統也卜人與執燋者布席者皆在塾內西待事也今案上云
楚焞置于燋則執燋者兼執楚焞可知儀禮釋官云案雜記大夫之
喪大宗人相小宗人命龜注卜葬及日也孔疏引皇氏云大小二宗
並是其君之職來爲喪事故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮案
下言宗人命龜與彼同而吉服蓋亦公臣若士冠特牲諸篇之宗人
則當爲私臣矣又云占者亦公臣如周禮占人之職古者卜筮皆曰
占周禮占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故鄭注占人
亦占筮是也然周禮有大卜卜師卜人主卜事有筮人主筮事而又
有占人掌占則占者與卜人筮人別可知矣此經占者三人在其南
又云卜人在塾西卜人不在占者三人之中是卜人外別有占者如
周禮占人之職也　注云族長有司掌族人親疏者也者儀禮釋官
云案左傳卿置側室大夫有貳宗皆主宗族之事士之族長亦其類
也周禮小宗伯掌三族之別以辨親疏大事宗伯涖卜今謹案此申
注有司義也敖氏云族長族人之尊者蓋望文生義耳云吉服服玄
端也者據特牲吉禮筮日服玄端而言也云占者三人掌玉兆瓦兆
原兆者也者周禮大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆
鄭注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名
之焉上古以來作其法可用者有二原原田也杜子春云玉兆帝顓
頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆今案據鄭志玉兆爲夏瓦兆
爲殷詳前鄭言此者蓋謂占者三人各掌一兆書洪範曰三人占則
從二人之言是占必三人也云在塾西者南面東上者上云卜人先
奠龜于西塾上是此塾爲西塾也在塾西者謂
在西塾內之西故鄭以爲南面東上統於門也　闑東扉主婦立于其
內扉門
扉也疏正義曰卜葬大事故主婦亦躬親之位于門內不別
也此言闑東扉則西扉不闔可知也扉詳士昏禮　席于
闑西閾外爲卜者也古文
闑作槷閾作蹙疏正義曰此爲卜布席也于闑西閾外與
士冠特牲同不言門中省文席亦西面
餘詳士
冠禮　宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜卽位于門東西面
涖卜族長也更西疏正義曰告告於主人也主人位本在門外東方
面當代主人命卜西面以族長將涖卜故轉而北面避之免絰詳
前左擁之擁經也　注云涖卜族長也者儀禮釋官云案族長涖卜
經卽稱爲涖卜以事目其人猶特牲嗣子舉奠經卽謂爲舉奠有司
徹上賓三獻經卽謂爲三獻也云更西面當代主人命卜者族長本
立于門西東面今卽位于門東西面是主人位故知當代主人命卜
也下宗人還少退受命注云受涖卜命卽命卜之事也賈疏云周禮
天子卜法與士異假使大事則大宗伯涖卜次事小事以下各有差
降也今案大卜云凡小事
涖卜注云代宗伯是也　卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北既奠燋
又執龜
以待疏正義曰龜燋本在西塾上今抱之而嚮閾外也奠之燋在龜
之北蓋南上也敖氏云燋先謂執燋者先於龜而行也奠龜西

首象神位在西嚮之不言焞與燋同處可知　注云既奠燋又執龜
以待之者賈疏以抱龜燋爲句先奠龜爲句謂卜人既奠燋又取龜
執之以待授與宗人褚氏寅亮云惟一人兼抱龜燋故必先奠龜次
奠燋乃復執龜以授宗人若二人分抱則抱燋者奠燋抱龜者徑示
宗人可矣何必多此奠龜一節事盛氏世佐云上云卜人及執燋席
者在塾西則執燋者別一人矣敖以燋先二字爲句得之今案周禮
大卜曰凡旅陳龜鄭注陳龜於饌處也引上經卜人先奠龜于西塾
上南首證之又曰國大遷大師則貞龜鄭注正龜於卜位也引此經
卜人抱龜燋先奠龜西首證之是上奠龜西塾爲陳龜之事此奠龜
閾外席上爲貞龜之事則此奠龜一節正不容少注云既奠燋又執
龜者謂卜人既奠龜俟執燋者既奠燋又復執龜以待授宗人經於
奠燋之後不言執龜者以下云宗人受卜人龜則卜人執龜不言自
明注補經所未及故特言之但執龜節次在執燋者奠燋之後故云
既奠燋又執龜非謂奠燋者亦卜人也據經文執燋者別自有人何
必卜人兼抱之賈疏誤會注意以抱龜燋爲句褚
氏遂誤謂一人兼抱龜燋當以盛氏之說爲是　宗人受卜人龜示
高以龜腹甲高起所
當灼處示涖卜也疏正義曰注云以龜腹甲高起所當灼處示涖
卜也者周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封
則眂高彼注云以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用
龜之腹骨骨近足者其部高又卜師凡卜事眂高注云示涖卜是也
周禮作眂此作示一也
眂古文視示與視同　涖卜受視反之宗人還少退受命受涖卜命
授龜宜近
受命宜
卻也疏正義曰涖卜受視受龜於宗人也反之亦反於宗人也受
命謂宗人受涖卜之命下命曰則涖卜命辭也還少退謂
受命少退于授龜之處注以
爲授龜宜近受命宜卻是也　命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考
降無有近悔考登也降下也言卜此日葬魂
神上下得無近於咎悔者乎疏正義曰命曰涖卜命
之也來日將來之日
某者來日甲子李氏如圭云王制曰天子七月而葬諸侯五月大夫
士庶人三月士之三月亦通死月數故春秋傳又謂大夫三月士踰
月也雜記曰祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟
曰伯子某春秋傳卜有令龜者涖卜其令龜者乎近附近之近　注
云考登也降下也者古登與升通鄭意蓋謂考降爲升降也敖氏云
考成也降下也謂成其下棺之事張氏爾岐云考父也降骨肉復歸
於土也沈氏彤云鄭訓考爲登以考降爲魂神之上下不若言骨肉
復歸於土者之切但訓考爲父又與上其父之文相犯敖本爾雅釋
詁訓考爲成最佳然謂成其下棺之事亦未穩順若云成幽宅而下
棺則得之矣今案考訓成較登爲有據然謂成其下棺之事似迂曲
若云成幽宅而下棺又似牽涉卜宅不若張氏以考爲父謂父降於
此得無近於咎悔文義更洽沈氏以與上其父相犯爲嫌顧氏炎武
云既言父又言考者猶易言幹父之蠱有子考无咎也又引禮記體
魄則降爲證似張說義長又鄭解無有近悔云得無近於咎悔者乎
近字作活字解盛氏世佐云近悔如雨不克葬之類筮宅爲久遠之
計故慮有後艱卜日爲目前之事故期無近悔是以近爲遠近之近
作實字解與鄭異今案卜日亦關係久
遠不專爲目前盛說似泥仍依注爲是　許諾不述命還卽席西面坐
命龜與授卜人龜負東扉宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜
異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也疏
正義曰許諾者宗人也異於筮命龜亦宗人命之也周禮大卜大祭
祀命龜又曰凡喪事命龜鄭注命龜告龜以所卜之事此宗人命龜
與彼異者雜記大夫之喪大宗人相小宗人命龜故此禮亦多宗人
主之命龜之辭蓋曰爲日假爾泰龜有常云爾授卜人龜使之灼也

亦宗人授之注云宗人不述命亦士禮略者前筮宅不述命為士禮略此卜日亦不述命故云亦士禮略也云凡卜述命命龜異龜重威儀多也者賈疏謂對筮時述命命筮同是已而說未明析盛氏世佐云述命述之於所受以備失誤審愼之至也命龜則直告龜而已大夫以上卜既述命又命龜筮則述命遂以命蓍不重爲之士卜不述命而命龜筮則不述命亦不命蓍此卜筮之辨也今案少牢大夫禮筮日遂述命曰假爾大筮有常命筮之辭也孝孫某來日丁亥以下述命之辭也以命筮之辭冠於述命之辭而連言之是卽盛氏所謂述命遂命筮不重爲之也若卜則先述命後乃命龜分爲二是述命命龜異故云龜重威儀多也但盛氏謂士筮亦不命蓍則猶沿賈孔之誤辨見前云負東扉俟龜之北也者謂宗人既授卜人龜灼之遂負東扉而立視其兆也

卜人坐作龜興作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也疏正義曰注云作猶灼也者周禮大卜作龜鄭注謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右彼疏云作謂發使釁拆然則作猶灼者謂以火灼之而發其兆非卽謂作爲灼也鄭司農云作龜謂鑿龜令可爇也後鄭蓋不從之引卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨者證作龜是以火灼之彼注云揚猶熾也致其墨者孰灼之明其兆是也云興起也者謂卜人坐作龜訖起而以龜授宗人也

宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從不釋龜復執之也古文曰爲日疏正義曰反之反龜於旅人也宗人又反之卜人以授占者乃退而東面以俟占旅占謂三人共占之也周禮占人君占體大夫占色史占墨卜人占坼鄭注體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆釁也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉玉藻曰卜人定龜史定墨君定體此古之占法也凡卜據此經及周禮大卜諸職約有數節先陳龜貞龜次示高次命龜次作龜乃占也占曰某日從與前筮宅占之曰從同宗人所告之辭也下告主婦哭此涖卜及主人不哭者敖氏云涖卜不哭者吉服也主人不哭者未經也 注云不釋龜復執之者劉氏台拱云案宗人釋龜久矣此乃重執之而云不釋龜者對下文告主婦釋龜言之執龜以告涖卜與主人釋龜以告主婦以此爲別賈疏未得其義今案下云授卜人龜是釋龜矣劉氏之說甚得經意注云復執之者恐人以爲原執未釋也乃後人猶有謂旅占之時龜仍宗人執之者誤矣云古文曰爲日者胡氏承珙云此謂占曰之曰古文作日蓋涉下某日日字而誤也

授卜人龜告于主婦主婦哭不執龜者下主人也疏正義曰告亦宗人告也主婦哭者以葬有期日也

告于異爵者使人告于衆賓衆賓僚友不來者也疏正義曰異爵者公卿大夫也亦宗人告之方氏苞云注知衆賓謂僚友不來者蓋僚友來者則告異爵者卽皆聞之矣曰使人告於其家之辭也褚氏寅亮云獨告異爵者尊之也其在列之賓共聞之可不告矣有不在者則使人往告之注是也敖氏以衆賓爲在外位之士恐非偶有不在之賓可遺而不告乎

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀疏正義曰卜擇如初儀擇唐石經作宅張氏爾岐云石本誤顧氏炎武云當依石經作宅今案上文筮擇如初儀注云更擇地而筮之則此卜擇如初儀當爲更擇日而卜之上筮擇之擇鄭既解與宅異則此卜擇不得以擇爲宅矣且此係卜日非卜宅也石經誤無疑○卜人徹龜謂卜告吉乃徹而藏之也主人經入哭如筮宅如其殯前北面哭不踊也

右卜葬日

儀禮正義二十八

績溪胡培翬竹村著　南菁書院

既夕禮第十三 鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日也大戴第五小戴第十四別錄名士喪禮下篇第十三 疏 正義曰校勘記云夕下唐石經嚴徐釋文楊敖俱有禮字集釋無案既夕摘取篇首二字爲題與有司徹同例似不必有禮字舊本俱有惟單疏標題獨無明刻注疏因之今案無禮字是也但石經舊本如是鄭注周禮禮記引亦稱既夕禮張淳識誤標題亦有禮字仍之云士喪禮之下篇也者先大父目錄校證云此與士喪禮共爲一篇以簡冊繁重釐而爲二鄭注周禮引亦稱士喪禮下篇盛氏世佐云士喪禮之既夕少牢饋食禮之有司本屬一禮釐而爲二取其首二字以名篇非有意於其閒也然則儀禮十七篇其實十五篇耳敖云禮更端世儒又分自筮宅以下爲士喪禮下皆强作解者今案蔡氏德晉禮經本義卽自上篇筮宅冢人營之起合此經爲一篇王氏士讓謂此篇若從筮宅起更與士冠特牲諸篇從筮儀敘起相類皆未免輕改古本不可從又案以既夕哭以下別爲一篇非周公之舊吳氏廷華疑大戴諸家割經首二字名篇或然云既已也者本詩汝墳毛傳廣雅亦云既已也云謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日者以此夕是葬前二日之夕次日啓殯次日乃葬故知與葬閒一日也云凡朝廟日請啓期必容焉者此鄭釋所以先葬二日之義謂容先葬一日之夕請啓期先葬一日朝廟也云此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日者賈疏云以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前二日中閒容二日若然大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日吳氏紱云注疏以每日朝一廟爲尊卑計日之差殆不其然曾子問古者天子諸侯之喪祝取羣廟之主藏諸祖廟卒哭而後主反其廟則無庸越六日八日而徧歷之矣大夫亦有太祖廟禮當同之士無太祖故二廟以一日而畢朝之下記朝禰訖而適祖無厥明之文是可見也今案吳說甚是據曾子問主既出廟則安用分日朝於空廟乎姜氏兆錫方氏苞吳氏廷華亦皆以注疏之說爲非互詳記朝禰適祖下云大戴第五刪者校勘記云刪字似後人校語誤入顧氏廣圻云刪字衍文

既夕哭 既已也謂出門哭止復外位時 疏 正義曰此言請期之事既夕哭三字係本經正文與他篇首言篇題者不同以筮宅卜日言既朝哭例之可見少牢下篇篇首有司徹三字亦然注云謂出門哭止復外位時者上篇朝夕哭丈夫卽位于門外云云是外位也又入門哭至奠畢賓出主人拜送衆主人出出門哭止皆復位是出門哭止復外位時也吳氏廷華疑義云上篇筮宅卜日二云既朝哭此經云既夕哭是筮卜在朝哭之後請啓期在夕哭之後既之云者謂既事於彼乃事於此也今案請啓期不於朝哭後者以啓殯在明日之早故於夕哭後請之冠禮夕爲期于廟門之外特牲夕請期是其例也 **請啓期告于賓** 將葬當遷柩於祖有司於是乃請啓肂之期於主人以告賓賓宜知其時也今文啓爲開 疏 正義曰遷柩於祖謂朝廟也肂埋棺之坎見上篇注前卜日告賓告以葬日此告以啓殯之日也吳氏廷華云告與哭者餘亦往告之言賓則兄弟可知王氏士讓云告于賓蓋兼已來未來者言張氏爾岐云請啓期主人曰在明日有司遂以告賓今案經不載主人答辭者省文下請祖期請葬期不言告于賓亦省文以此言告賓明彼亦同故略之也

右請啓期

夙興設盥于祖廟門外 祖王父也下士祖禰共廟 疏 正義曰自此至揩閒言豫於祖廟陳饌之事敖氏云設盥爲舉鼎及設奠者也吳氏廷華云夙興次日平旦之先盥亦盥盆也設鼎先設盥以舉者必盥也今案凶事不設洗故設盥此盥亦設于門外東方詳上篇西方盥如東方下注云祖王父也者曲禮曰孫可以爲王父尸是謂祖爲王父也云下士祖禰共廟者祭法曰適士二廟官師一廟鄭注適士上士官師中士下士是中士亦一廟而此注專言下士者舉下士以包中士也下記其二廟則饌于禰廟注云士事祖禰上士異廟下士共廟與此義同祖禰共廟而經唯云祖者舉尊者以統卑也餘詳少牢篇首鄭目錄下○黃氏幹云案本經記有朝禰一節禮畢乃適祖今經文但言朝祖注云上士祖禰異廟下士祖禰共廟專言祖者共廟則舉祖以包禰兼言禰者異廟則先禰而後祖經言下士記言上士文有詳略蓋文互耳 **陳鼎皆如殯東方之饌亦如之** 皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠 疏 正義曰上篇大斂陳三鼎于門外北上有豚魚腊此陳鼎如之注云皆皆三鼎也者以經言皆明非一鼎故以皆字指三鼎言之敖氏云皆如殯謂三鼎之面位與其實皆如鄉者所陳殯奠之鼎也吳氏廷華云皆言下三奠皆然也今案下祖奠無陳鼎之文遣奠陳鼎不言北上似吳說亦可從云如殯如大斂既殯之奠者大斂之奠在殯後設之故經言如殯而注以大斂既殯之奠釋之恐人疑殯別有奠也又經云東方之饌亦如之謂如上篇陳大斂奠東方之饌有兩瓦甒兩豆兩籩也亦者亦陳鼎也吳氏紱云凡柩入廟後先設從奠徹從奠而後設遷祖奠徹遷祖奠而後設祖奠明日乃設遣奠此其序也蔡氏德晉云此所陳鼎爲朝祖奠及祖奠陳之也質明而行朝祖奠日側而行祖奠亦猶平日有朝夕之奠而特盛其禮也劉氏台拱云敖氏以此爲祖奠之饌而遷祖之奠別用脯醢醴酒夫二廟者朝禰如小斂奠朝祖如大斂奠以是爲尊卑之差如敖氏之說則朝禰之奠尚用特豚而朝祖之奠止用脯醢醴酒可乎今案劉說是也 **夷牀饌于階閒** 侇之言尸也朝正柩用此牀 疏 正義曰校勘記云侇唐石經嚴徐本通典要義楊敖俱作夷釋文集釋通解俱作侇陸氏曰侇音夷本亦作夷今從嚴本○注朝正柩校勘記云釋文無正字通典有與賈疏合張氏識誤從釋文今案嚴本及各本皆有正字云夷之言尸也者詳上篇男女奉尸侇于堂下云朝正柩用此牀者卽下朝廟節云正柩于兩楹閒用夷牀是也柩至廟需用此牀故先饌于階閒敖氏云階閒祖廟堂下又云此卽鄉者承尸于堂之牀也王氏士讓褚氏寅亮皆駁之謂此牀以承柩必大於斂時承尸之牀似王褚說是

右豫於祖廟陳饌

二燭俟于殯門外 早闇以爲明也燭用蒸 疏 正義曰自此至夷衾言變服及啓殯之事○二燭之用詳下俟者俟啓殯乃入也○校勘記云注蒸徐本作烝張氏曰注曰燭用蒸案釋文云𦯶之承反薪也從釋文案今本釋文亦作蒸又嚴本與徐本同而張氏所引作蒸亦不可解又案說文蒸或省火作𦯶黃氏丕烈云張氏出𦯶字於上而原文用蒸字蓋其所見嚴本作蒸葉石君所鈔宋釋文作𦯶𦯶見說文今人知蒸而不知𦯶矣各本作蒸從之云早闇以爲明也者上經云夙興爾雅釋詁云夙早也早則天未明故

藉燭以爲明云燭用蒸者詳燕禮庶子執燭下**丈夫髽散帶垂卽位如初**爲將啓變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外位【疏】正義曰注云爲將啓變也者上篇小斂節云主人髺髮袒衆主人免于房婦人髽于室又陳小斂絰帶云散帶垂謂大功以上初時垂其帶不絞至成服乃絞之此免髽散帶皆在尸柩未殯之前今將啓殯見柩故變同小斂時故云爲將啓變也云此互文以相見耳髽婦人之變者賈疏云髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳案小斂主人髺髮衆主人免此必知丈夫免而不髺髮者李氏如圭云雜記曰非從柩與反哭無免于堩從柩言免不言髺髮又既啓之後皆無髺髮之文則啓後雖斬衰者亦免爲母于卽位又哭而免斬衰啓殯乃免禮之差也今案此經言丈夫不言主人則兼衆主人在內李說是也又鄭以髽爲婦人之變者婦人之髽有二有著笄之髽有去笄之髽成服以前之髽無笄故小斂但云婦人髽于室而不言笄成服以後有笄故喪服斬章云箭笄髽衰記云惡笄有首以髽皆髽笄連言此經但言髽則是變從小斂時去笄之髽故云髽婦人之變也云喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄者鄭引以證此經髽是指婦人言也小記又曰其義爲男子則免爲婦人則髽注別男女也孔疏當襲斂之節男子著免婦人著髽故云男子免而婦人髽熊氏朋來云小記男子免婦人髽自足爲證既夕經文必亦如小記所言而有脫字注者妄謂互文適以惑人也張氏爾岐云據賈疏當云丈夫免婦人髽此或偶脫去三字今案此經自有闕文熊張以爲脫字是也然其說雖與鄭異而義則同若敖氏以髽卽屬丈夫言殆有難通據下經多男婦並言豈有啓殯變服獨遺婦人之理沈氏彤云婦人之髽猶丈夫之免小記云緦小功虞卒哭則免明婦人之髽亦然詎有啓殯而親屬不髽者崔氏大功以下無髽之說不可從也謂小斂以來至此自若者亦非江氏筠云敖氏謂髽者去冠纚而爲露紒將髺髮者先髽婦人當髽者自小斂以來至此自若故經但言丈夫而婦人不與也案髽乃婦人之飾何得加之男子名實殽亂經文所無況髺髮止未成服以前啓殯至虞卒哭唯免而已奔喪爲母僅壹髺髮則於此明不髺髮可知此經雖主於父義實兼母不獨免髽相對有小記文可證也褚氏寅亮云敖說漏卻婦人一誤也移婦人之髽於丈夫二誤也是皆以敖說爲難通矣云如初朝夕哭門外位者上篇朝夕哭婦人卽位于堂南上丈夫卽位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人卽位辟門此門外位也必知經言卽位如初爲門外位者以下始言主人拜賓入則此未入門故知爲門外位也沈氏彤云卽位如初亦兼婦人堂上位言之也**婦人不哭主人拜賓入卽位袒**此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止讙囂【疏】正義曰校勘記云蒙嚴本作象集釋通解楊敖俱作蒙張氏曰疏作蒙從疏讙囂下嚴本集釋楊敖俱無也字與單疏標目合宋本釋文通解俱有今案上篇婦人拊心不哭注云止讙囂亦無也字○吳氏廷華云賓爲啓來者拜之如臨祖將啓今案主人入卽位卽堂下之位也　注云此不蒙如初者以男子入門不哭也者案上篇朝夕哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊此主人入門不哭婦人不踊是與初異故不得蒙上如初之文也下記曰啓之昕外內不哭彼注云將有事爲其讙囂與此注義同詳下記**商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭**功布灰治之布也執之以接神爲有所拂扐也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也舊說以爲聲噫興也今文免作絻【疏】正義曰敖氏云商祝公有司也其爲士但當弔服加麻此時有事于柩故袒免今案此喪禮多公家之臣來治事者詳上篇甸人掘坎于階閒下商祝升自西階盡階不升堂以殯在西階上故也曾子問大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂與此盡階不升堂同彼疏云欲往告殯故升自西階若於堂下告則太遠堂上告則太近殯故升階盡等級卽不升堂是也命哭者已啓見柩故命主人男女以下哭也○注扐毛本作防校勘記云嚴徐聶氏集釋敖氏作扐與單疏述注合釋文亦作扐云拂扐本又作佛仿上芳味反下芳丈反楊氏拂扐作仿佛通典扐作柩通解作仿今從嚴本　云功布灰治之布也者賈疏謂七升以下之布喪大記士御棺用功布孔疏功布大功布也云執之以接神爲有所拂扐也者賈疏云拂扐猶言拂拭去塵也是據下拂柩用功布言也然扐與拭異又云拂扐去凶邪之氣沈氏彤云檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢鄭注爲有凶邪之氣然則拂去凶邪君臨臣喪之禮也豈子啓父殯而亦用此禮乎且桃茢可以去凶邪功布何物而欲以去凶邪乎此不通之論耳今案沈說是也據注言以接神則楊本作仿佛義似較顯然下經明云拂柩用功布則商祝此時執以入者正待柩出肂而拂之耳云聲三三有聲存神也又云舊說以爲聲噫興也者士虞禮記祝升止哭聲三啓戶注聲者噫歆也將啓戶警覺神也曾子問祝聲三注聲噫歆警神也孔疏案論語云顏淵死子曰噫檀弓云公肩假曰噫是古人發聲多云噫故知此聲亦謂噫也凡祭祀神之所享謂之歆今作聲欲令神歆享故云歆警神也案注云存神亦是警覺神之意唯此注引舊說作噫興與彼二注作噫歆者異顧氏炎武云噫興者歎息而欲神之興也噫歆者歎息而欲神之歆也盛氏世佐云注蓋出於傳聞之辭興與歆或有一誤抑或但取其聲之似而於字義無關乎今案此啓殯作聲以存神與尋常祭告不同顧說亦自近理又大戴禮諸侯遷廟篇亦云祝聲三孔氏補注以聲爲噫歆用士虞記曾子問注也云啓三三言啓告神也者蓋先聲三以警之使神之存而後三言啓以告之也周禮喪祝及辟令啓蓋告神後卽令役人啓之也今文免作絻詳上篇**燭入**照徹與啓肂者【疏】正義曰賈疏云一燭入室中照徹奠一燭于堂照開殯肂今案二燭爲照柩而設故待啓而後入下經燭從及記曰燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下是也注兼言照徹者蓋據設大斂奠於室時有燭故也此啓殯時燭雖未入亦當有燎否則主人何以卽位商祝何以升階乎但燎在地弗動故照柩須用燭耳**祝降與夏祝交于階下取銘置于重**祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重爲啓肂遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名【疏】正義曰祝降者周祝降也與夏祝交于階下夏祝升也先大父儀禮釋官云案此節注疏誤敖氏繼公曰祝降者周祝取銘而降也不言其升故以降見之與夏祝交事相接也夏祝與執事者升取宿奠也祝取銘置于重爲啓肂遷之取銘在前置于重在後乃合而言之文順耳案禮之大例進奠者徹奠下記云夏祝徹餘飯夏祝之徹記有明文敖氏之說得之今案上篇祝取銘置于重注祝習周禮者也則此取銘爲周祝明矣餘詳上篇祝淅米于堂下宿奠昨日夕奠徹者執以待柩入廟後仍復設之下重先奠從卽此奠也銘本置于重上篇殯訖祝取銘置于肂今因啓肂故仍取而置于重也云吉事交相左凶事交相右者李氏如圭云相右降者在東升者在西禮經釋例云凶事交相右此經是也吉事交相左鄉射大射所言是也云今文銘皆作名者詳見上篇**踊無算**主人也【疏】正義曰算唐石經作筭集釋毛本俱作算案此算作數字解與筭籌之筭別後凡言無算者同辨見後讀賵執算從下○踊無算蓋見柩出肂將行也或云自主

人以下皆踊

商祝拂柩用功布幠用夷衾拂去塵也幠覆之爲其形露 疏 正義曰張氏爾岐云柩出自殯故拂之覆之蔡氏德晉云夷衾卽小斂後覆尸之衾至此以之覆柩蓋當隨柩入壙矣今案夷衾詳上篇牀第夷衾饌于西坫南下魏氏了翁云柩出南首○校勘記云注覆上徐本通典集釋通解要義楊敖俱有幠字毛本脫○敖氏云注云形露猶露見也

右啓殯

遷于祖用軸遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍 疏 正義曰自此至由足西面言遷柩朝祖之事○用軸者言用軸載柩以朝於祖廟白虎通曰乘軸車辭祖禰是也○校勘記云注嚴徐楊氏無時字與疏合集釋有桯嚴徐葛本通典通解楊氏俱作程聶氏集釋單疏及識誤所引疏本俱作桯關通典作毄又關軸之軸嚴徐集釋俱作軹敖氏士喪禮載此注亦作軹通典聶氏通解楊氏俱作軸張氏曰疏軹作軸監本亦作軸從疏及監本今案陳鳳梧本作程亦無時字關軸之軸金氏曰追從鍾本作軹唯程字係木旁與考工記程圍倍之之程同今從聶氏諸本餘俱從嚴本 云遷徙也爾雅釋詁文云徙於祖朝祖廟也者謂從殯宮徙於祖廟是朝祖也云檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬者鄭引以證此篇朝記卽葬從周禮也云蓋象平生時將出必辭尊者此鄭釋所以朝祖之義曲禮曰出必告是生時出必辭尊者也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行鄭志崇精問曰葬母亦朝廟否焦氏答曰婦未廟見不朝廟耳內竪職云王后之喪朝廟則爲之蹕是母喪亦朝廟明也云軸輁軸也者經言軸記言輁軸故知軸卽輁軸也云軸狀如轉轔刻兩頭爲軹者轉轔未詳賈疏謂漢時名轉軸爲轉轔轔輪也然字書少訓轔爲輪者此不可考周禮考工記注軹䡕也說文䡕車軸耑也是軸之兩頭爲軹也說文又云軹車輪小穿也轂末之小穿亦當軸之兩頭處故又訓軹爲小穿刻者刻軸之兩頭使小以便貫入輪也說文軸所以持輪者云輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉者李氏如圭云桯謂輁之兩旁木如牀䑛者方氏苞云輁狀如牀前後橫木兩旁直木廣雅桯几也王氏疏證云桯郭璞音刑桯之言經也牀前長几謂之桯猶牀邊長木謂之桯然則桯爲輁兩旁長木矣段氏玉裁云著金關軸與車䡖同制又云軹軸皆通今案軸是總名車之用䡖在軸兩頭則作軹爲是戴氏震云作軸譌也上篇升棺用軸注軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行下記輁軸饌于西階東注輁軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸焉是輁軸爲升棺遷祖之用若葬日載柩入壙則用蜃車不用輁軸矣據上篇注云軸其輪則輁軸有輪矣又云輓而行則輁軸用人輓之不用馬也前升棺是載棺於輁軸而人輓之以升此遷祖是載柩於輁軸自殯宮至祖廟亦人輓之方氏苞云下經正柩于兩楹閒用夷牀亦人舉輁軸以升而後遷於夷牀故雜記諸侯升正柩至五百人也云大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍者謂大夫諸侯以上遷祖用輴不用輁軸檀弓天子之殯也菆塗龍輴鄭注天子輴車畫轅爲龍是也輴與輁軸所以異者輴上有四周輁軸則無也先大父三禮札記云注大夫二字疑是衍文檀弓顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬蓋天子諸侯殯用輴車故遷祖亦用輴車也又曰三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也鄭注三臣於禮去輴今有紼是用輴僭禮也故其注喪大記君大夫葬用輴士喪用國車云大夫廢輴此言輴非也輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以又誤爲國據此二注則鄭固不謂大夫有輴也且大夫卽有輴當云大夫以上可矣何必連言諸侯以是知大夫二字後人妄加之耳今案此注誤衍大夫二字在孔賈時已然孔雜記疏及賈此疏謂天子諸侯殯葬朝廟皆用輴大夫殯葬不用輴唯朝廟用輴皆曲護此注雜記疏又謂士殯不用輴朝廟得用輁軸若天子元士葬亦用輁軸本下經茵先入注

重先奠從燭從柩從燭從主人從行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後 疏 正義曰重有銘以表柩故在先秦氏蕙田云重與奠皆神所憑依故遷祖以二者先柩而行也吳氏廷華云燭從照奠及柩柩從燭從柩前後有燭慎也今案周禮天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭鄭注凶事后王喪朝於祖廟之奠此亦天子及后喪朝廟之證也 注云行之序也者謂自殯宮行至廟之次序也云主人從者丈夫由右婦人由左者此本王制內則之文云以服之親疏爲先後各從其昭穆者姜氏兆錫云以服之親疏爲先後卽文王世子以喪服之精麤爲序也各從其昭穆者又序其尊卑也如齊衰則首世叔父次兄弟次兄弟之子餘類推之可見云男賓在前女賓在後者謂男賓在主人之前女賓在主人之後也敖氏云主人從衆主人以下從婦人從女賓從男賓在後經但言主人從者以其餘皆從可知也江氏筠云敖氏蓋以反哭之次序推之說較有據方氏苞云注說敖說皆未安喪之女賓乃姑姊妹女子子已嫁及宗婦之以事相助者皆宜與衆子婦偕行賓及執事者當先俟於祖廟則主人從柩丈夫先婦人後自然之序也今案言主人可以該衆主人及婦人而不可以該賓經但言主人從不言賓從則知從柩無賓蓋啓殯時賓已前行而俟於祖廟矣方義爲長

升自西階柩也猶用子道不由阼也 疏 正義曰注云柩也者言此升是柩升也云猶用子道不由阼也者生時用子道升降不敢由阼階今朝廟猶然所謂順死者之孝心此其一也敖氏云升自西階神之也凡柩歸自外而入廟者既小斂則升自阼階未忍異於生也既大斂則升自西階案敖此說以曾子問君薨而柩自外來者爲比擬不知彼注明言殯宮非入廟且所謂神之者以子對柩言此以柩對祖言二者迥殊仍從鄭義爲是

奠俟于下東面北上俟正柩也 疏 正義曰此卽上奠從之奠也俟于下蓋在西階下俟正柩乃升設也敖氏云北上則巾席在後也記曰巾席從而降

主人從升婦人升東面衆主人東卽位東方之位 疏 正義曰衆主人東卽位各本無主字校勘記云唐石經有主字敖氏曰東卽位者乃衆主人也脫一主字耳以記考之可見顧炎武曰當依石經經義述聞云士喪禮全篇皆言衆主人卽位衆主人復位無言衆人者此文與上篇衆主人東卽位同故鄭注云東方之位通典禮四十五正作衆主人東卽位當從唐石經今案張氏鄭注句讀吳氏章句戴氏校集釋盛氏集編皆據石經補主字今從石經○蔡氏德晉云此時男子唯主人升而婦人則皆升者以婦人當在堂上觀下文主婦及親者由足西面可見也衆主人東卽位謂衆主人從柩至西階下遂向東階下卽西面位也吳氏廷華云主人從升立西階上視正柩畢乃東下文柩東西面是也婦人則俟設奠乃東衆主人東卽位階下東方之位朱氏大韶云上篇言衆主人者卜下篇言衆主人者五未有言衆人者衆主人有二義上篇於始死云主人坐于牀東衆主人在其後西面注衆主人庶昆弟記云尸在室有君命衆主人不出此指衆子斬衰者也於小斂云衆主人免于房記云衆主人布帶此指齊衰以下親也此經衆主人東卽位統衆子及齊衰以下者也其餘衆主人皆與此經義同

正柩于兩楹閒用夷牀兩楹閒象鄉戶牖也是時柩北首 疏 正義曰用夷牀者謂以輁軸載柩升堂至正柩時則

還之于夷牀與小斂侇尸于堂用牀同不敢褻也不用輁軸者輁軸所以行也雜記諸侯升正柩執綍五百人大夫升正柩執引者三百人有銜枚執鐸之禮　注云兩楹閒象鄉戶牖也者戶西牖東堂上正中之地尊者所處也此正柩于兩楹閒正是堂東西之中象向戶牖閒尊者之位云是時柩北首者先時柩南首至朝廟則當以首向之故北首也經言兩楹閒而注言鄉戶牖則士之室亦居中而有左右房明矣褚氏寅亮云賈欲回護士無西房之說故指戶牖閒爲近西若近西不得云兩階閒也

主人柩東西面置重如初

如殯宮時也【疏】正義曰主人升視正柩畢乃至柩東西面故於此言之婦人猶東面不改故於升時言之敖氏云柩東明其近柩注云如殯宮時也者謂置重如其三分庭一在南及北面也

席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階

席設於柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者爲禦當風塵【疏】正義曰席毛本作序誤○席奠席也上云重先奠從故正柩畢置重乃設奠也此奠從柩而來故注謂之從奠升降自西階謂奠者升降也不升自阼階者詳後設遷祖奠節褚氏寅亮云此奠徹後乃設遷祖奠徹遷祖奠後乃設祖奠皆在同日　注云從奠設如初東面也者李氏如圭云如於殯宮席前東面也殯宮設於奧此設於柩西耳云巾之者爲禦當風塵者此無牲肉亦巾之者爲在堂有風塵異於室也禮經釋例云凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在柩西既還車則在柩東士喪禮始死奠于室中尸東此始卒之奠也小斂畢奠于堂上尸東此小斂之奠也皆在尸東大斂畢乃奠祝執巾席從設于奧東面注自是不復奠于尸室中西南隅謂之奧又云奠由楹內入于室此大斂之奠也朝夕哭乃奠入如初設注入入于室也此朝夕哭之奠也朔月奠皆如初奠之儀又云其設于室豆錯俎錯云云此朔月之奠也有薦新如朔奠此薦新之奠也皆柩在西階上而奠在室中既夕禮遷于祖正柩于兩楹閒畢席升設于柩西奠設如初既夕記啟殯朝禰之儀正柩畢奠升設于柩西此從柩而行之朝夕奠也設于堂上柩西既夕禮質明徹畢乃奠如初李氏如圭云亦于柩西席前設之既夕記徹乃奠此徹去從奠設朝廟之奠也亦在堂上柩西既夕禮載柩于車畢降奠當前束注當前束猶當尸腢也亦在柩車西既夕記朝祖廟後卒東前而降奠席于柩西此從柩而降之朝廟奠也設于堂下柩車西既夕禮徹奠謂徹朝廟奠乃祖注還柩車向外爲行始又云布席乃奠如初此柩將行之祖奠也葬日徹者入丈夫踊設于西北此徹祖奠也又云鼎入乃奠此大遣奠也祖奠大遣奠經不云設於何所考既夕記祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之敖氏繼公曰于主人之南明其在車東也祖奠在柩車東則大遣奠亦在柩車東矣釋例又云大斂以後奠于室者既殯則以鬼神之禮事之遷柩以後奠于柩者蓋柩既離殯宮則奠宜從柩不能復設于殯宮之室也又云楊氏復曰喪奠之禮有三變始死奠于尸東小斂奠亦如之既殯奠于室之奧設席東面朝夕奠朔月奠薦新奠亦如之啟殯入廟席設于柩西奠設如初如初者如室中之神席東面也朝祖奠亦如之降奠及祖奠遣奠皆如之但設于柩東爲異既夕禮朝廟奠從席升設于柩西注不設柩東東非神位也竊謂小斂以前奠于尸東者此時尸南首奠在其右也還柩以後奠于柩西者此時柩北首奠亦在其右也至還車向外後柩復南首故奠于柩東仍在其右矣楊氏及注說皆欠分明又祖奠大遣奠柩已南首故此二奠在柩東楊氏所謂降奠亦在柩東者非也此時柩尚北首故注以爲在柩西也

主人踊無算降拜賓卽位踊襲主婦及親者由足西面

設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也親者西面堂上迫疏者可以居房中【疏】正義曰踊無算既奠乃踊也降拜賓卽位踊卽堂下位而踊也雜記曰小斂大斂啟皆辯拜襲者主人自未啟殯前入卽位袒至是乃襲也敖氏云卽位亦在阼階下襲亦在序東婦人由足出于柩南也西面于阼階上亦南上○注乃得東也嚴本也作面校勘記云閩葛通解俱作也今案經明云西面注不當云東面作也爲是　云設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也者褚氏寅亮云注蓋謂婦人辟設奠者而立於柩西北也初升時在柩西辟而稍北不必由首至奠畢主人降則婦人向南行由足而東矣今案室之有東面房者室戶西正在堂之中不在西北鄭蓋以大夫士無西房室偏於西故以爲室戶西也然與上兩楹閒象鄉戶牖之說相違矣云親者西面者可以居房中者吳氏廷華疑義云經止言親者西面則似疏者不西面注所以有房中之說據上始死親者在室衆婦人在戶外注蓋準彼言之耳說是也但以堂上迫爲辭則又似權宜之計而非一定之理矣未確今案吳說是疏者謂小功以下也

右遷柩朝祖

薦車直東榮北輈

薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭【疏】正義曰自此至送于門外言薦車馬設遷祖奠之事賈疏云薦車者以明日將行故豫陳車李氏如圭云北輈鄉內也敖氏云北輈以柩北首故耳○校勘記云注陳駕也集釋無也字今案各本俱有車當東榮嚴徐東誤采黃氏丕烈云李氏及單疏述注俱作東今從之　云薦進也爾雅釋詁文云進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車者案車卽下記乘車道車稾車也以生時將行陳駕故進此車於庭而陳之象生時也此車平日所乘靈魂憑之故謂之魂車蓋漢時有此名也蔡氏德晉云敖氏謂此卽遺車非也遺車乃是載遣奠之包牲者卽檀弓所云塗車也今案雜記注云大夫以上乃有遺車則士無也此所薦之三車殆曲禮所謂祥車耳非遺車亦非載柩之車載柩之車卽下記遂匠納車于階閒之車所謂蜃車也此不言者文略遺車詳後徹巾苞牲取下體下云輈轅也者說文轅輈也輈轅也二字互訓案考工記輈人爲輈車人爲大車之轅是輈與轅別今許鄭以轅釋輈者對文異散則通也云車當東榮東陳西上於中庭者謂向東陳之以西爲上在庭南北之中而偏於東也三車乘車在西是西爲首據下經陳明器于乘車之西則乘車在西是西上也

質明滅燭

質正也【疏】正義曰言質明滅燭則自啟殯至薦車皆未明時事云質正也詳士冠禮

徹者升自阼階降自西階

徹者辟新奠不設序西南已再設爲褻【疏】正義曰此徹從設之舊奠也注云辟新奠者爲將設遷祖奠故徹之是辟新奠也云不設序西南已再設爲褻者此舊奠未啟殯前設之至朝廟又設之是已再設也已再設而猶設於序西南則瀆且褻矣故不設也設於序西南爲求神於庭詳上篇陳小斂奠饌于東堂下下

乃奠如初升降自西階

爲遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足【疏】正義曰注云爲遷祖奠也者言此奠爲遷柩朝祖而設故謂爲遷祖奠也周禮喪祝及朝御匶乃奠鄭注奠朝廟奠卽此也如初謂亦柩西席前東面設之如從奠也但從奠止醴酒脯醢此奠則有牲肉等物故賈疏云其饌則異以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也云奠升不由阼階柩北首辟其足者賈疏云辟足者以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足故升自西階也今案凡奠皆升自阼階降自西階此及上設從奠經皆云升降自西階故注釋之詳上篇設小斂奠夏祝及執事盥下

主人要

節而踊節，升降。疏正義曰：注云節升降者，謂以奠之升降爲踊節也。徹時升降亦然。此不言婦人，則可婦人踊者，上多言丈夫踊，丈夫爲對婦人之稱，此言主人則可統主婦矣，詳上篇大斂奠節末。

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之駕車之馬，每車二匹。纓，今馬鞅也。就，成也。諸侯之臣飾纓以三色而三成，此三色者，蓋條絲也。其著之，如罽然。天子之臣，如其命數。王之革路條纓。圉人，養馬者。在左右曰夾。既奠乃薦馬者，爲其踐汙廟中也。凡入門參分庭一在南。疏正義曰：馬北面，猶車之北輈也。交轡，鄭無注。敖氏云：每馬兩轡，交轡而夾牽之，謂左人牽右轡，右人牽左轡也。郝氏敬云：以兩內轡交結，兩圉人左右各持外轡夾牽之。今案周禮序官圉人良馬匹一人，駑馬麗一人，若如敖說，則一馬需二圉矣，恐未然。○校勘記云：注就成二字，監本誤倒。著，通典作飾。條纓，毛本作絲條，嚴、徐、通典、集釋、通解、楊、敖作條纓，與疏合。今案陳本亦作條纓。疋，集釋作匹。云駕車之馬每車二疋者，士駕二馬也。乘車、道車、槀車，每車二匹，則六匹也。云纓今馬鞅也者，姜氏兆錫云：馬頸革曰鞅，以其當膺樊飾，故又謂之樊纓。注訓纓爲馬鞅，此也。但案春秋傳拔劍斷鞅，又晉有士鞅，鞅名非起於漢，蓋漢亦謂之鞅耳。今案周禮巾車注鄭司農云：纓謂當胸。士喪禮下篇曰：馬纓三就。禮家說曰：纓當胸，以削革爲之，三就，三重三帀也。玄謂纓，今馬鞅。是後鄭不從先鄭及禮家說也。樊與纓是二物，周禮疏云：樊爲馬大帶，纓是夾馬頸。樊亦作繁。敖氏云：馬有纓而無樊，蓋臣禮也。春秋傳仲叔于奚請繁纓以朝，孔子非之。云就成也，爾雅釋詁文。云諸侯之臣飾纓以三色而三成，此三色者蓋條絲也，其著之如罽然者，鄭注巾車謂玉路、金路、象路之樊及纓，皆以五采罽飾之；革路之樊及纓，以條絲飾之。此纓三就，亦以條絲飾之，但其著之亦如罽然，故下即引王之革路條纓爲證也。三色者，賈謂朱、白、蒼也。云天子之臣如其命數，則似諸侯之大夫士皆同，不依命數矣。然士之三就與大夫同，殆攝盛耳。云圉人養馬者，以圉人是養馬之官，故使牽之。周禮圉人職曰：凡喪紀，牽馬而入陳。云在左右曰夾，必左右夾牽者，防奔軼也。云既奠乃薦馬者，爲其踐汙廟中也者，以既奠乃薦，便其出，使不久停廟中，恐致踐汙也。云凡入門參分庭一在南者，集釋作二在南，恐非。經唯言入門而不言門左門右，則敖氏以爲但沒霤耳，是矣。不必至中庭也。況置重即在參分庭一在南之處，詎可於是薦馬邪。

御者執策立于馬後哭成踊右還出主人於是乃哭踊者，薦車之禮成於薦馬。疏正義曰：盧氏文弨云：張從陸作筴，石經及諸本俱作策。○先大父儀禮釋官云：御，御車也。士得乘兩馬車，故有圉人與御者，亦私臣也。今案執策立于馬後，象生時御車也。出，馬出也。敖氏云：右還，西上也。注云主人於是乃哭踊者，薦車之禮成於薦馬者，車得馬而後能行也。敖氏云：哭成踊，圉人與御者也。雜記曰：薦馬者哭踊。褚氏寅亮云：注指主人爲是。雜記薦馬哭踊亦指主人也。孔疏云：馬是牽車爲行之物，今見進馬，是行期已至，故孝子感之而哭踊是也。江氏筠云：案經於主人外所特著哭踊者，上篇朋友親襚，西階東北面哭踊三，一也；君視斂節，君哭及君要節而踊，二也；此篇拾踊中賓亦在焉，而不特著，自餘執事者，蓋皆以賤略之矣。如喪大記云斂者既斂必哭，經并不著，何獨於此著圉人與御者乎？又云：雜記云薦馬者哭踊，出乃包奠而讀書。孔疏：薦馬凡有三，柩至祖廟，爲遷祖之奠訖，乃薦馬，一也；日側祖奠之時，又薦馬，二也；明日設遣奠時，又薦馬，三也。此薦馬下云包奠而讀書，於既夕禮當第三薦馬之節。然則圉御豈三次薦馬皆哭踊邪？今案此經不言主人，省文耳，褚氏、江氏之說是也。雜記曰：薦馬者哭踊出，言見主人之哭踊而出也，與此經言哭成踊右還出同，蓋以哭踊爲出之節也。

賓出主人送于門外疏正義曰：賓出，還祖事畢也。李氏引呂氏云：朝廟祖賓送而不拜。敖氏云：送亦拜之。門，廟門也。

右薦車馬設遷祖之奠

有司請祖期亦因在外位請之，當以告賓。賓每事畢輒出，將行而飲酒曰祖。祖，始也。疏正義曰：自此至屬引，言將祖時先載柩設柩車之事。○敖氏云：注每上更當有一賓字。今案集釋疊賓字，從之。輒，毛本誤作徹。云亦因在外位請之者，因主人送賓在外而請之，亦亦請啓期也。云當以告賓者，上請啓期曰告于賓，此經雖不言告賓，當亦告之。云賓每事畢輒出者，此釋上賓出之文，亦以明告賓之故也。云將行而飲酒曰祖，詳聘禮記出祖釋軷下。生時將行有飲餞之禮，謂之祖；此死者將行設奠，亦謂之祖。周禮喪祝注鄭司農云：祖謂將葬祖于庭，象生時出則祖也。云祖始也者，爾雅釋詁文。喪祝注云：祖爲行始。

曰側側，昳也，謂將過中之時。疏正義曰：主人答有司之辭也。○校勘記云：注敖氏無將字，與疏合，嚴本亦有。云側昳也者，段氏玉裁云：當作側讀爲昃，昃，昳也。漢人用昳不用昳。今案說文：昃，日在西方時側也。是側與昃通。昃又作昊，廣雅釋言：昊，昳也。王氏疏證云：昊之言傾側，昳之言差跌也。易作昃，士喪禮下篇作側，穀梁春秋經作稷，并字異而義同。案段氏以昳爲跌，與廣雅合。然鄭注周禮司市云：日昃，昳中也。則鄭未嘗不用昳。說文昳，日部新附字，注云：日昃也。云謂將過中之時者，易曰：日中則昃。說文：日在西方時側也。是側已過中，非將過中之謂，諸本有將字非，當從敖本。王氏士讓云：祖奠以當夕奠，雖視常日之夕奠差早，然亦必待過中之節也。

主人入祖乃載踊無筭

卒束襲祖，爲載變也。乃舉柩卻下而載之，束，束棺於柩車。賓出，遂匠納車於階閒，謂此車。疏正義曰：祖，石經補缺誤作租。○踊無筭者，行益迫，痛益加。○校勘記云：注舉柩上，嚴、徐、通典、集釋、楊、敖俱有乃字，與疏合，通解無，毛本亦脫乃。云祖爲載變也者，載謂載柩於車也。上遷祖正柩奠訖，主人即位踊襲，此入而復袒，故云爲載變也。云乃舉柩卻下而載之者，釋經乃載之文。賈疏云：鄉柩在堂北首，今卻下以足鄉前，下堂載於車，故謂之爲卻也。李氏云：下柩於階閒載之。褚氏寅亮云：復以軸降柩自西階，載於車，此時柩仍北首是也。云束束棺於柩車者，此載柩之車亦謂之柩車，詳下記遂匠納車于階閒下。案既載復束之，使不動也。上爲載而袒，卒束則載之事畢，故襲矣。

降奠當前束下遷祖之奠也。當前束，猶當尸腢也。亦在柩車西，束有前後也。疏正義曰：校勘記云：注祖，通典作柩。今案上經乃奠如初，注云爲遷祖奠也，諸本作祖是。云下遷祖之奠也者，謂移遷祖之奠於堂下，此奠從柩而降，有人執之，待束訖乃奠於柩旁當束也。云當前束猶當尸腢也者，李氏云：下記始死即牀而奠當腢，腢，肩頭也。云亦在柩車西者，前奠於堂上在柩西，此奠於堂下在柩車西，故云亦，詳前席升設于柩西下。云束有前後也者，以束棺於車，必前後束之，乃得安固，是有前束有後束，故經云當前束也。檀弓孔疏云：時柩猶北首，前束近北。

商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝飾柩，爲設牆柳也。巾奠乃牆，謂此也。牆有布帷，柳有布荒。池者，象宮室之承霤，以竹爲之，狀如小車笭，衣以青布。一池，縣於柳前。士不揄絞。紐，所以聯帷荒，前赤後黑，因以爲飾。左右面各有前後。齊，居柳之中央，若今小車蓋上蕤矣。以三采繒爲之，上朱、中白、下蒼，著以絮。元士以上有貝。疏正義曰：周禮喪祝及祖飾棺乃載，飾棺即飾柩也。鄭注其序載而後飾，既飾當還車向外。據此經飾在載後也。喪祝又曰：凡卿大夫之喪，掌事而斂飾棺焉。然則此商祝飾柩爲公家之臣來給事者明矣。又巾車小喪共匶路與其飾，注：匶路，載柩車也。飾，棺飾也。案

說文柩棺也籀文柩作匶匶即柩字棺與柩亦同義○注衣以青布毛本布誤白　云飾柩爲設牆柳也者此言飾柩之事周禮縫人注云孝子既啟見棺猶見親之身既載飾而以行若存時居於帷幕而加文繡喪大記注云飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也此釋所以飾棺之義也云巾奠乃牆下記文牆即飾棺故云謂此也檀弓飾棺牆注云牆之障柩猶垣牆障家云牆有布帷柳有布荒者喪大記曰士布帷布荒鄭注荒蒙也在旁曰帷在上曰荒士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉案喪大記大夫畫帷畫荒火三列黼三列君龍帷黼荒火三列黻二列漢禮器制度天子龍火黼黻皆五列是其加文章之事又大記言君素錦褚加帷荒大夫同注謂大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒于其上此則士亦當有之但不必用素錦耳釋名其蓋曰柳亦曰鼈甲似鼈甲然也其旁曰牆似屋牆也是皆以在上爲柳在旁爲牆也周禮縫人衣翣柳之材鄭注必先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚檀弓周人牆置翣鄭注牆柳衣也喪大記注亦云帷荒皆所以衣柳也又似與此注異者李氏云對言之則帷爲牆象宮室之牆壁荒爲柳謂諸采之所聚通言之則帷荒總名柳衣翣柳之材是也亦總名牆巾奠乃牆是也今案據縫人言翣柳之材則柳是縛木爲格覆於棺上帷荒皆縫合於柳但荒在柳上帷則垂於四旁有似於牆故又名牆耳云池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布者檀弓曰池視重霤鄭注如屋之有承霤也以竹爲池衣以青布縣銅魚焉喪大記注亦云池以竹爲之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云君大夫以銅爲魚縣於池下今案縣魚據大夫以上言也士無魚其池之制則同笭與軨通說文笭車笭也軨車轖閒橫木也釋名笭橫在車前織竹作之孔笭笭也此柳車之池與小車之笭相似故鄭據以曉人也云一池縣於柳前者喪大記君三池大夫二池士一池孔疏謂天子四面四池諸侯三闕於後大夫二前後各一士一池唯在前也云士不揄絞者雜記曰大夫不揄絞屬於池下鄭注謂池飾也揄揄翟也采青黃之閒曰絞屬猶繫也人君之柳其池繫絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚在其閒大夫去振容士去魚案大夫不揄絞明士亦然故云士不揄絞也喪大記則云士揄絞者蓋鄭所見本揄絞上有不字後脫耳孔疏謂士揄絞明大夫亦揄絞但大夫不以揄絞屬於池下爲振容以屬曲說云紐所以聯帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後者喪大記注亦云紐所以結連帷荒者孔疏荒在上帷在旁屬紐以結之與束棺屬披之紐別也赬赤色緇黑色經云前赬後緇鄭恐人疑前後各一故注云左右面各有前後明當有四紐也喪大記曰士纁紐二緇紐二纁亦赤也喪大記又曰君纁紐六大夫纁紐二玄紐二士變玄爲緇而數與大夫同云齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣者鄭注喪大記亦云齊象車蓋蕤縫合雜采爲之形如瓜分然聶氏崇義云齊者謂在荒之上當柳之中央形圓如車蓋上有三采齊高三尺徑二尺餘或曰齊如今之轎頂然云以三采繒爲之上朱中白下蒼者謂以三采繒爲齊也朱白蒼本聘禮記喪大記疏則謂三采爲絳黃黑未詳何據云著以絮者謂以絮著齊中使之高起也云元士以上有貝者此經爲下士無貝而喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采一貝故鄭謂元士以上也又喪大記士有畫翣二詳後杖笠翣下

設披披輅柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆爲藩

疏正義曰校勘記云注輅通典集釋作絡案輅絡古字通今案居毛本誤君傾下毛本脫虧字今俱從嚴徐各本○檀弓孔子之喪兼用三代禮而云設披周也則設披之制豈前此未有自周始歟云披絡柳棺上貫結於戴者戴見喪大記彼注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也周禮司士作六軍之士執披鄭注披有紐以結之謂之戴是也案喪大記注言棺束乃三衽三束之束非謂上束棺於車之束也云人居旁牽之以備傾虧者說文從旁持曰披釋名兩旁引之曰披披擺也各於一旁引擺之備傾倚也檀弓注披柩行夾引棺者喪大記孔疏云若牽車登高則引前適下則引後敧左則引右敧右則引左使車不傾覆也云喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁者引以證士披與戴之制也彼記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之是有披即有戴蓋戴以帛貫棺束之皮紐而連繫於柳使相值堅固披以帛橫絡棺上而以兩頭貫穿戴之連結棺束者出其餘使人持之二者相資爲用也此經不言戴者以有披則有戴可知也其披數司士注鄭司農云天子旁十二諸侯旁八大夫六士四後鄭不從謂結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束又引喪大記君纁披六謂圍數兩旁言六耳其實旁三然則鄭意殆謂棺三束者披亦兩旁各三棺二束者披亦兩旁各二喪大記君棺三衽三束大夫士二衽二束故孔疏云士二披用纁者據一邊云二披若通兩旁則亦四披與大夫同也案司士注於束繫紐是屬披之紐非聯帷荒之紐也云今文披皆爲藩者胡氏承珙云賈疏言皆者此文披及下文商祝御柩執披并下記執披者三字皆爲藩惠氏棟曰十月之交云蕃維司徒古今人表蕃作皮魯國有蕃縣應劭曰蕃音皮案披从手皮聲古音皮與蕃同蕃又與藩通故今文披皆爲藩聲之誤也案鄭不言藩爲誤字以披音既同藩卽作藩字義亦可通似非聲誤惟司士檀弓喪大記字皆作披故從古文

屬引屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三

疏正義曰校勘記云注坐引下通典有者字案者字似不可省　云屬猶著也者謂以引著於車也吳氏廷華云謂屬著於輅下經前輅疏云輅者用木縛柩車轅上以屬引於上而挽之是也吳氏紱云橫縛於轅以屬引者曰輅以長繩屬輅兩端而人引之曰引今案柩車有前後轅前後輅詳下記遂匠納車于階閒下云引所以引柩車在軸輴曰紼者周禮大司徒大喪帥六鄉之衆庶屬其六引鄭司農云六引謂引喪車索也軸輴詳上遷于祖用軸下鄭意蓋謂葬時引柩車至壙者謂之引其他棺索謂之紼紼亦作綍喪大記注在棺曰綍行道曰引是也敖氏云凡引天子用六諸侯四大夫士二案六引經有明文餘蓋據喪大記君葬四綍大夫士二綍推之歟檀弓曰弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼鄭注示助之以力車曰引棺曰紼從柩贏者孔疏凡執引用人貴賤有數若其數足則餘人不得遙行皆散而從柩也至壙下棺窆時則不限人數皆悉執紼示助力也又云引者長遠之名故在車亨行遠也紼是撥舉之義故在棺棺唯撥舉不長遠也云從柩贏者贏餘也從柩者是執引所餘人也何東山云天子千人諸侯五百人大夫三百人士五十人贏數外也云古者人引柩者謂古者柩車用人引之不用馬也李氏云人引柩所謂乘人也雜記曰士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行專道謂行不辟人云春秋傳曰坐引而哭之三者此左傳文引之以證人引也定九年傳齊侯伐晉夷儀敝無存死之得其尸與之犀軒與直蓋而先歸之坐引者以師哭之親推之三此鄭所引略或此注傳寫更多脫字也

右將祖時先載柩飾柩車

陳明器于乘車之西明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡陳器於乘車之西則重北也

疏正義曰自此至燕器杖笠翣言陳器與葬具之事乘

車卽上薦車直東榮者薦車有乘車道車槀車三者其陳之乘車在西而明器又在乘車之西故經云然也○校勘記云注笴集釋作箕籩虡嚴徐集釋作虡毛本作簴案說文虡字在虍部不从竹重下嚴徐通典集釋通解俱無之字與單疏述注合楊氏及毛本有今從嚴本云明器藏器也者謂藏於壙中之器下文苞筲以下皆是云檀弓曰其曰明器神明之也者引以證明器也又云言神明者異於生器者此鄭申言檀弓神明之義生器生人之器也彼注云言神明死者也神明者非人所知故其器如此釋名送死之器曰明器神明之器異於人也自竹不成用至有鐘磬而無簨虡皆檀弓文鄭引以證明器之制也彼注云成猶善也竹不可善用謂邊無縢味當作沫沫靧也不平不和無宮商之調無簨虡不縣之也橫曰簨植曰虡吳氏廷華云明器視用器沽而小蓋本周禮司裘注凡爲神之偶衣物必沽而小言也檀弓又曰孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用也哀哉死者而用生者之器也不殆於用殉乎哉又曰塗車芻靈自古有之明器之道也鄭注芻靈束茅爲人馬言與明器同今案言備物而不可用卽竹不成用之類是也荀子曰具生器以適墓象徙道也略而不盡貌而不功明不用也檀弓又曰仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示民無知也殷人用祭器示民有知也周人兼用之示民疑也曾子曰其不然乎其不然乎夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡爲而死其親乎鄭注言仲憲之言三者皆非此或用鬼器或用人器崔靈恩云此王者質文相變耳檀弓又曰宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之鄭注言名之爲明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器孔疏案既夕禮陳明器後云無祭器鄭云士禮略也大夫以上兼用鬼器與人器若此大夫諸侯並得人鬼兼用則空鬼而實人故鄭云與祭器皆實之是亂鬼器與人器也士既無人器則亦實明器故既夕禮云甕三醯醢屑又云甒二醴酒也云陳器於乘車之西則重北也者李氏云薦車陳於南北之中庭重三分庭一在南明器陳於乘車之西知在重北敖氏云陳於車西其在東堂之南云褚氏寅亮云明器之陳以象入壙應在中庭豈宜偏東當依注在重北爲是明器既在重北則下徹奠往來之節亦當如注說矣今案褚說是也

折橫覆之　折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者爲苞筲以下綒於其北便也覆之見善面也

【疏】正義曰敖氏云自抗木至茵亦後用者先陳此折之用在抗木之前乃首陳之者以其差重大於抗木故特異之歟王氏士讓云首陳之者爲其在棺飾之上最親於棺今案棺入壙後加折於上席在折上而抗木又在席上自折至茵非明器而與明器類陳者以其皆爲入壙之物也注云折猶庪也者庪同庋玉篇庋閣也爾雅祭山曰庪縣李巡云祭山以黃玉以璧庪置几上是庪與閣置同此折止加抗席抗木有庪置之義故云折猶庪也云方鑿連木爲之者謂以木一大片中鑿方格分縱橫之形而木仍連而不斷也或改方鑿連木爲方鑿橫木不知折之制甚古鄭說必有所受未可臆改也云蓋如牀而縮者三橫者五無簀者此無正文故云蓋爲疑辭賈疏云以經云橫明有縱對之既爲縱橫卽知有長短廣狹以承抗席故爲如牀解之又知縮者三橫者五以折承抗席宜大於抗木故知縮三橫五也知無簀者以其縮三橫五以當簀處故無簀也今案雜記曰甕甒筲衡實見閒而后折入釋文折形如牀無足也敖氏謂折未必有縮者褚氏寅亮云凡棺之承于下覆于上者皆有縱有橫何獨於折而有橫無縱敖說非也云窆事畢加之壙上以承抗席者據下經柩入壙加折卻之加抗席覆之是折以承抗席也雜記注亦云折承席也云橫陳之者爲苞筲以下綒於其北便也者此釋經橫字爲橫陳之也折蓋縱長而橫短故橫陳之則東西長而其北可容明器之陳故云便也綒卽下經所謂綪也云覆之見善面也者李氏云折加於壙其善面下鄉於棺今覆之而以善面鄉上取觀之便也今案折之爲器以善面在下爲仰善面在上爲覆故下經云加折卻之卻謂仰也郝氏敬解覆爲仰置之則混覆於卻其說有難通矣

抗木橫三縮二　抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙

【疏】正義曰李氏云抗木陳於折西是也賈疏以爲陳于折北非吳氏廷華云此不言折則在折西也　注云抗禦也者小爾雅文云所以禦止土者以抗木之上卽加土爲冢故云禦止土使不陷入壙也荀子曰抗折其貌以象槾茨番閼也楊倞注抗所以禦土折所以承抗木此云其橫與縮各足掩壙者壙當縱長而橫狹此橫三縮二亦縮長而橫狹蓋抗木橫縮之大小必取足以掩壙也喪大記注云抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重孔疏椁繞四旁抗木在上俱在于外故厚薄齊天子五重以下據抗木之數言之每一重縮二在下橫三在上今案此經云橫三縮二是士止一重也

加抗席三　席所以禦塵

【疏】正義曰抗木不言加明別陳之抗席文抗木後而云加則是加於抗木之上也下云加茵則又加於席上也三謂三重也敖氏云每席之長亦與壙齊吳氏紱云抗木在上卽椁之蓋也一縱一橫以掩壙取固密也抗席其用葦若萑數廣輪與抗木齊必三重取周疊也　注云席所以禦塵者賈疏云抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵今案抗之言禦以其禦土禦塵故木曰抗木席曰抗席也

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三　茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺

【疏】正義曰李氏云加者又加於抗席上也古之爲椁累木於棺之四旁而上下不周棺之下藉以茵其上加以折次加抗席次加抗木故今亦重累陳之後陳者先用故窆時茵先入也折不加於抗上者爲其長大故別陳之　注云茵所以藉棺者茵在棺下爲之藉使棺不親土也茵用疏布謂用大功麤疏之布爲之茵有著下記云茵著用茶實綏澤焉是也云翦淺也者案周禮巾車前樊鵠纓鄭注前讀爲緇翦之翦翦淺黑也考工記鮑人則是以博爲帴也注鄭司農云帴讀爲翦玄謂翦者如俴淺之淺案俴淺本詩小戎傳翦與淺同緇翦卽淺緇色也云幅緣之者蓋鄭解有幅爲有緣邊也李氏云不去邊幅縫合爲袋更以物緣固邊縫因爲飾也敖氏云或曰有幅謂辟縫之而不削幅也未知是否云亦者亦抗木也者謂縮二橫三與抗木數同故云亦也云及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉者張氏爾岐云茵設壙中先布橫三乃布縮二厝柩後施抗壙上先用縮二乃用橫三注云木三在上茵二在下據既設後人所見而言也其實抗茵皆三者在外二者在內如渾天家地之上下周匝皆有天也故賈疏云木與茵皆有天三合地二褚氏寅亮云張說最精蓋棺下茵棺上木注俱指其在上一重言之先大父三禮札記云案經文上抗木言橫三縮二此茵言縮二橫三明抗木則橫三在上縮二在下茵則縮二在上橫三在下張說確不可易禮器天子葬五重八翣諸侯三重六翣大夫再重四翣鄭注天子葬五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下亦引此經爲說云此士之禮一重者孔疏引皇氏云抗木上橫三下縮二以其在上象天天數奇故上三也下象地地數耦故下二也茵則上直二下橫三茵既在下下法地也上數二象地下數三象天以天三合地二人中央也故鄭注士喪禮下篇云謂天三合地二人藏其中焉案皇說似卽張說所本而孔疏乃謂皇與鄭違失之矣云今文翦作淺者胡氏承珙云翦可訓淺不當卽作淺字今文翦作淺乃以訓詁字代故鄭不從

器西南上綪　器目言之也陳明器以西行南端爲上綪屈也不容則屈而反之

【疏】

正義曰注云器目言之也者上言葬器此下乃言明器故特言器以爲目也云陳明器以西行南端爲上者謂以最西一行之南頭爲上故云西南上也云綪屈也不容則屈而反之者謂自南至北一行不能容則卽屈而轉由北至南陳之更爲一行也據經云西南上則或三行五行皆自西屈而東要取方而已綪屈義詳上篇陳襲事于房中西領南上不綪下

茵　茵在抗木上陳器次而北也【疏】正義曰注云茵在抗木上陳器次而北也者抗木在折之西上加席與茵而茵最在上故舉茵言之以包抗席抗木也茵在西行之南陳器繼茵而北故上已言茵而復言於此以見陳器之序也

苞二　所以裹奠羊豕之肉【疏】正義曰奠謂遣奠下云苞牲取下體又云不以魚腊則知苞二者一以裹羊肉一以裹豕肉也苞以葦爲之詳下記段氏玉裁云毛傳曰苞本也此苞字之本義假借爲包裹字經典皆然近時凡訓包裹者皆徑改爲包郭忠恕之說誤之也

筲三黍稷麥　筲畚種類也其容蓋與簋同一觳也【疏】正義曰筲三蓋盛黍稷麥三者各一也　注云筲畚種類也者畚以盛土亦以盛種說文畚蒲器也所以盛種从甾弁聲周禮挈壺氏挈畚以令糧鄭注畚所以盛糧之器此筲以盛黍稷麥與畚盛種同故云畚種類也云其容蓋與簋同一觳也者周禮旊人爲簋實一觳又云豆實三而成觳鄭注豆實四升云三而成觳則容斗二升矣此筲與簋同鄭注論語斗筲之人亦云筲容斗二升也廣雅筲籅也王氏疏證云籅卽筥字也又云論語斗筲並言則筲與斗不同量文選王命論注引漢書音義筲受一斗失之今案鄭注論語云筲竹器此筲則以菅草爲之詳下記

甕三醯醢屑冪用疏布　甕瓦器其容亦蓋一觳屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆也今文冪皆作密【疏】正義曰校勘記云甕釋文聶氏俱作罋冪通典作鼏注及下同釋文作冪云本又作鼏今案唐石經及各本俱作罋作冪從之罋說文作𦉥段氏注云俗作甕○甕三以盛醯醢屑三者也　注云甕瓦器其容亦蓋一觳者說文甕字在缶部缶瓦器也其容一觳蓋亦容斗二升與簋筲同故云亦也聘禮歸饔餼云醯醢百甕是甕盛醯醢也云屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑者荀子儒效篇注云屑雜碎衆多之貌以內則有屑桂與薑之文故知爲薑桂之屑也檀弓曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以爲薑桂之謂也生人尚滋味食用薑桂此送死如生故有醯有醢有屑也云冪覆也者謂以疏布爲甕之覆也云今文冪皆作密者胡氏承珙云禮經今文或鼏或冪無作密者唯古文多作密乃同音假借鄭所不從然則此注今文當亦古文之誤

甒二醴酒冪用功布　甒亦瓦器古文甒皆作廡【疏】正義曰甒二以盛醴酒各一也此醴用稻米爲之雜記曰醴者稻醴也李氏云甕甒有冪者溼物也蔡氏德晉云疏布大功之布功布則小功之布也○注瓦器下毛本無也字校勘記云嚴徐聶氏集釋通解楊氏俱有　云甒亦瓦器也者承上甕瓦器言也聶氏云甒容受與甕同中寬下直不銳平底其甕下銳與甒爲異古文甒皆作廡詳士冠禮側尊一甒醴下

皆木桁久之　桁所以庋苞筲甕甒也久當爲灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁【疏】正義曰校勘記云注通解無案字疏有案字　云桁所以庋苞筲甕甒也者庋義詳前折橫覆之下雜記曰甕甒筲衡鄭注衡當爲桁所以庋甕甒之屬孔疏以大木爲桁置於地庋舉甕甒之屬聶氏云阮氏梁正等圖云桁制若今之几狹而長以承藏具云久當爲灸灸謂以蓋案塞其口者詳上篇設重節冪用疏布久之下云每器異桁者謂苞筲甕甒四器藏於壙時一器一桁庋之也久承皆言則似四者皆有蓋甕甒溼物則又有冪耳或曰久之指木桁言桁如几有足跗故云灸之當讀如考工記廬人灸諸牆之灸未知是否以上皆食器也朱子曰苞筲甕以盛羊豕五穀酒醯醢雖古人不忍死其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻尤爲非便雖不用可也

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流　此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也今文杅爲桙【疏】正義曰校勘記云器監本誤作杅注同又注杅爲桙要義作作　注云此皆常用之杅也者謂自弓矢至槃匜皆生時常用之器也周禮司弓矢大喪共明弓矢鄭注弓矢明器之用器也亦引此經爲證敖氏云耒耜田器也耜以起土耒其柄也此有爵矣乃以耒耜爲用器爲其有圭田故也圭田者主人所親耕以共祭祀之齍盛者也今案明堂位注云敦黍稷器兩敦士制也云杅盛湯漿者公羊宣十二年傳古者杅不穿何注杅飲水器與鄭此注合若玉藻出杅鄭注杅浴器也則與此別蓋盛水漿謂之杅而浴器亦謂之杅名同而器異也云槃匜盥器也流匜口也者詳士虞禮匜水錯于槃中南流下云今文杅爲桙者胡氏承珙云杅說文作盂云飯器也急就篇作杅云槃杅槃案桮問盌禮記內則敦牟卮匜牟卽杅禮記從今文故作牟鄭云牟讀曰堥敦牟黍稷器也孔疏引隱義曰堥土釜也今以木爲器象土釜之形蓋杅本飲食之器以其形象土釜之堥故得牟名今案後漢書禮儀志注引鄭此注亦作牟是牟與杅通後加木旁作桙鄭以杅爲正字故從古文不從今文也釋文云杅本又作芋則杅之異體矣

無祭器　士禮略也大夫以上兼用鬼器人器也【疏】正義曰或謂明器中本無祭器故發其例於此非士無而大夫以上有也案此則與檀弓周人兼用之之說不合當以鄭注爲是詳前陳明器于乘車之西下

有燕樂器可也　與賓客燕飲用樂之器也【疏】正義曰鄉飲鄉射有升歌笙入諸節士生時得與焉則與賓客燕飲之樂器當亦有之但云可也則許用而不以定用也李氏云周禮笙師鎛師籥師眡瞭大喪廞樂器及葬奉而藏之

役器甲胄干笮　此皆師役之器甲鎧胄兜鍪干楯笮矢箙【疏】正義曰校勘記云箙楊氏作服陸氏曰箙本又作服案經傳多假服爲箙　注云此皆師役之器者謂生時遇有師役之事所用之器也周禮司兵大喪廞五兵鄭注廞興也興作明器之役器五兵也亦引此經爲證云甲鎧者周禮序官司甲注甲今之鎧也說文鎧甲也段氏注云古曰甲漢人曰鎧釋名甲似物有孚甲以自禦也鎧猶塏也塏堅重之言也廣雅甲鎧也王氏疏證云凡甲聚衆札爲之謂之旅上旅爲衣下旅爲裳考工記函人爲甲權其上旅與其下旅而重若一宣十二年左傳得其甲裳是也云胄兜鍪者此胄與胄子之胄別胄子之胄下從肉作月甲胄之胄下從曰曰音冒卽今之帽字也說文胄兜鍪也段氏注云兜部兜下曰兜鍪首鎧也案古謂之胄漢謂之兜鍪今謂之盔胄又作軸荀子冠軸帶劍注云軸與胄同云干楯者詩篤公劉箋干盾也釋文字又作楯是楯與盾同周禮司兵掌五兵五盾鄭注五盾干櫓之屬說文盾瞂也所以扞身蔽目瞂盾也段氏注云經典謂之干又云瞂卽伐也秦風蒙伐有苑毛曰伐中干也木部曰大楯曰櫓則中干次之盾之大小略見於釋名作伐者假借字云笮矢箙者說文箙弩矢箙也段氏注云司弓矢曰中秋獻矢箙注箙盛矢器也以獸皮爲之案本以竹木爲之故字从竹今案釋名云受矢之器以皮曰服柔服之義也織竹曰笮相迫笮之名也又案說文笮迫也在瓦之下棼上則笮是屋上板與此義別矣役器有笮而無矢者弓矢爲常用之物已見上用器中故不及敖氏云笮不屬用器乃屬役器豈以有師役方用之乎今案鄉射大射諸篇不見有矢箙則敖說或然

燕器杖笠翣　燕居安體之器也笠竹䈰蓋也翣扇【疏】正義曰校勘記云翣張氏曰案釋文云䈰所甲反扇也此非牆翣之翣故从竹從釋文案翣亦翣扇字也牆翣之翣本取象於扇今本釋文作翣張說恐非今案石經及各本俱作翣仍之

賈疏云杖者所以扶身笠者所以禦暑簦者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也今案笠以禦雨詳下記云笠竹簩蓋也者錢氏大昕云釋文簩字無音賈疏釋簩爲竹青皮則簩當爲筠字之譌說文無簩字五經文字亦不收唯集韻始收之蓋此注之譌始於北宋矣經義述聞云簩蓋筠字之譌筠之爲簩因與笠竹等字相涉而誤郭璞爾雅注筠音敷筠之言皮膚也說文筤竹膚也衆經音義引埤倉曰筤析竹膚也膚與敷古同聲集韻音敷即本於釋文今本釋文無音脫耳錢氏謂簩當作筠案筠與簩字不相似無緣誤爲簩也說文簦笠蓋也笠簦無柄也段氏注云鄭曰笠竹簩蓋也云蓋則簦也又案賈云簩竹青皮恐非是簩疑同箬竹箬也今人謂之箬帽今案諸說未知是否並存之據說文則簦有蓋有柄笠則有蓋無柄故云竹簩蓋也云翣扇者說文箑扇也从竹疌聲箑或从妾段氏注云士喪禮下注曰翣扇也此言經文假翣爲箑據此則箑正字翣或體字翣假借字說文翣棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二喪大記亦云士畫翣二鄭注翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸衣以白布柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中此經但有招涼之翣而無棺飾之翣或彼所言者元士之禮歟○張氏爾岐云載柩陳器二事畢則日及側矣

右陳器與葬具

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟于西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者爲神馮依之久也疏正義曰自此至入復位言還柩車設祖奠之事此云徹奠謂遷祖奠即上降奠當前東者也徹之以將旋車鄉外又祖奠將設也注云巾席俟于西方祖奠將用焉者以下經還重後云布席乃奠即此席故云祖奠將用也張氏爾岐云巾席即所徹奠之巾席俟者奠已東去而巾席猶執以俟也蔡氏德晉云此時柩車未還故於西方俟之也云要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者詳上篇大斂奠節未盛氏世佐云此經主人兼丈夫婦人言下祖奠主人要節而踊同云徹者由明器北西面既徹由重南東者陳明器在重北此徹者自東來故由明器北西面既徹由重南而東也云不設於序西南者非宿奠也者以小斂大斂等奠皆經宿乃徹爲神馮依久故復設於序西南此遷祖奠乃即日設之非宿奠故不復設也禮經釋例以注說爲非謂當與前徹遷柩從奠注云不設序西南已再設爲褻者同例案此所徹之遷祖奠初設於堂上柩西繼設於堂下當前東是亦再設也故釋例云然詳上篇陳小斂奠饌于東堂下袒爲將祖變疏正義曰經袒嚴本譌祖石經作袒不誤注袒校勘記云徐本通解俱作袒集釋要義楊敖俱作祖張氏曰疏作祖從疏今案現刻嚴本作袒黃氏丕烈云嚴本於經則譌袒爲祖於注則未譌袒爲祖也變者襲爲袒也下云商祝御柩乃祖是爲將祖而袒也商祝御柩亦執功布居前爲還柩車爲節疏正義曰前啓殯時商祝拂柩用功布故知此御柩亦執之周禮喪祝飾棺乃載遂御鄭注既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行爲節度今案執翿天子禮也餘同乃祖還柩鄉外爲行始疏正義曰校勘記云祖通解誤作袒注云還柩鄉外者謂上載柩於車時柩仍北首鄉內今還柩車使鄉外也云爲行始者鄭解祖爲始謂還車鄉外則易其故處而有行之漸故云爲行始也郝氏解此祖爲設祖奠誤矣下布席乃奠如初是設祖奠之事踊襲少南當前束主人也柩還則當前東南疏正義曰祖則柩將行故踊前爲祖而袒祖訖故襲也經未言主人故注明之云柩還則當前東南者柩車未還柩北首前東近北柩車既還柩南首前東近南經云少南當前東者謂主人少南當前束也敖氏云踊襲皆於故位既則少南也是也注云柩還則當前東南者謂柩還則當前東者在南不在北以釋經言南之義吳氏廷華云主人不忍遠去且若攀之者然下婦人皆閒亦然婦人降即位于階閒爲柩將去有時也位東上疏正義曰注云爲柩將去有時也者柩去在明日故婦人降即位於階閒亦若攀之者然云位東上者張氏爾岐云婦人在車後南面故云東上吳氏廷華云初納車在階閒既還車則階閒南空一轉之地故位於此在車後也褚氏云主人在東主婦等自宜統於主人而東上敖謂西上非祖還車不還器祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自已南上疏正義曰祖即承上乃祖言敖氏以爲行文非褚氏云前之乃祖還柩車也此經之祖還三車也以人挽之馬尚未駕○校勘記云注已集釋敖氏作若今案依各本作已爲是云祖有行漸車亦宜鄉外也者此車即所薦乘車道車稾車也薦車時北輈還時南輈鄉外也必還車者以柩車鄉外有行漸此薦車亦宜鄉外與之同也云器之陳自已南上者以陳器時已南上有行意故不須還也南上即上經器西南上績也敖氏云必云不還器者嫌車與車皆還此亦宜如之也祝取銘置于茵重不藏故於此移銘加於茵上疏正義曰儀禮釋官云此祝周祝也銘之事周祝主之奠之事夏祝主之不相亂也注云重不藏故於此移銘加於茵上者銘本在重重不藏故移加於茵上當與茵同入壙也重既虞埋之道左不入壙故云重不藏也蔡氏德晉云移在重以將還重故徹而置於茵二人還重左還重與車馬還相反由便也疏正義曰重本面北今還之面南亦將出也此亦因還柩之節而併還之也注云重與車馬還相反由便也者以上馬云右還明車亦右還與此左還正相反敖氏云車馬西上宜右還重一而已宜左還皆由便也二人還之則凡舉之亦二人矣布席乃奠如初主人要節而踊車已祖可以爲之奠也是之謂祖奠疏正義曰乃奠設祖奠也敖氏云記曰祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之如記所云則是布席於柩東少南東面而奠於其東也柩已南首故此亦奠於尸東之意也江氏筠云此奠在車東非車西也經云如初者謂如初東面設之非謂與初同處上經以殯宮在室之奠移置祖廟堂上而云奠設如初則此可知矣又云降奠當前東注云猶當尸牖也此經設奠總猶斯意從奠遷祖奠及降奠時柩俱北首則西乃尸右故奠俱於柩西少北祖奠及遣奠時柩俱南首則東乃尸右故奠俱於柩東少南吳氏廷華云此奠亦陳三鼎初謂遷祖奠今案江氏辨此奠在車東甚是詳前遷柩朝祖節席升設于柩西下楊氏復云要節而踊者來由重北而西出由重南而東來象升丈夫踊出象降婦人踊所謂要節也詳上篇大斂奠節末蔡氏德晉云此奠者自東方來即於柩東奠之無至西方及由重南東之事俟考雜記曰君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠即謂此奠也記名此奠爲祖奠故注釋之車已祖即上乃祖之祖謂還柩向外爲行始非祖廟之祖也○禮經釋例云既夕禮遷于祖用軸重先奠從柩升自西階奠俟于下云云薦馬如初柩動車還宜新之也疏正義曰此即雜記疏所謂第二次薦馬也盛氏云如初謂自入門北面至右還出之儀也馬以駕車此時柩已動薦車亦皆還而鄉南有行之象故須更薦馬新之也禮經釋例謂祖奠大遣奠亦薦車恐未然此祖奠時車已還下大遣奠時車各從其馬駕於門外則是已駕馬而行非薦之也賓出主人送○有司請葬期亦因在外位時疏正義曰賓出者以祖奠事畢也請葬期不見主人對辭亦文不具也已詳請祖期下入復位主人

也自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟恆在內位【疏】正義曰注云主人也者謂主人入而復堂下柩東之位也云自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟恆在內位者賈疏云自死至於殯在內位據在殯宮中自啓至於葬在內位據在祖廟中處雖不同在位不異故總言之今案注恆在內位對門外位言之以明經入復位之義也殯宮之內位兼尸東及阼階下言廟中之內位兼堂上及堂下言禮經釋例云凡主人之位小斂前在尸東小斂後在阼階下謂之內位既殯在門外謂之外位是殯以前恆在內位也惠氏棟云位在阼階下以不盡然啓後在廟位主人升柩東西面明在堂上不在階下禮經釋例云考既夕禮士大夫髽散帶垂即位如初注如初朝夕哭門外位此未啓殯時皆是門外之位也又云主人拜賓入即位袒此則殯宮阼階下之位也至入祖廟柩升自西階主人從升正柩畢主人柩東西面此亦如小斂使尸于堂之位也設從奠畢主人降拜賓即位踊襲此方是即廟中阼階下之位也至於公賵主人送于外門外拜襲入復位賓賵主人拜于位亦皆廟中阼階下之位蓋啓殯後則與未殯時同不復就外位也今案惠說及釋例分別內位極細賈疏專以廟中阼階下言疏矣以上皆據主人言也上篇始死時衆兄弟堂下北面小斂後衆主人東即位則自死至殯兄弟門內也此篇柩入廟升堂後衆主人東即位則自啓至葬兄弟門內位也故知注言內位爲對門外位言也所以然者以啓殯與未殯均不可離尸柩故恆在內位也

右還柩車設祖奠

公賵玄纁束馬兩公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎【疏】正義曰自此至入復位杖言國君使人來賵之事公羊何注引此經束下多帛字又馬兩作兩馬當以此經爲正　注云公國君也者儀禮釋官云此經釋公者有二一爲五等之國其君皆曰公一爲大國之孤稱公故此注言國君以爲別也云賵所以助主人送葬也兩馬士制也者庾氏蔚之云賵馬欲以共駕魂車也廣雅賵送也是助主人送葬也李氏云士常兩馬出使若戎事則乘駟馬書傳曰士乘飾車兩馬案士本乘兩馬車今賵以馬兩是如其制也公羊隱元年傳賵者何喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛何注此道周制也以馬者謂士不備四也禮既夕曰公賵玄纁束帛兩馬是也乘馬者謂大夫以上備四也束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地傳又曰車馬曰賵何注此春秋制也此經與何注言周制者合豈周初之制賵但有馬而無車歟穀梁傳亦云乘馬曰賵或曰有馬無車賵士之禮雜記諸侯相賵陳乘黃大路於中庭北輈則有車矣餘詳後若賻下吳氏廷華云馬以助葬束帛以將命者故第曰賵也引春秋傳者證賵用馬之事左傳哀公二十三年春宋景曹卒季康子使冉有弔且送葬曰有不腆先人之產馬使求薦諸夫人之宰其可以稱旌繁乎注云景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母稱舉也繁馬飾繁纓也是其事也擯者出請入告

主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒尊君命也衆主人自若西面【疏】正義曰李氏云釋杖迎及衆主人亦袒皆尊君命也喪大記曰子有王命則去杖國君之命則輯杖大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖內子爲夫人之命去杖爲世婦之命授人杖士於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫今案鄭注輯斂也斂者謂舉之不以拄地也孔疏士於君命夫人之命如大夫者謂士之子於君命其妻於夫人之命皆去杖此李引以證經釋杖之事也

云衆主人自若西面者因經言及衆主人袒嫌衆主人亦易位故云自若西面明其仍在阼階下西面之位不出也主人一人出而迎賓與上篇君使人弔迎于寢門外見賓不哭先入門右北面略同上篇若視斂主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒與此經亦略同但迎於外門外爲異耳馬入設設於庭在重南【疏】正義曰少儀曰賵馬入廟門故入設也　注云設於庭在重南者以重北有明器故也褚氏云庭實設於西方三分庭一在南者其常也喪禮變於吉故移於東西之中而北地已有重焉因稍退在重南不及三分庭一如是則賓乃得從馬西由堂塗以當柩車之前輅馬敖氏據雜記諸侯相賵陳乘黃大路於中庭謂此亦設於西方之中庭非也雜記陳於殯宮殯在西階故陳於西方中庭以近殯此在廟不同今案褚說是也賓奉幣由馬西當前輅北面致命賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階閒少前參分庭之北輅有前後【疏】正義曰校勘記云參分庭之北嚴徐本集釋楊敖俱作參通典通解俱作三北嚴徐作此通典集釋通解楊敖俱作北張氏曰注參分庭之此案監杭本此作北從監杭本　注云賓使者以此賵是君使人來故知賓是使者也使者亦士詳上篇君使人弔下云幣玄纁也者即上玄纁束也云輅轅縛所以屬引者賈疏云謂以木縛於柩車轅上以屬引於上而輓之說文輅車軨前橫木也段氏注云婁敬傳脫輓輅蘇林曰輅音凍洛之洛一木橫遮車前二人挽之三人推之劉昭注輿服志曰韻集云軨前橫木曰輅案軨前當依許作軨前輓輅之車用人不用牛馬疑有輓無輓也既夕當前輅注曰輅轅縛輅之見於經者此而已矣若左傳梁由靡虢射輅秦伯狂狡輅鄭人皆謂車前相接可以禽之此輅引申之義也故杜曰輅迎也應劭注漢書云輅謂以木當胸以挽車廣韻用之改其字作輅形與義皆非以木當胸乃今之縴板與輅各物輅當依蘇林孟康廣韻音胡格反乃合若近代用輅爲路車字淺俗不足道也云由馬西則亦當前輅之西者馬在重南今由馬西而北行明亦當前輅之西可知但當前輅之西則猶在柩車之前不正當柩車之西也云於是北面致命得鄉柩與奠者以賓在柩車之前北面致命故得鄉柩與奠也敖氏云賓奉幣入門左當階而北行當輅乃折而東行至其右北面致命不升堂致命者柩在下也云柩車在階閒少前參分庭之北者李氏云既還柩而婦人降即位於階閒知柩車在階閒少前今案參分庭之北謂在參分庭之北一分也云輅有前後者以經云前輅明有後輅也詳下記遂匠納車于階閒下主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱今文棧作輚【疏】正義曰賈疏云主人哭拜仍於門右北面今案拜稽顙成踊以君使人賵而然也詳上篇君使人弔主人哭拜稽顙成踊下賓奠幣于棧左服者郝氏敬云重君賜不以委地也出者賓出也　注云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者周禮巾車士乘棧車鄭注棧車不革鞔而漆之考工記輿人棧車欲弇注爲其無革輓不堅易坼壞也又飾車欲侈注飾車謂革輓輿也大夫以上革輓輿然則大夫以上之車有飾士車無飾故名爲棧此柩車亦然故謂柩車爲棧也柩車即蜃車詳記遂匠納車于階閒下云左服象授人授其右也者賈疏云此車南鄉以東爲左尸在車上以東爲右故奠左服象授人右也盛氏云授由其右生人授受之法也此賓於柩車左箱奠幣亦當尸之右故注云象授人授其右也云服車箱者詩大東曰不以服箱考工記車人注牝服長八尺謂較也鄭司農云牝服謂車箱然則箱即較也較在車之兩旁有左右故經云左服云今文棧作輚者臧氏琳云左傳成二年丑父寢於轏中注轏士車正義謂

轉與棧字異義同說文木部棧棚也竹木之車曰棧轒在車部新附玉篇木部棧訓與說文略同車部轒載柩車轒同廣韻棧閣也轒車名士所乘也轒埤蒼云臥車也亦兵車案棧為竹木之車故說文在木部毛詩二禮皆作棧與說文同左傳亦當作棧儀禮今文作轒蓋俗儒以棧是車名應從車遂改棧為轒鄭康成因字本作棧故定從禮古經與說文合據儀禮注知漢時已別作轒為棧矣今案臧說是也

宰由主人之北舉幣以東　柩東主人位以東藏之　疏　正義曰宰家宰詳士冠禮雜記諸侯相賵之禮曰宰舉以東　注云柩東主人位者解經宰由主人之北為由柩東主人位之北也時主人尚在門右未復位但宰不得履主人之位而取幣故由其北也褚氏云主人堂下位恆在柩東此據其常位言也

士受馬以出　此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮曰皮馬相閒可也　疏　正義曰敖氏云此受馬者亦以舉幣為節○校勘記云注有通解作言云此士謂胥徒之長也有勇力者受馬者案士之下為府史胥徒此受馬須有勇力故知是胥徒之長也下士受羊如受馬注云士亦謂胥徒之長儀禮釋官云府史胥徒亦稱士者檀弓曰管庫之士祭法曰庶士無廟是也賈疏云婚禮記云士受皮注云士謂中士下士不為胥徒者彼主人親受幣明受皮非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也

主人送于外門外拜襲入復位杖　疏　正義曰送于外門外拜亦與上篇君使人弔送賓儀同初時主人以迎賓故袒且釋杖今送賓訖故襲而杖也吳氏廷華云襲不當在外則入外門乃襲也入復位入廟門復柩東位

右國君賵禮

賓賵者將命　賓卿大夫士也　疏　正義曰自此至門內之右言賓賵奠賻贈及代哭為燎之事　注云賓卿大夫士也者以其上云君則此賓是國中卿大夫士可知但據下云賓從致命如初言致命則賓亦是使者矣故敖氏云賓卿大夫士之使者也盛氏云兄弟及所知亦存焉此據下兄弟賵奠之文也然當分別言之案上篇親者襚不將命庶兄弟襚使人以將命於室則賓中兼有疏遠之兄弟及所知在矣

擯者請入告出告須　不迎告曰孤某須　疏　正義曰擯者下毛本脫出字校勘記云唐石經徐陳通典集釋通解楊氏俱有出字敖氏無石經考文提要云監本無出字案下經擯者出請兩見唐石經四字尚可辨而明人補字即脫出字衍一須字今從宋本儀禮鄭注經傳通解儀禮圖儀禮集釋李黼二禮集解今案校勘記所據石經蓋原本也　注云不迎者異於君賵也云告曰孤某須者此本雜記諸侯相賵主國相者入告反命曰孤某須矣之文以證經告須之也

馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初　初公使者　疏　正義曰校勘記云致通解作將○敖氏云擯者先入入門而若遺之也　注云初公使者謂亦如公使者由馬西當前輅北面致命也

主人拜于位不踊　柩車東位也既啓之後與在室同　疏　正義曰郝氏敬云不稽顙不成踊禮殺於君也○注在本誤作左　云柩車東位也者即上入復位之位也云既啓之後與在室同者言非君命不出是以拜於位也賈疏云上篇始死時庶兄弟襚使人以將命於室主人拜於位此亦拜於位俱是不為賓出故云與在室同吳氏廷華云此言位則拜君賵違其位也

賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請　賓出在外請之為其復有事　疏　正義曰奠幣如初亦奠於棧左服敖氏云舉幣亦蒙如初者是時主人之位與拜君命之處雖不同而宰之舉幣以主人之北為節則一也　注云賓出在外者經無賓出之文但云擯者出請則賓已出在外可知故注補明之也云請之為其復有事者敖氏云此時賓客為禮或不一而足故於其出主人未送而必請之與襚時異今案此亦如聘禮每聘享畢賓出擯者必出請至賓告事畢乃送也

若奠　賓致可以奠也　疏　正義曰盛氏云若者不定之辭容有賵而不奠賵而不賻者故每事皆云若今案盛說似矣但若字有二義亦容有不賵而奠不奠而賻者周禮牛人注喪所薦饋曰奠詳下若賻下　注云賓致可以奠也者謂致其甚奠之物王氏士讓云葬日遣奠為奠之最盛故親者致其奠物以供奠用

入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請　士亦謂胥徒之長又復也　疏　正義曰敖氏云此將命猶致命也主人亦拜於位如受馬如其受之以出也羊者士喪奠之上牲故此奠者用之奠不用幣郝氏敬云賓又出擯又請今案注已詳前

若賻　賻之言補也助也貨財曰賻　疏　正義曰賻在說文新附云賻助也鄭兼補言者周禮小行人若國札喪則令賻補之鄭司農云謂賻喪家補助其不足也故此注云賻之言補也助也云貨財曰賻者案公羊隱元年傳云車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚何注賵猶覆也賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賵賻知死者贈襚穀梁隱元年傳云乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻荀子貨財曰賻輿馬曰賵衣服曰襚玩好曰贈玉貝曰唅賻賵所以佐生也贈襚所以送死也白虎通賵之為言稱也玩好曰贈襚之為言遺也衣被曰襚知死者則贈襚所以助生送死追恩重終副至意也賻者助也賵者覆也所以相佐給不足也故弔辭曰知生則賻賵貨財曰賻車馬曰賵以上各條文雖有小異而大略則同又穀梁隱三年傳云歸死者曰賵歸生者曰賻鄭注少儀亦云賵主於死者與賻賵所以佐生之說不合下注又云賵奠於死生兩施者蓋贈以玩好荀子楊注謂為明器之屬明器則是專施於死者賻以貨財貨財則是專施於生者故下經云知死者贈知生者賻也惟賵奠雖主於死者而馬羊亦以佐生人送死之用故鄭云賵奠於死生兩施也但奠是喪祭之名與賵少異故下注又云奠施於死者為多也雜記諸侯使人弔後有含有襚有賵而無賻周禮宰夫注凡喪始死弔而含襚葬而賵贈其閒加恩厚則有賻焉春秋譏武氏子來求賻據此則賻不必定有也賻用幣亦用馬少儀賻馬與其幣是也此經上篇有襚下篇有賵有奠有賻有贈他書無言奠者據下云兄弟賵奠可也所知則賵而不奠是奠為親者之禮敵國賓客則無之故不言也又上直云賵者下直云贈者惟奠與賻言若是有無不定之辭也

入告主人出門左西面賓東面將命　主人出者賻主施於主人　疏　正義曰門廟門也出門左云西面則是門東也柩東鄉外以東為左○案少儀注云主於生人此注云賻主施於主人主似當作生為是但各本皆作主仍之　注云主人出者賻主施於主人者案主人於賵奠贈皆不出而獨為賻出故注云然蓋賵奠贈賓皆入廟於柩前致之賻則賓不入廟門故主人不得不出也褚氏云少儀曰賻馬與其幣不入廟門蓋賻施於生者若入廟門則嫌施於死者矣賓既不入故主人出以受之方氏苞吳氏紱說俱同

主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位　坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位　疏　正義曰吳氏廷華云宰自主人之後出其北轉而東面鄉主人舉所委以入也由北者便於入鄉主人者若受命於主人反位入門而東藏之乃反位也今案賓東面將命宰亦東面舉之是同面也下云無器則此坐委之有器也　注云坐委之明主人哀戚志不在受人物者賓以主人在哀戚之中不親受人物故坐委之以

明不敢授之意少儀曰賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也是也云反位反主人之後位者以宰位本在主人之後故得由主人之北而西行也

若無器則捂受之 謂對相授受不委地 疏 正義曰校勘記云捂釋文作梧今案聘禮公食禮注俱作梧詳聘禮賓進訝受几于筵前下○器謂盛賻物者○校勘記云注授下集釋敖氏有受字與疏合今案有受字是也云謂對相授受不委地者上條同面授受此條對面授受即訝授也詳士昏禮敖氏云亦宰捂受之舉之則同面受之則相對亦禮貴相變不委地者爲其坋汙

又請賓告事畢拜送入 疏 正義曰校勘記云又鍾本作二金曰追謂上已有又請此當作三請爲正○敖氏云宰既反位主人未即入俟擯者既請乃遂送之也盛氏云拜送入皆謂主人也送不出大門者下君使也入不言復位文省今案賓或但賵而不奠或奠而不賻於其告事畢主人亦出送之於廟門外○李氏云雜記曰諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也此賓賵奠賻亦相次以一人行之耳今案此據禮得賵奠兼行者言也

贈者將命 贈送 疏 正義曰吳氏紱云贈者將命此不蒙又請之文則是更端也注云贈送者張氏爾岐云贈謂以幣若器送死者也蔡氏德晉云贈送行者之禮也柩將行而有贈所以致慇懃也今案韋氏國語注云送之以物曰贈以飲食曰餞較有分別廣雅贈送也即本鄭注餘詳若賻下

擯者出請納賓如初 如其入告出告須 疏 正義曰初謂上賓賵時也告須是納賓之辭

賓奠幣如初 亦於棧左服 疏 正義曰敖氏云亦北面致命既則主人拜之乃奠幣也幣亦玄纁束

若就器則坐奠于陳 就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器之陳 疏 正義曰爾雅釋詁云就成也敖氏據以易鄭謂就器爲已成之器其義較顯云贈無常惟翫好所有者即下記凡贈幣無常是也玩正字通作翫餘詳上若賻下云陳明器之陳者謂乘車西陳明器之處敖氏云以陳明器之處爲陳者因事名之如以肺脊爲舉之類蔡氏德晉云贈無常如用已成之器爲贈則坐而奠於所陳明器之處從其類也今案喪服小記曰陳器之道多陳之而省納之可也鄭注多陳之謂賓客之就器也以多爲榮即謂此也

凡將禮必請而后拜送 雖知事畢猶請君子不必人意 疏 正義曰不必人意謂不敢必其事畢也敖氏云此爲不見者言之也將行也行禮謂賵若賻之屬今案經言凡是總舉之辭不專指賵賻如此節賓贈亦當有擯者出請賓告事畢拜送之文經或言或不言不過文有詳略非禮有同異故經於此總言之以見凡行禮者皆然每一禮畢必請而后送也若不請則恐事未畢而遽拜送慇儀已甚矣

兄弟賵奠可也 兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施 疏 正義曰上經備陳賵奠賻贈四者之禮而此下復分別言之所以辨親疏之等也注云兄弟有服親者上篇親者襚注云大功以上庶兄弟襚注云衆兄弟也此兄弟對所知言則大功以上小功以下及外姻有服者皆統之矣云可且賵且奠許其厚也者禮之厚薄以親疏爲衡賵奠兼行則視賵而不奠者爲厚矣以親故許之也敖氏云可者許其得賵且奠然亦未必其并用之辭兄弟惟正言賵奠文已略矣乃復不必其并用者記曰有其禮無其財君子不行也聖人之意其或在是與今案經言可也原有兩意一則許其得行一則不必其并用敖說亦善但云惟正言賵奠則非所知尚許賻贈則兄弟亦許之矣以賵奠是禮之重者故特言之云賵奠於死生兩施者詳上若賻下

所知則賵而不奠 所知通問相知也降於兄弟奠施於死者爲多故不奠 疏 正義曰注云所知通問相知也降於兄弟者相知之人降於兄弟有服之親故許賵不許奠也案檀弓曰朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野是所知與朋友殊此不言朋友而但言所知則亦包朋友在內上篇兄弟襚後即言朋友襚豈此篇賵賻贈俱無朋友在其中乎敖氏云賵以幣馬尊敬之意也故親疏皆得用之奠以羊若相飲食然親親之恩也故疏者不得用之所知謂知死知生者也朋友亦存焉其說是也云奠施於死者爲多者亦詳若賻下案上經賓賵言若奠者李氏云上經賓賵若奠若賻者亦任行其一非必並行也

知死者贈知生者賻 各主於所知 疏 正義曰注云各主於所知者亦詳若賻下曲禮曰知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔義亦然也敖氏云是又於所知之中以此二者別之也知死者且賵且贈知生者且賵且賻則生死兩知者三者皆得用也王氏士讓云賵奠賻贈之儀有兼施者有特施者無非稱其情與財耳然主人有用之不盡者何以處此曰君子不家於喪故孟獻子之喪司徒旅歸四布而夫子取之

書賵於方若九若七若五 方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行 疏 正義曰書賵與遣爲將讀之也吳氏廷華云下史讀賵則此亦史書之矣遣公史書之曲禮曰書方衰凶器不以告不入公門注云方板也者及下注策簡也俱詳聘禮記云書賵奠賻贈之人名與其物於板者案致送賵奠賻贈之人名及物數俱書板於而經獨云書賵者舉首而言故注明之也云每板若九行若七行若五行者賈疏云所送有多少故行數不同敖氏云行數多不過於九少不下於五

書遣於策 策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下 疏 正義曰策廣於方李氏云遣物多故以策書之注云遣猶送也者以此遣皆送死之物故云猶送也云謂所當藏物茵以下者即明器之屬賈疏云策書明器之物應在上文而於此言之者遣中并有贈物故在贈賻之下也

乃代哭如初 棺柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時 疏 正義曰云初謂既小斂時者上篇小斂後云乃代哭不以官此亦如之義詳上篇敖氏云此陳柩與小斂後夷尸相類故亦代哭王氏紃解云自啓殯遷廟見柩而哭固已不絕聲矣至是乃代哭焉蓋柩車在廟男婦羣聚而守之徹夜不寐哭若絕聲不但忘哀且將懈怠倒廢而不振也若不代則雖強有力者亦弗勝明日何以將事乎聖人立法即乎人心如此

宵爲燎于門內之右 爲哭者爲明 疏 正義曰門內之右即庭之東也主人衆主人之位在焉故云爲哭者爲明也敖氏云此於門右者宜遠尸柩也必遠之者亦謂鬼神或者尚幽闇今案小斂爲燎于中庭此中庭有柩車明器故移于門內之右兼以照出入也鄭敖二義似俱未盼雜記終夜燎殆謂斯時○秦氏蕙田云自夙興設盥于祖廟至此並葬前一日事也

右賓賵奠賻贈及代哭爲燎之事

儀禮正義二十九

儀禮正義三十　　南菁書院

績溪胡培翬竹村著

厥明陳鼎五于門外如初鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時疏正義曰自此至主人要節而踊言葬日陳大遣奠之事厥明者葬日之質明也　注云鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也者據下其實羊左胖云云知之李氏云少牢饋食禮五鼎其實羊豕魚腊膚士葬奠加鮮獸而無膚聘禮致飧衆介少牢鄭謂去膚而有腸胃云士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也者敖氏云少牢五鼎大夫之禮士奠乃用之者喪大事也而葬爲尤重故於此奠特許攝用之明非常禮方氏苞云遣奠得用少牢猶冠禮之用爵弁昏禮之用墨車也今案遣奠於葬日設之故又名葬奠自大斂奠用三鼎至祖奠皆如之此獨用五鼎故云盛葬奠也士有攝盛之禮詳士冠禮云如初如大斂奠時者謂陳於門外北上而鼎數則異也遣奠無黍稷者雜記載棖有子曰非禮也喪奠脯醢而已鄭注遣奠本無黍稷孔疏遣奠不用黍稷而用牲體是脯醢之義也其實羊左胖反吉祭也言左胖者體不殊骨也疏正義曰敖氏云實鼎實也總爲五鼎言之○注體毛本誤禮校勘記云徐陳集釋通解楊氏俱作體　云反吉祭也者少牢饋食禮云司馬升羊右胖又云司士升豕右胖是吉祭上右此用左故云反吉祭也云言左胖者體不殊骨也者案特牲記云正脊二骨長脅二骨云云是體皆殊骨矣此用豕解之法解爲七體去右不用則爲四體每體骨相連故知言左胖爲體不殊骨也詳下豕亦如之豚解下髀不升周貴肩賤髀古文髀作脾疏正義曰李氏云豚皆合升成牲者則升其胖者髀不升合升者升髀升之矣吳氏紱云自小斂奠至祖奠皆用豚是小牲豚解合升不去髀此羊豕大牲升其胖雖豚解亦去髀以其成牲也○注詳士昏禮腸五胃五亦盛之也疏正義曰少牢用腸三胃三此用五故云亦盛之也敖氏云此雖盛之亦變於吉也離肺離挳疏正義曰離肺舉肺也敖氏云明無切肺也○校勘記云注挳下釋文集釋俱有也字今案嚴本無又挳譌挳黃氏丕烈云張氏淳所見嚴本作挳挳有二點者誤○離挳詳特牲記豕亦如之豚解無腸胃如之亦羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴疏正義曰校勘記云注溷集釋作圂　云豚解解之如解豚者此豕是大牲矣而解之亦用解豚之法故云豚解也詳上篇小斂陳一鼎于門外下云亦前肩後肫脊脅而已者案言肩兼臂臑言肫兼骼升脊與脅四體而已敖氏云凡俎實用羊豕者其體數同此豕云豚解則羊如之明矣褚氏云羊言左胖豕亦左胖可知豕言豚解羊亦豚解可知互文見義豚解解者七體不用右三段所用者左肩臂臑爲一段左肫骼爲一段三脊爲一段左三脅爲一段共四段賈謂豕與羊異非也此雖攝盛用五鼎然豚解而非體解又以鮮獸代膚亦示稍異少牢之義今案少牢司馬升羊司士升豕其肩臂臑膞胳脊脅各體名二者悉同之禮運腥其俎注以爲豚解孰其殽注以爲體解而下云體其犬豕牛羊則豚解體解之法牛羊亦皆有之敖褚之說確矣云無腸胃者君子不食溷腴者上羊有腸胃則此無腸胃專指豕言之君子不食溷腴禮記少儀文彼經作圂注云周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人穢孔疏豬犬亦食米穀其腹與人相似故君子但食他處辟其腴腴謂腸胃也魚腊鮮獸皆如初鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略之疏正義曰敖氏云如初者如殯奠魚九腊左胖髀不升也鮮獸亦如腊　注云鮮新殺者對腊爲久乾言也周禮獸人喪紀共其死獸生獸孔氏廣森云特牲少牢俎實皆以腊獸據左傳曰唯君用鮮則大夫士不得通用鮮獸此士遣奠乃用之者一則取變吉也一則以士攝盛而用五俎須別於大夫之五俎去君位遠轉得用鮮不嫌亦士沐粱之意也云士腊用兔者以少牢大夫禮云腊用麋推之而知也腊用兔則鮮亦用兔矣云加鮮獸而無膚者豕既豚解略之者李氏云膚出於豕豕不體解故亦無膚敖氏云凡牲用豚者例無膚此豕用豚解之法故亦放豚之不用膚而以鮮獸代之也東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢脾讀爲雞脾肶之脾脾析百葉也蜱蜯也今文蠃爲蝸疏正義曰此饌處詳下文醴酒下方氏苞云自小斂以後皆曰東方之饌亦如之而此復具列其物以籩豆倍加也舉醴酒則瓦甒觶柶可無更舉矣○注脾肶毛本肶作肶校勘記云嚴徐作肶釋文通典集釋通解俱作肶今案作肶是也　云脾讀爲雞脾肶之脾脾析百葉也者說文膍牛百葉也一曰鳥膍胵鳥胃也膍或从比作肶是肶卽膍字與肶別矣段氏說文注云肶从此聲釋文尺之反內則謁奧注奧脾肶也字亦作肶釋文昌私反今既夕注作肶誤甚肶與斯斯與析音近故釋脾析爲脾肶雞謁皆有脾肶謂胃也卽許所謂鳥膍胵也胡氏承珙云脾肶當作膍肶莊子庚桑楚篇臘者之有膍胲司馬彪注云膍牛百葉也周官醢人脾析鄭衆注云脾析牛百葉也百葉本爲禽獸之胃二禮經文俱作脾析者古字通借容可以脾之名加於胃若鄭君既以時讀曉人自同說文作膍以別於土藏之脾不應仍用借字今案以脾當作膍說亦甚是但各本注皆作脾仍之廣雅百葉謂之膍胵王氏疏證云脾肶與膍胵同皆分析之貌故又謂之百葉案據此注及廣雅但云百葉不云牛則百葉之名當獸同之故賈疏以此經脾析爲羊百葉也江氏筠云經於豆實多依周官之序獨此脾析蜱醢乃在葵菹蠃醢之上當是以盛葬奠用少牢故豆實亦以取之羊者爲首賈說固信矣云蜱蜯也者案蜱醢周禮醢人作蠯醢注引鄭司農云蠯蛤也鼈人注又引杜子春云蠯蜯也說文字作蠯云蜌也又云蚌蜃屬蜃大蛤段氏謂蜯卽蚌字則亦蛤類也說文葵菜也崔寔云六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹醢人注云蠃螔蝓也爾雅蚹蠃螔蝓說文作虒蝓郭氏云卽蝸牛也云今文蠃爲蝸者詳士冠禮醢人凡祭祀共薦羞之豆實喪紀亦如之有五齏七醢七菹三臡注以脾析爲齏云凡醯醬所和細切爲齏全物若䐑爲菹又云齏菹之稱菜肉通四籩棗糗栗脯糗以豆糗粉餌疏正義曰注云糗以豆糗粉餌者周禮籩人羞籩之實糗餌粉餈鄭注此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足今案互相足者謂餌餈二者皆以豆糗粉之使不相黏著而經於餌言糗於餈言粉是互言之以足其義也此經但云糗則有餌而無餈矣故鄭直云以豆糗粉餌也李氏云粉稻米黍米合蒸之以爲餌擣熬大豆爲糗以粉之籩人謂之糗餌此不言餌省文王氏士讓云四豆俱用周禮饋食之豆而四籩則於饋食之籩取其二於加籩之實取其一於羞籩之實取其一所謂放而不致也醴酒此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之疏正義曰案下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之鄭以此遣奠東方之饌與祖奠饌處同故云然也褚氏云敖謂亦饌于東堂下南齊于坫則饌處反在北奠處反在南逆矣惟奠于堂上者乃饌于東堂下也今案祖奠與遣奠饌之在主人之南當前輅其奠之皆在柩車之東當前束奠處同則饌處亦同敖異於鄭褚駁之是也賈疏云北上者蓋醴酒在北次南饌四豆豆南饌四籩也陳器明器也夜斂藏之疏正義曰注夜斂藏之案賈疏云

本作夜斂適似寫誤是賈所見本作適斂矣嚴本作夜不誤今從之云明器也者解經陳器爲陳明器也云夜斂藏之者以葬前一日已陳明器矣因夜閉斂藏之故於厥明復陳之也

滅燎執燭俠輅北面　炤徹與葬奠也　疏　正義曰前云宵爲燎今明矣故滅燎而猶執燭者以初明慎之也注炤毛本作照校勘記云嚴徐集釋俱作炤通解作照○執燭俠輅北面謂俠柩車之前輅也執之者二人一在輅東一在輅西江氏筠云注謂炤徹與葬奠只說得輅東之燭蓋祖奠之徹與葬奠之設俱在輅東炤之其徹者之改設于西北則在輅西炤之今案賈疏謂輅西之燭炤徹祖奠則似祖奠之設在西誤矣故江氏易之但據下云徹者入設于西北則注所云炤徹者自謂炤其徹而設于西北注仍兼輅東輅西言也

賓入者拜之　明自啓至此主人無出禮　疏　正義曰賓入者爲葬來也李氏云拜賓於內位蔡氏德晉云入則在位拜之而不出迎也　注云明自啓至此主人無出禮者釋所以拜於內之故蓋既啓殯則見尸柩不可稍離也或以啓後君賵則出賓賵則出皆注不知爲君命賓賵而出乃禮之不得已者前注已申言之此無出禮自據其常者言也

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊　猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設於柩車西北亦猶序西南　疏　正義曰注亦猶序西南猶嚴毛本作由校勘記云閩監葛本通典集釋楊氏俱作猶陳本通解俱作由案由猶古字通用由卽由字之誤今案作猶較顯陳鳳梧本亦作猶○此將設遣奠先徹祖奠也云猶阼階升時也亦既盥乃入者謂此徹者之入亦猶奠于堂室者之升自阼階時也上篇徹小斂奠大斂奠徹者皆盥于門外乃入故知此亦然也云入由重東而主人踊猶其升也者此奠在堂下固無升降但丈夫婦人之踊略倣升階降階之節故注云猶也詳上篇大斂奠節末云自重北西面而徹設於柩車西北者此當作一句讀謂自重北西面而以所徹者改設于柩車西北非謂自重北西面而來徹也祖奠設于柩車東徹者由東而西改設之重北亦謂明器北云亦猶序西南者謂亦如小斂大斂朔月奠之改設序西南也詳上篇陳小斂奠饌于東堂下

徹者東　由柩車北東適葬奠之饌　疏　正義曰注云由柩車北東適葬奠之饌者以徹者設於柩車西北而云徹者東是由柩車北而東矣若由柩車南則徹者須先南行乃得轉而東不得徑云徹者東也知適葬奠之饌者以將設葬奠故適所饌處以待事此與上篇徹小斂奠改設序西南訖乃適饌同義

鼎入　舉入陳之也陳之蓋於重東北西面北上如初　疏　正義曰注云舉入陳之也者謂舉者自門外舉以入陳之也云陳之蓋於重東北者上篇小大斂奠皆設鼎于阼階前此遣奠設于庭饌在主人之南當前輅則鼎之設當近重而遠階故云重東北以無正文故云蓋也云西面北上如初者謂五鼎皆西面而以北爲上如大斂奠也必知如大斂奠者以小斂止一鼎無北上之文也

乃奠豆南上綪籩嬴醢南北上綪　籩嬴醢南辟醴酒也　疏　正義曰乃奠設遣奠也設遣奠不言布席者以設之與祖奠同處卽仍祖奠之席可知綪屈也義詳上篇王氏士讓云四豆先饌脾析於西南次北蜱醢蜱醢東葵菹葵菹南嬴醢是謂豆南上綪其設之形四方也四籩則於嬴醢之南先設棗棗南糗糗東栗栗北脯是謂籩北上綪亦因綪而得方也吳氏紱義云四豆二列西列從南而北東列由北而南四籩二列西列由北而南東列由南而北皆所謂綪也　注云籩嬴醢南辟醴酒也者謂籩之設在豆南乃不自脾析南爲始而自嬴醢南爲始者以醴酒將設于脾析南故辟之而在嬴醢南也

俎二以成南上不綪特鮮獸　成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東古文特爲俎　疏　正義曰俎二以成鄭訓成爲併蓋謂羊與豕併魚與腊併二列皆南上也○注腊毛本誤蜡校勘記云嚴徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作腊監本誤作醋　云不綪者魚在羊東腊在豕東者此俎之設在豆之東籩之北若綪則於脯北設羊次北豕豕東魚魚南腊是自北屈而南矣今於脯北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北腊是魚在羊東腊在豕東二者皆從南爲始不自北屈而南是不綪也俎之數同于鼎鼎五則俎亦五今羊豕魚腊之俎各二以併仍有鮮獸一俎無偶故經云特也盛氏謂鮮獸特於豕北吳氏疑義謂特於腊北今以上篇設大斂奠腊特于俎北例之則當在豕腊二俎之北也云古文特爲俎者　胡氏承珙云特者對成言之經當作特不當作俎故鄭從今文

醴酒在籩西北上　統於豆也　疏　正義曰醴酒設于脾析之南則在籩西也北上者醴在北酒在南也敖氏云醴在棗西酒在糗西醴酒設于豆南而以北爲上是統於豆也

奠者出主人要節而踊　亦以往來爲節奠由重北西既奠由重南東　疏　正義曰此奠在庭無升降故云亦以往來爲節云奠由重北西既奠由重南東者江氏筠云西下疑有脫文蓋鄭於徹遷祖奠注云徹者由明器北西面又徹祖奠注云自重北西面俱是言其面向則此亦如之注有脫誤餘詳上篇大斂奠節末○李氏云檀弓曰曾子弔於負夏主人既祖填池推柩而反之降婦人而後行禮從者問諸子游曰禮與子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以卽遠也故喪事有進而無退鄭氏曰填池當爲奠徹謂徹遣奠更設祖奠也禮既祖而婦人降今反柩車於載處婦人辟之升堂而又降婦人皆非禮曾子之弔蓋在此時

右葬日陳大遣奠

甸人抗重出自道道左倚之　還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恆出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此　疏　正義曰自此至徹者出踊如初言重出及車馬苞器以次先行之事吳氏紱云重既不隨入壙又不可留於廟中故於柩之將行出之於外　注云還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之者雜記曰重既虞而埋之鄭注就所倚處埋之孔疏謂埋於祖廟門外之東也重有主道古者虞而作主故既虞埋之但士有三虞雜記言既虞而埋則必俟虞祭畢乃埋之中有數日故須守視也上篇言甸人置重于中庭此言甸人抗重則還重及埋重之事皆甸人爲之也詩大侯既抗毛傳抗舉也此抗重與彼抗侯義同故均訓舉也云出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恆出入者案恆出入則在闑東闑西此從門中央是變於恆出入也闑爲門之中央短木有事亦可去詳士冠禮云道左主人位者道左卽門東主人出門接賓之位恆在此重有主道故於此倚之賈疏云道左倚之者當倚於門東北壁雜記孔疏亦云祖廟門外之東也賈疏又云鄭云今時以下者引漢法證重倚道左之事也

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上　南上便其行也行者乘車在前道稾序從　疏　正義曰此卽雜記疏所謂第二次薦馬也薦畢乃出車各從其馬每車二馬前車後至門外始駕馬則自廟中出門皆人挽也前薦車時蓋亦人挽之云西面則在門外之東方也俟者敖氏謂俟器出而從之是也方氏苞云朝祖時柩車入廟中闑與下檻已脫去矣故重與車馬得由中道出也今案前君賵主人迎賓云先入門右賓賵云主人出門左則闑畢事似仍設之至重出又去之也　注云南上便其行也者敖氏謂將

行以近外者爲先是也蓋廟南鄉車在門外西面則北爲內南爲外經云南上則乘車在南於先行爲便故注又云行者乘車在前也云道橐序從者謂道車次乘車後橐車又次道車後也

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以爲哀【疏】正義曰徹者入徹遣奠而苞之也苞見前敖氏云徹巾卽苞牲是卽於席前爲之也盛氏云踊如初初謂徹祖奠　注云苞者象既饗而歸賓俎者義本雜記云取下體者脛骨象行又俎實之終始也者脛骨謂牲之前後四足此苞牲以送入壙有行道故取之以象行也賈疏云少牢載俎云肩臂臑膊骼在兩端又云肩在上以此言之則肩臂臑在俎上端爲俎實之始膊骼在俎下端爲俎實之終是爲俎實之終始也敖氏云取下體爲其皮骨多差可以久也郝氏敬云體取下近足脛者小納壙中便也今案二說亦有理存之云士苞三个者士苞二每苞各三个也檀弓曰國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭注个謂所包遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具鄭注言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子太牢包九个諸侯亦太牢包七个大夫亦太牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車據此注則士無遣車所包牲體持以如墓而已云前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个者褚氏云取下體正也其餘取脊則釋脊取脅則釋脊從便也俎上前脛留肩後脛留膊此外或脅或脊科留其一則每俎各釋三个矣賈因前解羊之脊脅爲一段豕之脊脅爲兩段故於此亦誤今案賈疏謂羊俎有二段豕俎有四段相通爲俎釋三个其說固非褚謂或取脊或取脅又與經言取下體不合敖氏云折取下體則是每牲之俎猶有四段也此不取俎釋三个之義與祭禮之歸尸俎者異也其說似勝於注然則每苞三个者謂臂也臑也骼也所謂下體也注言折者前此羊豕豚解分爲七體用左胖四體未折也至此乃折取而苞之如前脛折取臂臑仍有肩在後脛折取骼仍有膊在故敖云每牲之俎猶有四段也雜記曰或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸於賓館父母而賓客之所以爲哀也注云言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也鄭引此二語見苞牲爲賓客父母之事也○李氏引呂大臨說謂遣車卽上所薦之乘車道車橐車又謂校人大喪飾遣車之馬及葬埋之爲殺而埋之案周禮巾車大喪飾遣車遂廞之行之鄭注行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰鸞車案鸞車見冢人據鄭云使人舉之如墓則非駕馬之車明矣校人及葬埋之注云言埋之則是馬塗車之芻靈謂束草爲馬也又圉人廞馬亦如之注云廞馬遣車之馬人捧之言人捧之則非眞馬可知安從殺之乎是二說皆非也

不以魚腊非正牲也【疏】正義曰上云苞牲取下體而復云不以魚腊明苞奠惟用牛羊也牛羊正牲魚腊非正牲故不用言腊則鮮獸亦不用可知矣

行器目葬行明器在道之次【疏】正義曰不云器而云行器見器已出廟而行故注云目葬行明器在道之次也方氏苞云特言行器以著器與車之先後以見器皆人持以行而不以車載也

又茵苞器序從如其陳之先後【疏】正義曰李氏云舉茵以兼折與抗木抗席舉苞以兼筲甕甒器謂用器以下盛氏云上云行器與下爲目也此乃詳言其行之次陳器之時抗席抗木皆在茵下茵行則其下皆行矣折設於抗木之前則行亦在前可知今案上注雖止言明器而折抗等亦在內以統言之皆器也經不言他物而獨舉茵苞器三者李氏之釋精矣　注云如其陳之先後者謂經先陳者行亦在先以次相從也

車從次器【疏】正義曰車卽所薦之車也車從器而行則次於器後矣郝氏敬云車在器後近柩前也

徹者出踊如初於是廟中當行者唯柩車【疏】正義曰此與上徹者入踊如初俱詳上篇大斂奠節末蔡氏德晉云遣奠徹之而不改設者以既苞牲至壙故也然則敖氏謂徹者亦設于西北乃出非矣　注言此者見其他皆已行也

右將葬重出車馬苞器以次先行鄉壙

主人之史請讀賵執筭從柩東當前東西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭在右南面炤書便也古文筭皆爲筴【疏】正義曰自此至滅燭出言讀賵讀遣之事○此執筭及下釋筭與筭唐石經俱作筭嚴本陳鳳梧本經注亦俱作筭毛本俱作算說文筭長六寸所以計數者算數也段氏注云漢志筭法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚爲一握此謂筭籌與算數字各用計之所謂算也又云筭爲算之器算爲筭之用二字音同而義別今案此經筭字爲筭籌作筭是也又柩東毛本誤作柩車○釋官云主人之史士私臣掌文書者敖氏云賵卽書於方者也賵禮賓爲之也故主人之史讀之不命毋哭嫌若併止主人主婦然也吳氏廷華云讀之聞于死者主人亦宜知之也執筭者史之貳也哭者相止也自相戒止也以史方有事於死者不擾之主人主婦痛極不能自止但不踊耳今案執筭從史也柩東當前東西面謂史與執筭者也　注云史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭者謂請時北面讀書釋筭則西面也必知北面請者鄉柩也時主人亦在柩東故知史與執筭者既請乃轉而西面於主人之前讀之釋之也云燭在右南面炤書便也者敖氏云右史右也執燭者在右則執筭者在左也是燭與史最近而又南面炤之故云便也云古文筭皆爲筴者胡氏承珙云筴乃策字之別顏氏家訓云簡策字竹下施束末代隸書似杞宋之宋亦有竹下遂爲夾者易釋文云策本作筴是也筭本計數之物若作筴嫌與書遣於策之策混故鄭從今文不從古文也案檀弓讀賵曾子曰非古也是再告也陳氏澔云古者奠之而不讀周則既奠而又讀焉是讀賵爲周禮也又雜記大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書鄭注嫌與士異記之也亦引上苞牲取下體及此請讀賵爲證然則大夫之喪包奠讀書其儀節固與士同矣

讀書釋筭則坐必釋筭者榮其多【疏】正義曰讀書二字爲句不言讀賵而言讀書者上注謂奠賻贈亦書於方故言書知史併讀之也釋筭則坐言則者謂釋筭乃坐明讀書不坐也筭在於地坐釋之爲便鄉射大射凡釋獲者皆言坐是其證姜氏兆錫乃連讀之謂讀書亦坐誤矣讀之而又釋筭以計其數者蓋欲見賵奠賻贈之多而以爲榮也

卒命哭滅燭書與筭執之以逆出卒已也【疏】正義曰注毛本已下有也校勘記云嚴徐集釋楊氏俱無○敖氏云卒謂讀之畢也言逆出亦見執筭者在史南今案入則史先而執筭者從出則執筭者先而史執書從之故云逆也

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅【疏】正義曰西方東面賓位也李氏云公史尊故命毋哭而主人主婦皆不哭其餘可知矣敖氏云遣卽書於策者也此主人之物故公史爲讀之柩將行而讀賵與遣者若欲神一一知之然方氏苞云遣物附棺必誠必信主人主婦亦必傾耳聽之於心始安故俟讀畢而後命之哭也出

者公史出也○注軨嚴本作路集釋楊氏陳鳳梧本毛本俱作軨案作軨是也云公史君之典禮書者賈疏云周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦然釋官云周禮小史職曰卿大夫之喪讀誄此讀者宜亦小史據此則士之喪有公臣來共其事明矣史獨言公者因上有主人之史故言公以別之其餘不言公者可知賈疏不能由此推之于諸篇官制多有窒礙者矣云遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也者褚氏云職喪凡公有司之所共職喪令之趨其事令之是奉君命而令之故注云君使史來讀之也蓋遣物多寡皆禮制所繫君使史讀之以示恩禮而僭忒亦無由生矣故云成其得禮之正以終也盛氏云讀賵釋筭讀遣不釋筭者賵是賓物不出於一人故須一一記之以多爲榮遣是主人之物則但告數而已人子之心不自見其多也敖謂讀遣亦釋筭非云燭俠輅者前滅燎執燭俠輅鄭復言此者以見今所滅之燭卽俠輅之燭上讀書釋筭畢言滅燭者輅東之燭此讀遣畢又言滅燭則輅西之燭也

右讀賵讀遣

商祝執功布以御柩執披 居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人今文無以 疏 正義曰自此至杖乃行言柩車發行及在道君贈之事經文當以商祝執功布以御柩爲句執披又爲一句前云設披設而未執此柩將行乃執之周禮司士作六軍之士執披敖氏云此見執披之節也不言引者披後於引言執披則引可知其說是也 注云居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節者賈疏云道有低謂下坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊車轍有高下又云道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂左右者謂左右其布使知道之有傾虧也詳前設披下李氏云喪大記曰君葬御棺用羽葆大夫葬御棺用茅士葬比出宮御棺用功布周禮喪祝及葬御匶出宮乃代鄉師大喪及葬執纛以與匠師御匶而治役功布士以上蓋通有之御柩天子以纛君以羽葆大夫以茅士賤無御柩之物故在宮以功布拂柩而出宮因以御柩呂氏坤云三禮圖引舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前爲行者之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾以此考之則功布啓殯時執之以拂拭出葬時竿揭之以指麾是也褚氏云功布御柩惟士制耳出宮而止今案喪大記注云士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣孔疏謂士卑御柩至大門牆內而止出路便否此褚說所本也然據此注云道有低仰傾虧以布爲抑揚左右之節則功布正是道中所用何得云出路便否儀禮經文不言在路與出宮異喪大記但言比出宮用功布亦未明言出宮而止則彼注未可據矣云使引者執披者知之者引在前執披在兩旁謂以布爲節使知道有低仰傾虧而備之也喪祝掌大喪勸防之事鄭注勸猶倡帥前引者防謂執披備傾虧卽其義也此注雖有執披之文仍是解功布御柩之義非解經執披二字也賈疏乃以御柩執披連讀誤矣注又云士執披者八人方是解經執披句下記云執披者旁四人合兩旁則八人也云今文無以者胡氏承珙云周禮鄉師注引雜記曰匠人執翿以御匶此注從古文有以者取其文備

主人袒乃行踊無筭 袒爲行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷於祖之序 疏 正義曰注云袒爲行變也者言爲柩行變也云乃行謂柩車行也者鄭恐疑行爲主人行故明之柩車行則主人亦行可知云凡從柩者先後左右如遷於祖之序者謂從柩至壙之序一如從柩遷祖之序也詳前重先奠從下

出宮踊襲 哀次 疏 正義曰柩車出宮也檀弓曰君於大夫將葬弔於宮及出命引之三步則止如是者三君退朝亦如之哀次亦如之鄭注朝喪朝廟也次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀李氏云哀次謂此出宮踊時也敖氏云出宮而踊哀親之遂離其室也行路不宜袒故於此而襲今案鄭氏貫通羣經故以哀次爲解敖謂哀親之離室亦通

至于邦門公使宰夫贈玄纁束 邦門城門也贈送也 疏 正義曰敖氏云柩至此公乃贈亦異於臣也方氏苞云親賓贈于家君則至于邦門者使國人榮之釋官云宰夫詳大射儀周禮宰夫職曰凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者注云弔事弔諸侯諸臣又云葬而賵贈此諸侯禮亦宰夫掌之故使宰夫今案天子宰夫下大夫諸侯之官降天子一等宰夫亦士也玄纁束詳前 注云邦門城門也者賈疏以爲國城北門據檀弓葬於北方言也贈送詳前

主人去杖不哭由左聽命賓由右致命 柩車前輅之左右也當時止柩車 疏 正義曰主人去杖不哭尊君命也與前君賵略同經但云左右而注知爲柩車前輅之左右也者案前君使人賵時賓當前輅致命故知也蔡氏德晉云由者由之以至柩車之前賓由右者以升實幣當在右取其便也賓由右故主人由左也案是時柩車北鄉左則在西右則在東以君賵賓北面致命推之此致命當南面不言者省文云當時止柩車者下記云唯君命止柩于堩是也

主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行 升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後 疏 正義曰前君賵時主人哭拜稽顙成踊此不成踊者以在塗禮殺也賓升而復言降則事畢也乃行亦謂柩車行也○校勘記云注授嚴徐陳本通解楊氏俱作受通典集釋敖氏俱作授今案作授是也毛本亦作授 云升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親授之然者褚氏云升車而屋帷以實于蓋上吳氏疑義云平地言升謂升輴也車蓋上不能置物故注以中言之謂蓋內也上左服之奠不入壙此玄纁入壙故奠於蓋以示意若親授之然也云復位反柩車後者主人從柩而行本在車後因聽命至前今拜送賓訖仍反柩車後之位而杖也○紃解云初喪君既襚之矣又或視其大斂矣既則賵之至柩行又贈之于士如此則大夫以上又加厚焉可知此卽體羣臣之實也

右柩車發行及君使贈之儀

至于壙陳器于道東西北上 統於壙 疏 正義曰自此至踊襲如初言至壙窆柩藏器之事○鄭注周禮方相氏云壙穿地中也廣雅藏謂之壙列子釋文壙墓穴也敖氏云西北上以西行北端爲上謂苞筲而下也亦綪之郝氏敬云陳送葬之明器于墓道左右方氏苞云敖氏以西北上爲句非也器藏于柩之兩旁必東西分陳而夾羨道入壙乃便今案注云統於壙是釋經北上二字謂壙在北陳器以北爲上是統於壙則注固以北上爲句矣方說是也李氏云周禮方相氏大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅敺方良

茵先入 當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉 疏 正義曰注云當藉柩也者前加茵用疏布注云茵所以藉棺者以其爲棺之藉則在棺下故須先入壙而後下棺於其上也云元士則葬用輁軸加茵焉者賈疏云元士謂天子之士葬時先以輁軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中今案輁軸之制無考賈疏以天子諸侯葬皆用輴推之又謂諸侯之大夫葬不得用輴天子之元士尊葬得用輁軸其說皆無據方氏苞儀禮析疑吳氏廷華儀禮疑義俱駁之

屬引 於是說載除飾更屬引於緘耳古文屬爲燭 疏 正義曰前設披下言屬引謂屬引於車而挽之以行此屬引者謂屬引於棺而緘之以窆也敖氏云此屬之爲將窆也其用異矣猶以引

名之者見其柔不易也 注云於是說載除飾更屬引於緘耳者謂至壙說去柩車之載除去池紐等飾周禮喪祝及壙說載除飾鄭注除飾便其窆爾敖氏云當先除飾乃說載案此注及記注皆用周官原文也喪大記曰凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸鄭注咸讀爲緘凡柩車及壙說載除飾而屬綍于柩之緘又樹碑于壙之前後以綍繞碑閒之鹿盧輓柩而下之衡平也人君之喪又以木横貫緘耳居旁持而平之大夫士旁牽緘而已今齊人謂棺束爲緘繩咸或爲椷案喪大記之咸卽此注所云緘耳也喪大記又曰君葬四綍二碑大夫葬二綍二碑士葬二綍無碑孔疏無碑者手縣下之然則士雖無碑而其屬綍於緘耳與大夫同綍卽紼亦卽此經所謂引也士棺二衽二束李氏云棺束末皆爲緘耳吳氏廷華云緘耳蓋作圈以貫引也云古文屬爲燭者胡氏承珙云屬正字燭借字上設披屬引作屬故鄭從今文

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭 俠羨道爲位 疏 正義曰敖氏云袒爲窆變也婦人亦北上皆不哭爲有事不可讙譁也今案喪大記曰君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也鼓封謂擊鼓爲縱舍之節大夫以下無之哭者相止也謂哭者自相止檀弓曰國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉與此禮合羨道在墓前男子婦人俠之爲位故有西面有東面鄭注檀弓亦云然賈疏羨道謂入壙道上無負土爲羨道天子曰隧塗上有負土爲隧周禮冢人及窆以度爲丘隧鄭注隧羨道也彼疏云天子有隧諸侯以下有羨道隧與羨異而云隧羨道者對則異散則通左傳僖二十五年晉侯請隧弗許杜注闕地通路曰隧王之葬禮也諸侯皆縣柩而下孔疏天子之葬棺重禮大尤須謹慎去壙遠而闕地通路從遠處而漸邪下之諸侯以下棺輕禮小臨壙上而直縣下之故不得用隧喪大記注亦云禮惟天子葬有隧然則羨道與隧異禮惟天子闕地通路則賈以羨道爲入壙道非矣方氏苞云壙之南有埏門門之下爲羨道使水潦下洩而不滲於壙中也

乃窆主人哭踊無算 窆下棺也今文窆爲封 疏 正義曰盛氏云是時衆主人及婦人亦皆哭踊惟言主人者文省吳氏疑義云此上當有穿壙設椁之事 注云窆下棺也者謂下棺於壙小爾雅下棺謂之窆是也云今文窆爲封者古今文疏義云周禮鄉師及窆執斧以莅匠師司農注云窆謂葬下棺也春秋傳曰日中而塴禮記所謂封者又遂人及窆陳役司農注云窆禮記謂之封春秋謂之塴皆葬下棺也聲相似又太僕窆亦如之司農注略同又云窆讀如慶封氾祭之氾說文穴部曰窆葬下棺也土部曰塴喪葬下土也引春秋傳日中而塴今左傳作塴小異又曰禮謂之封周官謂之窆段氏玉裁云禮謂十七篇也許於十七篇從今文作封戴記亦皆作封者戴記從今文也塴窆封三字分蒸侵東三韻而一聲之轉塴朋聲窆乏聲朋俗讀如蓮窆之讀方勇反故禮記以封字代窆塴字也案鄭君於禮記檀弓曾子問皆注云封當爲窆又喪大記注云封周禮作窆蓋戴記於下棺之窆聚土之封通作封鄭君以其淆溷難明故隨文是正王制庶人縣封注尤詳晰

襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初 丈八尺曰制二制合之束十制五合 疏 正義曰襲爲贈而襲也踊如初亦無算也李氏云玄纁束蓋公使宰夫所贈者重君物故以送終也敖氏云此贈謂主人以幣贈死者於壙中也蔡氏德晉云凡行而不反者必有贈柩入壙則不復反矣故主人於親亦有贈禮焉盛氏云此贈幣主人所自盡也故拜稽顙以送之疏云卽公所贈者蓋見玄纁束三字偶同遂附會之耳今案李說蓋本前公使宰夫贈玄纁束賈疏然此經但云贈用制幣則不必定爲公贈也有公贈固用之無卽用賓物己物矣雜記曰魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅鄭注言失之也亦引此經爲證孔疏魯人雖三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也蓋禮幣皆用制贈親尤必以禮故云贈用制幣檀弓曰既封主人贈鄭注贈以幣送死者於壙也則贈爲主人自贈明矣敖盛說是周禮大宰大喪贊贈玉鄭注贈玉既窆所以送先王則贈之禮天子亦有之但用玉不用幣也○案雜記注引此經云贈用制幣玄纁束帛多一帛字注詳聘禮釋幣制玄纁束下

卒袒拜賓主婦亦拜賓卽位拾踊三襲 主婦拜女賓也卽位反位也 疏 正義曰卒謂贈畢也敖氏云於此拜賓特爲之袒重其禮也拾踊者主先賓後婦人居閒三謂三者三也襲者主人也禮婦人不袒盛氏云拾踊者主人與婦人與賓更迭而踊也三者三人各九踊也今案雜記曰公七踊大夫五踊婦人居閒士三踊婦人皆居閒鄭注婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊是也○校勘記云注反位下嚴徐楊敖俱無也字集釋有案注末楊敖俱有拾更也三字今案拾更也各本俱在主婦入于室節注末浦氏鏜云案釋文次第當在主婦入于室下盧氏文弨云拾更當于此經拾踊初見者注今本乃在後陸氏亦於後始音以失之 云主婦拜女賓也者女賓蓋內賓宗婦之屬非有親者不送其葬也云卽位反位者賈疏云各反羨道東西位其男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南

賓出則拜送 相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉 疏 正義曰敖氏云拜送云則明賓有未出者也方氏苞云墓無門階而有塋域故亦可言出褚氏云言出則壙所有帷幕以爲障蔽矣故雖有微雨亦可以窆 注云相問之賓也者據雜記知之也云凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉者案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退鄭注此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也是賓有此五者經於既窆之後言賓出明是相問之賓卽窆而退也相問在五者之中舉此中者爲言則其他賓出無不拜送可知

藏器于旁加見 器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰周人牆置翣 疏 正義曰藏器於棺旁而加見於器外也周禮冢人及窆執斧以涖遂入藏凶器鄭注凶器明器○校勘記云注檀弓曰下嚴徐集釋敖氏俱有有虞氏之瓦棺夏后氏堲周殷人棺椁十五字通解無今本因之盧氏文弨云宋本有此十五字鍾本亦有之陸氏爲堲周作音則有者是今案椁集解作槨下同 云器用器役器也者以下別言苞筲等故知此器爲用器以下樂器燕器亦在其中鄭隨舉以示人也云見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣者棺飾卽池紐荒帷之屬以加此于棺外則不見棺柩而但見棺飾故謂棺飾爲見也禮記釋文云見棺衣也云先言藏器乃云加見者器在見內也者謂先藏器而後加見是器在見內最近棺也近棺則便於用故又云內之者明君子之於事終不自逸也引檀弓者證加見是周制李氏云棺飾在柩外若牆然其外置翣後王之制文也今案此中下士無翣鄭連引之耳

藏苞筲于旁 於旁者在見外也不言甕甒饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之閒君容柷大夫容壺士容甒 疏 正義曰石經考文提要云苞監本譌笣校勘記云注柷嚴徐要義楊氏俱作祝釋文通典集釋通解敖氏俱作柷今案柷是陳鳳梧本毛本亦作柷 注云於旁者在見外也者此言於旁與上藏器於旁文同鄭恐人疑爲在棺旁故特釋之曰在見外也雜記曰甕甒筲衡實見閒而后折入鄭注實見閒藏於見外椁內也方氏苞云上藏器於旁謂棺旁此則見旁也雜記又云而後折入者據此經藏苞筲等訖卽加折也云不言甕甒饌

相次可知者以上陳器時甕甒次苞筲後明亦藏之可知不言者文
省云四者兩兩而居者賈疏云謂苞筲居一旁甕甒居一旁故云兩
兩而居也褚氏云見內見外俱分兩旁藏法宜如是敖氏於器則謂
專藏於見內左旁苞筲則謂專藏於見外右旁故與注異反覺支離
今案褚說是也引喪大記者證椁內棺外有餘地足容器物也 加折卻之加抗席覆之加抗木 宜次也
疏 正義曰李氏云卻仰也折抗席皆善面鄉下折于陳時則爲仰今案折以善面鄉下爲正善面鄉上爲反故陳時以善面鄉上則云
覆之覆反也此用時以善面鄉下則云卻之卻對覆而言卻仰也是
其正也席則以善面鄉上爲正今鄉下故云覆也敖氏云折云加者
謂在見與苞筲之上也抗木不言卻與覆是兩面同矣　注云宜次
也者謂宜先加折次加抗席次加抗木也蓋席之下無折以掩壙則
席無所藉而施席之上無抗木則無以禦土故宜從其次也賈
疏分宜與次兩釋之張氏爾岐遂謂三者之用有宜有次非矣 實土
三主人拜鄉人 謝其勤勞 疏 正義曰實土謂加土於抗木之上而實之也三謂三匝主人於是拜謝其勤勞不俟工之
畢也李氏云雜記曰弔非從主人也四十者執綍鄉人五十者從反
哭四十者待盈坎鄉人助事故于實土拜之盛氏云實土者三不言
封文不具也周禮冢人職云以爵等爲丘封之度說者謂天子之
墓一丈諸侯八尺其次降殺以兩其樹則白虎通云天子松諸侯柏
大夫栗士槐鄉人謂與主人同鄉里來助葬者大司徒職云四閭爲
族使之相葬族師職云四閭爲族八閭爲聯使之相保以相葬埋是
也 卽位踊襲如初 哀親之在斯 疏 正義曰上云卽位矣此復云卽位者以拜賓拜鄉人違其位也位乃羨道東之
位踊襲如初者謂如上既窆時拾踊三而襲也哀親之在斯謂哀其
在土故踊也李氏云上拾踊襲後無袒文而言襲疑杜佑曰將踊袒
既踊卽襲敖氏云不言袒文脫耳今案凡踊無不袒者是踊前有袒
明矣敖以爲文脫或然○案檀弓曰有司以几筵舍奠於墓左鄭注
舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也周禮小
宗伯亦云成葬而祭墓此不言者亦文略耳

右窆柩藏器葬事畢

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上 西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於阼階西面西方神位 疏 正義曰自此至乃就次言反哭于殯宮及就次之事○盧氏文弨云乃反哭入士虞禮注
引入下有門字○乃反哭自壙所反也既窆實土墳未成孝子恐魂
靈無依急迎神歸歸不見親故哭也入入廟門也升自西階東面者
主人也衆主人堂下東面北上統於主人也　注云西階東面反諸
其所作也者案檀弓曰反哭升堂反諸其所作也鄭注親所行禮之
處李氏云謂廟堂親平日所行禮處也云反哭者於其祖廟者以下
云遂適殯宮知先反哭於廟也敖氏云反哭於祖廟者爲其柩從
此而出也方氏苞云探死者之情亦必先就祖妣而後可反其私室
故反哭於廟而後虞於寢也此義亦至明顯顧氏湄作反哭不于廟
辨謂反哭宜在寢而徐氏乾學欲從之何哉賈疏謂二廟者反哭先
祖後禰經記無文未可據然則二廟者亦唯反哭于祖廟而已以柩
從祖廟出而虞事不可緩宜急往殯宮也云不於阼階西面西方神
位者謂反哭不於阼階西面而於西階東面以西方神位所在也或
曰西方神位之說殊未分明主人所以不升自阼階而升自西階者
未忍遽卽主位也至親平日行禮處多在阼故東面以鄉之冀得見
親耳其說似有理並存之 婦人入丈夫踊升自阼階 辟主人也 疏 正義曰校勘記云丈嚴徐作大集釋通解
楊敖俱作丈張氏曰監本大作丈從監本今案陳鳳梧本亦作丈○
主人衆主人先入廟故見婦人之入而踊言丈夫則衆主人亦皆踊
也升自阼階謂婦人也云辟主人也者以主人在西階上故不由西階而由阼階也 主婦入于室踊出卽位及
丈夫拾踊三 入于室反諸其所養也出卽位堂上西面也拾更也 疏 正義曰敖氏云惟主婦入于室則餘人先卽位于阼
矣入室又弗見故出而與主人相鄉而哭踊同其哀也今案主人不
入室者以賓將弔也衆婦人亦從主婦哭踊不言者文省也　注云
入于室反諸其所養也者亦檀弓文蓋與上反諸其所作也皆釋此
經之義所養鄭云親所饋食之處謂親平日行饋食禮于室以追養
先人也必入室者亦冀或見之吳氏疑義云主人止于堂主婦先入
室而後止于堂男女內外所以不同也云出卽位堂上西面也者以
小斂後主婦等位常在阼階上西面故知卽位卽此位也禮經釋例
云此反哭之位主人東面主婦西面與始卒哭位正相反且主人升
自西階婦人升自阼階蓋相變以爲禮也云拾更也詳前卒袒拜賓
拾踊三下問喪曰送形而往迎精而反也其往送也望望然汲汲然
如有追而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也
如慕其反也如疑求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也
入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣鄭注說反哭之義也 賓弔者升自西階曰如
之何主人拜稽顙 賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是爲甚故弔之弔者北面主人拜於位不北面拜賓東者
以其亦主人位也今文無曰字 疏 正義曰檀弓曰殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周是反哭而弔周制也坊記曰殷人
弔於壙周人弔於家弔於家亦謂反哭而弔也如之何痛其不見之
辭敖氏云此弔異於常故爲之稽顙○注今文無曰字毛本作古文
無曰字校勘記云嚴徐集釋作今文無曰與單疏標目合通解與今
本同今案陳鳳梧本作古文無曰今從嚴本　云賓弔者衆賓之長
也者以衆賓皆弔而升堂致辭者當是長賓故云衆賓之長也云反
而亡焉失之矣於是爲甚故弔之者此釋所以弔之義也檀弓曰反
哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是爲甚是其文也云弔者
北面者以弔賓升堂後無改面之文故知北面其餘衆賓在堂下者
亦北面可知云主人拜於位者以主人拜不言面鄉則拜於其位仍
東面可知云不北面拜賓東者以其亦主人位也者褚氏云始死時
主人拜賓於西階此反而亡亦拜賓於西階故注云亦主人位也亦
始死拜賓之位也賈乃援特牲少牢以釋之殊不可曉今案注云亦
主人位者謂北面拜賓東是平日主人之位今不忍拜於此故仍拜
於位東面亦升堂自西階不忍由阼階之意坊記曰子云升自客階
受弔於賓位教民追孝也鄭注謂反哭時也既葬矣猶不由阼階不
忍卽父位也是其證褚說尚未確云今文無曰字者古今文疏義云
案鄭從古文有曰者亦以其文義備 賓降出主人送于門外拜稽顙 疏 正義曰賓降而遂出以主人卽
適殯宮也賈疏云此於雜記五賓當相見之賓敖氏云門外廟門 送
外也送賓而稽顙者以其送葬且從反哭尤勤勞也故重謝之
適殯宮皆如啓位拾踊三 啓位婦人入升堂丈夫卽中庭之位 疏 正義曰吳氏廷華云殯已啓矣曰殯宮如
親尚在殯也今案經云遂適殯宮則反哭于祖廟後卽至寢明矣拾
踊三與前同敖氏謂此時無賓盛氏云雜記朋友虞祔而退則此時
未嘗無賓矣敖殆失考　注云啓位婦人入升堂丈夫卽中庭之位
者案啓位與朝夕哭位同上篇朝夕哭云婦人卽位于堂南上與小
斂後言婦人阼階上西面位同卽婦人升堂之位也又云主人堂下
直東序西面兄弟皆卽位如外位卽丈夫中庭之位也但朝夕哭位

有賓此皆如啓位云皆則亦兼賓在內可知注不言者略耳檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲當是拾踊後事

兄弟出主人拜送兄弟小功以下也異門大功亦可以歸疏正義曰上篇殯訖兄弟出主人拜送于門外注云小功以下至此可以歸異門大功亦存焉此云兄弟小功以下也蓋據喪服傳小功以下爲兄弟言之又云異門大功亦可以歸者蓋異門之大功較之同門同財者情猶輕故于此時亦可以歸也若同門大功以上之親則俟卒哭乃歸蓋未殯以前啓殯以後無論大功小功之兄弟咸在既殯則小功之兄弟可以歸至啓殯又來在柩所不離故反哭而歸喪服小記曰緦小功虞卒哭而皆免是歸而遇朝夕哭虞卒哭仍來與也其異門之大功注於此始言可以歸則殯訖固未歸矣然則上篇殯訖之兄弟出專指小功疏遠者言此兄弟出則兼有大功之親矣歸而必拜送者以其勞也

衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次次倚廬也疏正義曰此儀節與上篇殯訖略同主人揖衆主人乃就次者蓋揖衆主人使各就次而主人乃就次也方氏苞云少息而後虞可更舉也○上篇殯訖主人揖就次注云次謂斬衰倚廬齊衰堊室也此云次倚廬則專指斬衰者言之既虞翦屏柱楣此時未虞故仍倚廬也李氏云問喪曰成壙而歸不敢入處室居于倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也

右反哭於廟於殯宮出就次於是將舉初虞之奠矣

猶朝夕哭不奠是日也以虞易奠疏正義曰自此至篇末略言葬後儀節及祭名云猶朝夕哭不奠者自大歛以後至葬每日皆朝夕哭朝夕奠今葬後仍朝夕哭于殯宮如故但不奠耳敖氏云既葬猶朝夕哭于殯宮以其神靈在此也不奠者爲無尸柩也此說是矣乃又以此朝夕哭爲指未虞以前而疑檀弓葬日虞之說則誤矣蓋此所謂猶朝夕哭者自葬後至練皆然以喪服斬衰傳文考之自見盛氏亦以敖說爲非此檀弓文是日卽葬日承上葬日虞言也是日始舉虞祭而無朝夕奠故云以虞易奠也

三虞虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子爲其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離疏正義曰士之虞祭有三故名三虞此既夕禮至反哭而止虞禮別爲一篇故於此總舉其目幷卒哭祔祭名目附於篇末也○校勘記云注離下釋文集釋俱有也字今案嚴本及各本俱無　云虞喪祭名者檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭是虞爲喪祭也云虞安也詳士虞禮篇首云骨肉歸於土精氣無所不之孝子爲其彷徨三祭以安之者檀弓延陵季子葬其子曰骨肉歸復於土命也若魂氣則無不之也是鄭所本彷徨與翱翔同皆遊行無歸之意故孝子爲三祭以安之此明三虞所由起也檀弓曰日中而虞葬日虞弗忍一日離也既云日中而虞而又云葬日虞明是朝葬日中而虞可知不忍一日離彼注云弗忍其無所歸是也

卒哭卒哭三虞之後祭名始朝夕之閒哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已疏正義曰注云卒哭三虞之後祭名者士之卒哭在虞後而與葬同月雜記曰士三月而葬是月也卒哭大夫以上異月詳士虞記云虞卒哭他用剛日下云始朝夕之閒哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已者案始死主人哭不絕聲至殯後朝一哭夕一哭于殯宮之阼階下而自朝至夕自夕至朝其閒哀至則哭非必朝夕喪服傳所謂哭晝夜無時也至此祭則止晝夜無時之哭惟朝夕哭而已蓋葬後哀稍殺也張氏爾岐云既祭則惟朝夕哭不無時哭故名其祭曰卒哭是也敖氏謂卒哭爲卒殯宮之哭而朝夕哭于其次盛氏謂卒兄弟外兄弟等之哭而非卒喪家之哭其說皆支離未可從

明日以其班祔班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之今文班爲辨疏正義曰校勘記云注末五字今本俱脫嚴徐集釋俱有與單疏標目合○虞而卒哭卒哭而祔其祭相連故幷及之　注云祔猶屬也祭昭穆之次而屬之者此釋祭所以名祔之意也祔必以昭穆之次昭祔昭穆祔穆有連屬之義故爲此祭而屬之也餘詳士虞記明日以其班祔下

右略言葬後儀節及祭名

儀禮正義三十

南菁書院

績溪胡培翬竹村著

記〔疏〕正義曰此上下二篇總記也郝氏敬云士喪既夕本通一篇故記起自始死吳氏廷華云當曰士喪禮記以為既夕記者非

士處適寢寢東首于北墉下 將有疾乃寢於適室今文處為居于為於〔疏〕正義曰適寢正寢也天子諸侯謂之路寢大夫士謂之適寢方氏愨云路猶路車之路以大言之也適猶適子之適以正言之也敖氏云此云適寢明經所謂適室為適寢之室耳吳氏廷華云室中南有牖北有墉無牖是也詳上篇死于適室下玉藻曰寢恆東首寢之東首與在北墉下居恆皆然記嫌處正寢有異故特明之喪大記曰寢東首於北牖下牖當為墉與此同亦詳上篇論語曰疾君視之東首此東首則在牖下不在北墉下以其便於君視也鄭注喪大記亦以君來視疾解之則非矣喪大記係總記君大夫士之禮觀上云君大夫徹縣士去琴瑟下云君夫人卒于路寢大夫世婦卒于適寢及士之妻皆死于寢可證不得以此句專為大夫言也果係君來視疾則經當直云君視且如下文大斂君至節必更詳其儀矣亦不得僅云寢東首于牖下也蓋疾時寢東首于北墉下是君大夫士所同故記人不復別之此經是言士禮故云士處適寢也 注云將有疾乃寢於適室者吳氏疑以將字為衍文謂疾生於不測豈能逆料其將然而遷處之其說似是古者自天子至士皆有正寢燕寢平日常居在燕寢有疾乃遷處于正寢經文兩寢字義別上寢指地言下寢以人臥處言故鄭云寢於適室謂寢臥於正寢之室也云今文處為居者古今文疏義云居處二字其義略同然居則有常安之義處可為暫止之名此適寢本非常居以疾遷處於此似作處較切鄭從古文于為於詳士昏禮 有疾疾者齊 正情性也適寢者不齊不居其室〔疏〕正義曰凡人之死多由于疾經據始死言記從疾病起所以補經之未備亦以示人慎疾正終之道也 注云正情性也者人之情有六曰喜怒哀樂愛惡性有五曰仁義禮智信或曰情有七喜怒哀懼愛惡欲是情性者稟乎陰陽而生得其中和則心安體泰一有偏竝斯疾生焉齊則思慮不紛神明常定故可以正情性此養疾之要道也云適寢者不齊不居其室者案大戴禮盛德篇曰此天子之路寢也不齊不居其室禮記檀弓曰君子非致齊也非疾也不晝夜居於內鄭注內正寢之中玉藻曰將適公所宿齊戒居外寢外寢即正寢也是不齊不居其室也然則疾者之居正寢為齊耳吳氏疑義云死於適室以正終也然疾不必死特以適寢為致齊之地疾者居之則心志齊一可養疾也方氏苞云齊室即適寢也凡有疾即居焉所以教疾者持生之道盡矣養者皆齊所以教子孫妻妾忠養之道盡矣及至大病亦不待遷移而終於正寢聖人制禮所以盡人之性也今案此二說最善若云為正終而移居正寢則於人子養疾之義有玭矣 養者皆齊 憂也〔疏〕正義曰校勘記云通解無此注○曲禮曰父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒不至變貌笑不至矧怒不至詈疾止復故彼注亦以憂言之故賈氏李氏皆取以釋此經而詳略不同今案養疾未有不憂然憂之一字未足以盡齊之義齊之為言齊也敖氏云養者齊欲專心於所養者也吳氏廷華云言養則滋培調劑之益非侍疾者專一其心志不為功又云兩齊字理最精是也 徹琴瑟 去樂〔疏〕正義曰徹即去也賈疏云父母有疾憂不在於樂故去之黃氏榦云去樂以疾者齊故去之非為子去也疏文可疑今案黃說是也曲禮曰琴瑟不御是為養疾者言之此云徹琴瑟則為疾者言之祭統曰及其將齊也耳不聽樂是也喪大記曰疾病君大夫徹縣士去琴瑟鄭注聲音動人病者欲靜也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士據此注則徹琴瑟是為疾者徹之明矣 疾病外內皆埽 為有賓客來問也疾甚曰病〔疏〕正義曰石經考文提要云外內皆埽監本作內外案疏作外內與喪大記文同校勘記云唐石經嚴徐陳閩葛集釋通解要義楊敖俱作外內今案陳鳳梧本亦作外內毛本誤與監本同 注云為有賓客來問也疾甚曰病者喪大記注亦云為賓客將來問病也疾困曰病與此注略同蓋賓客是指君遣來問疾之使及同國來問疾之大夫士非尋常來往者疾甚必有此問疾之賓來故須外內皆埽致其潔淨也內有專指室言者亦有兼堂室言者經義述聞解詩子有廷內云周官寺人王之正內五人鄭注正內路寢夏小正傳曰燕操泥而就家入人內此皆兼堂室言之者也今案此經內謂堂室外謂堂室以外凡庭院及寢門外大門外皆是內則曰雞初鳴灑埽室堂及庭是室堂與庭日日埽之無俟病劇此云外內皆埽則知所埽者廣也或曰疾甚而埽外內所以祓除不祥其說亦通 徹褻衣加新衣 故衣垢汙為來人穢惡之〔疏〕正義曰注云故衣垢汙為來人穢惡之者以云褻衣是病中垢汙之故衣恐來問疾之人嫌其穢惡故去之而更加新衣也此來人即上注所謂賓客孔子於君來視疾而加朝服則於賓客之來而加新衣亦猶此意但不必朝服耳喪大記文與此同而注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也與此注異賈疏因之遂謂褻衣是玄端新衣是朝服恐非蓋玄端朝服皆是禮服病中未必常服之孔子於君視疾而加朝服則非君視時必不朝服矣至謂齊服玄端不知此齊止取專一心志以養疾與祭祀之齊究有別也○案此及上兩節注後人多譏之謂埽除外內以潔其居徹去褻衣以潔其體義主於正終鄭以賓客言則舍本而務末矣即鄭注喪大記亦以加新衣為正終愚嘗反覆思之終以此注為善蓋人子之於親氣息尚存未有不顧望其生者若於疾病時而遽埽除易衣以為正終計於心何忍故不如且從此注之為得也 御者四人皆坐持體 為不能自轉側御者今時侍從之人〔疏〕正義曰注侍從毛本誤作待從校勘記云嚴徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作侍與單疏述注合○喪大記曰體一人謂每體一人也此云四人則合四體言之是時病者偃臥在牀故皆坐持之也彼注云體手足也四人持之為其不能自屈伸也與此注云為不能自轉側亦略同賈疏云詩曰輾轉反側據身不能自屈伸據手足今案身之不能轉側亦由手足之不能屈伸兩注義符云御者今時侍從之人者蓋以漢之侍從為比也上篇外御受沐入注云外御小臣侍從者釋官云御者即上篇外御士之近臣與執策立于馬後之御者殊○盧氏文弨云此記下今本有男女改服四大字注為賓客來問病亦朝服主人深衣十三字考石經無男女改服之文李本并無十三字之注鍾本同當盡去之石經考文提要云監本此下衍男女改服一節案此因通解而誤蓋通解於士喪禮雜附本經記及喪大記之文此節乃喪大記誤入儀禮又此記五節與喪大記同鄭兩注各異獨此節注不異明係移彼注此又因與士喪禮不合妄改庶人為主人又彼注上文有新朝服故曰亦朝服此上文無朝服字何以云亦足證羼入校勘記云此節經注唐石經及嚴徐集釋敖氏俱無通解楊氏俱有通解庶字尚未改楊氏始改庶人為主人今案下主人啼節注云於是始去冠而笄纚服深衣則不得於屬纊前改服深衣也此節經注為羼入無疑此亦其一證毛本有之蓋沿監本之誤據提要所見宋本經注亦無此節戴氏震校集釋金氏曰追著儀禮正譌皆辨其誤今從唐石經及嚴本 屬纊以俟絕氣 為其氣微難節也纊新絮〔疏〕正義曰注為字校勘記云

嚴本及單疏標目俱作有今從各本○敖氏云絕氣猶氣絕也案喪大記注云纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候此注云爲其氣微難節也文雖異而義同蓋將死之際其氣甚微難於辨別故屬纊以爲候也蔡氏德晉云屬之口鼻觀其動否以驗氣之有無無則絕矣今案此注云纊新絮彼注云新綿上篇瑱用白纊注亦云新綿綿與絮一也禹貢厥篚纖纊傳云纊細綿小爾雅云纊綿也絮之細者曰纊也說文纊絮也絮敝緜也段氏注云敝緜孰緜也是之謂絮凡絮必絲爲之古無今之木緜是也○朱氏軾謂屬纊以俟絕氣是早逆其死也此記或非先王之制今案此孝子之愼也蓋病者雖氣絕而孝子不忍竟以爲死故屬纊以俟之冀其氣之存而可復生也俟字據鄭注當爲候之誤二字形相似故也

男子不絕于婦人之手婦人不絕于男子之手 備褻

【疏】正義曰喪大記文與此同唯絕作死義亦同彼注云君子重終爲其相褻與此注略同而義較顯春秋莊公三十二年公薨于路寢穀梁傳曰路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也然則此記所言特以重男女之別耳方氏苞謂慮夫婦溺愛而不自嫌故特設此禁使毋相瀆以正其終是也自夫婦推之則媵妾宦豎之流不宜遠別明矣

乃行禱于五祀 盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行

【疏】正義曰校勘記云五陳閩葛本俱作伍○李氏云論語子疾病子路請禱禱禮也請之非也朱子語類問禱果有應之之理否曰禱是正理自合有應不可謂知其無是理而姑爲之今案記云行禱亦是遣人分禱之此時孝子固不能離也　注云盡孝子之情者孝子不忍親之死故當垂危之際猶必竭誠以禱冀神之佑助也云五祀博言之士二祀曰門曰行者此據祭法言也祭法曰王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈鄭以祭法爲周制故謂士祇得祭門行二祀今云五祀是廣博言之也呂氏大臨云士不祭五祀而喪禮言禱于五祀者蓋有不得祭而得禱者歟此本鄭說也陳氏祥道云七祀之制不見他經鄭氏以七祀爲周制五祀爲商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦禱五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣三禮札記云月令五祀戶竈中霤門行白虎通五祀門井戶竈中霤說者謂宜去行而祀井然皆與祭法不同竊意戶竈門霤等皆切於日用當時周家雖立七祀五祀三祀二祀一祀之制而上下通用殷禮已久因而未改故曲禮王制亦言諸侯大夫祭五祀也案此二說似於經較合並錄之

乃卒 卒終也

【疏】正義曰自此以上皆言侍疾之事以下乃言死事也云卒終也者曲禮大夫曰卒士曰不祿庶人曰死彼注亦云卒終也是終與卒通檀弓君子曰終君子士大夫之通稱士可言終亦可言卒也或曰士言卒亦對文異散則通

主人啼兄弟哭 哀有甚有否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之

【疏】正義曰啼張氏識誤云案釋文諦大兮反從釋文戴氏震云案啼說文作嗁若諦於義絕遠當是訛舛不可從校勘記云注始去下嚴徐無冠而二字集釋通解楊氏俱有今案陳鳳梧本毛本俱有冠而二字無者非也　注云哀有甚有否者不甚也甚則啼不甚則哭喪大記曰始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊鄭注悲哀有深淺也孔疏有聲曰哭李氏云主人啼者發聲則氣絕而息若往而不反也曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有云於是始去冠而笄纚服深衣者問喪曰親始死雞斯徒跣扱上衽鄭注雞斯當爲笄纚親始死去冠又云上衽深衣之裳前是始死去冠而笄纚服深衣之事也引檀弓者亦以證親始死而變易吉服也詳上篇主人髻髮袒衆主人免于房下

右據經士死于適室而記人子侍養君子正終之事

設牀第當牖衽下莞上簟設枕 病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席古文第爲茨

【疏】正義曰設牀第謂設牀幷設第以便遷尸於上也當牖在牖下也詳上篇死于適室及商祝執巾從入當牖北面下喪大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀然則設牀第非一處當牖則含之牀也下莞上簟詳上篇小斂布席于戶內下設枕喪大記曰設牀有枕是也敖氏云設枕于南蓋病時之牀橫設之故東首此則縱設之而南首故枕在南也此記因經未言設牀第及遷尸之事故補言之　注云病卒之間廢牀至是設之者此據喪大記之文喪大記曰廢牀徹褻衣加新衣鄭注廢去也人始生在地去牀庶其生氣反案此時病而未卒故云病卒之間云事相變者謂病時去之卒後設之是相變也云衽臥席者詳士昏禮云古文第爲茨者古今文疏義云說文第牀簀也古文作茨者聲近假借字詩牆有茨說文引作牆有薺禹貢濟河濟漯漢書地理志濟皆作泲是從宋從次從齊之字皆以聲近得通鄭以第爲正字故從今文○蔡氏德晉云案喪大記疾病有廢牀一節殊爲非禮觀曾子易簀反席未安而沒不聞有廢牀而置於地之事鄭康成謂病卒之閒廢牀乃仍喪大記之誤吳氏廷華云廢牀之文高安朱氏非之謂垂死之身方保護之不暇乃舉而委之地地氣淸泠是益之病而速之死也且斷無將死而可藉地氣以生之理信齋楊氏據此記設牀遷尸爲大記廢牀之證不知此牀爲浴及含而設不足證死者之廢牀也今案喪大記有廢牀之文儀禮無之禮記攘儒所采集而儀禮之記則出於周孔所傳較爲可信鄭氏不能據儀禮以訂喪大記之非而反援以爲說失之諸儒之辨精矣

遷尸 徙於牖下也於是幠用斂衾

【疏】正義曰注毛本徙誤作徒○云徙於牖下也者病者卒于北墉下今徙而南在牖下向明以便楔綴浴含也曲禮在牀曰尸白虎通尸之爲言失也陳也失氣亡神形體獨陳也云於是幠用斂衾者謂經所云幠用斂衾蓋在斯時○吳氏疑義云遷尸當在復者朝服節下今案復而後行死事則設牀第當亦在復後也詳上篇篇首

復者朝服左執領右執要招而左 衣朝服服未可以變

【疏】正義曰經云扱領于帶此云左執領右執要與經異者經以升屋時言此以既升屋而復時言也所執者爵弁服也領與要必兼執之者以簪裳于衣故也招而左有數說賈疏云以左手執領還以左手以領招之必用左者左陽主生敖氏云招而左謂招時兩手自右而左也左尊吳氏廷華云招而左既招由左下也招者北面以西爲左故經言降自後西榮張氏惠言云招而左招之向左謂微左還也今案經云北面招以衣又云降衣于前是初時北面既則轉而南面乃得降衣于前也當以張氏左還之說爲是若如賈說則是招以左非招而左矣　注云衣朝服服未可以變者張氏爾岐云方冀其生故復者服朝服不變凶服也或曰士弁有禮事有司皆朝服如士冠特牲可見故復者仍服常服冀死者之魂識之而依以反也今案喪大記小臣復復者朝服鄭注朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也義雖少異亦得兩通此記因經未言復者之服及復時之儀故補明之

楔貌如軛上兩末 事便也今文軛作厄

【疏】正義曰敖氏云柶而云楔因其楔齒而名之以別於他柶軛在大車轅端厭牛領者楔狀類之今案軛卽小車之衡大車之鬲也或以軛與衡鬲爲二物非小爾雅云衡軛也說文軛轅前也段氏注云轅前者謂衡也自其橫言之謂之衡自其扼制馬言之謂之軶隸省作軛木部曰槅大車

軛也枙當作軶釋名衡橫也橫馬頸上也槅扼也所以扼牛頸也馬曰烏啄下向叉馬頸似烏開口向下啄物時也考工記車人云鬲長六尺槅與鬲字同衡鬲皆屈中而有兩末此楔齒之枙象之但衡以叉馬頸鬲以扼牛頸皆兩末向下枙以楔齒則兩末向上故云上兩末也餘詳上篇楔齒用角柶下　注云事便也者謂兩末向上以屈處入口於事便也云今文軛作厄者案詩韓奕曰鞗革金厄厄卽軛作厄假借字也今文與詩同　鄭以軛爲正字故從古文

綴足用燕几校在南御者坐持之校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣古文校爲枝疏正義曰校唐石經嚴本俱作校或作拔非○使御者持之恐几傾倒也敖氏云坐持之則御者亦在牀矣其於几之北歟　注云校脛也者案士昏禮注云校几足此云脛亦足也云尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣者郝氏敬云几有板板下有足以几足向南夾尸足板抵足勿令辟戾便著屨也盛氏云此几蓋置于尸足之北也云校在南則几面向北矣以几板抵尸足而兩端又各有足以拘之斯足以聯綴尸足也然則几之兩端各一足賈云兩端各有兩足殆非敖以校爲几左廉尤誤今案劉氏績云古几猶今道家之几形如半環三足坐則曲者向身可以憑以曲者兩端著地故綴足御者一人坐持正足也阮諶云几長五尺高二尺廣二尺馬融以爲長三尺舊圖以爲几兩端赤中央黑劉云三足與賈又異今並存俟考古文校爲枝詳士昏禮

卽牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒疏正義曰注云腢肩頭也者上篇奠于尸東未言所在故記明之卽就也謂就牀而奠之當尸肩也云用吉器器未變也者以始死未忍異於生至小斂則變用素器矣云或卒無醴用新酒者此釋記若醴若酒之義謂有醴則用醴無醴則用酒但用其一不兼用也敖氏云無巾者非盛饌無柶者異於大斂後之奠也

右記始死設牀遷尸復魂楔綴設奠諸儀法器物

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死赴走告也今文赴作訃疏正義曰案雜記曰凡訃於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死此記赴母妻長子不言父雜記兼言父者以有子爲士而父不爲士者也此記則以周初之制士之子恆爲士士之父亦君之臣則於君之臣某死內包之矣云某之某者上某是士名下某是士之親屬死者名婦人當以姓通如姬姜之類長子亦赴者以其爲三年之喪也　注云赴走告也者赴字从走說文赴趨也爾雅赴至也故云走告也云今文赴作訃者段氏云古文訃告字祇作赴取急疾之意今文从言急疾意轉隱矣故說文言部不收訃字者從古文不從今文也凡許於禮經從今文則不收古文字從古文則不收今文字雜記作訃不作赴者禮記多用今文禮也左傳作赴者左邱明述春秋傳以古文故與古文禮同也胡氏承珙云案雜記凡訃於其君注訃或皆作赴赴至也是禮記本亦有從古文作赴者注以至訓赴旣夕注云赴走告也是鄭意作赴爲正故於此徑從古文

右記赴君之辭

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐別尊卑也疏正義曰此兄弟謂大功以上在室者室中唯主人主婦坐則兄弟皆立矣有命夫命婦在焉亦坐是尊命夫命婦也故注云別尊卑也吳氏廷華云室中唯此四人坐則餘不坐矣此與喪大記大夫之喪同今案吳說是也此條當是雜記大夫之禮而疑有脫文詳上篇入坐于牀東下

右記室中哭位異者

尸在室有君命衆主人不出不二主疏正義曰張氏爾岐云經於君命弔襚直言主人不言衆主人故記之今案此衆主人卽上篇主人坐于牀東衆主人在其後注以爲主人之庶昆弟是也尸在室有君命唯主人出而衆主人不出注云不二主者釋所以不出之義主謂喪主曾子問以喪有二孤爲非禮故云不二主也**襚者委衣于牀不坐**牀高由便疏正義曰經但言襚者委衣不言不坐嫌坐委之故記也此委衣于牀有二一是始死尸在室時一是小斂後侇尸于堂時○注云牀高由便者釋所以不坐之義敖氏云牀高可以不坐郝氏敬云襚者委衣于牀孝子不親受財也不奠於地故不坐**其襚于室戶西北面致命**始死時也疏正義曰襚有在堂者有在室者此指襚于室之禮故言其以別之也　注云始死時也者謂始死尸在室時也小斂奉尸侇于堂有襚者經明云中庭北面致命始死時庶兄弟等襚經未言致命面位故記之是時尸在室中牖下故襚者尸西北面致命也

右記尸在室衆主人不出及襚者儀位

夏祝淅米差盛之差擇之疏正義曰賈疏云經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏與差盛故記人言之○注云差擇之者喪大記御者差沐於堂上注差淅也淅飯米取其潘以爲沐也彼注訓差爲淅此上云淅米則不得訓爲淅故訓擇也盛氏云擇其粒之堅好者以飯尸而以其餘爲粥縣於重也盛盛於敦**御者四人抗衾而浴襢笫**抗衾爲其倮程蔽之也襢袒也袒簀去席盝水便疏正義曰釋官云喪大記曰御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴據此士亦當四人抗衾二人浴也○校勘記云注嚴徐通解俱作倮倮程集釋敖氏俱作裸程今案倮程卽裸裎也義詳上篇浴時主人皆出下張氏士喪禮識誤引此注爲作謂非校勘記又云盝水便下釋文集釋俱有也字今案嚴本無又毛本有盝音祿三字嚴本亦無盧氏文弨云係釋文誤入當去　云抗衾爲其倮程蔽之也者抗舉也衾斂衾也謂舉斂衾於上蔽其體而浴於下也云襢袒也者敖氏云古字襢袒通詩曰襢裼暴虎云袒簀去席盝水便者爾雅盝竭也盝亦作漉廣雅漉盡也謂去水使竭盡便也**其母之喪則內御者浴鬠無笄**內御女御也無笄猶丈夫之不冠也疏正義曰注云內御女御也者李氏云周禮女御大喪掌沐浴今案御猶侍也此女御謂女侍從者與天子御妻名女御者別釋官云喪大記曰其母之喪則內御者抗衾而浴孔疏云內外宜別內御婦人今案此記不言抗衾者省文云無笄猶丈夫之不冠也者生時男子冠與婦人笄對死時男子不冠故婦人鬠亦無笄也詳上篇鬠笄用桑下**設明衣婦人則設中帶**中帶若今之褌襂疏正義曰校勘記云注若通解作者褌嚴徐作禪與單疏標目合釋文集釋通解敖氏俱作褌陸氏曰褌音昆黃氏丕烈云褌是禪非也○設明衣婦人則設中帶玩文義似是男婦皆設明衣而婦人又加以中帶也注云中帶若今之褌襂未詳惠氏棟云褌襂一名複襂廣雅曰複襂謂之裀裀猶褌也今案惠說似未確方言褌陳楚江淮之閒謂之衳釋名褌貫也貫兩脚上繫腰中也說文幝幒也幝或从衣作褌急就篇襜褕袷複褶袴褌顏師古注云袴合襠謂之褌最親身者也然則明

衣男子有衣有裳婦人衣不殊裳故內加禪襂據釋名云上繫腰中所以有帶名記云中帶亦謂在內親身者未知是否

卒洗貝反于笄實貝柱右顛左顛 象齒堅 疏 正義曰卒既也貝本實于笄主人既洗貝仍實于笄故云反也經但云洗貝執以入而不言反于笄故記之右顛左顛牙兩畔最長者初時楔齒用角柶至實貝時去角柶恐口易閉故先以貝柱兩顛使口開易含也此亦經未言故記之注云象齒堅未詳

夏祝徹餘飯 徹去鬻 疏 正義曰賈疏云經不言夏祝徹故記人言之釋官云據此則凡徹皆夏祝也夏祝進鬻故亦主徹鬻賈前疏謂周祝徹鬻非張氏爾岐云餘飯飯尸餘米也注云去鬻夏祝徹去煑之爲鬻以實重鬲也

瑱塞耳 塞充窒 疏 正義曰上篇云瑱用白纊注云塞充窒者謂以纊充塞於耳不同生人但懸耳旁也

掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤 南順統於堂輪從也今文掘爲坅 疏 正義曰坎以埋棄潘等物上篇但言甸人掘坎于階閒少西不言坎之大小與掘法故記明之○校勘記云注坅下嚴本通解俱有也字 云南順統於堂者敖氏云南順復南其壤明其掘之自北而南也故云統於堂南其壤者以所掘之土置於南方也云輪從也則廣爲橫矣云今文掘爲坅也者鄭以上經作掘坎故此亦從古文作掘也坅義詳下

垼用塊 塊堛也古文垼爲役 疏 正義曰垼以煑潘用塊者謂用塊爲垼也上篇但云爲垼于西牆下東鄉不言所用故記之注云塊堛也爾雅釋言文郭注土塊也云古文垼爲役者古今文疏義云說文垼陶竈窗也从土役省聲今文作垼者不省古文作役者假借字

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝 幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也 疏 正義曰明衣裳用幕布謂衣裳皆用幕布爲之也李氏云長下膝衣長至膝下也 注云幕布帷幕之布升數未聞也者周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事鄭注帷幕皆以布爲之幄帟皆以繒爲之是記所云幕布卽用以爲帷幕之布而升數之多寡經傳無文故云未聞也王氏士讓云帷幕幄帟相將爲用幄帟以繒細密柔軟則幕布亦取細密柔軟可知於親身宜也云屬幅不削幅也者謂布幅廣二尺二寸不削之而相著也此與生人褻衣制同詳喪服記袂屬幅下云長下膝又有裳於蔽下體深也者凡服衣上裳下有裳以蔽下體故衣不至膝此衣之長至膝下足以蔽下體矣而又有裳是於蔽下體深也

有前後裳不辟長及轂 不辟質也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土 疏 正義曰凡裳前三幅後四幅明衣之裳亦如之故云有前後裳也○注質毛本誤積校勘記云嚴徐通典通解楊氏俱作質與單疏述注合集釋作積兩無字釋文俱作不集釋上作不下作無今案陳鳳梧本亦作質兩無字各本作無○云不辟質也者不辟爲一句質也爲一句辟謂辟積其要閒使上狹下寬也他裳辟示文此裳不辟示質也云轂足跗也者爾雅轂盡也足跗近地爲足之盡處故云轂也云凡他服短無見膚長無被土者案深衣篇云短毋見膚鄭注衣取蔽形又云長毋被土鄭注爲汙辱也此引之而云他服如是足見此長及轂者不嫌被土與他服異矣以其爲死者之裳一服不動故也敖氏云裳不辟之則其要廣而前後相掩者深旁不開體不見矣長及轂爲蔽足也明衣之長下膝其裳之制復如是皆爲重形且異於生也

縓綼緆 一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆 疏 正義曰注云一染謂之縓今紅也者謂古之縓卽漢之紅也集釋作今之淺紅也比他本多之淺二字喪服記注云縓淺絳也云飾裳在幅曰綼在下曰緆者謂飾裳之幅邊爲綼飾裳之下畔爲緆也鄭注深衣云緣緆也孔疏謂解經緣字讀爲緆謂深衣下畔也亦引此注爲證或曰綼與紕通緆與褍通雜記紕以爵韋六寸鄭注在旁曰紕士昏禮主人爵弁纁裳緇袘袘亦謂裳下緣也

緇純 七入爲緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也 疏 正義曰校勘記云注黑下嚴徐集釋俱無色字通解楊氏俱有 云飾衣曰純謂領與袂者謂飾衣之領及袂口也深衣曰純袂緣純邊廣各寸半鄭注純謂緣之也緣袂謂其口也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣唯袷廣二寸案經於袂言純於衣裳之邊亦言純是對文異散則通也釋文云飾衣領袂口曰純裳邊側曰綼下曰緆也本此注而文有增易云衣以緇裳以縓象天地也者蓋取天玄地黃之義褚氏云衣之緇純裳之縓綼緆與生人異也敖氏於緇純連裳言殊泥注義精矣○李氏云案自掘坎南順至緇純當在夏祝淅米之前疑脫簡在此

設握裏親膚繫鉤中指結于掔 掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之 疏 正義曰裏校勘記云唐石經徐本集釋通解要義楊氏俱作裏敖氏作裏今案陳鳳梧本亦作裏監本毛本俱誤作裏又掔各本誤掔校勘記云唐石經嚴本集釋俱作掔說詳士喪禮○此設握設於左手也上篇設決麗于掔自飯持之設握乃連掔謂設於右手也經不言左手設握之法故記明之上篇曰握手用玄纁裏今云裏親膚則纁在內玄在外矣此左右握所同亦因經未言故記之也注云掔掌後節中也者詳上篇云手無決者謂右手有決此左手無決則其設法略殊也云以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之者賈疏云兩端各有繫先以一端繞掔一匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞掔者結於掌後節中是也敖氏謂握手唯一而已與決同設於右手褚氏云握所以護指也設握男女俱有設決唯男子右手耳無決之手握則繫於掔有決之手握則與決繫俱連於掔經記兩下甚分明敖氏乃混而一之

甸人築坅坎 築實土其中堅之穿坎之名一曰坅 疏 正義曰賈疏云經直云甸人掘坎不云還使甸人築故記人明之 注云築實土其中堅之者初握之今實土其中塞之云築者恐其土鬆築之使堅也云穿坎之名一曰坅者玉篇引埤蒼云坅坎也坑也胡氏承珙云坅者穿坎之名後人以穿坎爲坅而坎亦謂之坅如闕本空隙之名因而穿空亦謂之闕然則坅亦掘也築坅坎者猶言築其所掘之坎耳

隸人涅廁 隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也爲人復往褻之又亦鬼神不用 疏 正義曰注云隸人罪人也今之徒役作者也者案周禮有司厲司隸罪隸蠻隸閩隸夷隸貉隸等官司厲注云主盜賊之兵器及其奴者又其職曰其奴入于罪隸注故知隸人罪人也司隸注云隸給勞辱之役者漢始置司隸亦使將徒治道溝渠之役故云今之徒役作者也釋官云司隸職曰邦有喪紀之事則役其煩辱之事鄭彼注引此經爲證周禮五隸之下各有隸民此隸人蓋五隸之民君使之來供役事者也云涅塞也者盛氏云涅斂通書云斂乃窒注亦訓爲塞與此合云爲人復往褻之者以死者之廁恐人復往褻之故塞之也云又亦鬼神不用者盧氏詳校云亦一作以謂死者爲鬼神可不用廁也此皆釋所以塞之之義賈疏云若然古者非直不共湢浴亦不共廁也案釋名廁雜也言人雜廁在上非一也或曰溷言溷濁也或曰圊言至穢之處宜常修治使潔清也說文廁清也段氏注云清圊古今字以釋名所云人雜廁非一者是後代之制古則人各一廁矣或曰人不必異廁但有死者則塞之不用而別爲廁也

既襲宵爲燎于中庭 宵夜 疏 正義曰士死日而襲二日小斂三日大斂盛氏云經言爲燎于小斂後在死之第二日嫌始死之日不設燎故記明之○案記自乃卒設牀第以後至此皆始死日事也

右記沐浴含襲時職司服物

厥明滅燎陳衣記節【疏】正義曰注云記節者記陳小斂衣之節也當襲之明曰滅燎時陳之上篇大斂言厥明滅燎陳衣于房小斂不言故記補之也　凡絞紟用布倫如朝服凡凡小斂大斂也倫比也今文無紟古文倫爲輪【疏】正義曰絞紟詳上篇雜記曰朝服十五升此絞紟所用之布與朝服布同故云倫如朝服注云凡凡小斂大斂也者以其言凡非一斂故知兼小斂大斂言也云倫比也者中庸毛猶有倫鄭注亦云倫猶比也云今文無紟者敖氏云紟不必言凡與絞連文耳大斂有紟小斂無之古今文疏義云紟雖小斂所無記者欲明用布紟與絞同不應有絞無紟喪大記亦云絞紟如朝服故鄭從古文有紟字今案凡兼小斂大斂言則當有紟矣云古文倫爲輪者詳公食禮雍人倫膚七下　設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之柶今之舉也角觶四木柶二素勺二爲夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶爲角柶【疏】正義曰東堂下卽堂東也南順以北爲上也齊于坫謂南與堂隅之坫齊也饌于其上謂下甒篚豆籩皆陳于棜上蔡氏云酒在南北上也篚在東在甒之東也實謂觶柶勺俱實于篚而陳于棜上也敖氏云豆當在籩北乃云甒北者設豆之時未有籩也故但取節於甒○校勘記云注素勺下嚴徐本無三字楊氏無此句與疏合集釋通解俱與今本同爲夕進醴酒夕嚴徐本作少集釋通解楊氏俱作夕張氏曰疏少作夕從疏今案此二條從集釋各本　云柶今之舉也者詳特牲柶在其南下吳氏廷華云柶有二特牲柶以實獸少牢柶卽斯禁此柶以陳饌是也云角觶四木柶二素勺二爲夕進醴酒兼饌之也者李氏云醴用觶一柶一酒用觶一而實四觶二柶者後奠醴酒不同今器故兼饌之吳氏云蓋兼兩奠言以奠此始徹彼也或以小斂無夕奠爲疑盛氏云周人斂用日出是日仍有夕奠敖謂爲明日朝奠非也褚氏云夕進醴酒以後一日兩奠故併夕奠所用亦陳之今案盛氏褚氏之說是也云勺二醴酒各一也者謂醴與酒各用一勺也禮經釋例云斟酒之器曰勺鄉飲酒兩壺加二勺鄉射兩壺左玄酒皆加勺士冠禮側尊一甒醴有篚實勺觶角柶是醴亦用勺也餘詳士冠禮然據此注專釋勺二則似上注木柶二下無素勺二之句楊本爲是矣云豆籩二以併則是大斂饌也者以小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故知爲大斂饌也云記於此者明其他與小斂同陳者言大斂奠之不同於小斂奠者唯此豆籩二以併耳其餘所陳皆同故同記於此也朱子以此條爲大斂通用是矣敖氏則以爲專記大斂謂文當在衆主人布帶後不可從云古文角觶爲角柶者案上篇東方之饌明云角觶木柶則作角觶爲是故鄭不從古文也　凡籩豆實具設皆巾之籩豆偶而爲具具則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾【疏】正義曰凡籩豆謂凡小斂大斂之籩豆也實具設皆巾之此舉大斂之籩豆皆巾以見小斂之籩豆不皆巾也注云籩豆偶而爲具具則於饌巾之巾之加飾也者鄭以記言具爲指二豆二籩者言之二豆二籩則實時設時皆巾之以爲飾也實者謂實菹栗之屬于豆籩中卽饌時也注專以饌言者謂設時一豆一籩亦巾唯饌則必二豆二籩乃巾故既云具則於饌巾之而又云明小斂一豆一籩不巾也張氏爾岐云皆者皆東堂與奠所也二籩二豆者饌于東堂設于奠所皆巾之也小斂一籩一豆惟至設于牀東乃巾之方其饌堂東時則不巾矣說最明析　觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日【疏】正義曰張氏爾岐云觶雖豫陳必待奠時乃酌其酌醴以柶覆於觶上使柄向前及其錯於奠所則扱柶醴中葉在下而枋向上也今案俟時而酌兼醴與酒言柶覆加之以下乃專言進醴之法面枋謂酌者以枋向身便於錯而建之也張謂使枋向前似未確　注云時朝夕也者案上篇朝夕哭皆有奠又周人斂用日出知小斂大斂之奠亦在朝故以時爲朝夕之時而引檀弓爲證也逮日者謂日猶未沒鄭注檀弓云陰陽交接庶幾遇之是解日出與逮日之義也　小斂辟奠不出室未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去之【疏】正義曰辟讀如行辟人之辟○校勘記云注畢事而去之通解無之字疏同　云未忍神遠之也者設奠所以依神是時尸在室若辟之於室外則與神遠故不出室是未忍神遠之也云辟襲奠以辟斂者此奠卽始死之奠謂之襲奠者以襲後仍設之也下辟字與避同言所以辟襲奠者爲避斂故也云既斂則不出於室設於序西南畢事而去之者敖氏云舊說謂辟之設於室西南隅盛氏因謂注中序字爲室字之誤此說非也張氏爾岐云注不出於室設於序西南不字衍下八字褚氏云注則不出於室設於序西南十字爲句夫欲設於序西南則必出於室矣唯不設故不出也室中苟有隙地隨在可辟以此乃辟斂而還之非改設也今案記云辟奠不出室據未斂時言卽褚氏所謂室中苟有隙地隨在可辟也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備蓋以上篇徹小斂奠大斂奠皆改設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出於室設於序西南也畢事而去之者謂俟奉尸侇堂設小斂奠訖乃去之也　無踊節其哀未可節也【疏】正義曰注云其哀未可節也者是釋其義敖氏云踊節卽所謂要節而踊者也凡丈夫婦人之踊以徹奠者之往來爲節嫌此辟奠之時亦然故以明之今案敖氏以無踊節卽承上小斂辟奠言之其說甚是若謂無踊節卽踊無筭則經已言之不必記也方氏苞引或說云小斂設奠及徹主人主婦皆要升降之節而踊此辟奠不出室中故無踊節與敖氏說合　既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶衆主人齊衰以下【疏】正義曰上篇既小斂主人西面馮尸踊無筭主人髺髮袒衆主人免于房未言帶故記補之絞帶用苴敖氏云絞帶者繩帶也先言袒髺髮著其節也然則布帶者亦於既免乃加之　注云衆主人齊衰以下者經記言衆主人不一義上篇始死主人入坐于牀東衆主人在其後此死者之衆子斬衰絞帶者也今云布帶故知爲齊衰以下之親詳下篇衆主人東卽位下　大斂于阼未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之【疏】正義曰阼阼階也上篇大斂時但云布席如初未言其處故記明之　注云未忍便離主人位也者阼階乃主人位今大斂於此是未忍便離也云主人奉尸斂于棺則西階上賓之者案上篇主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注云所謂殯也殯則在西階上西階爲賓位故檀弓曰殯於客位又曰周人殯於西階之上則猶賓之也禮經釋例云周人之制大斂時猶以生人事之故于阼階上殯則以賓客事之始遷于西階上矣　大夫升自西階階東北面東上視斂【疏】正義曰注云視斂視大斂也上篇君視大斂主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上不言升自西階及階東北面故記因記大斂于阼而升詳言之敖氏云階東者明大夫雖多亦不可以當階恐妨斂者之往來也吳氏廷華云北面東上近尸爲上今案李氏云此大夫未大斂而先至者其視斂位與君在

之位同方氏苞云唯君親視斂然後有升卿大夫之禮君不在則賓不視斂不馮尸無堂上之事二說不同當從方說 既馮尸大夫逆降復位中庭西面位 疏 正義曰上篇君視斂坐撫當心又云命主人馮尸不言命大夫馮尸略也君視斂尚撫之則大夫視斂亦必馮之明矣故記補之逆降謂在西者先降也李氏云位在主人之南同朝夕哭位今案朝夕哭位主人堂下直東序西面卿大夫在主人之南故知亦西面也若有諸公則門東北面 巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東巾奠而室事已 疏 正義曰郝氏敬云大斂之奠設于室中奠畢加巾執燭者遂滅燭出此因上篇言燭升自阼階不言其降故記之今案由主人之北東者時主人在阼階下故執燭者由主人之北東行以反於饌東之位也注言此者以燭為照室中之奠今巾奠而室事已故執燭者滅燭出也

右記小斂大斂二節中衣物奠設時會處所儀法

既殯主人說髦既殯置銘於肂復位時也今文說皆作稅兒生三月鬋髮為鬌男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞 疏 正義曰注鬋髮為鬌毛本作鬋校勘記云陳閩監本集釋敖氏俱作鬋今案禮記內則作鬋從之云既殯置銘於肂復位時也者案上篇主人奉尸斂于棺主人降卒塗祝取銘置于肂主人復位之時乃說髦也喪大記小斂主人卽位於戶內卒斂主人袒說髦括髮以麻鄭注士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也云今文說皆作稅者詳士昏禮賈疏云此說及下經不說絰帶二字皆作稅凡釋今古文皆在注後此在注中者以文更有義者釋今古字訖乃更沉說郎此注更釋髦義是也云兒生三月鬋髮為鬌男角女羈否則男左女右者本內則文彼注云鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈也吳氏廷華云夾囟曰角囟西角也午達曰羈在中也左右則一角而已云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之者此釋所以說髦之義也髦是幼小之狀長大猶以為飾使父母見之若幼小然故內則子事父母雞初鳴必拂髦今既殯則親亡喪中又不宜有飾故說去之喪大記孔疏云若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之而詩疏云父母有先死者于死三日說之服闋又著之若二親並沒則去之矣玉藻親沒不髦是也二疏不同詩疏為是云髦之形象未聞者案釋名髦冒也冒覆頭頸也詩曰髧彼兩髦毛傳髦兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾鄭箋未言髦制其注內則云拂髦振去塵著之髦用髮為之象幼時鬌其制未聞也與此注同胡氏承珙云毛傳言髦髮至眉是實知其形象而鄭注禮云未聞可見毛公時書雖成已有不能盡見者矣惟據記云說髦內則注云振去塵著之曰說曰著自是假他髮為之故毛云子事父母之飾鄭云長大猶為飾存之是也 三日絞垂成服日絞要絰之散垂者 疏 正義曰上篇三日成服於死之明日數之為三日實則喪之第四日也此記云三日與彼同故云成服日絞要絰之散垂者散垂謂小斂加絰垂之不絞至是乃絞之大功以上同小功緦初而絞之不待三日也記因絰未言絞垂之期故明之敖氏云將成服先絞其帶之垂者以其已在身故也其下冠衰屨亦可以所加之次言之 冠六升外縪纓條屬厭縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也 疏 正義曰校勘記云外之者徐本集釋俱無之字通解楊氏俱有今案嚴本亦有〇自此至哭晝夜無時俱詳喪服斬衰傳

下衰三升衣與裳也 屨外納納收餘也 杖下本竹桐一也順其性也 居倚廬倚木為廬在中門外東方北戶 寢苫枕塊苫編藁塊堛也 疏 正義曰注藁毛本作稾校勘記云釋文从禾無艸監本亦从禾案从禾是無艸非今案嚴本作藁〇方氏苞云既殯就次而後有苫塊則未殯之前有坐起而無寢與明矣餘詳喪服斬衰傳 不說絰帶哀戚不在於安 疏 正義曰校勘記云說監本誤作設 哭晝夜無時哀至則哭非必朝夕 疏 正義曰李氏云始喪至殯哭不絕聲既殯哭晝夜無時既卒哭惟朝夕哭既練朝夕哭或一日二日哀至則哭亦無時餘詳喪服斬衰傳 非喪事不言不忘所以為親 疏 正義曰曲禮云居喪未葬讀喪禮亦非喪事不言之意王氏紃解云喪服四制曰不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起庶人面垢而已士言而事行故於喪則言非喪事不言也今案注云不忘所以為親者哀甚不他及也 歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏 疏 正義曰詳喪服斬衰傳下 主人乘惡車拜君命拜眾賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也古文惡作堊 疏 正義曰注王毛本誤作玉〇云拜君命拜眾賓及有故行所乘也者謂居父母喪不宜出今乃記其所乘之車者因拜君命等事而出行也拜君命拜眾賓見上篇三日成服條內有故謂如筮宅主人皆往檀弓有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往是也案後世謝孝之禮多藉口於此徐氏乾學云古之所重者君命君有賜不可不拜謝故因拜君而卽拜眾賓後世大臣之沒及大臣之父母沒例得蒙君之惠初未嘗有以凶服往拜之禮獨奈何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉蓋離苫次而奔走道塗缺朝夕之饋奠此非禮之甚也云雜記曰端衰喪車皆無等者彼注云喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也云然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一為木車鄭注此始遭喪所乘故據雜記喪車貴賤同而知此惡車卽周禮之木車也云古文惡作堊者周禮喪車其次為素車鄭彼注云素車以白土堊車或據古文作堊遂以惡車為素車非也惡車謂麤惡之車與惡衣惡食文法相類喪車五乘本有等差木車最為麤惡故始喪乘之古今文疏義云此記乘惡車專指木車不包素車等古字惡堊互借周禮則守祧黝堊之禮記廬堊室之中釋文並云堊本作惡是二字本可借用但此經若作堊溷於素車故鄭從今文惡其說是也 白狗幦未成豪狗幦覆笭也以狗皮為之取其臑也白於喪飾宜古文幦為冪 疏 正義曰校勘記云注陸氏曰笭本或作軨冪釋文作幕云音莫集釋作幕今俱從嚴本〇云未成豪狗者爾雅釋畜文豪謂長毛也廣雅毳謂之豪云幦覆笭也者周禮巾車木車大複字作複先鄭亦以覆笭解之詩韓奕鞹鞃淺幭毛傳云幭覆式也字作幭曲禮大夫士去國素簚又作簚玉藻君羔幦虎犆少儀拖諸幦皆作幦鄭注並云覆笭也何注公羊亦訓幦為覆笭考覆笭與覆式同義釋名云笭橫在車前織竹為之孔笭笭也式亦在車前故毛傳又謂之覆式是幦複幭簚字異而音義皆同覆笭或作覆軨者軨亦車前木也笭字从竹禮記注俗本从艸作苓誤云以狗皮為之取其臑也者段氏玉裁云臑之言濡也濡者柔也蓋取柔軟之意云古文幦為冪者古今文疏義云鄭注禮經以今文幦為正字古文冪為借字公羊戴記皆今文故多作幦冪乃幎字為覆幎之通稱今案鄭從幦者取與公羊戴記合也 蒲蔽蔽藩 疏 正義曰以蒲草為蔽也巾車亦云木車蒲蔽注訓蔽為藩者一切經音義引倉頡云藩蔽也二字互訓詩韓奕簟茀錯衡鄭箋云漆簟以為車蔽今之藩也爾雅釋

器與竹前謂之禦後謂之蔽郭注云以簟衣後戶是蔽在車之後也而鄭注巾車云蔽車旁禦風塵者則車兩旁亦有蔽矣

御以蒲菆 不在於驅馳蒲菆牡蒲莖古文菆作騶【疏】正義曰莖下毛本有也字校勘記云嚴徐楊敖俱無也字與疏合〇御御車也御者平時以竹策馬此用蒲菆故注云不在於驅馳也云蒲菆牡蒲莖者說文菆麻蒸也蓋取其皮以為麻而其中莖謂之蒸亦謂之菆因而凡物之莖皆謂之菆故鄭以莖釋菆也左傳宣十二年注云菆好箭又云蒲楊柳可以為箭張氏爾岐云蒲菆楊柳之堪為箭者御者以之策馬與為蔽之蒲同名而異類恐非鄭義云古文菆作騶者胡氏承珙云如廣雅稷穰謂之䅌又玉篇云䕸麻莖古文作𪎭是也鄭以菆為正字故從今文其說是已惠氏棟云漢書鼂錯傳錯上兵事云材官騶發矢道同的如淳曰騶矢也顏監曰騶矢之善者也春秋左氏傳作菆字其音同耳是菆與騶同也案漢書注據左傳以證騶與菆同惠氏引之以明古文作騶之由非謂此經之菆亦為矢也

犬服 笭閒兵服以犬皮為之取堅也亦白今文犬為大【疏】正義曰校勘記云注末五字今本脫嚴徐集釋俱有與單疏標目合通解未刻云笭閒兵服者謂建於車笭閒之兵服也巾車木車有小服鄭注服讀為箙箙小箙弓劍短兵之衣是也云以犬皮為之取堅也者吉時或以魚獸皮為之此用犬皮是取其堅也云亦白者上篇用白狗皮注云白於喪飾宜故知此亦用白也云今文犬為大者由形近致誤也

木錧 取少聲今文錧為錧【疏】正義曰注云取少聲者當時錧用金此用木木少聲也云今文錧為錧者此亦形近致誤古今文疏義云案錧即輨說文輨轂耑錔轂在輪中其裏以貫軸其表以湊輻錔者以金有所冒也轂孔之裏以金裏之曰釭轂孔之表以金表之曰輨輨本從車以其用金故字或从金作錧說文舛部舝車軸耑鍵也金部鍵一曰轄也車部轄一曰鍵也是轄與舝同以鐵豎貫軸頭而制轂者轄本從車亦以用金故或作鎋孟子題辭五經之錧鎋祝睦碑七政錧鎋皆從金是也唯錧與鎋截然二事錧不可以為轄車之有聲由轂與軸相切而作轂耑用木故少聲若鎋以鍵軸非聲之所出故鄭從古文錧也

約綏約轡 約繩綏所以引升車【疏】正義曰注云約繩者詩小戎竹閉緄縢毛傳縢約也閟宮朱英綠縢毛傳縢繩也是約與繩為一故哀十一年左傳人尋約注亦云約繩也小爾雅云大者謂之索小者謂之繩約綏約轡言以約為綏以約為轡也敖氏云吉時二者皆以絲為之敷云綏所以引升車者孔子升車必正立執綏是綏所引以上車之索也轡御者所執以御馬之索也釋名轡拂也牽引拂戾以制馬也爾雅轡首謂之革蓋以一頭用革繫於馬勒而以一頭執於御之手也一馬二轡大夫以上四馬當八轡而詩云六轡在手者以有二轡繫於車軾前也

木鑣 亦取少聲古文鑣為苞【疏】正義曰爾雅鑣謂之钀郭注馬勒旁鐵詩碩人釋文鑣馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫是鑣以鐵為之此用木故注云亦取少聲也云古文鑣為苞者釋名鑣苞也在旁苞斂其口也是苞與鑣通但鑣為正字故鄭從今文耳

馬不齊髦 齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與【疏】正義曰注云齊翦也者案爾雅釋文毛中之長豪曰髦齊髦明是翦剔其長者使之齊也敖氏云馬不齊髦所謂髦馬也今案曲禮大夫士去國乘髦馬鄭注髦馬不鬋落也孔疏吉則翦剔馬毛為飾凶則無飾不翦而乘之也云今文髦為毛者廣雅髦毛也二字雖通但曲禮疏以鬆鬣言髦則如人之垂髦自指在首者言之不得泛云毛故鄭從古文髦也云主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與者案此因主人乘惡車而推廣言之也周禮巾車王之喪車五乘彼注云木車始遭喪所乘素車卒哭所乘繅車既練所乘駹車大祥所乘漆車禫所乘賈疏云士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至卒哭以後哀殺故齊衰以下節級與主人同故鄭為此義也張氏惠言云此注因惡車而差之其實士吉時乘棧車不漆無有緦反乘漆車之理緦與小功竝當駹車也賈附會之非是

主婦之車亦如之疏布裧 裧者車裳帷於蓋弓垂之【疏】正義曰云主婦之車亦如之者謂亦如主人惡車之制也其異者疏布裧耳故言於亦如之之下也敖氏云婦人之車必有裧而喪車則以疏布為之則吉時不然也主婦乘車而出者拜夫人之命及女賓之弔者也〇注詳士昏禮

貳車白狗攝服 貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾【疏】正義曰敖氏云主人主婦皆有貳車各得用二乘與其所乘者而三士昏禮從車二乘是其數也凡貳車之數天子十二上公九侯伯七子男五孤卿大夫三士二乘也此貳車亦惡車也吳氏紱云昏與喪皆大禮昏則攝盛喪中拜君命拜賓重其事故出必備貳車今案服亦盛兵器者與上犬服之服義同 注云攝猶緣也者謂以白狗皮為服而緣其邊也云狗皮緣服差飾者上犬服無緣此有緣故云差飾也方氏苞云此貳車乘主人所乘也故服以白狗加攝馬以別於主人之斬衰者又以見犬服不緣也今案周禮木車犬複尾櫜疏飾鄭注犬白大皮既以皮為覆笭又以其尾為戈戟之弢麤布飾二物之側為之緣若攝服云案攝服即指此經言之然則此服亦緣以麤布歟又周禮喪車五乘複皆有飾此惡車之篋無飾又無尾櫜則雖云喪車無等而其實亦有不必盡同者矣

其他皆如乘車 如所乘惡車【疏】正義曰其他謂白狗攝服之外如白狗幦以至馬不齊髦之類貳車皆與主人主婦所乘之車同故注云如所乘惡車也然則貳車之異於乘車者唯攝服耳

右記殯後居喪者冠服飲食居處車馬之制

朔月童子執帚卻之左手奉之 童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用【疏】正義曰說文帚所以糞也从又持巾埽冂內古者少康初作箕帚秫酒段氏注云持巾者埽之事始於拂拭因巾可拭物乃用萑芀黍梨為帚拂地矣今案爾雅釋草云葦醜芀說文芀葦華也繫傳云芀者抽條搖遠生華而無莩萼也今人取之以為帚曰苕帚是也朔月月朔也記自疾病外內皆埽後至此始言埽室則其他時蓋不埽矣 注云童子隸子弟者桓二年左傳云士有隸子弟服注云士卑自以其子弟為僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也云若內豎寺人之屬者釋官云周禮內豎注云豎未冠者之官名又其職注云使童豎通內外之命古者內豎之官必以童子為之故鄭舉以為況內豎與寺人連職故幷及之非謂士有此官也士卑不得有若大夫則有之矣云執用左手卻之示未用者案記云卻之是言執帚之時以末向上左手奉之是言其執之用左手故注云執用左手而末在上明示未用也未用者未入室也或疑一手不得言奉不知奉之言持謂以左手持之廣雅釋詁云奉持也

從徹者而入 童子不專禮事【疏】正義曰徹者謂徹宿奠者注云童子不專禮事謂童子不得以禮事自專故從徹者而入也方氏苞云玉藻見先生從人而入平時且然喪事縱縱故進退皆從執事之人

比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東 比猶先也室東南隅謂之窔【疏】正義曰校勘記云窔徐陳釋文集釋通解俱作窔注同陸氏曰本又作窔垂末徐本作未唐石經集釋通解要義楊敖俱作末張氏曰監巾箱杭本末作未從諸本今案作窔作末是也嚴本

誤與徐本同陳鳳梧本毛本俱作窔作宎○上文童子從徹者入此從執燭者出者李氏云入時燭先徹者童子從徹者出時徹者先燭童子從燭童子常後於成人敖氏云此埽室之節蓋於既徹則爲之如初亦東面也是時垂末內鬣則鄉者卻之其皆反是歟今案既徹乃舉席而埽埽畢乃布席而奠埽者待奠畢乃出末帚末也用以埽者末形似鬣內之者以鬣向身也垂末而內其鬣恐塵觸人也從執燭者而東者亦降阼階東行復位也○校勘記云注室下集釋有中字張氏曰疏有中字今案嚴本及各本俱無　云比猶先也者爲將奠而埽室以致其潔清故須在奠先也祭義曰比時具物鄭注比時猶先時也是其義也云室東南隅謂之窔者爾雅釋宮文郭注謂窔亦隱闇今案聚諸窔恐塵之揚故暫聚於隱闇處而後去之也郝氏懿行爾雅義疏云窔者說文作宧云戶樞聲也室之東南隅穴部窔云窔窔深也是宧爾雅假借作窔故釋名云東南隅曰窔窔幽也亦取幽冥也貳從宀作宎誤矣漢書又作宎窔字亦从穴可知作宎爲正也

燕養饋羞湯沐之饌如他日燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃【疏】正義曰饋集釋作餽盧氏詳校云沐从朮譌注洗去之洗陸音悉禮反又云劉本作洗七對反○饌陳設也他日謂生時也　注云燕養平常所用供養也者謂平常燕居所用以供養者卽饋羞湯沐是也云饋朝夕食也者謂平時朝夕之食非喪中之朝夕奠也云羞四時之珍異者案周禮庖人注云致滋味爲羞文十六年左傳云時加羞珍異故知羞爲四時之珍異也云湯沐所以洗去汙垢者說文湯熱水也論衡沐去首垢浴去身垢湯沐用湯爲沐故云洗去汙垢也不言浴可知內則曰五日則燂湯請浴三日具沐此子事父母之禮故禮引以爲證也云孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也者言此燕養饋羞湯沐皆親生時所日具者今孝子不忍死其親而廢之故每日於下室設之如生存時也下室燕寢也其制詳士昏禮必知設於下室者以非正奠且據下云朔月若薦新則不饋于下室故知此燕養之饌在下室也張氏爾岐云朔夕之奠與朔月之奠設于殯宮燕養之饌設于下室吳氏紱云燕寢曰下室見正寢爲上室也既奠于上室而又饋于下室者亦孝子求神非一處之意云進徹之時如其頃者謂如食頃也褚氏云朝夕殷奠等則將設後奠乃徹前奠此饌則旋進旋徹其閒少待如平生進食頃耳故云進徹之時如其頃今案此饌在燕寢敖氏謂蓋使人爲之孝子不親視之也記曰在堊室之中非時見乎母也不入門說者謂居廬時絕不入門是也

朔月若薦新則不饋于下室以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事【疏】正義曰若及也與也　注云以其殷奠有黍稷也者朔月薦新之奠盛於朝夕故謂之殷奠大夫以上月半有奠亦謂之殷奠上篇朔月奠有黍稷又云有薦新如朔奠則亦有黍稷矣蓋朝夕常奠唯有醴酒脯醢無黍稷下室之饋兼有黍稷故奠于正寢而又饋于下室若殷奠自有黍稷故不須于下室更饋也釋例云凡奠于殯宮皆饋于下室唯朔月及薦新不饋是也云下室如今之內堂者下室卽燕寢在正寢之內故舉漢之內堂以況之云正寢聽朝事者士亦有臣則亦有朝以聽事天子諸侯聽朝事于路寢故知士亦有正寢以聽朝事也玉藻曰朝玄端夕深衣鄭注謂大夫士也孔疏謂大夫士早朝在私朝服玄端夕服深衣是其證也

右記朔月及常日埽潔奉養之事

筮宅冢人物土物猶相也相其地可葬者乃營之【疏】正義曰冢人詳上篇○注云物猶相也者言物與相同物土卽傳所謂物土之宜也相卽詩相其陰陽之相云相其地可葬者乃營之者古者族葬兆域雖同而土壤有厚薄水泉有淺深故必須相其地之可葬與否而後營之也上篇曰冢人營之張氏爾岐云經但言筮記明其先相之乃筮之也

卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止事畢【疏】正義曰校勘記云日通解敖氏俱作日與單疏標目合周學健云敖氏注云日人賁反蓋恐人誤讀耳今案唐石經嚴本俱誤作曰○卜日卜葬之日也張氏爾岐云經但言主婦哭不言衆婦人皆哭與哭止之節故記詳之今案告從于主婦主婦哭卽上篇占曰某日從告于主婦主婦哭也卜日在廟門外初時主婦立于東扉內既得吉乃由扉內升堂復位而哭止故注云事畢也

右記筮宅卜日首末事

啓之昕外內不哭將有事爲其讙囂既啓命哭古文啓爲開【疏】正義曰校勘記云外內要義倒與賈疏合今案石經及各本俱作外內○自記首至筮宅卜日皆記士喪禮上篇事此啓之昕以下至末則記下篇既夕後事也賈疏云經唯言婦人不哭不言男子故記明之　注云將有事將啓殯也爲其讙囂故不哭既啓命哭詳下篇啓殯節古文啓爲開詳士昏禮

夷牀輁軸饌于西階東明階閒者位近西也夷牀饌于祖廟輁軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸焉古文輁或作拱【疏】正義曰夷牀輁軸饌處不同而併言之者以其西階東是同日輁軸經未言饌處故因記輁軸而併記夷牀也○校勘記云注張氏曰監本云爲拱從監本案張說與單疏標目合今案嚴本及各本俱作作　云明階閒者位近西也者案記云西階東是近西也賈疏云以正經直云階閒恐正當兩階之閒故記人明之云夷牀饌於祖廟輁軸饌於殯宮者夷牀爲朝祖時正柩所用故饌於祖廟輁軸爲啓殯時遷柩所用故饌於殯宮云其二廟者於禰亦饌輁軸焉者以二廟者先朝禰後朝祖則自禰適祖遷柩仍須用輁軸故知於禰廟亦饌之也但據下朝于禰廟亦云正柩則于禰當亦饌夷牀矣云古文輁或作拱者古今文疏義云說文無輁字許意蓋從古文鄭以輁從車爲正字古文拱爲假借字故從今文士喪禮升棺用軸及此篇遷于祖用軸注幷云軸輁軸也

右記啓殯朝祖之事

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟【疏】正義曰云其二廟則者以下記二廟者異於一廟之事故言此以別之也張氏爾岐云將啓先具此一鼎一豆一籩之奠于禰廟既啓朝禰徹從奠乃設之王氏紉解云禰祖二廟皆饌禰如小斂奠特豚一鼎祖則如大斂奠三鼎也今案設大斂奠于祖廟卽此篇經所陳是也記人唯記其異者故不言祖廟之饌耳禰祖二廟同日朝畢辨見下　注云祖尊禰卑也者以禰卑於祖故饌如小斂奠降於祖也士事祖禰云云詳經設盥于祖廟門外下褚氏云祖禰共廟則統于祖矣有二廟者則先禰後祖由近及遠之義也敖氏乃謂柩過禰廟因而朝之似意不在禰者不敬孰甚焉

朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東卽位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊重不

入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重止于外門不入爲異耳敖氏云是時卽要節而踊亦其異於祖廟者吳氏廷華云奠止于西階之下經不言西階衆主人東卽位經不言主人今案此特文有詳略耳奠謂從奠經于正柩後設從奠云席升設于柩西奠設如初巾之此不云巾之者蓋卽朝祖不久設也要節而踊詳前　注云重不入者主於朝祖而行若過之矣者謂主於朝祖故不入禰廟也敖氏云重不入者以既奠則柩行不久留于此故也似敖說是云門西東面待之便也者以祖廟在禰廟東重止于門外之西東面柩朝祖重卽先柩鄉東而行不易面位故云便也

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下

照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此疏正義曰入入禰廟也言後入者西階東北面而又言在下者明其不升堂也　注云照正柩者言此二燭皆所以照正柩也云先先柩者謂先柩而入卽經遷祖時柩前之燭也後後柩者卽遷祖時從柩之燭也云適祖時燭亦然者明在祖廟時照正柩亦如是也云互記於此者蓋燭在道則一在柩前一在柩後燭入廟則一升堂一不升堂朝禰朝祖皆然經但言在道之先後而未言入廟之升與不升故於此互記之也

主人降卽位徹乃奠升降自西階主人踊如初

如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行疏正義曰升下毛本無降字校勘記云唐石經嚴本徐本通典集釋楊敖俱有降字通解無石經考文提要云監本沿通解之誤今案經云升降自西階則有降字是也徹者徹從奠乃奠者奠其如小斂之饌也主人踊如初亦要節而踊也經於朝祖節正柩後設從奠記云主人降拜賓卽位至徹者升自阼階降自西階乃奠如初升降自西階主人要節而踊此朝禰之儀略如之故注云如其降拜賓至於要節而踊也但朝祖有薦車之事此無之以朝禰後仍須朝祖葬日柩從祖廟行不從禰廟行故注云不薦車不從此行也

右記二廟者啓殯先朝禰之儀

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖

此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序從主人以下今文無從疏正義曰祝及執事舉奠卽上遷禰之奠如小斂奠者也有二廟者自禰適祖卽以遷禰奠爲從奠云巾席從而降則舉奠者先降矣柩從從奠也序從謂主人以下男女從柩而出也如初謂出殯宮時也適祖朝祖也案注以此謂舉奠適祖之序是矣但鄭義以朝禰朝祖異日故以此適祖爲在朝禰之明日敖氏則以朝祖與朝禰同日後人多從敖而駁鄭郝氏敬云鄭謂一日朝一廟適祖當在次日然本文不言厥明鄭說未然姜氏兆錫云朝禰禮與朝祖多同其異者唯重止門外廟不設重柩不設夷牀奠亦不設巾三者爲異耳以此推之則朝禰後恐卽當朝祖故三者不設也若每一廟卽停一日則三者當無不設之理而重止門外露處越宿尤非孝子事亡如事存之義也方氏苞云注爲日朝一廟之說不知重止于門外而不入奠徹而從于祖廟則竝在一日明矣賈疏乃據序從如初謂燭在其中朝禰與祖必各分一日不知此正必不可分爲二日之徵也蓋朝禰甚早至祖廟猶未辨明故必以燭從也巾席從奠以降而柩卽從經文顯著不待辨而明矣盛氏世佐云以經文考之絕無可以爲二日之證江氏筠云此朝二廟當亦一日而畢注謂明日適祖非也既朝二廟則如祖禰各在其廟注於士虞謂士之皇祖于卒哭亦反其廟者亦非也今案諸儒之辨甚明賈據序從有燭爲證考經言遷祖之文云重先奠從燭從柩從此柩卽從奠無燭從之文當以敖氏適祖時不用燭之說爲正至序從鄭明謂主人以下亦不得兼有燭也　注云此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席爲後者此略依上篇設小斂奠之文見巾席在後以釋此記巾席從之義也云既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之者此言適祖後既正柩設從奠之事也記不言適祖後朝祖之儀者以已具於經也云凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣者姜氏云注以變禮同于自卒至殯而謂自啓至葬之日數亦同似也然如其說則祖禰異廟者其日數固同矣若其祖禰同廟者朝祖後更無廟可朝將無故又停一日以同其數乎此可決其非矣今案姜說是也云序從主人以下者詳經遷祖節主人從下云今文無從者鄭以序下無從字則義不明故從古文也

右記二廟者自禰適祖之儀

薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡

士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛爲旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用古文靾爲殺旜爲膳疏正義曰校勘記云干笮石經補缺干誤作于○此乘車及下道車稾車皆所謂魂車也經於祖廟但云薦車直東榮北輈未言車有三及所載物故記詳之敖氏云衡輈端横木以駕馬者既夕禮曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之則是薦馬時纓轡皆在馬身矣此乃謂纓轡貝勒縣于衡其指薦馬前後之時而言歟蓋事至則加之既則脫之而置於此也○注鹿幦毛作辟校勘記云嚴徐通典集釋通解要義楊敖俱作幦陸氏曰韇劉本作纘音犢有箙無弓矢要義無弓字今案嚴本有　云士乘棧車者巾車文鄭謂此乘車卽棧車也禮經釋例云注說疑非此乘車當亦攝盛用墨車君賵賓奠幣于棧此謂柩車非乘車也云鹿淺鹿夏毛也幦覆笭者周禮巾車藻車鹿淺複鄭注以鹿夏皮爲覆笭蓋夏時鹿毛新生故淺也玉藻曰士齊車鹿幦豹犆彼注云犆謂緣也臣之朝車與齊車同飾鄭引以爲士車用鹿幦之證云干盾也笮矢箙也者詳經役器甲冑干笮下云靾韁也者靾說文作紲云系也或作緤韁說文作繮云馬紲也是紲與繮爲一此从革作靾者據記云革靾是以革爲靾故靾韁字俱从革釋名韁疆也繫之使不得出疆限也五經文字云今經典通用韁云旜旌旗之屬通帛爲旜孤卿之所建亦攝焉者周禮司常孤卿建旜大夫士建物此士而用旜是攝也釋例云喪有攝盛之禮士喪禮復者以爵弁服又陳襲事于房中纊極二考極唯公射有之此攝盛也既夕禮大遣奠陳鼎五于門外注云士禮特牲三鼎盛葬奠加一等注謂盛葬奠卽攝盛也然則此注云亦攝者承上數者而言也云皮弁服者視朔之服者玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟時君臣同服是皮弁服爲視朔之服也聘亦用皮弁服詳聘禮方氏苞云車各載生時所服何也柩入壙斂而載於柩車迎精而反將以設於寢廟也旜可攝而服止於皮弁何也爵弁服盡用之於襲斂也乘車載旜攝盛以觀示國人昭君之恩禮也而斂而載歸設於寢廟者不得踰其爵等故喪車惟載皮弁朝服也云貝勒貝飾勒者貝水物以之飾勒也說文勒馬頭絡銜也釋名勒絡也絡其頭而引之也段氏說文注云金部銜馬勒口中此云絡銜者謂絡其頭而銜其口可控制也廣韵云石虎諱勒呼馬勒爲轡此名之不正也張氏聰咸云轡勒異物自東晉時後趙呼馬勒爲轡於是溷爲一物今案轡已詳前此

記既云鑾又云貝勒則其爲一物自見云有干無兵有箙無弓矢者周禮會同軍事車上亦建五兵又箙爲盛弓矢器此有干而無兵有箙而無弓矢故云明不用也云古文鞸爲殺者古今文疏義云作殺者聲近假借字云旜爲膳者詳聘禮

道車載朝服道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳 疏 正義曰吳氏廷華云道車次于乘車故載朝服其飾亦當少殺也○校勘記云注之服二字嚴徐本倒集釋通解俱與今本同今案陳鳳梧本亦作之服 云道車朝夕及燕出入之車者案周禮有道右道僕之官道右職云掌前道車鄭注道車象路也王行道德之車道僕職云掌取象路以朝夕燕出入鄭注朝朝莫夕此注蓋本周禮爲說玉藻曰朝玄端夕深衣是士亦有朝夕之禮及游燕出入之事當乘此車而假行道德之義以名之也但士不得有象路竊疑上乘車釋例謂爲墨車則此道車當卽棧車矣郝氏敬云道車文事之車亦本注義云朝服日視朝之服也玄衣素裳者詳士冠禮

槀車載蓑笠槀猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今文槀爲潦凡道車槀車之纓轡及勒亦縣于衡也 疏 正義曰校勘記云槀嚴鍾通解要義楊敖俱从木唐石經徐本聶氏集釋俱从禾注同蓑毛本作簑唐石經嚴徐釋文聶氏集釋通解要義楊敖俱从艸注同今案現刻嚴本經注俱作槀或校勘記所見異也 注云槀猶散也散車以田以鄙之車者周禮田僕次道僕後其職云掌馭田路以田以鄙鄭注田路木路也田田獵也鄙循行縣鄙此注因槀車在道車後既取道僕之文解道車因卽取田僕之文解槀車其云槀猶散謂此車爲散車非謂卽木路也以田以鄙之車用以行野較爲麤散故云槀車也云蓑笠備雨服者詩無羊云何蓑何笠毛傳蓑所以備雨笠所以禦暑此注與彼異者注氏龍云笠本以禦暑亦可禦雨故良耜傳又云笠所以御暑雨也今案越語云譬如蓑笠時雨既至必求之則笠亦備雨明矣笠互詳前蓑詩釋文云草衣也說文艸雨衣故字从艸云今文槀爲潦者古今文疏義云考工記輪人爲蓋上尊而字卑則吐水疾而霤遠注云蓋者主爲雨設也乘車無蓋禮所謂潦車謂蓋車歟彼疏云注所謂潦車指儀禮今文言也案鄭注考工以蓋爲雨設故引潦車取備水潦之義其注儀禮以從古文作槀解云槀猶散也者周禮巾車曰凡良車散車不在等者注云作之有功有沽彼疏云精作爲功則曰良麤作爲沽則曰散說文槀木枯也亦與麤散義近故鄭云槀猶散也今文作潦者蓑笠備雨潦特一端耳故鄭不從之今案士備三車亦攝盛也云凡道車槀車之纓轡及勒亦縣于衡也者記於乘車言纓轡貝勒縣于衡而道車槀車未言恐人疑其有異故注明之又注但言纓轡及勒而不言貝則道車槀車之馬勒未必以貝飾也

將載祝及執事舉奠戸西南面東上卒束前而降奠席于柩西將於柩西當前束設之 疏 正義曰此記載柩于車之事也經但言載未言舉奠之儀與設席之處故記詳之王氏紉解云將載謂將下柩於庭而載之車也舉奠者執遷祖之奠於手以俟也吳氏廷華云祝及執事舉奠言舉不言設則執之俟卒載降奠也今案將載而先舉奠者以柩從西階降而奠設于柩西故舉以辟之也辟之而舉奠之人立于戸西南面東上則在柩北矣卒束前而降奠席于柩西此有數說敖氏云卒束前卒束之前也束未畢而先降奠席爲卒束卽奠故也郝氏敬云束載畢執奠者乃前以奠降此以前爲前行也張氏爾岐云卒束前而降謂舉奠者當束柩于車將畢之前卽降也盛氏云柩之載于車也前後各有束其法蓋先束前乃束後故舉奠者之降以卒束前爲節此當於奠字絕句惠氏棟云俗讀卒束前而降者非也經云降奠當前束初奠在堂上今降而下之是謂降奠今案前字之義當如盛解其句讀當以卒束前而降奠爲句降奠之義與經同席于柩西亦與經設于柩西同但經所言是堂上柩西此記所言則在堂下柩西耳 注云將於柩西當前束設之者此釋記席於柩西之義謂將於柩西當前束設奠故先於柩西設席也經言降奠當前束未言柩西故注兼明之

巾奠乃牆牆飾柩也 疏 正義曰牆謂飾柩義詳經商祝飾柩下蓋降奠當前束覆以巾訖而商祝乃飾柩經未言巾奠之事故記明之

抗木刊剝削之古文刊爲竿 疏 正義曰經未言治抗木之法故記明之注云剝削之者賈疏云木無皮者直削之有皮者剝乃削之敖氏云兩面皆刊也云古文刊爲竿者古今文疏義云說文刊剟也从刀干聲廣雅剟削也刊正字竿古文假借字

茵著用荼實綏澤焉荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御溼 疏 正義曰校勘記云著單疏標目從竹○經義述聞云茵著用荼釋文著字無音案著讀爲褚夏小正七月傳曰爲蔣褚之也廣雅曰茵薦蔣席也褚與著古字通上篇著組繫注云著充之以絮也著亦與褚同今案著謂充于茵表裏之中記言著用荼而後言實綏澤則茵之著以荼爲主而兼實綏澤于中也經未言茵著故記明之○校勘記云注秀浦鏜云釋文作莠案茅莠見釋文注中非摘鄭注御陸氏曰魚呂反劉本作衙音禦今案茅秀嚴本及各本俱作秀此字秀爲正他書有作莠者古字假借也溼毛本作溼是從之 云荼茅秀也者周禮掌荼掌以時聚荼以共喪事鄭注共喪事者以著物也既夕禮曰茵著用荼又云荼茅莠釋文莠音秀詩鄭風有女如荼毛傳荼英荼也鄭箋荼茅秀物之輕者飛行無常孔疏爾雅釋草有荼苦菜又有荼委葉邶風誰謂荼苦卽苦菜也周頌以薅荼蓼卽委葉也鄭於地官掌荼注及既夕注與此箋皆云荼茅秀乃是茅草秀出之穗非彼二種也胡氏承珙毛詩後箋云姚氏詩識名解以釋草蕢蒡荼爲卽有女如荼之荼案蕢蒡荼郭注云卽芀猋薦芀注云皆芀荼之別名葦醜芀注云其類皆有芀秀是爾雅此三句相連皆言葦類之秀乃豳風予所捋荼之荼彼傳云荼萑苕也疏云茅蘼之秀其物相類故皆名荼也今案夏小正七月秀雚葦又曰灌荼傳云荼雚葦之秀也是葦秀亦稱荼卽毛傳所謂萑苕也與茅秀名同實異鄭知茵著用茅秀不用葦秀者以茅秀白於葦秀易曰藉用白茅詩曰白茅包之喪事宜白故也困學紀聞云詩荼有三誰謂荼苦苦菜也有女如荼茅秀也以薅荼蓼陸草也今案予所捋荼萑苕也則詩荼有四矣云綏廉薑也者說文薑作䕞云御溼之菜也又云葰薑屬可以香口段氏注云既夕禮作綏綏者葰之假借字廣雅廉薑葰也王氏疏證云葰或作綏引此記及注爲證又云或作茤劉逵吳都賦注引異物志云茤一名廉薑生沙石中薑類也辛而香然則廉薑與薑有微別矣云澤澤蘭也者廣雅虎蘭澤蘭也王氏疏證亦引此記及注爲證又云神農本草云澤蘭一名虎蘭生大澤旁案吳晉本草云澤蘭一名水香生下地水傍葉如蘭二月生香赤節今案鄭風方秉蕳兮毛傳蕳蘭也孔疏引陸璣云蕳卽蘭香草也其莖葉似澤蘭廣而長節節中赤高四五尺然則澤蘭之狀與蘭略同矣云皆取其香且御溼者指綏澤二物言之以其茵在棺下須禦溼故取以爲實也

葦苞長三尺一編用便易也 疏 正義曰夏小正云秀雈葦詩云八月萑葦二者同類而有別萑似葦而小中實萑葦皆已秀之名萑一名蒹一名薕一名菼一名薍一名雚說文蒹雈之未秀者薕蒹也菼萑之初生一曰薍一曰騅夏小正傳云萑未秀爲菼是也葦一名葭一名蘆說文葦大葭也夏小正傳云葦未秀爲蘆是也爾雅釋言云菼騅也菼薍也釋草以蒹薕爲一葭蘆爲一菼薍爲一至分明葭蘆葦也蒹薕菼薍皆謂萑也而郭注蒹薕云似萑非矣此用葦爲苞取其已秀而堅成也葦最長截取三尺爲一編便於苞牲故注云用便易也郝氏敬云編蘆爲苞一編一苞是也

筲三其

實皆瀹米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以爲敬疏正義曰經但言筲三黍稷麥未言筲爲草器及米麥生熟故記明之菅筲以菅草爲筲也菅茅屬詳喪服斬衰傳下注云米麥皆湛之湯未知神之所享者案米謂黍稷瀹說文漬也湛亦浸漬之義謂菅筲中所盛之米麥皆浸漬之而不炊熟以未知神之所享或在此或在彼也必漬之者爲致潔也云不用食道所以爲敬者賈疏云食道褻則不敬故云不用食道所以爲敬也案不以食道檀弓文彼飯用米亦謂不熟之也

祖還車不易位爲鄉外耳未行疏正義曰此車謂薦車非柩車也祖還車詳經祖還車不還器下不易位者謂不易初薦時位盛氏云祖者著其節也還車南其轅也位直東榮之位初時北鄉西上今南鄉亦西上嫌易鄉則當易位故記之注云爲鄉外耳未行者言此但還車鄉外而未行故仍在其處不易位也

執披者旁四人前後左右各二人疏正義曰經但云執披未言人數故記明之旁四人謂每旁四人也合兩旁則八人矣注云前後左右各二人者謂前左二人後左二人前右二人後右二人是每旁四人也

凡贈幣無常賓之贈也玩好曰贈在所有疏正義曰校勘記云注曰嚴徐本作日今案作日是也○經曰知死者贈則贈非一人故云凡也贈有公贈有賓贈此贈幣無常是指賓贈言故注云賓之贈也若公贈則使宰夫用玄纁束有常矣玩好曰贈詳經若賻下云在所有者言隨所有贈之是無常也

凡糗不煎以膏煎之則褻非敬疏正義曰糗詳經四籩棗糗栗脯下賈疏云此篇唯葬奠有糗而云凡者記人通記大夫以上注云以膏煎之則褻非敬者謂以脂膏煎和之則是褻味非敬神之道故不煎也鬼神不尚褻味若生人之食則固有煎之者矣

右記祖廟中薦車載柩陳器贈奠諸事二廟者與一廟者略同

唯君命止柩于堩其餘則否不敢留神也堩道也曾子問曰葬既引至於堩疏正義曰君命者即柩至邦門君使宰夫贈之事經不言止柩于堩故記之云唯又云其餘則否明不爲他人止柩也敖氏云言此者明餘人不當行禮於堩也注云不敢留神也者以葬日日中而虞少遲緩恐不及故餘人不敢留神也云堩道也曾子問曰葬既引至于堩者彼注亦云堩道也故引以爲證今曾子問本葬下無既字案雜記非從柩與反哭無免于堩注亦云堩道路廣雅疏證云堩之言亙也

車至道左北面立東上道左墓道東先至者在東疏正義曰賈疏云經直云陳器于道東西北上不云三等之車面位故記人明之必知此車是乘車之等者以其下有柩車故也李氏云不北上統于壙者車不入壙今案車云北面者鄉壙也云立者明其既葬即反不稅駕也周禮巾車職曰及墓嘑啓關陳車鄭注亦引此經爲證注云道左墓道東者據墓南鄉言之云先至者在東者先至謂乘車也郝氏敬云車即乘道稾車至葬地止于墓道左北向西爲左也東上統于墓道先至者東以次而西今案郝說與注異然似是據記云北面則左當在墓道西一也又此車葬畢仍反在墓道西而以東爲上則在東者近墓道便于先行二也敖亦云道左乃道西唯以車爲遣車則誤耳

柩至于壙斂服載之柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車稾車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜疏正義曰校勘記云注以歸下集釋有也字賈疏云經直云柩至于壙屬引乃窆不云柩車斂服載之故記人明之云說載除飾詳前云乃斂乘車道車稾車之服載之不空之以歸者謂至壙而柩入壙則柩車空故取乘車道車稾車所載皮弁朝服蓑笠等服斂而載之于柩車中以歸是不空之也云送形而往迎精而反者禮記問喪文云亦禮之宜者以服是精氣所憑故載以歸於禮宜也

卒窆而歸不驅孝子往如慕反如疑爲親之在彼疏正義曰卒窆而歸謂迎精而反之時也不驅不疾驅也或云柩車以人挽無所謂驅此不驅者指乘道稾三車言也今案往時三車在前柩車在後反時亦然三車不驅則柩車亦不得疾行矣此表孝子之情也往如慕謂從葬時反如疑爲親之在彼故不忍疾驅也檀弓曰孔子在衞有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣其往也如慕其反也如疑鄭注慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然問喪曰其往送也如慕其反也如疑鄭注慕者以其親之在前疑者不知神之來否此注即本檀弓問喪爲說也

右記柩在道至壙卒窆而歸之事

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事爲有他故及辟忌也疏正義曰郝氏敬云君視斂視大斂禮見前篇加蓋蓋棺也奠在加蓋後加蓋而出是不待奠也加蓋而後至斂不及視矣殯事卒而後出則視奠矣張氏爾岐云卒事謂大斂奠訖乃去今案喪大記曰君於士既殯而往又曰爲之賜大斂焉賜謂有恩惠也有恩惠乃視大斂則常禮不視斂矣喪大記又曰大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君退案大夫奠可也士則必待君命乃奠則常禮不視奠矣上篇自君若有賜焉則視斂至卒奠主人出哭者止君出門彼注亦以爲有恩惠則是加於常禮之外者既視斂又必視奠也此記或視斂而不視奠或視奠而不視斂則敖氏以爲於常禮有加而不能終始其事是也因經未言及故記之但此二者皆是君於士有恩惠而加禮則奚爲視斂不待奠而出視奠卒事必待加蓋乃至故鄭云爲有他故及辟忌也賈以有他故屬之不待奠者以辟忌屬之不視斂者後人多以辟忌之說爲非謂二者皆以有他故不得終其事始其事似得之

右記君於士有視斂而不終禮者有不視斂而終其事者二者之節

既正柩賓出遂匠納車于階閒遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇爲輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇疏正義曰納車以備載柩也賈疏云經不言納柩車時節故記明之郝氏敬云納車納載柩之車階閒祖廟東西兩階閒張氏爾岐云既朝祖正柩于兩楹閒主人送賓出以此時納柩車也盛氏云上經言賓出者非一故加既正柩以別之謂是正柩後之賓出耳○注云或作槫槫毛本誤搏校勘記云嚴徐陳本通解俱作槫集釋作槫今案盧氏詳校以槫爲正從之云遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也者案周禮遂人職曰大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役鄭注載及窆六遂役之又鄉師職曰及葬執纛以與匠師御匶而治役及窆執斧以涖匠師鄭注鄉師主役匠師主衆匠共主葬引是其二職相左右佐助之事故使之共納車也賈疏謂士亦有遂人匠人釋官辨之云遂匠亦公臣來助士之

葬者左傳孟氏將辟藉除于臧氏臧孫使正夫助之杜注孔疏以正夫爲遂人則此遂人匠人當亦假于公臣士不得有此官也言遂匠者蓋其徒屬雜記曰升正柩諸侯執綍五百人匠人執羽葆御柩周禮稍人注曰天子以至于士柩路皆從遂來是士之葬有遂匠掌其事也云車載柩車者謂自祖廟載柩至壙故云載柩車經云主人入祖乃載卽載於此車也云周禮謂之蜃車者案遂師職曰共邱籠及蜃車之役鄭注蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似于蜃因取名焉謂之柩路者路亦車也柳卽棺上之荒帷也云雜記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正者遂師注亦云蜃禮記或作槫或作輇雜記載以輲車鄭注輲讀爲輇或作槫周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪喪大記君大夫葬用輴士葬用國車鄭注輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以又誤爲國輇車柩車也案鄭注此經及周禮皆以槫輇爲禮記或本字與蜃字聲讀相近其注雜記則定其字爲輇注喪大記卽破輴國爲輇蓋以輇車與蜃車一也云其車之轝狀如牀者轝所以承物與牀相類故謂之轝云中央有轅前後出設前後輅者蓋他車之轅自輿下出而前縛軛以駕牛馬此車之轅則前後出而於其前後轅上各縛一橫木謂之輅以屬引於上而人輓之故經云前輅明有後輅也云轝上有四周者鄭特牲注以漢之大木轝爲上有四周故於此亦云然但此轝以載柩當更廣而長耳云下則前後有軸者他車止一軸在輿下此云前後有軸則有二軸故遂師注謂爲四輪者以有二軸故也云以輇爲輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇者叔重名慎著說文解字鄭於此經及雜記兩引其說以此車但有輪而無輻故謂其輪爲輇因名其車爲輇車也雜記注謂輇崇半乘車之輪乘車之輪六尺有六寸輇車半之則止三尺三寸輪低於乘車矣輪低則小故不必有輻輪低則去地近故遂師注謂爲迫地而行也此注記柩車之制尙詳轅有前後爲設輅也輅有前後爲屬引也轅直而輅橫引屬于輅之兩端在車之左右挽之又二軸而四輪皆取其安穩也雜記孔疏云凡在路載柩天子以下至士皆用蜃車周禮遂師共蜃車之役則天子也既夕注云車載柩車周禮謂之蜃車是士用蜃車也雜記大夫載以輲車輲車則蜃車也是大夫用蜃車則諸侯不言亦可知

祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之言饌於主人之南當前輅則既祖祝乃饌　疏　正義曰賈疏云經直云祖還車及還重訖乃奠如初不云饌處故記明之敖氏云饌猶設祝及執事者饌此唯言祝者祝尊也于主人之南明其在車東也主人之位當前束故奠少南當前輅也盛氏云是時尸柩南首主人在柩車東當前束而奠又在其南是猶當腢之意也劉氏台拱云案祖奠經記皆不詳其物言巾之則非一籩一豆可知今案北上統于柩也巾之以其在庭爲禦塵也　注云祖卽經商祝御柩乃祖之祖以其未祖則柩車鄉北前輅在北既祖則柩車鄉南前輅在南今饌于主人之南當前輅則是既祖乃饌也

右記納柩車之節與饌祖奠之處

弓矢之新沽功設之宜新沽示不用今文沽作古　疏　正義曰經於用器弓矢不辨善惡與其名稱故記明之張氏爾岐云弓矢謂入壙用器舉弓矢以例餘者　注云設之宜新者言爲死者設之宜用新也沽麤也言麤功示不用也云今文沽作古者古今文疏義云毛詩鴇羽傳云盬不攻致也四牡傳云盬不堅固也周禮典婦功辨其苦良鄭司農苦讀爲盬儀禮之沽與周禮之苦同鄭以喪服傳冠者沽功彼沽功爲麤功知此亦當從古文作沽今文作古者又從沽省借耳

有弭飾焉弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾　疏　正義曰此以下至有韣言弓也李氏云弭弓梢末也　注云弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾者爾雅弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭郝氏懿行爾雅義疏云左氏僖二十三年正義引李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭孫炎曰緣謂繳束而漆之無緣謂不以繳束骨飾兩頭者也二說不同孫及鄭義爲長云繳束者繳生絲也詩采薇箋弭弓反末彆者以象骨爲之以助御者解轡紒宜骨也說文弭弓無緣可以解轡紛者曲禮注簫弭頭也釋名云其末曰簫言簫梢也又謂之弭以骨爲之滑弭弭也然則弭是弓末之名非卽弓名爾雅以無緣爲弭蓋因其無緣故從本名卽謂之弭鄭既夕注弭以骨角爲飾正謂飾弭以骨或以角以骨則象弭是也以角者經典雖無文要爲弭頭施角郭氏以弭爲角弓之名則謬矣今案郝說是也此云有弭飾焉者謂其弓有兩頭之飾而無緣也

亦張可也亦使可張　疏　正義曰張可校勘記云唐石經嚴徐集釋楊敖俱如此通解與今本作可張石經考文提要云監本沿通解之誤案也字唐石經初刻作以後改今案張氏監本正誤引吳本亦作張可通解蓋因注文而誤張張弓也此入壙之弓功雖麤略亦使可張但不可射耳

有柲柲弓檠弛則縛之於弓裏備損傷以竹爲之詩云竹柲緄縢今文柲作柴　疏　正義曰今文柲作柴各本今多作古嚴本作今與張氏淳所見本正同校勘記云作集釋釋文作爲柴徐本集釋俱作柴與單疏標目合釋文作柴通解作柴金曰追云尙書費誓古文作柴案集韻柴兵媚切地名疑卽柴之別字黃氏丕烈云張氏出爲柴二字而本文作柴是所見嚴本誤柴爲柴今案現刻嚴本作柴從之○有柲言弓雖沽而亦有柲也　注云柲弓檠弛則縛之於弓裏備損傷者案周禮弓人注云紩弓檠中定往來體彼謂造弓未成時也此謂弛弓不用以柲縛之弓裏俾不損傷二者皆所以正弓體故名檠也又弓人辟如終紲注云紲弓鞁弓有鞁者爲發弦時備頓傷蓋弓於不用之時必以柲縛於弓裏以正其體則用時不至於頓傷頓敗也壞也與此注義同云以竹爲之詩云竹柲緄縢者胡氏承珙云案毛詩作竹閉緄縢傳云閉紲緄繩縢約也紲本訓系傳以閉爲紲角弓傳云不善紲檠巧用則翩然而反蓋檠紲同物以其能持弓謂之檠以其能縛弓謂之紲紲又名閉以竹爲之故曰竹閉紲字又作柲荀子接人則用柲注云柲者檠柲也正弓弩之器也後人以柲爲楫者以楫輔船舷如柲輔弓弩猶榜所以輔弓弩而船舷亦謂之榜也鄭注周禮引詩作竹鞁注儀禮又引作柲皆就文易字說文柲欑也欑積竹杖弓檠殆亦積竹爲之故亦得名柲毛詩作閉者閉猶欑也左氏哀六年傳潛師閉塗史記索隱曰閉塗卽欑塗也欑與欑同是閉柲一也云今文柲作柴者胡氏云柴當作柴說文有柴無柴柴訓惡米此柴之本義又云周書有柴誓此地名皆與弓檠無涉故鄭不從之也

設依撻焉依纏弦也撻弣側矢道也皆以韋爲之今文撻爲銛　疏　正義曰此皆弓上之物也注云依纏弦也者賈疏云謂以韋依纏其弦卽今時弓𢐀是也盧氏文弨云𢐀字書音彄養生也非此義不知此作何解抑字誤云撻弣側矢道也者釋名云弓中央曰弣弣撫也人所撫持也賈疏云撻所以撻矢令出胡氏承珙云撻猶達也商頌撻彼殷武釋文引韓詩云撻達也毛傳云撻疾也禮所謂撻卽今之箭溜以韋若骨及金玉爲之大如錢嵌入弣側以別上下射時在弓之右矢之上矢由此而去故名溜溜亦滑達之意云皆以韋爲之者謂死者依與撻則皆以韋爲之異於生也云今文撻爲銛者胡氏云廣雅銛利也與撻疾義近鄭以撻義較切故從古文

有韣韣弓衣也以緇布爲之　疏　正義曰入壙之弓亦有韣也　注云韣弓衣也者詳覲禮載龍旂弧韣下云以緇布爲之者經云茵用疏布緇翦此韣與茵同是入壙之物故知亦以緇布爲之也若生人則或以皮爲之詩云交韔

二弓毛傳韔弓室也

韔矢一乘骨鏃短衛韔猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時韔矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一

【疏】正義曰校勘記云張氏曰釋文韔字上更有一矢字從釋文盧文弨云韔上有矢字當是為韔矢志矢之目案今本釋文出韔矢二字張氏所見當作矢韔也經義述聞云韔矢一乘本作矢韔一乘志矢一乘本作志一乘韔與志皆承上矢字言之故不更言矢今本韔上無矢字而下文作韔矢志矢者矢韔誤作韔矢後人不達又於志下加矢字以對韔矢耳自唐石經已然而各本皆沿其誤張氏盧氏但知上矢字之非衍而不知下兩矢字之衍失之後漢書南蠻傳注引此作矢韔一乘韔上有矢字而韔下無矢字周官司弓矢疏引此作志一乘無矢字今據以訂正黃氏丕烈云案單疏標經起訖韔矢上無矢嚴本正合今案韔上有矢字則韔下志下自不當更有矢字述聞說是也但唐石經嚴本俱與今本同從漢書禮儀志注引又作韔矢一乘今仍之○注亦示不用也校勘記云嚴徐集釋楊敖俱作示通解作云今案後漢書禮儀志注引亦作示　此以下言矢也云韔猶候也候物而射之矢也者周禮司弓矢殺矢鍭矢用諸近射田獵鄭注鍭之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸與此注義同周禮作鍭者韔鍭古字通云骨鏃短衛亦示不用也者爾雅金鏃翦羽謂之鍭李氏云衛謂羽也羽以防衛矢使之調故名羽為衛今不用金鏃而用骨鏃又短其羽是示不用也賈疏云上文沽功注云示不用故此亦之云生時韔矢金鏃卽爾雅所云是也云凡為矢五分笴長而羽其一者此約考工記矢人文彼注云笴讀為稾謂矢幹又云矢稾長三尺羽者六寸是五分笴長之一鄭言此者欲以見生時之矢羽固不短也則此短衛亦異於生賈云短衛卽翦羽恐非

志矢一乘軒輖中亦短衛志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也

【疏】正義曰張氏識誤云注曰輖摯也案釋文云輖摯音至本又作贄又字林竹二反苟從手非難曉者陸氏必不再引字林從釋文校勘記云嚴徐敖氏俱作摯釋文集釋通解楊氏俱作摯案贄卽俗摯字因借而誤今從釋文　云志猶擬也者詳大射儀不以樂志下云習射之矢書云若射之有志者案司弓矢曰恆矢痺矢用諸散射鄭注散射謂禮射及習射也恆矢之屬軒輖中所謂志也是志矢為恆矢之屬習射之矢也引書者證矢名志之意云輖摯也者章氏平云說文車部有輖摯無輊至部無摯但輖與輊字異音異義同輊與摯字異音義同今案說文摯抵也與輖異義說文輖重也段氏注云謂車重也小雅戎車既安如輊如軒毛曰輊摯也考工記大車之轅摯鄭曰摯輖也士喪禮軒輖中鄭曰輖摯也摯輊同字輖雙聲許書有輖摯而已摯者依聲託事字也軒言車輕輖言車重引申為凡物之輕重故禮經以之言矢然則軒輖中者謂矢前後之輕重適均而已云無鏃短衛亦示不用者爾雅骨鏃不翦羽謂之志李氏云此志矢不言鏃則無鏃也云亦短衛則與不翦羽者異矣故云示不用也云生時志矢骨鏃卽爾雅所云是也此無鏃異於生與上韔矢生時用金鏃死用骨鏃同義云凡為矢前重後輕也者張氏爾岐云鄭言此者欲明此軒輖中之異於生用耳姜氏兆錫云據矢人職一前二後二前三後之屬皆指矢笴之分數前短於後而言其前之分數所以皆短於後者鄭云為其前有鐵重也而所以又別為一前二後二前三後之屬者又為鐵之重有差也此所以前之分數少者而謂之重後之分數多者而謂之輕也若不言其故則前重後輕之義未明并此章之義亦皆未明矣故謹發之○李氏云自君視斂至此記者更自前記之也

右記入壙用器弓矢之制

儀禮正義三十一

南菁書院

績溪胡培翬竹村著

士虞禮第十四 鄭目錄云虞猶安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之之禮虞於五禮屬凶禮大戴第六小戴第十五別錄第十四 【疏】正義曰自虞猶至之禮俱從釋文集釋無既字餘與釋文同凶下集釋有禮字先大父校證云案據士冠禮賈疏當作小戴第八第十五乃聘禮臧氏庸本徑改爲小戴第八○云虞猶安也者易中孚初九虞吉荀爽注云虞安也廣雅釋詁亦云虞安也云士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之之禮者案既夕三虞注云虞安也雜記報葬者報虞鄭注虞安神也何休公羊傳文二年注虞猶安神也釋名既葬還祭於殯宮曰虞謂虞樂安神使還此也是虞爲安神之祭名或欲解虞爲度非矣問喪云送形而往迎精而反下記云日中而行事是鄭所本雜記云士三虞大夫五諸侯七公羊何注云虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三其初虞皆與葬同日檀弓云既封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠于墓左反日中而虞又云葬日虞是也檀弓孔疏云士三虞卒哭同在一月初虞已葬日而用柔第二虞亦用柔日假令丁日葬葬日而虞則己日二虞後虞改用剛則庚日三虞也故鄭注士虞禮云士則庚日三虞壬日卒哭也士虞禮云明日祔于祖父則祭明日祔也士之三虞用四日則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日天子九虞當十六日最後一虞與卒哭例同用剛日今案此疏言士之三虞用四日則大夫五虞當八日云云本異義古春秋左氏說詳後記三虞卒哭他用剛日下又鄭知祭於殯宮者以既夕反哭後遂適殯宮知之殯宮即適寢鄭注喪服小記云虞于寢祔于祖廟賈疏虞卒哭在寢祔乃在廟是也殯宮亦謂之廟詳下此篇是士喪父母既葬而虞之正禮也喪服小記父母之喪偕先葬者不虞祔待後事鄭注偕俱也謂同月若同日死也先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而後辭于殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂如此也今案先重後輕謂並有喪先虞父後虞母乃禮之變者又主兄弟及婦喪朋友之喪亦有虞雜記凡主兄弟之喪雖疏亦虞之喪服小記婦之喪虞卒哭其夫若子主之又大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已是也○禮經釋例云凡虞祭無肵俎不致爵不加爵獻尸畢不獻賓不旅酬不養案士虞禮尸九飯時所舉肺脊牲體及魚腊皆實于篚注篚猶吉祭之有肵俎是虞祭無肵俎也賓三獻燔從如初儀無止爵均神惠于室中之事是虞祭不致爵也三獻後即告利成是虞祭不加爵不獻賓不旅酬也尸出戶即改饌陽厭賓出是虞祭不養也蓋虞是葬畢迎精之祭與特牲少牢吉祭異故不能備禮也今案虞爲喪祭互詳既夕三虞下及篇末

士虞禮特豕饋食 饋猶歸也 【疏】正義曰自此至南順言陳虞祭牲酒器具之事○特豕一豕也自始死至葬皆奠而不祭至虞始立尸如祭禮故亦云饋食義詳特牲篇李氏云大夫士之祭曰饋食雜記上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事祔皆少牢則下大夫與士虞同牲方氏苞云曰特豕以別於吉祭也自小斂至祖皆用豚遣奠及虞始用豕今案賈疏據左傳卜日曰牲謂此虞爲喪祭又葬日虞無卜牲之禮故指豕體而言說亦可通儀禮吉祭云特牲故喪祭云特豕賓言之但特牲特豕皆謂一豕散文亦通故記又稱牲也　注云饋猶歸也者說文饋餉也段氏注云饋之言歸也論語饋孔子豚古論作饋魯論作歸是二字通故鄭以歸釋之周禮膳夫凡王之饋食用六穀是生人飲食亦稱饋方氏苞云昏禮婦饋之明日以特豚饋子孫忠養之始也既葬而虞以特豕饋食追養之始也此先王制禮事死如生事亡如存之義

側亨于廟門外之右東面 側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之 【疏】正義曰注云側亨亨一胖也者謂左胖也詳下記李氏云吉禮左右胖皆亨虞無主人主婦及賓以下俎亨一胖而已方氏苞云吉祭數筵設同几祖妣共之虞則或父或母即並有喪亦一先一後故義變於吉非有惜於牲體也吳氏廷華以特牲側殺例之謂側爲一豕案彼云側殺是殺一牲此云側亨明亨一胖吳說恐未然云亨於爨用鑊者以經但云亨不云爨故注明之亨必於爨以用鑊每爨一鑊下魚腊爨亦然詳特牲亨于門外東方下云不於門東未可以吉也者特牲吉祭亨于東方此云廟門外之右東面明在西方是變於吉也云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭者案檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父鄭彼注云虞喪祭也卒哭吉祭下記三虞卒哭他用剛日注亦引檀弓而申之云如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭此注乃云祔而以吉祭易喪祭者以卒哭與祔祭相連故幷祔言之其實吉祭之稱亦無定萬氏斯大云未葬之前有奠無祭葬之日以虞易奠謂之喪祭終虞之明日卒哭有祭乃謂之吉祭然考喪大記有云禫而從御吉祭而復寢吉祭指四時常祭則卒哭祔練祥禫雖稱吉祭而猶未即同於吉蓋視喪祭則已爲吉視四時常祭則猶在喪中也坊記曰喪禮每加以遠故始死及小斂之奠不席大斂後奠始有席虞祭不致爵據曾子問經注練祭不旅酬大祥無無算爵以漸遠而神之此孝子喪親奠祭之節次也案萬說頗詳故錄之云鬼神所在則曰廟尊言之者此虞在殯宮實寢也而曰廟故注云尊言之士喪禮巫止于廟門外注云凡宮有鬼神曰廟是也

魚腊爨亞之北上 爨竈 【疏】正義曰云亞之次於豕爨也亦在西方吳氏章句云北上者豕最北魚次之腊又次之敖氏云于特豕云亨云東面于魚腊云爨云北上文互見也　注爨竈詳特牲主婦視饎爨下

饎爨在東壁西面 炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇於虞有亨饎之爨彌吉 【疏】正義曰特牲記饎爨在西壁此在東壁亦變於吉也　注云炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇俱詳特牲主婦視饎爨下云於虞有亨饎之爨彌吉者賈疏云小斂大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷向吉仍未有爨至此始有亨饎之爨故云彌吉吳氏廷華疑義云朔奠既有黍稷斷無饎爨之理彼文略耳賈謂彼未有爨是以士喪禮所陳黍稷皆生矣豈不大誤且虞本喪祭烏得言吉彌字亦習語可厭今案吳說似有理存之

設洗于西階西南水在洗西篚在東 反吉也亦當西榮南北以堂深 【疏】正義曰篚在東在洗東也　注云反吉也者吉禮設洗于阼階東南水在洗東篚在洗西此皆與之相反故云反吉也云亦當西榮南北以堂深者吉時設洗于阼階東南當東榮南北以堂深此設于西階西南亦宜當西榮其南北以堂深亦宜同也餘詳士冠禮

尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋 酒在東上醴也絺布葛屬 【疏】正義曰敖氏云祭而尊于室中且用一醴一酒皆異於吉也醴酒並用者醴以饗神酒以飲尸亦見其未甚變於奠也兩甒西上亦以神席在西也尊之所上吉凶同郝氏云當戶尊在室東北隅也室戶在東南隅當之向明也無禁尊著地也加勺冪上枋向南便取也方氏苞云虞所獻唯及祝佐食無室外之事故設尊不于堂上吳氏章句云雜記暢臼以椈杵以梧注謂

喪祭所用此無𨙸則士禮不用也　注云酒在東上醴也者尊以西爲上酒在東則醴在西故云上醴也吉祭玄酒在西此無玄酒以醴代之云絺布葛屬者賈疏云絺綌以葛爲之布以麻爲之絺布麻葛雜故有兩號吳氏廷華疑義云絺亦可言布何必以麻爲說王尚書經義述聞云冪用絺布者夏用絺冬用布也燕禮冪用綌若錫鄭彼注曰冬夏異也疏曰夏宜用綌冬宜用錫大射儀冪用錫若絺注曰錫細布也絺細葛也以此例之冪用絺布猶言冪用絺若布耳絺用於夏布用於冬不同物也少牢禮日用丁巳亦是或丁或巳唯其所用與此冪用絺布文義正同鄭合絺布爲一物非也今案賈以絺布爲麻葛雜說無所據吳氏駁之是矣至述聞分絺布爲二物似得之

素几葦席在西序下有几始鬼神也【疏】正義曰周禮司几筵凡喪事設葦席右素几此陳于堂上西序下也或爲階下當序非　注云有几始鬼神也者檀弓曰虞而立尸有几筵生事畢而鬼事始已謂以鬼神之禮事之注義本此但注唯言有几者以席則大斂奠時已有几也至虞始設之故唯云有几也檀弓孔疏云虞祭而有几謂士大夫禮若天子諸侯則葬前有几故司几筵喪事素几鄭注謂殯奠時天子既爾諸侯南面之君其事亦然

苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上苴猶藉也【疏】正義曰注云苴猶藉也者下取黍稷祭于苴注云苴所以藉祭也刌切也斷也苴刌茅者謂斷茅以爲苴而置黍稷之祭於其上有藉義焉故謂苴爲藉必用茅者取其潔也易曰藉用白茅无咎苴亦作蒩說文蒩茅藉也周禮甸師祭祀共蕭茅鄭注茅以共祭之苴苴以藉祭鄉師共茅蒩鄭注蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初此所以承祭既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是歟司巫祭祀共蒩館鄭注蒩之言藉也祭食有當藉者館所以承蒩謂若今筐也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上又曰祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮今案鄭周禮注以蒩爲苴謂館若筐而引此經實于篚亦作筐字雖異而義則同西坫在堂上西南隅下祝升取苴取於此也

饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之【疏】正義曰此兩豆尸前之正豆也醢在西則菹在東也一鉶亞之又在菹以東也賈疏云此饌繼西楹言之則以西楹爲主向東陳之其說是也敖氏謂鉶在醢西誤一鉶豕鉶也吳氏章句云下記曰豆實葵菹蠃醢從獻豆同○注云醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之者案設之謂設于室尸在室東面設者西面醢在北當尸之左菹在南當尸之右乃得右取菹便于醢祭于豆閒此饌于堂上醢西而菹東南面取之得左取菹右取醢入室西面設之亦得菹在南醢在北故云便其設之也

從獻豆兩亞之四籩亞之北上豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗不東陳別於正【疏】正義曰豆兩亞之次鉶以東也四籩亞之又次豆以東也北上謂兩豆四籩各自爲次也吳氏章句云下記籩實棗烝栗擇四則各二也　注云豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝者此釋經從獻之義也上兩豆設之以爲陰厭是正豆也此二豆主人獻祝乃薦故云從四籩則二籩從主婦獻尸二籩從主婦獻祝亦是獻訖乃薦故皆爲從獻也云北上菹與棗者以從獻兩豆在鉶東自爲一行菹在北醢在南四籩在豆東又自爲一行棗在北棗南栗栗東栗栗北棗是豆則菹在醢北籩則棗在栗北故云北上者菹與棗也敖氏謂菹在鉶西籩在醢南亦誤云不東陳別於正者上兩正豆菹醢自西而東陳此從獻之豆籩以北爲上不東陳而南陳者所以別於正也

饌黍稷二敦于階閒西上藉用葦席藉猶薦也古文藉爲席【疏】正義曰西上黍稷在西也黍稷必用藉者重之也敖氏據特牲藉用萑疑經席字爲衍文褚氏云古文藉爲席注雖不從然亦足見葦席非衍矣觚冪用絺而不用綌黍稷在下而有席藉祭有苴膚祭取左膉皆變於吉不必疑也　注云藉猶薦也者說文且薦也薦有承藉之義故訓藉爲薦云古文藉爲席者胡氏承珙云說文席藉也藉祭藉也管子山權數賦藉藏龜賦藉猶言布席故古文叚借席爲藉鄭以藉薦義近故從今文

匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東流匜吐水口也【疏】正義曰李氏云爲尸設盥也禮經釋例云凡祭尸不就洗別設槃匜待之案特牲禮祭日陳設尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東統于門東西上是士祭尸盥槃匜設于門內之東也少牢禮祭日陳器小祝設槃匜與簞巾于西階東注爲尸將盥是大夫祭尸盥槃匜設于西階之東也士虞禮匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東注流匜吐水口也特牲槃匜設于門內之東士虞設于西階之南者反吉也今案錯置也匜水置于槃中卽實于槃中也匜以盛水故經每云匜水陳匜水必實于槃故又云槃匜匜吐水之口名流南流者口向南也既夕陳用器槃匜匜實于槃中南流注槃匜盥器也流匜口也三禮圖引舊圖云匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾又云圖本又有作流長三寸者于義爲近又引孔義云匜似羹魁柄中有道可以沃盥洗手然則柄其流歟據儀禮經注及禮圖皆以匜爲盥器內則敦牟巵匜非餕莫敢用鄭注巵匜酒漿器似混釋文引左傳注云匜沃盥器也孔疏亦引左傳奉匜沃盥證之蓋皆有疑於鄭注耳下記執槃西面注云槃以承棄水爲濺汙人也說文盥澡手也从臼水臨皿也槃承槃也段氏注云承槃者承水器也古之盥手者以匜沃水以槃承之故曰承槃內則注云槃承盥水者吳語注云槃承盥器也據此則槃之承盥手棄水與洗同也匜之沃水與枓同也凡行禮賓主敵者皆盥于洗洗東有罍水將盥者以枓挹水所盥棄水有洗承之惟尸尊不就洗故特設槃匜尸入則執以就尸盥執匜者自上注水于手奉槃者以槃承盥手下注之水謂之沃盥官氏獻瑤云內則曰進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾大約進盥於尊者之禮皆如此今案簞巾在其東在槃匜之東也簞竹器以簞盛巾故謂之簞巾凡設槃匜必有簞巾隨之備盥訖捝手也公食大夫禮小臣具槃匜在東堂下注云爲公盥也公尊不就洗亦與祭禮尸同也不言簞巾略耳餘詳特牲記○張氏惠言云在西階之南據下淳尸盥賈疏兩言在西階之東則與少牢同今案經文各本皆作南恐賈所見本偶誤

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏門外之右門西也今文扃作鉉【疏】正義曰李氏云鼎門外北面北上與士昏及特牲禮同惟陳于門外之右耳今案上側亨于廟門外之右故此陳鼎亦于門外之右近亨也　注云門外之右門西也者下鼎入設于西階前東面北上與吉祭之設于阼階前西面者亦異蓋皆變於吉每鼎皆設扃鼏設之之先鼏後扃徹之先扃後鼏云今文扃爲鉉詳士冠禮

匕俎在西塾之西不饌於塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉【疏】正義曰注云不饌於塾上統於鼎也者下羞燔俎在內西塾上此云在西塾之西則不在塾上也王氏士讓云匕加于俎上鼎在門西故匕俎從鼎亦在西云塾有西者是室南鄉者李氏云塾有東西有內外一門而塾四也外塾南鄉則內塾北鄉今案下云內西塾此不言內明是外西塾也故注云是室南鄉

羞燔俎在內西塾上南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東【疏】正義曰敖氏云燔炙肉也言羞見其非正俎南順以羞之者當北面縮執之也少牢下篇言縮

執匕湆俎之法乃當其下端然則縮執俎者其法同耳不言肝俎肝先進此時亦設之可知設肝俎當在燔西便其先取之也褚氏云南順者俎之上端在北下端在南執俎者于塾上向北執其下端也注云南面似失之肝俎先進先進者必近東故在燔東注是也今案褚說得之然經但言燔不言肝者燔之羞在肝後經故舉燔以該肝也又敖氏以塾爲有階褚氏謂內外塾俱無階案爾雅云門側之堂謂之塾有堂宜有階侯考方氏苞云牲爨在門外而燔俎乃在內塾者俟正俎既升然後以俎出受燔不相混也○案凡陳列吉祭在東此多在西者皆有變於吉之意

右陳虞祭牲酒器具

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆卽位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服卽位于堂亦如之葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓客來執事也【疏】正義曰自此至宗人西階北面言主人及賓自門外入卽位之事○朝夕臨位卽士喪禮朝夕哭位也凡朝夕哭丈夫皆先卽位于門外而後入門此亦如之其位丈夫門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上婦人卽位于堂南上據此則主人及兄弟賓執事者位當西面北上婦人及內兄弟當在堂南上其服亦當如葬服也方氏苞云小斂後婦人卽位于堂既葬而仍朝夕奠之位何也主尚未作而遽入于房義無所處且尸入當哭踊也王氏士讓云送往之情虞祭亦一大節限故俱至與祭服前服也注云葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也者彼注云爲將啓變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽李氏云髽散帶垂自啓至葬之服也敖氏云葬服主人髽髮衆主人及兄弟免而大功以上者皆散帶垂也弔服疑衰素冠麻絰帶也今案喪服小記云及虞則皆免注云皆免自主人至緦麻敖謂主人髽恐非此如葬服者以其葬日反日中而虞故及三虞不易服也卒哭則變服矣云賓執事者賓客來執事也者案虞祭哀未忘主人未躬親故多以賓客執事萬氏斯大云考既夕禮既葬反哭賓致弔卽降出主人送于門外是賓已退矣此虞禮卽行于送賓之後別無宿賓迎賓之事而卽位獻爵復有賓執事何歟案雜記云相見也反哭而退朋友虞祔而退是反哭之後相見之賓已退朋友之賓尚留故得卽與於執事不俟更宿也吳氏疑義云賓來執事卽曾子問所謂士則朋友奠也朋友不足雖取於大功上下然此言弔服則第言朋友可知如曲禮僚友執友交遊皆友也卽皆賓也今案萬氏吳氏申賓義甚詳賈疏僅以僚友言狹矣

祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人卽位于門西東面南上祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以爲首絰及帶接神宜變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於席近南也【疏】正義曰儀禮釋官云周禮喪祝職曰掌喪祭祝號注喪祭虞也然則此篇之祝亦喪祝矣又云周禮小宗伯職曰既葬詔相喪祭之禮注喪祭虞祔也肆師職曰凡卿大夫之喪相其禮肆師屬宗伯然則此篇祝宗人蓋亦公臣與今案士昏禮席于廟奧東面右几此布席于室中東面亦席于奧也降降堂出出門云及宗人者宗人本在門外祝先入室布席今乃出而與宗人同卽門外位也門西公有司位亦可見祝宗人爲公臣也李氏云南上祝爲上　注云祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也者上賓執事者如弔服此祝亦執事之列而服免嫌太重故注明之張氏爾岐云祝執事而免者以其身親祭祀之禮不嫌於重也今案喪服小記云緦小功虞卒哭則免既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免爲兄弟報虞卒哭則免是免爲重服也云澡治也治葛以爲首絰及帶接神宜變也者案喪服小功章澡麻帶絰彼注云澡者治去莩垢澡麻爲輕服則澡葛又輕于葛可知故注云接神宜變也李氏云祝親祭宜進而從重接神宜變而之輕是也云然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除者以絰但云祝免澡葛絰帶則其餘皆弔服矣上賓執事者如弔服士之屬官亦在賓執事之內故知爲其長弔服加麻也此無正文以祝決之既卒哭主人變服詳下記丈夫說絰帶于廟門外下主人變服則屬官之弔服亦除云右几於席近南也者布席東面則右在南故云於席近南也

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭臨朝夕哭【疏】正義曰敖氏云告主人以有司已具遂請行祭事也拜賓如臨謂旁三拜也今案士喪禮朝夕哭主人拜賓旁三入門哭婦人踊踊亦哭也

主人卽位于堂衆主人及兄弟賓卽位于西方如反哭位既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上此則異於朝夕【疏】正義曰此主人卽位于堂如反哭位則在西階上東面矣兄弟賓亦與衆主人同在堂下東面也　注云此則異於朝夕者前門外位云如朝夕臨位此門內位云如反哭位是異於朝夕也士喪禮朝夕哭位主人堂下直東序西面

祝入門左北面不與執事同位接神尊也【疏】正義曰祝入門左北面以主人在西階上也執事卽上兄弟賓卽位于西方者

宗人西階前北面當詔主人及賓之事【疏】正義曰亦以主人在西階上也宗人當詔禮故近主人賈疏云此宗人在堂下是主人在堂時若主人在室宗人卽升堂是以下記云主人在室則宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也

右主人及賓自門外入卽位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭縮從也古文縮爲蹙【疏】正義曰自此至哭出復位言陰厭之事○禮經釋例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭士虞禮祝布席于室中東面右几降出此爲神布席于奧也至主人及祝入室後贊薦菹醢在北此薦豆也又云俎入設于豆東魚亞之腊特此設俎也又云贊設二敦于俎南黍其東稷此設敦也又云設一鉶于豆南此設鉶也又云祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位祝奠觶于鉶南復位此酌奠及啓會也又云主人再拜稽首祝饗此饗神也是虞祭陰厭惟薦豆設敦設鉶皆贊爲之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後有命佐食祭于苴之禮與特牲吉祭異餘皆大略同也詳特牲主人及祝升祝先入下又改饌西北隅爲陽厭詳於篇末上設苴在西坫上此祝盥手升堂于西坫上取之也降洗之者苴所以藉祭致其潔也洗而復升堂入室設于几東席上者前布席室中東面右几此設于席上而云几東則亦設于右在几前也東縮謂設之自西而東以西爲上也李氏云順神東面也吳氏紱云苴東縮則苴亦有首尾以首近神而尾向東也先設苴者以下祭黍稷膚祭皆奠于苴上也洗觶以將酌醴升者俟主人入室乃從入也止哭爲將祭也　注云古文縮爲蹙詳鄉飲酒禮

主人倚杖入祝從在左西面主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入於室祔杖不升於堂然則練杖不入於門明矣【疏】正義曰經云主人倚杖入而注知倚杖西序者以主人在西階上東面與西序近故知北旋倚杖西序乃入也引喪服小記者證虞祭杖不入室故倚之乃入又云然則練杖不入於門明矣者此無正文鄭以喪

服小記推而知之也祝從在左西面者祝在主人之左與主人同面也方氏苞云凡吉祭祝先入而主人從先入以導主人也虞則人子以神事其親之始猶親在時朝夕御食不忍遽變其常故主人先而祝從也今案方說蓋本下記尸入祝從尸注詳後

贊薦菹醢醢在北主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者【疏】正義曰贊謂賓來助祭執事者也醢在北則菹在南從右取菹左擩醢之便也　注云主婦不薦齊斬之服不執事也者特牲主婦薦此使贊薦故云主婦不薦也引曾子問者證齊斬之服不執事也曾子問曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取于兄弟大功以下者李氏如圭云與祭謂執事也天子諸侯之執事者其臣也大夫辟正君其臣不執事兄弟齊衰者執事士卑不嫌與君同故使其屬執事不足則取于兄弟大功以下者不取齊衰者又辟大夫也賈疏云此齊斬不執事唯為今時至于尸入之後亦執事兩籩棗栗設于會南至於祔祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其他如饋食案特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也

佐食及執事盥出舉長在左舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗人詔之【疏】正義曰佐食佐尸食者執事賓助祭者長卽賓尸也敖氏云下云佐食及右人載是佐食非長也乃先言之者以其準常職故爾吳氏章句云舉者門內盥畢於奠也特牲主人親舉此喪禮異也李氏云吉禮長在右今案注云長在左在西方位也者鼎北面以西為左故知位在西方也云凡事宗人詔之者言凡則舉鼎與俎等事皆宗人詔也特牲曰宗人遣佐食及執事盥又曰宗人執畢先入

鼎入設于西階前東面北上

匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載載載於俎佐食載則亦在右矣今文扃為鉉古文鼏為密【疏】正義曰特牲鼎設于阼階前西面此設于西階前東面亦異於吉也敖氏云此執匕俎者亦三人各兼執匕俎也從設從鼎入而各設於其鼎之東其設之法俎東順而匕西枋也左人亦抽扃于左手取鼏委于鼎北加扃乃執匕而匕惟言抽扃鼏匕文省耳吳氏章句云案雜記匕以桑長三尺或曰五尺畢用桑長三尺刻其柄與末注以為喪祭所用則此亦當有畢鼏亦言抽因扃及之也匕者東面佐食及右人載北面　注云佐食載則亦在右矣者以經云左人匕右人載佐食與右人同載是亦在右也云今文扃為鉉古文鼏為密者詳士冠禮

卒杝者逆退復位復賓位也【疏】正義曰盛氏云匕者卽左人也逆退匕腊鼎者先退也賓位在西方載者將設俎故未退

俎入設于豆東魚亞之腊特亞次也今文無之【疏】正義曰盛氏云魚亞之又在豕東也豕魚二俎並設而腊在豕北無偶故曰特士昏禮云俎入設于豆東魚次腊特于俎北此宜亦如之　注云今文無之字者胡氏承珙云鄭以上文云一鉶亞之又云從獻豆兩亞之四籩亞之皆有之字故從古文

贊設二敦于俎南黍其東稷簋實尊黍也【疏】正義曰設二敦于俎南西黍東稷是黍在豕南稷在魚南以西為上故云尊黍也此敦實也而注云簋實義詳特牲佐食分簋鉶下

設一鉶于豆南鉶菜羹也【疏】正義曰豆南菹南也　注云鉶菜羹也者對大羹湆不和以鹽菜言也詳聘禮鉶繼之下

佐食出立于戶西饌已也今文無于戶西【疏】正義曰注云饌已也者以設饌已畢故暫出以待後事也然則上設俎者佐食云今文無于戶西者古文有于戶西三字今文無之賈疏云若無此文不知立之所在故不從也胡氏承珙云案特牲禮祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啓會佐食啓會卻于敦南出立于戶西南面彼出立在啓會之後此則設俎後卽出立于戶西下乃啓會卻于敦南復位注云復位出立于戶西是此佐食有兩番出立與特牲異其戶西之位則同此不言南面故下記文又明之曰佐食無事則出戶負依南面鄭以彼決此故從古文

贊者徹鼎反於門外【疏】正義曰前陳鼎在門外今徹之亦於門外故云反也

祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位會合也謂敦蓋也復位出立於戶西今文啓為開【疏】正義曰李氏如圭云言酌醴不言酌奠此醴酒並有明所酌者醴也吉祭以玄酒配酒不嫌酌玄酒故言酌奠而已方氏苞云凡喪奠皆醴酒並設蓋象親生時饌有所宜時有所欲而陰厭所酌惟醴以朝夕常饋醴列漿飲中親沒未久仍奉以人道也至卽遠而吉祭則薦馨致味必以酒為宜矣今案下酳尸以酒吳氏章句云祝酌醴北面命佐食啓會尊南南面　注云會合也謂敦蓋也者詳士喪禮朔月奠用瓦敦有蓋下復位出立於戶西解見上今文啓為開詳士昏禮

祝奠鱓于鉶南復位復位復主人之左【疏】正義曰敖氏云此酌醴用鱓別于酳獻也先啓會乃奠亦異於吉上祝從在左在主人之左也故注以祝奠鱓復位為復主人之左位

主人再拜稽首【疏】正義曰敖氏云為食具也方氏苞云自斂奠至遣奠主人惟哭踊至是而後拜何也子事父母之禮莫詳于內則未嘗有拜卽世子問寢視膳亦無拜禮蓋拜者君臣朋友饗燕之禮也未葬親之魄體尚在宮中不忍父母而賓客之也至迎精而反則以神道事之故尸未入而陰厭為主人祭拜之始

祝饗命佐食祭饗告神饗也此祭祭於苴也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫尚饗是也【疏】正義曰注云饗告神饗也者謂告神饗此祭也云此祭祭於苴也者謂此命佐食祭卽下祭于苴是也吳氏章句云祝命亦南面云饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也者謂饗神有辭其辭卽記所云也又下祝祝卒主人拜如初注云祝祝者釋孝子祭辭又迎尸後祭奠祝祝主人拜如初注云如初亦祝祝卒乃再拜稽首二者注皆未明言所祝何辭賈疏以此注引記為陰厭饗神辭以下注云釋孝子祭辭為當與少牢祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗同但稱哀為異以下記饗辭云哀子某圭為而哀薦之饗為迎尸後祝辭敖氏則以哀子某圭為而哀薦之饗為此節饗辭以哀子某哀顯相夙興夜處云云為迎尸前祝辭其迎尸後祝辭敖未言所用徐氏乾學曰使二者果皆有辭則記文必備詳之矣胡為列其一而遺其一愚謂經既言祝祝則必有辭無疑若上所言祝饗則未必有辭也何以言之尸未入而告神止一事爾胡為既有饗辭而又有祝辭饗辭已有潔牲剛鬣嘉薦普淖之語而祝辭復有柔毛剛鬣嘉薦普淖之語何辭之重而意之複也古人必無是禮也愚以為經言祝饗不過祝以饗告神而未有辭至佐食代祭之後始讀祝以告神爾故今定以夙興夜處云云為告神之辭以圭為而哀薦之云云為告尸之辭前說以告神故有適爾皇祖之語後說以告尸故但言圭為而哀薦之且前既告以牲醴諸饌則於此不必復告也至於鄭賈以意妄補之說則斷斷不敢從焉今案經云祝饗係目其事下云祝祝卒乃是釋其辭注云告神饗者卽記所云適爾皇祖某甫饗是也引記哀子某哀顯相夙興夜處云云以明饗辭者乃是豫言之非謂此時卽釋此辭也故下祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭而不更言何辭明所釋卽夙興夜處云云之辭也又記始虞用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處下注云曰辭也祝祝之辭也是亦可證鄭意固以祝祝所釋之辭卽上注所云饗神辭明矣徐氏謂告神止一辭甚是但謂祝饗未必有辭猶未確又解迎尸前祝辭為如少牢孝孫某以下云云乃賈疏之說徐

氏幷以咎鄭，亦非。江氏筠云：迎尸上祝辭，疏謂宜與少牢同。案記哀子某哀顯相云云，即其與少牢同者也。彼吉祭，故云孝孫云歲事云以某妃配；此喪祭，故云哀子云祫事云適爾皇祖。彼大夫禮，故有柔毛；此士禮，故惟剛鬣。既有此辭見之記矣，何得別有辭同少牢乎？案江氏駁賈之說是也。又敖氏以主爲而哀薦之爲此節饗辭，褚氏云事神之辭宜詳，事尸之辭宜略，此辭宜用于尸，不可易之于神。褚氏駁敖之說亦是也。至賈疏以主爲而哀薦之爲迎尸之後祝辭，尚有根據，詳後祭奠祝祝主人拜如初下。

佐食許諾，鉤袒，取黍稷祭于苴，三取膚祭，祭如初。祝取奠觶祭，亦如之。不盡，益，反奠之，主人再拜稽首。鉤袒如今擐衣也。苴所以藉祭也。孝子始將納尸以事其親，爲神疑於其位，設苴以定之耳。或曰苴主道也，則特牲少牢當有主象而無，何乎？

疏 正義曰：李氏云益反奠，奠之，復酌醴而還奠于鉶南也。敖氏云：祭爲神祭食也，爲神祭當與尸祭異處，故以苴藉之。三者，三祭之也。每一祭畢，則反取之。祭膚祭如初，亦于苴三也。記曰膚祭三取諸左膉上，神祭用膚亦別于尸也。祝取奠觶祭于苴，亦三。注之不盡者，二祭而不盡其醴也。既祭更酌而益之，乃反奠于故處。主人拜爲饗也。方氏苞云：此孝子躬祭于室中之始也。鬼神依人而行，故使祝佐食代祭，冀迎精而反，庶或陟降而馮之也。喪奠無此禮，尸柩尚在堂，不忍使人代也。吉祭陰厭無此禮，僾見愾聞，自致其怳惚可矣，非若音容始隔，不敢遽易朝夕御食之常也。　注云鉤袒如今擐衣也者，釋文擐作揎，云手發衣曰揎，說文擐貫也，廣雅擐著也。賈疏謂鉤袒若漢時人擐衣以露臂。敖氏云鉤袒捲其袂以出臂，然則鉤袒即肉袒也。江氏永云：凡經傳單言袒者，袒而無衣，肉袒也；言裼或連言禮裼者，袒而有衣，是也。云苴所以藉祭也者，詳上苴刌茅下。云孝子始將納尸以事其親，爲神疑於其位，設苴以定之耳者，此鄭解虞祭有苴之義也。據下記無尸者亦祭于苴。賈疏謂天子諸侯吉祭亦有苴，恐非鄭義。云或曰苴主道也，則特牲少牢當有主象而無，何乎者，案古者既虞埋重，乃作主，故檀弓以重爲主道。或因苴亦是虞祭設之，遂以苴爲主道，如重然。但鄭意謂大夫士無主，特牲少牢二篇不見有設主之文，若苴爲主道，則特牲少牢亦當有主象而無主，何乎？此鄭破或之說也。○案鄭氏謂大夫士無主，詳駁五經異義，各書所引，詳略不同，今擇要錄之。五經異義曰：今春秋公羊說祭有主者，孝子以主繫心。夏后氏以松，殷人以柏，周人以栗。古周禮說虞主用桑，練主用栗，無夏后氏以松爲主之事。許君謹案：從周禮說。論語所云謂社主也。又曰：木主之狀四方，穿中央以達四方，天子長尺二寸，諸侯長尺，皆刻謚于其背。又曰：今春秋公羊說卿大夫非有土子民之君，不得祫享昭穆，故無木主。大夫束帛依神，士結茅爲菆。許君謹案：春秋左氏傳曰衛孔悝反祏于西圃。祏，石主也。言大夫以石爲主。今山陽民俗祭皆以石爲主。鄭君駁之曰：大夫士無昭穆，不得有主。少牢饋食大夫禮也，束帛依神；特牲饋食士祭禮也，結茅爲菆。大夫以石爲主，禮無明文。孔悝之反祏有主者，祭其所出之君爲之主耳。鄭又曰：主者神象也。孝子既葬，心無所依，所以虞而立主以事之。惟天子諸侯有主，卿大夫無主，尊卑之差也。卿大夫無主者，依神以几筵，故少牢之祭但有尸無主。此鄭駁五經異義之說也。說文：祏，宗廟主也。一曰大夫以石爲主。段氏玉裁云：許以宗廟主爲祏字本義，以大夫石主爲或義，是許亦不以大夫有主爲定論也。禮經釋例云：古禮大夫士無主。公羊傳文公二年練主用栗，何休注禮士虞記曰桑主不文，吉主皆刻而謚之，蓋爲禘祫時別昭穆也。既云禘祫，當亦指諸侯以上，所引士虞記蓋禮之逸文。魏徐邈、王肅，後魏清河王懌，皆以爲大夫士當有主，然別無經傳可據，惟左傳哀十六年孔悝一事耳。考孔悝反祏，鄭康成以爲所出君之主，孔沖遠以爲僭禮，孔說是也。故司馬氏書儀亦不云大夫士有主，但爲祠版之制而已。朱氏家禮始有主，近汪氏琬力持古大夫士有主之說，而排舊義。夫古今異宜，古禮之不行於今者多矣。古禮大夫以下無主，今有主，亦禮緣義起者也。倘以今時大夫以下有主，遂强謂古亦有主，則今時祭禮無尸，亦謂古祭禮無尸乎？又士虞記明曰以其班祔，賈云大夫士無木主，以幣主其神，他如士昏禮婦奠菜于廟，聘禮賓釋幣于禰，皆不云有主，不獨特牲少牢爲然也。今案近儒萬氏斯大、方氏苞皆謂大夫士有主，然皆由重推之，亦無確據，故不錄其說焉。

祝祝，卒，主人拜如初，哭，出，復位。祝祝者，釋孝子祭辭。

疏 正義曰：祝祝卒者，謂祝讀饗辭畢也。此與特牲陰厭言卒祝同，饗辭即上夙興夜處云云是也。江氏筠云：案祝辭于末必云饗，故又或謂之饗辭。饗祝二者經實通言，非有二也。是祝辭即饗辭矣。主人拜如初，亦再拜稽首也。方氏苞云：吉祭尸未入室，設饌，祝神，祝酌奠者一，主人再拜稽首者二。虞則祝奠觶者再，主人再拜稽首者三。形音未遠，致其怳惚，以與神明交於尸未入宜詳也。今案上祝奠觶于鉶南，主人再拜稽首；又祝取奠觶祭，後益反奠之，主人再拜稽首；此祝祝卒，主人又再拜稽首。是祝奠觶者再，主人再拜稽首者三，亦異於吉也。出復位者，復西階上東面之位。方氏苞云：加哭于出之上，見饗祝時不哭，甫出戶而嗚咽不自禁也。　注解詳上。

右設饌饗神是爲陰厭

祝迎尸，一人衰絰奉篚，哭從尸。尸，主也。孝子之祭，不見親之形象，心無所繫，立尸而主意焉。一人，主人兄弟。檀弓曰：既封，主人贈而祝宿虞尸。

疏 正義曰：自此至尸拜遂坐，言迎尸妥尸之事。○吉祭無從尸者，此有之，亦變於吉。篚以實牲體，祭畢奉以出，下尸卒食佐食受胏脊實于篚，注云篚猶吉祭之有胏俎，詳下。　注云尸主也者，爾雅釋詁文。云孝子之祭不見親之形象，心無所繫，立尸而主意焉者，此鄭解虞祭初立尸之意也。蘇氏轍云：孝子求神而祭，無主則不依，無尸則不享。朱子云：古人于祭祀必立之尸，因祖考遺體以凝聚祖考之氣，氣與質合，則散者庶乎復聚。楊氏復云：曾子問曰祭成喪者必有尸，尸必以孫，孫幼則使人抱之，無孫則取於同姓可也。不言適孫，是容無適而用庶。郝氏敬云：既饗神後迎尸，神降而後尸入也。餘詳特牲筮尸下。云一人主人兄弟者，以經云衰絰，故知爲主人兄弟。吳氏章句云：兄弟大功以上者，故衰絰而不免。王氏士讓云：從尸以主人之兄弟，使神有所親也。今案尸與從尸者皆士者之親屬，從尸者哭而尸不哭。方氏苞謂象神不可以哀弛其敬是也。云檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸者，彼注云：贈以幣送死者于壙也。於主人贈，祝先歸。孔疏：既封謂葬已下棺，祝先歸宿戒虞尸。鄭因此經無宿尸之事，故引以證之，明先宿尸而後迎尸也。不筮尸者，喪祭略也。

尸入門，丈夫踊，婦人踊。踊不同文者，有先後也。尸入，主人不降者，喪事主哀，不主敬。

疏 正義曰：經言踊不言哭者，踊甚于哭也。方氏苞云：喪禮有哭而不踊，無踊而不哭，是也。　注云踊不同文者有先後也者，賈疏云：主人在西序東面，衆主人西階下亦東面，婦人堂上當東序西面，故主人與兄弟見尸先踊，婦人後見尸故後踊，是有先後。今案據特牲少牢，尸入門左，此不言左，當亦如之，故見有先後也。云尸入主人不降者，喪事主哀不主敬者，以特牲少牢禮皆云主人降立于阼階東，此不云降，故注明之也。

淳尸盥，宗人授巾。淳，沃也。沃尸盥者，賓執事者也。

疏 正義曰：詳特牲記尸沃尸盥者一人下。

及階，祝延尸。延，進也，告之以升。

疏 正義曰：詳特牲尸至于階祝延尸下。

尸升，宗人詔踊如初。詔言

踊如初則凡踊宗人詔之【疏】正義曰注云言詔踊如初則凡踊宗人詔之者以經云如初明初入門時丈夫婦人踊亦宗人詔之王氏士讓云尸入門踊升階踊入戶踊凡三節皆宗人詔之經獨著之于尸升詳中閒以該前後也吳氏章句云哀至而踊何待于詔蓋踊則舉止失常恐其厭于尸而不踊故詔以遂之

尸入戶踊如初哭止　哭止尊尸【疏】正義曰以尸既入戶室中將行事尸之禮故哭止所以爲尊尸也

婦人入于房　辟執事者【疏】正義曰婦人位在堂上祭時執事者將由堂入室故辟之而入房也至三獻畢尸將出又復位而哭吳氏章句云婦人祭則在房此將祭有事于房故入不但辟執事者而已今案吳說亦通

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐　妥安坐也【疏】正義曰尸拜卽答拜也特牲少牢尸皆答拜此尸坐在拜妥尸後與特牲異與少牢同詳少牢禮　注云妥安坐也詳特牲禮

右迎尸妥尸

從者錯篚于尸左席上立于其北　北席北也【疏】正義曰自此至反黍如初設言饗尸尸九飯之事○從者卽一人衰絰奉篚者也錯置也置篚于尸左席上便其實牲體也吳氏章句云不於右者右有几今案吉祭用肵俎主人自羞此用篚從者錯之亦異於吉　注云北席北也者經云立于其北明在席之北也必于席北者近篚敖氏云立俟其畢也方氏苞云室中尊嚴而從者久立于尸左何也不忍遽異於生也今案內則云父母在朝夕恆食子婦佐餕父沒母存冢子御食此從者立于席北蓋亦如生時之有侍食者也

尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆閒【疏】正義曰擩于醢特牲作㨎醢注云染于醢也案此字當作㨎說文㨎染也从手耎聲段氏注云㨎旁本从耎譌而从需周禮大祝九祭六曰㨎祭士虞禮特牲饋食禮少牢饋食禮有司徹四篇經文凡用㨎字二十唐石經周禮士虞皆作擩特牲少牢有司皆作㨎參差乖異此非經字不一乃周禮士虞經淺人妄改也互詳士喪禮渜濯棄于坎下張氏爾岐云尸取奠取祝所反奠于鉶南之觶也左執之者以右手將祭也郝氏敬云饌始菹醢豆近席尸自取俎敦遠祝命佐食取之今案命佐食取之下經是也豆閒詳特牲祝命挼祭下

祝命佐食隋祭　下祭曰隋隋之言猶墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮爲綏特牲少牢或爲羞失古正矣齊魯之閒謂祭爲隋【疏】正義曰隋各本皆作墮惟集釋作隋注內六墮字各本皆同作墮集釋惟墮下字作墮餘五字皆作隋又各本言字在猶字下集釋作言猶釋文出猶隳二字張氏淳識誤云注曰隋之猶言墮下也案釋文云猶隳則言字當在猶字上墮下之墮當作隳今本以墮解墮其誤不待辨從釋文戴氏震云儀禮作隋故注以墮解之若隳乃墮之俗體耳注文當作隋之言猶墮張氏不知上墮字與經並應爲隋而改下墮字以從俗疏矣校勘記云儀禮隋祭或作墮或作隋諸本不能畫一說文隋裂肉也唐韻徒果切此字惟周禮有之他經罕見自隋以來借爲隨字而本音本義亡矣此注以墮下釋隋祭世遂以墮代隋閒有作隋者據周禮正之可也今案周禮守祧既祭則藏其隋鄭注隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之以依神小祝贊隋注隋尸之祭也字皆作隋說文隋裂肉也从肉隓省聲段氏注云衣部曰裂繒餘也引伸之凡餘皆曰裂裂肉謂尸所祭之餘也鄭注特牲少牢篇云周禮作隋隋與挼讀同又云挼讀爲隋注曾子問亦云綏周禮作隋爲鄭以隋爲正字與許同也今儀禮注隋皆作墮誤今案段說是也鄭於少牢同祭于豆祭注云將食神餘尊之而祭之又上佐食以挼祭注云將受嘏亦尊尸餘而祭之是其義亦與許同胡氏承珙古今文疏義謂說文訓裂肉與此無涉又謂鄭所見周禮本作墮皆非矣此經及注當以集釋本爲是今從之禮經釋例云凡尸未食前之祭謂之隋祭又謂之挼祭詳特牲祝命挼祭下　注云下祭曰隋隋之言猶墮下也者此鄭以墮釋隋也戴氏震云隓與隋同案說文敗城阜曰隓又云𡐦篆文段氏注云小篆隓作𡐦隸變作墮俗作隳墮本敗城阜之稱引申爲凡阤壞之稱是也惠氏士奇云說文作隓一作墮戰國策云趙孝成王方饋不墮飯白虎通曰坐尸而食之毀損其饌欣然若親之飽故尸祭謂之隋墮者毀也飯以手謂放飯於器曰墮春秋傳楚有宗祧之事將墮幣焉祭用幣謂奠幣於神曰墮士虞禮曰墮祭墮之爲言下也猶放飯於器也墮之爲言輸也猶奠幣於神也字當定作隓今案惠說甚詳但謂字當作隓非張氏爾岐云下祭曰隋謂從俎豆上取下當祭之物以授尸使之祭佐食但下之而已賈以爲向下祭之誤引周禮者證守祧所謂隋卽此隋祭之隋也云今文隋爲綏者鄭注特牲引士虞禮古文曰祝命佐食隋祭是古文作隋今文作綏鄭以隋爲正字故從古文也云特牲少牢或爲羞失古正矣者鄭以此字古文作隋爲正而特牲少牢今文或本又有作羞者尤失古文之正故特辨之章氏平云鄭以羞失古正故特牲少牢注皆不見是也云齊魯之閒謂祭爲墮者此以方言釋經也○案賈疏舉經中不同五字墮挼羞綏㨎又以特牲及此篇皆有㨎祭謂墮亦兼㨎解章氏云鄭注禮以黍稷肺爲墮祭不言菹醢爲墮祭是不兼㨎祭解也特牲疏云挼下有祭無醢文義明白此疏又兩岐今案章說是也儀禮經文士虞作隋俗本又作墮記作綏特牲作挼少牢有司皆作綏又特牲尸酢主人節佐食授挼祭注云妥亦當爲挼又云今文或皆改妥作挼張氏淳據此謂經文挼蓋妥字是經又有作妥者鄭注有司徹云古文爲㨎注少牢云古文爲肵是經又有作肵者不僅如賈疏所舉五字已也章氏云特牲注妥亦當爲挼當云挼亦當爲墮亦者亦上經祝命挼祭也今文或皆改妥作挼當云今文或皆改墮作挼者皆上經與此經也胡氏云古文墮有爲肵者以聲近而誤古文又有作㨎者此又因挼字形近而誤挼祭與㨎醢本屬兩事吳氏廷華以挼祭爲卽擩祭誤矣又特牲佐食授挼祭注出妥字賈士虞疏所舉五字獨不及妥疑此經文本作佐食授綏祭鄭云綏亦當爲挼今文或皆改挼作綏耳作妥者又後人以綏字而誤弁有傳寫以挼爲授者敖繼公遂以授祭爲挼祭尤誤之誤者矣今案章氏胡氏疑注妥字之誤似亦是今合諸注觀之鄭意是以隋爲正字以墮釋隋以挼字亦可通用其餘字皆鄭所不從說文挼推也玉篇韻會引皆作挼摧也段氏云摧亦有墮下之義故鄭於特牲篇不破挼爲隋至於下記不綏祭注云綏當爲隋少牢上佐食以綏祭注云綏或作挼挼讀爲隋其綏祭如主人之禮注云綏亦當作挼有司徹其綏祭注云綏皆當作挼挼讀爲藏其隋之隋是皆以綏與隋義別故易一字爲挼而義讀從隋章氏謂此注與特牲注隋與挼讀同者義歸畫一是也此篇今文亦作綏鄭從古文隋而於少牢有司二篇不從古文肵與㨎者義已詳章氏胡氏說

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之　如初亦祝祝卒乃再拜稽首【疏】正義曰上祝命佐食隋祭卽命佐食取以授尸祭也黍稷肺之祭爲隋祭此與特牲祝命挼祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之同吳氏章句云凡遠于尸者皆取而授之尊之也燕禮公祭膳宰贊授肺此肺祭祭肺也下肺脊則舉肺也祭奠先執後祭尊之蔡氏德晉云尸既祭奠乃讀祝而勸之饗主人因拜尸乃嘗醴以示饗之也奠之復於故處也　注云如初亦祝祝卒乃再拜稽首者前陰厭時祝祝卒主人拜如初此經不言卒注以爲亦祝祝卒乃拜如彼也拜爲祝

祝故尸不答拜所祝之辭注無明文李氏云下記饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗卽此祝辭蓋本賈前疏說也江氏筠云鄭於下記饗辭注云勸强尸之辭也又特牲祝饗在尸執奠後與此祝祝在尸祭奠後者其節略同而鄭於彼注云其辭取於士虞記則賈以圭爲云云當之者明爲鄭義無疑今案江說是也

佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之右手將有事也尸食之時亦奠肺脊於豆【疏】正義曰特牲云舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之與此同詳特牲禮特牲又云乃食食舉少牢亦云食舉此經無食舉之文賈疏謂亦食舉非也方氏苞云虞之異於吉祭者不設肵俎不備庶羞尸不食舉佐食不舉魚腊亞飯舉魚腊實于篚而不以授尸祝不侑主人不拜蓋以主人心絕志摧不得已而虞以安神尸乃予屬與主人同憂惟九飯爲饋食之大節不可減損賈疏又云特牲舉肺脊在邇敦後此舉肺脊在邇敦前者吉凶相變故也褚氏云肺脊不在三舉數中故在邇敦前　注云右手將有事也者釋經左手執之之義有事謂祭鉶嘗鉶云尸食之時亦奠肺脊於豆者此豆亦菹豆也詳特牲尸實舉于菹豆下

祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上邇近也【疏】正義曰錯置也餘詳特牲

尸祭鉶嘗鉶右手也少牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶【疏】正義曰注云右手也者謂以右手祭嘗也上注云右手將有事指此引少牢者證此經祭嘗亦用柶也但此無羊鉶惟一豕鉶耳下記亦云鉶有柶

泰羹湇自門入設于鉶南胾四豆設于左博異味也湇肉汁也胾切肉也【疏】正義曰士昏禮云大羹湇在爨此自門入蓋新自爨來欲其熱也方氏苞云飯以醬湇故湇必温是以無尸則無泰羹湇也上經云設一鉶于豆南又云祝奠觶于鉶南則鉶南有觶而此云設于鉶南者賈疏云觶北預留空處以待泰羹是也然則上奠觶鉶南時因泰羹湇未設故繼鉶言之其實觶在湇南也李氏云昏禮公食禮大羹皆設于薦右虞未忍異於生敖氏云設湇于右亦因食生之禮又以别於吉祭也今案尸東面以南爲右此設于鉶南者設于右也特牲設大羹湇于醢北則在薦左矣互詳彼下胾四豆者四豆共一物故不言所上特牲庶羞四豆注云膮炙胾醢少牢四豆兩胾兩醢此庶羞惟用胾者敖氏云變於吉設於左者東面以北爲左少牢云設于薦豆之北此及特牲云設于左亦謂薦豆之北也薦豆謂菹醢正豆也庶羞爲加豆詳少牢上佐食羞胾兩瓦豆下　注云博異味也者以設湇與胾所以廣異味然喪祭雖設之亦不食若吉祭則食之矣少牢云尸又食食胾特牲尸實舉于菹豆注云爲將食庶羞是也云湇肉汁也者詳士昏禮云胾切肉也者說文胾大臠也臠切肉也也曲禮左殽右胾鄭注殽骨體也胾切肉也殽在俎胾在豆是也但彼經胾在右者孔疏謂爲卿大夫與客燕食之禮與此異也

尸飯播餘于篚不反餘也古者飯用手吉時播餘於會古文播爲半【疏】正義曰少儀云小飯而亟之注云備噦噎雖侍食之法凡食皆然飯小則或取於敦者多而入於口者少故有餘飯○注云不反餘也者謂不可反之於敦故播于篚篚本以盛餘饌也云古者飯用手者曲禮共飯不澤手注云爲汙手不絜也禮飯以手是也云吉時播餘於會者會敦蓋也此篚之設本以代肵俎唯喪祭乃有之吉時無篚故知播餘於會也曲禮毋放飯注云去手餘飯於器中人所穢是亦謂著手餘飯不得反於本器中也孔疏謂當棄餘於篚無篚棄餘於會不知棄於會者正禮棄於篚者變禮儀禮特牲少牢不言播餘之法明播於會者其常喪祭播於篚非常禮故經特言之云古文播爲半者胡氏承珙云案播與半一聲之轉播布也散也此言尸飯放其餘於篚播義爲近故鄭從今文吳氏章句云一口爲一飯故播其餘始飯如此九飯可知

三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚飯閒啗肉安食氣【疏】正義曰蔡氏德晉云幹長脅也舉幹以授尸尸受祭嚌而佐食受之以實于篚也吳氏章句云每三飯一舉不言獸幹喪禮略也　注云飯閒啗肉安食氣者特牲舉肺脊以授尸注云先食啗之所以道食通氣少牢食舉注云舉牢肺正脊也先食啗之以爲道也彼皆未飯先啗故云先食啗之此三飯舉幹注云飯閒啗肉明初未食舉可知敖氏云不食舉未忍同於吉是也安食氣義與彼同褚氏云注飯閒啗肉安食氣取其意耳實不過嚌之蓋亦謂喪祭與吉祭異也

又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚尸不受魚腊以喪不備味【疏】正義曰舉胳亦佐食舉之也敖氏云初謂振祭嚌之下放此　注云尸不受魚腊以喪不備味者案特牲少牢舉魚腊尸皆振祭嚌之此佐食舉魚腊卽云實于篚不云尸受嚌之是不受魚腊與吉祭異故云以喪不備味也

又三飯舉肩祭如初後舉肩者貴要成也【疏】正義曰注云後舉肩者貴要成也者案祭統云周人貴肩故後舉之要其成也特牲注云舉先正脊後舉肩終始之次義與此同又敖氏以舉幹舉胳舉肩爲三舉禮經釋例則以舉脊舉胳舉肩爲四舉與鄭注舉先正脊之說合詳少牢食舉下又此篇初舉卽羞庶羞特牲少牢再舉始羞庶羞與此異俱詳彼下

舉魚腊俎俎釋三个釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也今俗或名枚曰個音相近此腊亦七體如其牲也【疏】正義曰賈疏云此經直舉魚腊俎盛于篚俎釋三个不言盛牲體者案下記云羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅七體此上經佐食初舉脊次舉幹又舉骼終舉肩總舉四體唯有臂臑肫三者佐食卽當俎釋三个不復盛牲體故直舉魚腊而已楊氏復云俎釋三个爲祭畢陽厭設于西北隅今案爲陽厭每俎皆釋三个經但言舉魚腊俎不言舉牲俎者以牲俎除前舉四體外在俎止存三个故不復舉也盛氏世佐云此亦佐食舉之實于篚以賈疏證之則舉魚腊俎下似脫實于篚三字　注云釋猶遺也者案釋訓舍遺亦訓舍見呂覽注故注轉釋爲遺謂舍之不舉也遺又訓留謂留三个於俎以爲陽厭之用特牲注云俎釋三个爲改饌西北隅遺之是也云君子不盡人之歡不竭人之忠此曲禮上文彼注云歡謂飲食忠謂衣服與此不同鄭蓋取不盡不竭之義以明釋之爲留餘也云个猶枚也者詳特牲云此腊亦七體如其牲也者特牲記云腊如牲骨此牲七體故知腊亦七體也方氏苞云牲腊並七體魚七个佐食前所舉牲體四則留俎者惟臂臑肫三故腊亦舉四體魚舉四个而留俎者亦三个也舉者實于篚故留者曰釋

尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設九飯而已士禮也篚猶吉祭之有肵俎【疏】正義曰禮經釋例云佐食受肺脊云受者蓋亦尸自菹豆操以授之今案上文佐食舉肺脊授尸注云尸食之時亦奠肺脊於豆明卒食尸還取所奠之肺脊授佐食佐食受之以實于篚也詳特牲尸實舉于菹豆下江氏筠云楊信齋敖君善則云左手執以卒食而未嘗奠與注異褚氏寅亮云如其說則自祭鉶以後只用右手而左手始終執肺脊不動直至卒食始授佐食恐無此儀今案褚說是也互詳少牢上佐食受尸牢肺正脊加于肵下反黍如初設者亦佐食反之特牲反黍稷于其所注云佐食反之是也此黍之設本在俎南稷西上尸將食時佐食舉置席上今卒食復反故云如初設也　注云九飯而已士禮也者詳少牢尸始三飯下敖氏云尸九飯雖與吉祭同然其閒無告飽拜侑之事亦喪質威儀少也云篚猶吉祭之有肵俎者案特牲少牢吉祭凡尸所食皆加于肵俎卒食舉肺脊加于肵此虞祭無肵俎以篚代之凡尸所食皆實于篚卒食亦實肺脊于篚與肵俎同

故云猶吉祭之有肵俎也詳特牲佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎下禮經釋例云陳氏祥道曰士虞禮不以肵俎而以篚尚質故也竊謂肵俎載心舌篚不載心舌肵俎設于俎北篚設于席上肵俎主人親設篚則從者錯之其例亦小異是與肵俎同而不盡同也

右饗尸尸九飯

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳酢變吉也凡異者皆變吉古文酳作酌　疏　正義曰自此至升堂復位言主人獻尸并獻祝及佐食之事○禮經釋例云凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻詳特牲吳氏章句云此獻也曰酳者示饋食不主飲以安食氣而已方氏苞云尸九飯畢而後主人進酒故義主於酳主婦賓長則主於進酒故並曰獻褚氏寅亮云凡受者先拜雖祭禮亦然蔡氏德晉云主人北面蓋於尸西北面答拜也　注云爵無足曰廢爵者據下主婦洗足爵足爵爲有足者則此廢爵無足明矣以服重不敢用成器也凡無足曰廢此爵無足謂之廢猶敦無足謂之廢敦也云酳安食也者詳特牲禮主人洗角升酌酳尸下云主人北面以酳酢者下主人獻祝注云獻祝因反西面位是酳尸時北面受尸酢亦北面也云變吉也者謂吉祭主人酳尸受尸酢皆西面拜此北面拜故云變吉也吉祭主人酳尸受尸酢皆西面詳特牲初獻主人拜送下云凡異者皆變吉者謂此初獻節內凡有異於吉祭者皆爲變吉也云古文酳作酌者酌當爲酳亦詳特牲

賓長以肝從實于俎縮右鹽縮從也從實肝炙於俎也喪祭進柢右鹽於俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也　疏　正義曰以肝從從獻也禮經釋例云凡主人初獻從俎皆以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主人主婦獻祝亦如之詳特牲敖氏云實于俎縮右鹽言肝鹽在俎之法爾非謂此時方實之也今案此羞俎也羞俎在內西塾賓取以進俟尸受肝此俎仍反故處下云賓降反俎于西塾是也　注云縮從也從實肝炙於俎也者此從字讀爲縱橫之縱謂肝在俎縱設之也肝炙詳特牲云喪祭進柢柢者據下記載猶進柢也少牢吉祭進末此喪祭反吉故進柢柢本也謂以肝之本頭向尸也云右鹽於俎近北便尸取之也者張氏爾岐云右鹽於俎近北據執俎者而言左肝右鹽西面向尸則鹽在肝之北故云於俎近北尸右取肝左擩鹽爲便也云縮執俎言右鹽則肝鹽併也者謂此俎縱執之經言右鹽則肝在左矣是肝鹽並列也凡正俎橫執羞俎縮執少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮鹽在右與此同唯進末爲異耳

尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎賓降反俎于西塾復位取肝右手也加于俎從其牲體也以喪不志於味　疏　正義曰盛氏世佐云西塾內西塾上也云反俎則歸者於是取之可知也張氏爾岐云復位復西階前衆兄弟之南東面位　注云取肝右手也者以尸左手執爵則取肝爲右手可知據此注似經本無右字經義述聞云右字後人所加是也若有右字鄭不須注矣云加于俎從其牲體也以喪不志於味者李氏云特牲少牢尸嚌肝加于菹豆豆近而俎遠遠之者不志於味也敖氏云加于俎牲俎也張氏爾岐云加于俎盛牲體之俎賓所反則肝俎也方氏苞云吉祭之肝加于菹豆將合摶黍以報主人也虞無報故仍加于俎而反之禮經釋例云以特牲少牢經文校之則士虞加于俎俎字恐是菹字之誤蓋加于菹卽菹豆也然經文不敢臆改存此以質知者今案鄭注以加于俎爲牲俎敖氏張氏從之方氏則以爲仍加于羞肝之俎然據有司徹凡以羞俎降者皆是虛俎肝不應仍加其上至牲俎是正俎祭畢將以改饌似不可以食餘之物加之釋例疑俎爲菹之誤殆以是歟

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜不相爵喪祭於禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵　疏　正義曰注引特牲以證相爵之事明喪祭於禮略也敖氏云祝相爵者命主人拜送爵也此雖不相爵而主人猶先拜蓋其節宜然也

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜醋報　疏　正義曰楊氏復云尸醋主人亦北面拜受坐祭卒爵及主人獻祝之時乃反西面位敖氏云尸無降席之禮故祝爲酌之蔡氏德晉云尸以醋主人者禮無不答也今案醋同酢酢報爾雅釋詁文

主人坐祭卒爵拜尸答拜　疏　正義曰敖氏云孝子于是乃飲而卒爵者爲尊者之賜也吳氏紱云神賜不可不飲且獻祝及佐食皆承廢爵用之不卒爵則無以獻也亞獻足爵三獻繶爵並同

筵祝南面祝接神尊也筵用萑席　疏　正義曰筵亦執事者設之敖氏云筵于北墉下尊之西也　注云祝接神尊也者此解祝有席及先獻之故褚氏謂對佐食接尸而言是也云筵用萑席者李氏云萑如葦而細尸葦席祝萑席可也

主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜獻祝因反西面位　疏　正義曰敖氏云祝與佐食皆事尸者也故於酳尸獻尸之後因而獻焉不洗者下尸也坐受爵者因尸禮也或曰室中地迫隘故祝受爵授爵皆坐而不與方氏苞云虞惟祝佐食有獻何也哀痛方深不暇與賓兄弟爲禮也禮經釋例云凡獻尸畢皆獻祝及佐食虞祭與吉祭同詳特牲　注云獻祝因反西面位者敖氏云祝既受爵主人乃反西面位而答拜是也餘詳前主人洗廢爵酌酒酳尸下

薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人今文無擩鹽　疏　正義曰敖氏云祭薦亦右手以菹擩醢祭于豆閒也先奠爵乃取肺以祭離肺用一手也祭不言絕文省郝氏敬云肝從亦賓從薦也張氏爾岐云薦設皆執事者祝俎不升鼎詳見下記授主人者虛爵也王氏士讓云與取肺變於尸尸則佐食絕而授之祝則自取而絕之也今案祝取肝加于組祝俎不改饌加之無嫌也　注云今文無擩鹽案特牲少牢主人獻祝肝從祝皆取肝擩于鹽振祭嚌之則此亦當有擩鹽二字故鄭從古文也

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立　疏　正義曰獻佐食蔡氏德晉云于戶西北面獻之吳氏廷華章句云據下言出則亦室中獻矣吳氏紱云佐食不設席薦俎設于階閒而不在室又無從佐食卑也吉祭亦然今案郝氏敬云主人受爵出以虛爵出室也方氏苞云出當作降蓋以篚在堂下故耳不知下言升堂則降堂可知舉升可以該降也方說非　注云篚在庭者上經云設洗于西階西南水在洗西篚在東是在庭也云不復入事已也者此釋經升堂復位之義謂升堂而不入室以室事已也云亦因取杖乃東面立者主人位本在西階上東面前入室時倚杖西序故知此時亦因取杖乃東面立鄭知復位必取杖者以虞祭杖不入室則在堂當杖也

右主人獻尸并獻祝及佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東隅疏正義曰自此至入于房言主婦亞獻之事○如主人儀謂如上主人酳尸之儀也　注云爵有足輕者飾也者案足亦所以為爵飾輕者飾對服重者爵無足言也賈疏云主婦主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人或以主婦為死者之妻褚氏寅亮云祭祀之事夫死則婦人不與卽喪祭已然故內則曰舅沒則姑老今案褚說是也引昏禮者據經云洗足爵于房中則房中有洗經不言設洗之處故引昏禮為證也吳氏廷華章句云房中未聞有尊據少牢主婦洗于房中出酌則酌室中之尊也自反兩籩棗栗設于會南棗在西尚棗棗美疏正義曰李氏云自反反而取籩無贊之者也方氏苞云吉祭宗婦執兩籩戶外坐主婦受而設之虞則自反不忍遽變朝夕進食於舅姑之常今案此兩籩及下獻祝籩卽上饌于堂上時亞豆東四籩也主婦旣獻尸自反堂上取籩入室設之故云自反敖氏疑反為取之誤非矣又上陰厭贊薦菹醢注云主婦不薦齊斬之服不執事此自薦者李氏云獻己所有事非執事是也　注云尚棗棗美者棗在西是以棗為上也尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房初主人儀疏正義曰敖氏云祭籩祭棗栗于豆閒也亦祝取而授之賓謂次賓燔從蒙如初者如肝從之儀也皆皆獻祝以下四事也盛氏世佐云以虛爵入于房著其異於初者也房中亦有篚盛此爵今案吉祭兄弟長以燔從喪祭兄弟亦在哀戚中故以賓代也　注云初主人儀者上言如主人儀此言如初初亦指主人儀而言其實一也謂祭酒以下皆如主人獻尸之儀也○又案吉祭亞獻三獻皆有酢此不言酢亦喪祭禮殺也

右主婦亞獻

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀繶爵口足之閒有篆文彌飾疏正義曰此一節言賓長三獻之事燔從亦次賓從薦也張氏爾岐云當亦兼獻祝及佐食　注云繶爵口足之閒有篆文通典篆下有文字當從之今本作又蓋文之訛依文義彌上不得加又也彌飾者案周禮屨人注云繶縫中紃也繶本以紃飾屨縫之名此名繶爵故知口足閒有篆文為飾也上主婦用足爵已有飾此加以篆文故云彌飾

右賓長三獻

婦人復位復堂上西面位事已尸將出當哭踊疏正義曰自此至出門亦如之言祝告利成及尸出之之事　注云婦人復堂上西面位者上經云婦人及內兄弟服卽位於堂故知此復位卽復堂上西面位也云事已尸將出當哭踊者謂室事已尸將出故復位於堂以俟之方氏苞云吉祭婦人位在房中喪奠則位在堂上以尸柩在堂當要奠之升徹而踊也虞仍位於堂以要尸之入門入戶而踊也故尸入哭止則入于房三獻畢婦人復堂上之位以祝告利成主人哭則丈夫婦人皆哭尸出戶降堂出門皆踊如初也祝出戶西面告利成主人哭西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢於尸閒嫌疏正義曰主人哭者祭畢神將去也　注云西面告告主人也者上主人獻畢升堂復位注以為東面此祝西面是嚮主人告之故云告主人也云利猶養也者春秋繁露云利者養之養也是利不訓養而其義與養略同故鄭以猶養釋之云成畢也言養禮畢也者案禮記聘義曰幾中而后禮成鄭注成禮畢也此利成亦是養禮畢故訓成為畢云不言養禮畢於尸閒嫌者賈疏云若言養禮畢卽于尸中閒有嫌諷去之或本閒作閑音以養尸事畢而尸空閑嫌諷去之今案此疏後說是說文閒隙也閑闌也古空閒字多作閒後人讀作閑音或又以閒代之特牲祝東面告利成賈疏云閒閒暇無事有遣尸出之嫌故直言利成而已是也餘詳特牲○李氏云虞三獻而已特牲禮凡六獻三獻之後致爵於主人主婦主人獻賓酬賓奠觶其後賓舉以行旅酬賓兄弟弟子又各舉觶於其長行無算爵乃告利成曾子問曰小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓不舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也以次差之虞不致爵練不旅酬大祥無無算爵彌吉雜記又曰自諸侯達於士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟則皆飲之可也蓋謂致爵以後受酢則然其受尸酢雖虞主人猶卒爵重神惠今案虞無致爵以下事故三獻畢卽告利成也李氏謂特牲凡六獻者蓋合加爵言之詳特牲長兄弟洗觚為加爵下皆哭丈夫婦人於主人哭斯哭矣疏正義曰案上言主人哭此言皆哭明是主人以下凡丈夫婦人之在位者皆哭也祝入尸謖謖起也祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也古文謖或為休疏正義曰注云謖起也者爾雅釋言文詩楚茨曰皇尸載起祭統尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕是謖與起同義也云祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也者言祝入而無事則尸自知起矣不待告也所以不告尸以無事者恐告之而尸起有似遣然故云無遣尊者之道也敖氏云祭旣畢矣尸必俟祝入乃起者禮之節當然也云古文謖或為休者胡氏承珙云謖之為休猶變之為愀縮之為酋聲本同部王石臞先生云謖之為休聲近而假借耳然則謖正字休假字故鄭不從古文或本也從者奉篚哭如初初哭從尸疏正義曰從者卽前一人衰絰從尸入者也奉篚吳氏廷華云猶歸俎也　注云初哭從尸者謂如初入時哭從尸也祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同疏正義曰注云前道也者言祝前尸為導尸也特牲注云前猶導也方氏苞云以尸入戶祝從尸後故特著前尸以明其先導也凡導及詔相必於前周官寺人職凡內人弔臨于外立于其前而詔相之今案方說是也前尸之儀詳下記云如初者出如入降如升三者之節悲哀同者案上經尸入門丈夫踊婦人踊尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初此出戶如入戶降堂如升堂出門如入門故云出如入降如升三者之節悲哀同也吳氏廷華章句云三言如明尸自出戶至門踊不絕也

右祝告利成尸出

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以為厭飫也几在南變右文明東面不南面漸也厞隱也於厞隱之處從其幽闇疏正義曰自此至贊闔牖戶言陽厭之事○禮經釋例云凡尸旣出室之後改饌于西北隅謂之陽厭詳特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅下祝反入徹設于西北隅者謂祝從尸出門反而入室徹神前之饌改設于西北隅為陽厭也如其設也者謂改設西北隅之饌次第一如陰厭時設法也蔡氏德晉云特牲佐食改設此祝改設亦變於吉也　注云改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以為厭飫也者此與特牲注略同謂改設饌

所以求神冀其或饗於此也云几在南變右文明東面不南面者上經祝布席于室中東面右几東面而右几亦几在南矣此不云右几而云几在南是變右文也必變右文者以特牲改饌東面有司徹不儐尸之禮改饌南面恐言右几則其爲東面爲南面不明言几在南則與特牲同東面可知故云明東面不南面也云漸也者以與特牲吉祭同東面爲向吉之漸也云厞隱也者爾雅釋言文云於厞隱之處從其幽闇者賈疏謂以席爲障使之隱張氏爾岐疑其與注有異今案特牲云厞用筵有司徹不儐尸之禮云厞用席鄭注皆云厞隱也又詩抑篇相在爾室尚不愧于屋漏毛傳西北隅謂之屋漏鄭箋禮祭于奧既畢改設饌于西北隅而厞隱之處此祭之末也據此則鄭意以厞爲隱處非謂厞爲障也喪大記甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之孔疏引熊氏云厞謂西北隅厞隱之處說文厞隱也段氏玉裁注云案室西北隅曰屋漏厞者又西北隅隱蔽之處也其說似皆本鄭義然則經云厞用席而注云於厞隱之處從其幽闇者謂於厞隱之處用席以祭從乎鬼神尙幽闇之義耳張氏謂賈疏與注異是矣或曰經多言布席設席此獨言用席用者以也明是以席爲障蔽蓋西北隅當室之白得戶明最爲室中明處故於祭時必障之以席使其幽闇亦求諸幽之義也此說與賈同今亦並存之

祝薦席徹入于房祝自執其俎出徹薦席者執事者祝薦席則初自房來疏正義曰上主人獻祝云筵祝南面又云薦菹醢設俎主婦獻籩燔從是祝有薦有席有俎也今薦席則執事者徹之以入于房俎則自執以出者降於尸與賓也特牲注云尸俎賓俎有司歸之注知徹薦席是執事者以設與徹經未言其人當使執事爲之也○注云祝薦席則初自房來者以其本自房來故今仍徹入于房鄉飲記鄉射記皆云薦出自房公食記云筵出自房方氏苞云以此知佐食雖與祝同獻而席不設也

贊闔牖戶鬼神尙居幽闇或諸遠人乎贊佐食者疏正義曰注云鬼神尙居幽闇者案有司徹司宮闔牖戶注云閉牖與戶爲鬼神或者欲幽闇與此注義同云或諸遠人乎者郊特牲文孔疏諸語辭此引之者謂鬼神或欲遠離人故闔之也云贊佐食者以特牲禮佐食闔牖戶故知此贊卽佐食也

右改設陽厭

主人降賓出宗人詔主人降賓則出廟門疏正義曰自此至拜稽顙言禮畢送賓之事　注云宗人詔主人降者據下記也於主人降時賓則出廟門矣廟門殯宮門也

主人出門哭止皆復位門外未入位疏正義曰主人出門亦出殯宮門也　注云門外未入位者敖氏云謂殯宮門外未入時之位今案卽上經主人及兄弟賓皆卽位于門外如朝夕臨位者是也

宗人告事畢賓出主人送拜稽顙送拜者明於大門外也賓執事者皆去卽徹室中之饌者兄弟也疏正義曰主人送拜稽顙者蔡氏德晉云雜記朋友虞祔而退此助虞祭之賓皆親之執友既送葬又助虞祭故重拜以謝之也今案稽顙喪拜未卽吉也　注云送拜者明於大門外也者以此時賓已出大門則主人亦出送於大門外可知方氏苞云再言賓出前所出廟門也故主人出門則哭止而賓主人皆復未入時序列之位俟宗人告事畢然後賓出大門而主人拜送於大門外也云賓執事者皆去卽徹室中之饌者兄弟也者卽集釋作則古卽則字通謂室中改設之饌兄弟徹之吳氏廷華疑義云少牢下篇婦人徹室中之饌則此亦婦人徹之可知注因曾子問取於兄弟語故爲此說而不知例在少牢也今案吳說是也○李氏云荀子曰几筵饋薦告祝如或饗之物取而皆祭之如或嘗之毋利舉爵主人有尊如或觴之賓出主人拜送反易服卽位而哭如或去之謂喪祭也毋利舉爵謂佐食不獻尸主人有尊謂納一尊于西北隅易服楊倞謂易祭服蓋謂練祥之祭也當攷今案易服楊注謂易祭服反喪服考虞禮經文至拜送賓而止卽記亦未及送賓以後儀節但虞祭主人服葬服則易服當爲易葬服喪服小記云既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免然則葬而卽虞者似當服之以終三虞無所謂易也閒傳云斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升荀子所謂易服其指此乎楊注謂爲易祭服固泥李氏以爲練祥祭服亦無可徵且練祥與所云喪祭亦未合也至毋利舉爵李氏謂佐食不獻尸是矣主人有尊李氏謂納一尊于西北隅則非蓋吉祭設尊在室外至陽厭改設一尊于室故特牲云納一尊有司徹不儐尸之禮云納一尊于室中納者自外而內也此虞祭本設尊于室中無所謂納不若楊注但云主人設尊酌以獻尸之爲愈也

右禮畢送賓

儀禮正義三十二

南菁書院

續溪胡培翬竹村著

記

虞沐浴不櫛 沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴 疏 正義曰注云沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也者雜記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴家語孔子答子夏問云祭之沐浴爲齊潔也非爲飾也是虞而沐浴爲將祭潔清其體若櫛則近飾矣故不櫛也云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也者此虞祭不櫛係據主人言之下祔祭云沐浴櫛是主人至祔亦櫛矣李氏云三年者至祔而櫛則期虞而櫛可云今文曰沐浴者胡氏承珙古今文疏義云敖氏曰鄭從古文原無沐今本記與注首皆云沐浴蓋傳寫者誤衍之盧氏文弨曰沐浴當倒爲浴沐賈疏云期以下虞而浴沐櫛可證許氏宗彥曰今文曰沐浴蓋無不櫛二字異於古文耳觀後經文沐浴櫛搔揃注曰今文曰沐浴搔揃對勘自明矣蓋後注言今文無櫛字此注言今文無不櫛二字以後證前豪無可疑諸校者皆誤承珙案許說是也惟後注亦係今文曰沐浴爲句搔翦屬下或爲搔揃六字爲句許以今文曰沐浴搔翦連句微誤今案王尚書經義述聞云喪服四制三月而沐鄭注沐沐謂將虞祭時也則虞之沐浴明矣又唐石經及雜記喪服四制正義通典禮四十七下沐浴櫛搔翦賈疏引此文皆作沐浴不櫛是唐人所見本皆有沐字而敖以爲行文誤此辨敖之誤也又校勘記引單疏陳本要義俱作虞而沐浴櫛升不作浴沐則盧據誤本疏文以證經尤不足辨矣汪衡齋先生云古文作沐浴不櫛今文作沐浴無不櫛二字所異在不櫛之有無不在沐浴之增減也言尤簡切鄭以古文有不櫛二字義較備故不從今文也

陳牲于廟門外北首西上寢右 言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也腊用棜檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲 疏 正義曰廟殯宮也吳氏廷華章句云陳牲于廟門外亦門右注云言牲腊在其中者以經云西上故知牲中兼有腊也云西上變吉者案少牢東上此西上是變吉又特牲腊東首牲北首此云北首西上則牲與腊同北首可知亦變於吉也云寢右者當升左胖也者特牲用右胖故牲北首而東足寢左也此寢右以虞用左胖也云腊用棜者棜制詳特牲鄭蓋據彼言之褚氏寅亮云牲未殺故寢於地腊乾物必置於棜乃無不潔之嫌敖氏謂腊不用棜非也引檀弓者證主人虞祭視牲之事

日中而行事 朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明 疏 正義曰葬日虞朝葬事故須日中虞也褚氏寅亮云注云舉事必用辰正統指三虞言日出日入日中皆爲辰正而辰正之中又取質明今以當日有葬事不得用質明故用日中亦辰正也若再虞三虞祭日無事必用質明矣敖氏云日中行事亦變於吉祭也三虞皆然盛氏世佐以敖說近是謂虞必以日中者未卒哭以前朝夕有哭臨之事不欲其妨也今案褚說申注義極明但記渾言日中未分別始虞再虞三虞故敖說亦並存之

右記沐浴陳牲及舉事之期

殺于廟門西主人不視豚解 主人視牲不視殺凡爲喪事略也豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也今文無廟 疏 正義曰廟門西亦廟門外之西也 注云主人視牲不視殺凡爲喪事略也者案上注引檀弓曰主人與有司視虞牲是視牲也此殺於廟門西云主人不視是不視殺也特牲祭之前日夕賓主人皆復外位宗人視牲告充又夙興主人立于門外東方南面視側殺則吉祭視牲又視殺矣此不視殺以喪略於儀也凡者舉例之辭言虞之異吉爲喪事略卽此可見例也云豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也者案豚解七體體解二十一體詳特牲及少牢上利升羊下此云前後脛卽前後足謂解前後四足及一脊二脅爲七體與士喪禮小斂陳鼎實云四鬄兩胉一脊同至熟乃解爲二十一體升於鼎也鄭必知熟乃體解者據下升左肩臂臑肫骼則每脛已析爲三故知是體解也云今文無廟者鄭以古文有廟字較詳故不從今文也

羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎 肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刌膉脰肉也古文曰左股上此字從肉殳殳矛之殳聲 疏 正義曰升者自鑊升於鼎左者謂肩臂以下皆用左也禮經釋例云凡牲皆用右胖唯變禮反吉用左胖故虞用左詳鄉飲記肩臂臑爲前脛骨肫骼爲後脛骨詳特牲記不言髀不升者於腊見之膚祭三卽尸未入前佐食取爲神祭于苴者是也上鼎北一鼎也 注云肉謂之羹爾雅釋器文飪熟也釋言文云脊脅正脊正脅也者脊前爲正中爲脡後爲橫脅前爲代中爲正後爲短俱詳特牲記鄭必知爲正脊正脅者以禮雖略當用其正卽特牲注不貶正脊不奪正也之義云喪祭略七體耳者自肩至脅爲七體喪祭略止升七體對特牲加以橫脊短脅爲九體少牢又加以脡脊代脅爲十一體而言也此七體與豚解七體異豚解之七體指全牲言此七體則指體解中左胖之六及正脊一體爲七也云離肺舉肺也者離肺謂之舉肺祭肺謂之刌肺亦詳特牲記此經云肺祭卽祭肺也李氏云離肺與脊同舉者肺祭尸所祭蓋卽隋祭時所祭也張氏爾岐云引少牢禮明此舉肺祭肺之制亦然云膉脰肉也者說文脰項也左傳襄十八年兩矢夾脰注云脰頸也是膉爲項頸膚祭取諸此以近首貴也必取左與肩臂等同也云古文曰左股上此字從肉殳殳矛之殳聲者賈疏云鄭疊古文從經今文又說古文解之者鄭欲兩從故也但字從肉義可知而以殳與股不是形聲之類其理未審段氏玉裁云鄭意謂股者髀也禮經多言髀不升則取諸左股爲膚祭非也尋古文用字之例假股爲膉正與假脾爲髀假肫膊爲臑假胳爲骼假頭爲脰皆以異物同音相假借股與膉當是同音蓋從肉殳省聲如投疫殺皆從殳省聲之比殳與益同部此股非股肱字注當云此字從肉從殳省聲非從殳矛之殳聲今本脫誤不完據賈疏云鄭以殳與股不是形聲之類其理未審賈實錯解而可證有非字今本又奪非字則更不可通矣今案段說是也

升魚鱄鮒九實于中鼎 差減之 疏 正義曰或用鱄或用鮒不定故兩言之非鱄鮒並用也詳士喪禮陳三鼎于門外北上下中鼎次于上鼎謂在上鼎下鼎之中也賈疏云案特牲魚十有五今爲喪祭略而用九故云差減之也今案士喪禮陳大斂奠云魚鱄鮒九則亦用九也

升腊左胖髀不升實于下鼎 腊亦七體牲之類 疏 正義曰下鼎南一鼎也 注云腊亦七體牲之類者上牲升左胖自肩至脅七體此腊亦然故云牲之類也特牲記云腊如牲骨是也

皆設扃鼏陳之 嫌既陳乃設扃鼏也今文扃作鉉古文鼏作密 疏 正義曰注云嫌既陳乃設扃鼏也者賈疏云經云陳三鼎後言設扃鼏有嫌故記人辨之皆先設後陳也今文古文云云詳士冠禮

載猶進柢魚進鬐 猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本也鬐脊也今文柢爲胝古文鬐爲耆 疏 正義曰載謂自鼎載於俎也敖氏云喪奠於牲則進柢魚則進鬐始者但

以未忍異于生之故而爲之其後遂因之以別於吉祭故三虞之時雖祭而不奠猶未變於初也今案士喪小斂奠牲用豚云皆覆進柢注柢本也進本者未異於生也大斂奠云魚進鬐腊進柢注鬐脊也進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也既夕遷柩朝祖云奠設如初還柩車設祖奠云奠如初則亦進柢進鬐可知故注云猶猶士喪既夕也若吉祭則牲及腊進下魚進腴詳少牢禮凡喪奠之所以進柢進鬐者以未忍異於生若卽吉則異於生而有致死其親之意矣故注云言未可以吉也然則喪禮之必反吉者殆以此敖氏說深得制禮精意故特錄之餘詳公食禮盛氏世佐云柢猶腠也變祝腠云柢者對吉祭之下而言也鄉飲鄉射公食皆云進腠與此同

俎髀脰脊脅離肺陳于階閒敦東　不升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下尸　疏正義曰敖氏云髀亦左髀也脊脅其亦脡脊代脅歟尸三俎用豕魚腊祝之俎實惟用豕者亦變於吉也郝氏敬云脰頸肉卽脇也吳氏疑義云上膚取諸左脇則此脰右脰也　注云不升於鼎賤也者此祝之俎實自鑊而徑載於俎不復升於鼎與上尸俎升于鼎而後載于俎者異故云賤也云統於敦明神惠也者上經云饌黍稷二敦于階閒西上此記云陳于階閒敦東明此俎繼敦而東故注以爲統於敦也然階閒是陳俎常處特牲亦云執事之俎陳于階閒而敦在西堂則統於敦之說不可通矣褚氏寅亮曰云敦東明不正在東西之中也注謂統於敦明神惠似可商蓋亦有疑於注說也

右記牲殺體數鼎俎陳設之法

淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面　槃以盛棄水爲淺汚人也執巾不授巾卑也　疏正義曰記以經但云淳尸盥宗人授巾不言面位故特明之詳特牲記　注云槃以盛棄水爲淺汚人也者謂沃盥棄水注於地恐淺汚人故以槃盛之釋文淺音箭張氏爾岐云音義如濺是也詳上經匜水錯于槃中南流下云執巾不授巾卑也者詳特牲記

右記沃尸面位

主人在室則宗人升戶外北面　當詔主人室事　疏正義曰盛氏世佐云案主人在室則宗人立戶外詔禮者宜近其人也皆北面鄉之今案記以經但言主人在堂時宗人面位未及主人在室時面位故特明之戶外室戶外也　注云當詔主人室事者以主人入室宗人當升堂詔主人室中事也

佐食無事則出戶負依南面　室中尊不空立戶牖之閒謂之依　疏正義曰敖氏云負依南面明與宗人不相統也佐食室中無正位故立於此吳氏廷華云佐食無事輒出經已屢言之此特詳其位也今案上經饗神時云佐食出立于戶西又佐食啓會卻于敦南復位注云復位出立于戶西此負依之位與戶西一也又特牲記云佐食當事則戶外南面無事則中庭北面此出戶負依南面與戶外南面亦一也但彼言當事又言無事與此異者此言無事謂室中事暫已而尚有後事故出立於此以俟之與特牲言當事同至特牲所言無事則是未有事之先及事已俱畢時也互詳特牲記　注云室中尊不空立者此解佐食有事方入室無事卽暫出不空立室中故出立於戶外也云戶牖之閒謂之依者爾雅釋宮文戶牖之閒戶西牖東也詳覲禮天子設斧依下

右記宗人佐食面位

釽芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有枏　苦苦荼也荁菫類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁古文苦爲枯今文或作芐　疏正義曰注今文或作芐作釋文作爲嚴本作作芐閩葛俱誤作芐毛本誤芐嚴徐釋文集釋俱作芐　云古文苦爲枯者胡氏承珙云苦枯同聲假借云今文或作芐者則今文正本作苦矣餘俱詳公食禮記

豆實葵菹以西臝醢籩棗烝栗擇　棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不揭籩有縢也　疏正義曰此記豆籩所實之物敖氏云經惟言菹醢此則見其所用之物是也云以西者係據上經西楹之東醢在西時言之若設于室則醢在北矣棗烝栗擇詳聘夫人勞聘賓下　注云棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不揭籩有縢也者案刌謂切也士喪禮大斂奠云毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡案葵菹言芋不切也毼白也縢緣也葵菹芋栗不擇是喪奠麤略之意豆白而籩無緣是用素不飾之意今籩實既用棗烝栗擇與喪奠之栗不擇者異則菹亦切之可知豆亦不白籩亦有緣可知故鄭云然也敖氏云記惟言棗烝栗擇則是豆籩之類皆未變也此時尸用葦席素几主人醑以廢爵則其他可知矣褚氏寅亮云籩實既與吉祭同矣何妨用稍有飾之豆籩注是也

右記釽芼與豆籩之實

尸入祝從尸　祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也　疏正義曰注云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之者案上經陰厭時主人倚杖入祝從是主人在祝前也今記者以尸入祝當從尸故特記此以明祝在主人前嫌如初時主人在祝前也云初時主人之心尚若親存宜自親之者此解陰厭時主人先入之意也云今既接神祝當詔侑尸也者此解尸入祝當在主人前之義也詔侑尸者卽上經尸及階祝延尸是也敖氏云入謂入門也言祝從尸者嫌其如迎尸之時猶先行也祝始出迎尸先行入門及尸入乃居後而從之少牢饋食禮曰祝先入門右尸入門左亦辟尸使尸先行也入門如是則入戶亦從尸可知褚氏寅亮云記有二義一以明迎尸時祝在前而尸在後既入門則尸在前而祝在後也一以明陰厭時主人尚若親存故先入室而祝從之至尸入室則祝以接神先從入室而主人從之也敖說可參用盛氏世佐云案經云尸及階祝延尸由後詔相之曰延則自入門已後祝卽轉居尸後矣言此明其與出時異也尸出祝前今案鄭以此記爲對陰厭時言敖以此記爲對迎尸時言褚氏所謂記有二義也盛氏以此記爲對迎尸出時言一義也今並存之

尸坐不說屨　侍神不敢燕惰也今文說爲稅　疏正義曰注云侍神不敢燕惰也者敖氏云禮有敬事則不說屨而坐少儀曰凡祭于室中堂上無跣燕則有之鄭注祭不跣主敬也燕則有跣爲歡也孔疏凡祭謂天子至士然也祭不跣主敬卽此不敢燕惰之義今文說爲稅詳士昏禮

尸謖祝前鄉尸　前道也祝道尸必先鄉之爲之節　疏正義曰此以下記前儀也祝前祝在尸前面尸也　注云前道也者詳上經祝前尸出戶下云祝道尸必先鄉之爲之節者總解記內鄉尸之義也此鄉尸在出戶前也還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸　過主人則西階上不言及階明主人見尸有踖

踖之敬疏正義曰還轉也與旋同張氏爾岐云祝之道尸必先以面鄉尸乃轉身前行謂之還是也還出戶謂轉身前行出戶也前後皆以戶階門為節與上經同但彼止言踊未及道尸之儀故記詳言之此言還降階又鄉尸下復言降階者敖氏云上降階者祝也下降階者尸也祝先降而鄉尸及尸既降祝乃反面而行張氏爾岐云上降階謂正降時此時祝以面鄉尸下降階謂既降時祝則轉身前行方氏苞云再言降階而後言還者祝先降鄉尸立待尸之盡階而後還也今案方說與敖同似勝張說此注解記不言及階而言過主人之義也斯時主人在西階上過主人則及階矣不言及階而言過主人兼以明主人見尸有蹙踖之容也敖氏云祝出戶而西行當階而南行乃過主人也吳氏疑義云此以過主人為鄉尸之節也**降階還及門如出戶**及至也言還至門明其閒無節也降階如升時將出門如出戶時皆還鄉尸也每將還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此疏正義曰降階義詳上門廟門也經義述聞云下降階二字衍文當以降階又鄉尸還六字連讀上文經尸及階祝延尸賈疏引此已作降階還則其誤久矣敖繼公曰上降階者祝也下降階者尸也案降階若分祝與尸則記當云祝降階又鄉尸尸降階還文義方明何得上下兩言降階而不為之區別乎上文出戶過主人亦是祝先尸後何以不兩言出戶兩言過主人乎敖說非也又案注內降階如升時五字當是後人所加降階時祝在尸前升階則祝在尸後是升之與降絕不相同安得曰降階如升時乎此必非鄭注原文也今案記疊降階二字卽如敖氏說亦尚可至注降階如升時五字則斷為衍文無疑蓋降時祝在尸前故云降階又鄉尸若升則祝在尸後安得鄉尸面乎此必因上經祝前尸出戶踊如初注云如初者出如入降如升此注又有將出門如出戶語淺人遂加降階如升時五字於其上而賈不察輒為作疏沿誤至今述聞之辨為功經義不淺矣此還及門下當云又鄉尸還出門而記以如出戶括之此省字之法所云如者謂如出戶之先鄉尸還出戶非謂如出戶之後又鄉尸故注以將出門言之若出門後則祝送尸而反矣無所謂鄉尸也上注云祝道尸必先鄉之為之節者方氏苞云鄉尸雖無辭若告尸以行與轉之節其說是也如出戶之先鄉尸若告以將出戶過主人之先鄉尸若告以過主人降階之先鄉尸若告以將降階至降階後又鄉尸者若恐尸之降階或有顛躓而又鄉之必待其降階乃還也及門又鄉尸若告以將出門此鄭所謂節也記云及門如出戶是謂及門時如出戶之先鄉尸明矣　注云及至也言還至門明其閒無節也者謂自階至門中閒無鄉尸之節也云將出門如出戶時皆還鄉尸也者謂將出門如將出戶二者皆還尸也此注還字與記還字義異蓋祝在尸前其鄉尸時亦必先轉身以面鄉尸故云還鄉尸至記還字在鄉尸後則謂既鄉尸乃轉身前行義實不同或謂注言還鄉尸與記文背非矣云每將還必有辟退之容者此總釋記中還字義辟退卽逡巡之意謂不敢徑遂直行也云凡前尸之禮儀在此者謂諸篇中言道尸之儀節莫備於此特牲尸謖祝前注云前尸之儀士虞禮備矣卽謂此也**尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降**疏正義曰上經入門卽位之初云祝入門左北面故此云復位復門左北面之位也詔降詔主人降也記以經但云祝反入徹設于西北隅又云祝自執其俎出不見有復位之事又但云主人降不言宗人詔故特明之盛氏世佐云經主人之降在陽厭後云復位然後宗人詔降然後綏辭言此以別於吉祭也特牲禮尸謖祝前主人降○張氏惠言讀儀禮記云據此記似祝入未徹宗人卽詔降與經不合蓋記言尸出祝反入卽謂入徹也既徹執其俎出則未便出門之門左復位北面宗人乃詔主人降耳記於經所言皆略之故不言徹也下記無尸二云既徹祝佐食降復位宗人詔降如初可互明今案據張說則記當以祝反入為句也**尸服卒者之上服**上服者如特牲士玄端也不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳疏正義曰周禮守祧掌守先王先公之廟祧其遺衣服藏焉若將祭祀則各以其服授尸鄭注遺衣服大斂之餘是尸服卒者之服也　注云上服者如特牲士玄端也者案特牲記云尸服玄端故鄭以此上服為玄端如特牲也江氏筠云案深衣為善衣之次則玄端得上稱褚氏云士有上中下三等則玄端服有玄裳黃裳雜裳之異各視卒者之等以為服也云不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神者案爵弁服士服以助祭於君雜記所謂士弁而祭於公是也至特牲自祭亦服玄端不服爵弁服故云非所以自配鬼神也曾子問曰尸弁冕而出鄭注為君尸或弁者先祖或有為大夫士者孔疏云大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君禮伸故尸服助祭之上服然則士尸不得服助祭之服也云士之妻則宵衣耳者以虞祭有女尸故并言之云宵衣者據特牲主婦祭服纚笄宵衣言也敖氏云卒者士也其上服則爵弁服是亦異於吉祭者也吉祭之尸服玄端王氏士讓云士喪陳襲衣三稱爵弁服為上記明言卒者之上服則是爵弁服明矣蓋士之冠昏服爵弁服人道於此始士之襲斂以爵弁服人道於此終尸象神也虞迎精而反象其上服所以安之也若歲祀常事則尸亦但服玄端常服今案敖氏以反吉言似有理王氏之說甚辨故並存之又案盛氏世佐云士妻則褖衣數蓋亦有疑於宵衣之說也**男男尸女女尸必使異姓不使賤者**異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也疏正義曰李氏云曾子問曰祭成喪者必有尸自禰祭以前男女別尸吉祭二云以某妃配則男女共尸鄭曰雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合今案此鄭氏司几筵注也李引之以證喪祭之異尸義亦猶此儀禮紃解引何氏克思云吉祭有男尸無女尸陰統於陽也抑亦以有男尸則不便更立女几也虞卒哭祔練祥禫若女喪則男不可以為女尸故須別立或並喪則其虞祔等祭亦必有先後也餘詳特牲筵尸下　注云異姓婦也者以記云必使異姓明是以孫列之婦為之不使女孫也敖氏云據夫家而言之故曰異姓吳氏章句云女孫雖親不得承祖母之重故用婦云賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也者案鄭意蓋以尸不用庶與妾故又申之曰尸配尊者必使適也庶孫之妾尤賤故特舉以言之賈疏謂無適孫妻使適孫妾又無乃使庶孫妻似失鄭意又記必使異姓不使賤者二語緊相承接故注以為皆指女尸言盛氏世佐謂不使賤者兼男女尸言非矣

右記虞尸儀服與侍尸之儀為尸之人

無尸則禮及薦饌皆如初無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服卽位升降疏正義曰此以下記虞祭無尸之儀也　注云無尸謂無孫列可使者也者案曾子問云尸必以孫無孫則取於同姓可也孔疏謂取同姓昭穆孫行適者今云無尸是無孫列可使者也曾子問又云祭成喪而無尸是殤之也則祭殤無尸可知故云殤亦是也盛氏世佐云無尸者禮之窮也蓋尸不使賤又必取諸無父者若是則成人之喪而闕焉者蓋有矣非直為殤祭也郝氏因之為殤虞誤云禮謂衣服卽位升降者謂衣服及面位升降之儀蔡氏德晉云薦饌謂神席前俎豆之類如初謂與有尸者同○方氏苞云世儒多謂古祭用尸不若後世無尸為安不知無尸則儀節不得不簡而羣義皆無由而見惟既葬日中而虞各致其哀而退尚若可行若時祭如此則與奠告無異於追養

爲卒慢而不足以萃祖考之精神於親賓爲涼薄而不足以盡十倫之義類矣既饗祭于苴祝祝卒記異者之節疏正義曰饗卽上經祝饗是也祭于苴卽上經佐食取黍稷祭于苴三是也祝祝卒卽上經主人再拜稽首祝祝卒是也旣者起下之辭注云記異者之節者蓋有尸者此後有迎尸及綏祭等事無尸則無迎尸以下事是饗神與有尸者同而饗神以後與有尸者異故記特言旣饗祭于苴祝祝卒以明此後乃言其異者故云記異者之節也

不綏祭無泰羹湆胾從獻不綏言獻記終始也事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當爲墮疏正義曰綏祭卽上經尸入祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之者是今無尸則不綏祭也泰羹湆胾卽上經泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左是也楊氏復云泰羹湆胾爲尸加也從獻卽上經主人獻尸賓長以肝從主婦亞獻尸賓長三獻尸皆以燔從是也今無尸則不用加亦不獻故無泰羹無胾無從獻賈疏謂二事皆蒙無字解之是也王氏士讓云旣無尸不行獻禮則祝佐食亦無獻可知注云不綏言獻記終始也者謂記言不綏言獻是舉終始言之故卽申之曰事尸之禮始於綏祭終於從獻此鄭解記舉四事以明異於有尸者之義也云綏當爲墮者詳上經祝命佐食墮祭下

主人哭出復位於祝祝卒疏正義曰注云於祝祝卒者謂主人於祝祝卒時卽拜如初哭出復位在迎尸隋祭以前今記於不綏祭無泰羹湆胾從獻之後者蓋亦記異者之節以主人出而祝闔牖戶其事相因故記於此以起下祝闔牖戶之文也

祝闔牖戶降復位于門西門西北面位也疏正義曰方氏苞云有尸則主人復位而祝迎尸既無尸則事神之事畢矣於孝子徬徨周浹之心未能慊也故闔牖戶冀神之憺安而久留於斯以致其思成之慤焉注云門西北面位也者案上經卽位之初云祝入門左北面故知復位復門左北面位也此云門西者北面以西爲左門西與門左一也

男女拾踊三拾更也三更踊疏正義曰敖氏云是時婦人亦在堂也不入於房與有尸者異方氏苞云男女兼朋友與內外宗也有尸則尸入門踊升堂踊入戶踊出及降亦如之無尸則總爲拾踊今案雜記云公七踊大夫五踊婦人居閒士三踊婦人皆居閒鄭注婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊方氏蓋據彼注故以爲兼朋友也注云拾更也者詳鄉射禮謂更迭而踊也云三更踊者謂拾踊凡三次雜記孔疏云每踊輒三者三三爲九而謂爲一也

如食閒隱之如尸一食九飯之頃也疏正義曰賈疏云隱之者謂闔牖戶也九飯之頃時節也敖氏云象神食之也

祝升止哭聲三啓戶聲者噫歆也將啓戶警覺神也今文啓爲開疏正義曰祝升由門西啓戶祝啓之也注云聲者噫歆也者詳既夕禮云將啓戶警覺神也者敖氏云謂欲令神知其將啓戶也云今文啓爲開詳士昏禮

主人入親之疏正義曰賈疏云主人親至神所恭敬之事也儀禮纂解云無尸則不行三獻禮主婦與賓皆不入故於將徹時主人又入以致其敬今案主人入亦倚杖乃入也

祝從啓牖鄉如初牖先闔後啓扇在內也鄉牖一名也如初者主人入祝從在左疏正義曰注云牖先闔後啓扇在內也者以闔則先牖後戶啓則先戶後牖明必入戶乃可啓牖是牖之扇在內也云鄉牖一名也者鄭意蓋謂牖亦名鄉一物二名非謂室北別有牖也然上闔牖戶不言鄉則啓牖亦不得兼鄉言之云如初者主人入祝從在左者謂上經陰厭時主人倚杖入祝從在左此亦如之然據此則如初二字當在祝從下又不得在啓牖鄉下矣金氏榜云注鄉牖一名也案記云闔牖戶又云啓戶啓牖文實相應不得別出鄉名單言如初亦嫌無指實也江氏筠云啓牖鄉鄉字注連上讀敖連下讀注云鄉牖一名也賈謂是北出牖室本北墉無牖經亦無于牖兼二名者故敖謂鄉猶面也祝在主人之左皆西鄉然記於前文未言面鄉則先不見有初何如之有今定此本是饗字特因磨滅其半而致誤耳又前文鄉尸字凡四見或字相涉而誤金氏榜又云士虞禮祭于苴曰祝饗迎尸前曰祝祝墮祭曰祝祝皆有祝辭記載其辭曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用絜牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗載饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗咸未著其所用之節鄭君於特牲祝饗注云其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲而哀薦之饗由是推之士虞記所謂哀子某哀顯相之辭卽迎尸前之祝祝是也記所謂饗辭卽墮祭之祝祝是也諸侯遷廟禮曰祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯今月吉日可以徙于新廟敢告辟如食閒擯者請反位君反位祝從在左祝聲三曰孝嗣侯某絜爲而明薦之饗言如食閒者庶幾神之饗是故又祝饗以勸强之是無尸者亦備祝辭饗辭禮也士虞記無尸則禮及薦饌皆如初旣饗祭于苴祝祝卒主人哭出復位祝闔牖戶如食閒祝聲三啓戶主人入祝從啓牖鄉如初主人哭出復位吾友江震蒼筠云鄉當爲饗案聘禮公于賓再饗注云今文饗作鄉公食大夫禮設洗如饗注云古文饗或作鄉是饗鄉古通用字也虞禮祝饗在隋祭時無尸者不墮猶祝饗與有尸同故曰饗如初前云禮及薦饌如初後云宗人詔降如初皆謂其與有尸同禮上云祝祝卒主人哭出復位此云饗如初主人哭出復位先祝後饗禮與諸侯遷廟相符唯祭于苴祝饗其辭別無考見鄭君以哀子某哀顯相之辭當之因以下經祝祝卒者爲釋孝子祭辭此殆非也今案江氏以鄉如初之鄉爲饗字之誤金氏因據大戴諸侯遷廟禮無尸者亦祝辭饗辭俱有以上祝祝卒爲祝以此饗如初爲祝饗其說似確至謂祭于苴祝饗其辭別無考見辨已詳上經祝饗命佐食祭下

主人哭出復位堂上位也疏正義曰復堂上東面位

卒徹祝佐食降復位祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戶褻也疏正義曰注云祝復門西北面位者詳上復位于門西下云佐食復西方位者上經入門時衆主人及兄弟賓卽位于西方此佐食賓也故知復西方位云不復設西北隅者重閉牖戶褻也者案有尸者有陰厭有陽厭陽厭時贊闔牖戶今無尸者正祭已闔牖戶若又改饌西北隅重闔牖戶懼其褻故不復設也

宗人詔降如初初贊闔牖戶宗人詔主人降之疏正義曰注云初贊闔牖戶宗人詔主人降之者上經贊闔牖戶主人降記明之曰尸出祝反復位然後宗人詔降是有尸者祭畢主人降宗人詔之也此祝佐食復位後亦宗人詔降與有尸者同故云如初也

右記虞祭無尸之儀

始虞用柔日葬之日日中虞欲安之柔日陰陰取其靜疏正義曰此以下記三虞卒哭祝辭及用日不同之事○敖氏云柔日乙丁己辛癸也柔日言用則固非葬日矣蔡氏德晉云葬以柔日卽於葬日始虞而言用柔日者對下三虞卒哭用剛日也江氏筠云此言用者乃對下用剛日立文敖以其言用而謂非葬日誤矣今案蔡氏江氏之說是也張氏爾岐云古人葬日例用柔日今案葬之日日中虞是始虞用柔日也注云欲安之柔日陰陰取其靜者此解葬及虞所以用柔日之義柔屬陰靜不動故安也

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆淸廟肅雍顯相不寧悲思不安疏正義曰敖氏云哀子主人也哀顯相衆主人以下也方氏苞云如稱亞獻之主婦則不得云顯稱三獻之賓長

則不得云哀薦謂衆子及嗣孫也第副兄孫承祖皆天之顯道故云哀顯相吳氏章句云主人之外衆主人皆助主人祭者也故與主人並曰哀助祭不名略也悲思之至無時自安今案注云顯相助祭者也未言何人敖氏方氏吳氏之說近是夙興夜處不寧猶詩之言明發不寐耳

敢用絜牲剛鬣 敢冒昧之辭豕曰剛鬣 疏 正義曰賈疏云凡言敢者皆是以卑觸尊不自明之意故云冒昧之辭云豕曰剛鬣者下曲禮文

香合 黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上 疏 正義曰注云黍也者謂此香合為黍也曲禮黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉疏是也黍所以名香合者禮記孔疏云夫穀秋者曰黍秋既軟而相合氣息又香故曰香合也云大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤爾者賈疏云特牲少牢黍稷合言普淖此別號黍為香合故知記誤也云辭次黍又不得在薦上者賈疏云依設薦法先設菹醢次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之上此亦記者之誤故鄭非之也○方氏苞云尸所飯惟黍故獨舉香合籩豆之薦陸產水草之和具備正所謂嘉薦普淖也辭意本不待釋而明注誤以曲禮剛鬣香合等為人君祝號而不知其為上下之通稱由此曲生枝節王氏士讓云案首敘牲次敘盛即篇首所云特豕饋食盛氏世佐云祭時黍稷俱有惟言黍者舉其尊也此祝辭但以物之輕重為先後初不依設薦之次若依設薦之次則豕俎亦不當在薦上矣先言俎者賈疏云祭以牲為主故也然則黍稷之馨香獨非祭之所重乎記固未可輕訾也今案此記牲物之號與少牢等篇不同說者紛紛今仍依鄭釋之而附載各家說於下俟後人考定焉

嘉薦普淖 嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云 疏 正義曰注云嘉薦菹醢也者薦兼籩豆言士冠禮注云嘉薦脯醢也是也此云菹醢者以正祭時唯說菹醢二豆四籩則用以從獻故止云菹醢也云普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云者此鄭解普淖為黍稷而又申言其義如是也少牢注亦略同彼注又引左傳絜粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也以證德能大和乃有黍稷之義○盛氏世佐云案上既言香合則普淖必非黍稷之謂以文次考之蓋謂鉶也鉶和羹也故以是名之歟今案方氏以嘉薦普淖為　物詳上

明齊溲酒 明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲曰明水涚齊貴新也或曰當為明視謂兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文溲為醙 疏 正義曰注云明齊新水也言以新水溲釀此酒也者案鄭以新水釋明齊而又云以新水溲釀此酒則是以明齊溲酒為一物也云郊特牲曰明水涚齊貴新也者彼注云涚猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊及取明水皆貴新也據彼注則明水與涚齊為二物賈疏申之云鄭引之直取新義是同故引為證非謂為一物也云或曰當為明視謂兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次者賈疏云士祭有兔腊是故或有人作如此說若以明齊當為明視作兔腊解者應在上與牲為次何因退在下今文又為稷解者上已云普淖兼黍稷何用又見稷也故知二者皆非其次也胡氏承珙云臧氏琳曰鄭以普淖為黍稷故從禮經古文以明齊為新水作明粢者乃聲近之誤鄭所不從鄭司農注太祝齍號引士虞禮剛鬣香合而不引明齊溲酒是先鄭亦不以明齊為明粢案臧說是也周禮小宗伯辨六齍之名物注曰齍讀為粢說文齍黍稷器所以祀者从皿齊聲齍又省作齊司尊彝鬱齊獻酌鄭君云故書齊為齍鄭司農云齍讀皆為齊和之齊杜子春云齊讀皆為粢故今文以明齊為明粢曲禮孔疏據此以為當有稷曰明粢句駁王劭之非臧氏申王駁孔其說甚辨是曲禮本無稷曰明粢足見今文以明齊為明粢之誤矣孔氏廣森禮學卮言云案周官五齊杜子春讀齊皆為粢禮運粢醍在堂粢醍者醍齊也然則今文字雖為粢義亦訓齊以粢為稷說今文者之誤曲禮稷曰明粢亦治今文儀禮者加之故隋秘書監王劭立八疑十二證謂晉宋古本皆無稷曰明粢句又云惠氏周禮古義曰太祝齍號注所引亦無是句當在十二證之一也又蔡氏獨斷載宗廟禮牲之別名及祭號等皆與曲禮同獨無稷曰明粢一句今案孔氏申王劭之說甚確故並引之云今文溲為醙者胡氏承珙云說文溲浸渶也从水叜聲鄭云溲釀與浸沃義合說文酉部無醙字聘禮醙黍清皆兩壺注云醙白酒也與此溲酒為溲釀無涉故今文作醙亦鄭所不從也○敖氏云明齊蓋言醴也郊特牲曰縮酌用茅明酌也又曰明水涚齊貴新也蓋用明水涚醴齊故曰明齊也祝祝之時奠用醴而已不用酒也云溲酒似衍文盛氏世佐云明齊謂醴溲酒謂酒記文甚明酒以酳尸尸卽神象也祝祝之時言醴而并及於酒不亦宜乎褚氏寅亮云注以明齊溲酒為酒而無醴敖氏謂有醴而無酒不可從下云普薦溲酒專言酒不及醴斯可知無醴矣經義述聞云案水不可謂之齊郊特牲云明水涚齊又云祭齊加明水則明水與齊為二不得謂明水為明齊也敖繼公以明齊為醴齊案下文之溲酒舉酒以該醴也祔祝辭但言溲酒而不言醴與此同明齊非謂醴也古無謂醴齊為明齊者溲酒之溲今文作醙鄭注聘禮云醙白酒也下祔祝辭單言溲酒則溲酒乃酒名不連明齊為義亦不得云以新水溲釀此酒也明齊二字疑當在香合之上寫者錯亂在下耳絜牲剛鬣明齊香合相對為文據今文作明粢則齊為粢盛之粢明甚字通作齍春官大祝辨六號四曰牲號五曰齍號此云絜牲剛鬣所謂牲號也明齊香合所謂齍號也剛鬣香合乃其專號絜牲明齊則其總號也明猶絜也明齊絜粢也桓六年左傳絜粢豐盛是也周官司烜氏共祭祀之明齍明燭鄭注曰欲得陰陽之絜氣也明齍與明齊同小雅甫田篇以我齊明與我犧羊以社以方傳曰器實曰齍在器曰盛箋曰以絜齊豐盛與我純色之羊秋祭社與四方齊明卽明齊倒文以為韻耳明齊兼有黍稷而但曰香合者舉黍以該稷也簋實尊黍言其尊者耳特牲饋食禮佐食搏黍授祝注曰獨用黍者食之主是黍尊於稷也明齊香合已言黍矣不得又以普淖為黍稷淖者濡且濁之稱廣雅淖溼也又曰淖濁也爾雅釋言釋文引字林曰淖濡甚也管子水地篇夫淖水弱以清呂氏春秋別類篇漆淖水淖合兩淖則為蹇溼之則為乾金柔錫柔合兩柔則為剛燔之則為淖淮南原道篇甚淖而滒高誘注曰饘粥多瀋者謂之淖是淖為濡且濁之稱也釋名曰羹汪也汁汪郎也是羹為濡且濁之物也淖又訓和和味者莫如羹商頌烈祖曰亦有和羹鄭司農注亨人曰大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣是鉶羹乃和五味普淖之名非鉶羹不足以當之也經曰設一鉶于豆南豆則嘉薦鉶則普淖也故祝辭連言之鉶羹已謂之普淖矣則祔祝辭之普薦非鉶羹也黍稷謂之明齊今云普薦則亦非兩敦黍稷也房中之饌豆籩鉶俎設于豆東敦設于俎南尹祭為籩實嘉薦為豆實普淖為鉶實則普薦為俎實歟特牲饋食禮俎入設于豆東魚次腊特于俎北祔禮如特牲饋食則所謂普薦者當謂牲與魚腊之俎也虞祝言絜牲剛鬣則不言普薦祔祝言普薦則不言牲明普薦中已兼有牲矣祭義曰薦其薦俎周語王公立飫則有房烝宣十六年左傳作享有體薦正義曰注國語者皆云半解其體而升於俎謂之房烝傳言體薦卽房烝也是俎亦得謂之薦今案敖氏之說諸家辨之是矣至述聞以明齊為齍號以普淖為鉶羹以祔祝辭之普薦為俎實說可並存故詳錄焉

哀薦祫事 始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合為安今文曰古事 疏 正義曰禮經釋例云祫字見於禮經唯此一事耳至於春秋文公二年八月丁卯大事于大廟躋僖公公羊傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳

于大祖未毁廟之主皆升合食于大祖五年而再殷祭王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫曾子問祫祭于祖大傳于祫及其高祖周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王後鄭注肆獻祼饋食在四時之上則是祫也禘也又司尊彝凡四時之閒祀追享朝享鄭司農云追享朝享謂禘祫也在四時之閒故曰閒祀則皆傳注之文於經蓋無徵也士虞記始虞謂之祫再虞謂之虞三虞謂之成然則祫者蓋始虞之祭耳若禮緯云三年一祫五年一禘則皆指王者之大祭而言而禮經無明文故後儒多聚訟矣注云始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合爲安者此鄭解始虞稱祫之義也白虎通云祫者合也鄭注禮記亦云祫合也此注云與先祖合者據下文適爾皇祖某甫言也云今文曰古事者校勘記云集釋古作合周學健云祫之言合也作合字文義方協今案周說是也

適爾皇祖某甫爾女也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫

疏正義曰注云爾女也者詳士冠禮云告之以適皇祖所以安之也者虞祭主安告之以適皇祖正所以安之也敖氏云尸柩已去則神宜在廟爲神未欲遽離其室故於三虞皆告之以此義亦可通云皇君也者詳特牲○案哀薦祫事適爾皇祖某甫十字後人多疑爲祔辭之錯簡似有理吳氏章句云此本虞祭當如下再虞之辭曰哀薦虞事安有始祭不言虞反言祫至再祭始言虞事之理此應在以其班祔之下蓋祔辭錯簡於此爾適爾皇祖某甫亦祔祖之辭重出於此經義述聞云案下文卒哭祝辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫是卒哭之祭始告以明日祔于皇祖不應始虞而已言之也且凡祭之祝言薦某事者皆謂此日祭祀之事不應舍此日之虞而稱將來之祫也始虞爲虞之始而不稱虞事至再虞而後稱之始虞去祔祭甚遠而預稱祫事再虞三虞卒哭去祔漸近矣而反不稱祫事而稱虞事成事先王制禮豈有如是之顛倒者乎今案哀薦祫事祫當作虞葬日虞爲虞之始故曰哀薦虞事也始虞曰哀薦虞事下文再虞三虞又曰哀薦虞事明始虞再虞三虞祝無異辭猶下文朞而小祥古文曰薦此祥事又朞而大祥亦曰薦此祥事所以明其同也其薦祫事之文則當在祔祭祝辭內錯亂在此耳皇祖當爲皇考曲禮曰祭父曰皇考然則虞祭當稱皇考矣蓋本作適爾皇考某甫因下祔祝適爾皇祖某甫之文而誤也云適爾皇考者謂以此虞事適爾皇考之寢而薦之猶特牲饋食禮云諏此某事適其皇祖某子也爾爾皇考也今案述聞之說與吳氏小異互詳下祔辭適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫下

饗勸彊之也

疏正義曰詳特牲尸答拜執奠祝饗下敖氏云以祔祭之辭例之當云尚饗蓋庶其饗此祭也

再虞皆如初曰哀薦虞事丁日葬則己日再虞其祝辭異者一言耳

疏正義曰蔡氏德晉云皆如初者謂用柔日與祝辭也吳氏章句云如初用柔日以下皆字包三虞言今案經義述聞以下三虞二字當在皆如初上詳下云虞事者盛氏世佐云虞安也若曰適爾皇祖則神乃安矣敖訓爲度非注云丁日葬則己日再虞者賈疏云初虞再虞皆用柔日始虞用丁日隔戊日故知再虞用己日蔡氏德晉云再虞後於始虞二日是也云其祝辭異者一言耳者案有以一句爲一言者論語詩三百一言以蔽之曰思無邪是也有以一字爲一言者論語子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎是也上始虞云哀薦祫事此云哀薦虞事不過一字之異故云異者一言耳也

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事當祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之閒有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭今文他爲它

疏正義曰褚氏寅亮云他字絕句三虞也卒哭也他也皆用剛日也吳氏紱云三虞曰成事禮成於三也卒哭亦曰成事因於三虞也吳氏廷華云卒哭曰成事亦哭寢之禮成也方氏苞云初曰祫事以當祔於祖告乃異日祫祭於祖廟之始詰也再曰虞事魄體有歸得從先人於廟則靈魂可安也卒曰成事事曰而祔禮終事備也今案亦如初謂祝辭與始虞亦同也注云當祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也者謂神以祔廟乃安故後虞改用剛日取陽動之意以將祔廟也云士則庚日三虞壬日卒哭者以三虞卒哭皆用剛日故己日再虞則庚日三虞壬日卒哭也云其祝辭異者亦一言耳者以易虞事爲成事亦一言之異也云他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之閒有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之者案鄭注喪服小記云報讀爲赴疾之赴謂不及期而葬也既葬即虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也孔疏赴猶急疾也急葬謂貧者或用事故死而即葬不得待三月即此注所謂不及時而葬也孔疏又云急虞謂亦葬竟急設虞雖急即虞而不即卒哭卒哭猶待三月所以然者卒哭是奪於哀痛故不忍急而待哀殺也今案雜記云士三月而葬是月也卒哭是士之常禮葬與虞卒哭皆在三月今急葬急虞不待三月而卒哭猶待三月故虞與卒哭爲日既遠其閒容有當祭之事以無定名故謂之爲他也檀弓曰其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日末有所歸也彼注亦引他用剛日釋之孔疏虞禮謂之他此經謂之變其義一也皆據速葬速虞者言之也云文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也者案他祭在虞卒哭之閒文當在卒哭上今在卒哭下者以虞卒哭是正禮令其相次他祭非常禮故退在下此鄭解記先言卒哭而後言他之意也禮經釋例云賈疏云前有人解云三虞與卒哭同爲一事雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢鄭注云卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣是微破前人三虞與卒哭同解者也是三虞一祭卒哭一祭他又一祭皆謂之成事也敖氏繼公曰他者變易之辭猶今言別也不用柔日而用剛日故云他也近吳氏廷華主其說張氏爾岐曰他字殆羨文並與注異又敖氏以三虞爲即卒哭則鄭賈已棄之說不可從今案雜記孔疏云先儒以此三虞卒哭同是一事鄭因此經云上大夫虞用少牢卒哭用太牢其牢既別明卒哭與虞不同盛氏世佐猶欲存敖說非矣引檀弓者證辭稱成事之義云如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭者保據檀弓以吉祭易喪祭之文言之李氏云下云中月而禫是月也吉祭猶未配卒哭對虞爲吉祭對禫後吉祭則猶爲喪祭互詳前與亨于廟外門之右下云今文他爲它者胡氏承珙云說文它虫也上古艸居患它故相問無它乎引申之爲無他故之義經典又相承假負何之佗爲之俗又作他此經古文當本作佗今文作它鄭以經典通用從古文作佗故注檀弓引儀禮此文亦作佗也○經義述聞云萬氏充宗儀禮商曰詳玩記文始虞用柔日再虞皆如初包有三虞故於哀薦虞事下出三虞二字以足之三虞不與下卒哭連讀檀弓曰卒哭曰成事故祝辭曰哀薦成事也謹案萬說近之矣而文義未安也始虞者第一虞再虞者第二虞也不得包有三虞三虞者第三虞也亦非統舉上文之辭士喪禮下篇猶朝夕哭不奠三虞彼三虞乃總括前後虞祭之辭此三虞承始虞再虞言之則最後一虞且不得但曰三虞而不言其禮也今三復記文三虞二字當在皆如初上寫者錯亂在下耳再虞三虞是兩事故曰皆如初皆者統兩事而言之也若止再虞一事則但

云如初可矣何得言皆乎然則再虞三虞皆如初明甚鄭不悟三虞爲錯亂在下之文而以三虞卒哭連讀於是用柔日之三虞誤以爲用剛日矣雜記注曰卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣是鄭亦謂卒哭成事不與虞同然則三虞當與始虞再虞同用柔日而稱虞事斷無與卒哭同用剛日而稱成事之理也學者據雜記之注以正此注可矣又云案三虞二字誤置於卒哭他用剛日之上故漢世說虞祭者皆以最後一虞爲用剛日而虞祭所歷之日遂少一日五經異義引古春秋左氏說曰天子九虞十六日也諸侯七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也見曲禮正義蓋謂始虞以下用柔日最後一虞用剛日則天子之第九虞在第八虞之明日而爲十六日諸侯之第七虞在第六虞之明日而爲十二日大夫之第五虞在第四虞之明日而爲八日士之第三虞在第二虞之明日而爲四日矣其實虞祭始終皆用柔日天子九虞凡十七日諸侯七虞凡十三日大夫五虞凡九日士三虞凡五日也如天子九虞丁日始虞則己日再虞辛日三虞癸日四虞乙日五虞丁日六虞己日七虞辛日八虞案九虞當在癸日始終皆用柔日也自始虞至九虞凡十七日諸侯以下準此推之又云卒哭他用剛日敖繼公曰他者變易之詞猶今言別也不用柔日而用剛日故云他也謹案鄭謂他爲不及時而葬者之祭在虞卒哭之閒其說誠不安矣敖以他爲變易之詞若然則經文但云卒哭用剛日已別於虞之用柔日何必枝蔓其辭而云他乎案上文始虞用柔日再虞皆如初注曰丁日葬則己日再虞是始虞與再虞閒一日矣以是例之則三虞與再虞亦當閒一日己日再虞則辛日三虞可知其三虞之明日爲壬日卽是剛日似可卒哭矣然士喪禮下篇曰三虞卒哭明日以其班祔檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日未有所歸也士喪禮及檀弓皆言祔在卒哭之明日而不言卒哭在三虞之明日是卒哭之日與三虞之日不相接也蓋三虞之明日雖爲剛日而不以之卒哭必用明日以後之剛日乃爲卒哭之日故不直曰用剛日而曰他用剛日明所用者他日非明日也如用三虞之明日則當依明日以其班祔之例而云三虞明日卒哭文義始明不用三虞之明日則當遠言之若但云用剛日則明日正是剛日無以見所用者之非明日也此經文之所以云他也他用剛日蓋三虞以後之第一剛日也如辛日三虞則甲日卒哭以其差遠於明日之壬日則謂之他矣或曰三虞以後剛日尚多何以知其必爲第一剛日也曰日無常則當卜筮今卒哭不聞諏日是有常日矣三虞以後避去明日不用則所用者非第二剛日而何曰始虞再虞三虞皆閒一日而三虞與卒哭乃閒二日何也曰孝子思親朝夕悲哀不忍卒哭之速故閒二日而後卒哭也且始虞再虞三虞皆虞也故皆閒一日卒哭成事則變而之吉祭矣故閒二日以別之雜記曰士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭檀弓正義曰大夫以上卒哭者去虞相校兩月則虞祭既終不得與卒哭相接是大夫以上三虞與卒哭相隔且以月計士卑禮殺故相隔以二日也說此者必尋討士喪禮檀弓之文而知卒哭之日非三虞之明日而後經文他字之義較然明耳今案述聞以三虞二字當在再虞下三虞亦用柔日以卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事作一事解又解他字爲他日之義皆與注異檀弓卒哭曰成事鄭注旣虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉爲成孔疏虞祭之時以其尚凶祭禮未成今旣卒無時之哭唯有朝夕二哭漸就於吉故云成事祭以吉爲成故也又曾子問云卒哭成事而后主各反其廟雜記亦云卒哭成事據此則成事之辭唯用於卒哭而不用於虞祭明矣吳氏章句云卒哭他用剛日謂惟卒哭用剛日蓋卒哭之明日卽祔祔祭重於卒哭當用柔日故卒哭不得不用剛日也是亦以三虞爲用柔日矣江氏筠云敖氏謂不用柔日而別用剛日故曰他筠謂改柔爲剛不必言他蓋不用相連接之剛日而用其後者故言他用猶他日之義云爾諸說皆與述聞合故並錄焉又案述聞以虞祭始終皆用柔日謂天子九虞凡十七日諸侯七虞凡十三日大夫五虞凡九日士三虞凡五日據禮記四曲禮下引異義古春秋左氏說原有九虞者以柔日之句則十六日十二日八日四日乃計日之偶誤附識於此

右記三虞卒哭用日不同及祝辭之異者

獻畢未徹乃餞卒哭之祭旣三獻也餞送行者之酒詩云出宿于泲飲餞于禰尸旦將始祔於皇祖是以餞送之古文餞爲踐

疏正義曰此以下記餞尸之事與無尸者送神之禮也○徹謂祭畢徹薦俎之屬云未徹乃餞者明餞尸之禮卽於卒哭之日相接爲之也 注云卒哭之祭旣三獻也者以上云卒哭亦如初是卒哭與虞祭同三獻卒哭在虞祭後故知此云獻畢謂卒哭祭三獻之禮畢也云餞送行者之酒者文選注引韓詩章句云送行飲酒曰餞詩崧高箋云餞送行飲酒也引詩出宿于泲飲餞于禰者邶風泉水篇文毛傳云祖而舍軷飲酒于其側曰餞案彼是生人餞行此祭祀餞尸禮異而名餞之義同故引爲證也云尸旦將始祔於皇祖是以餞送之者下云明日以其班祔是尸詰朝將祔故云旦對以餞行於卒哭後已逮日晏言也虞卒哭在寢祔乃在廟此餞亦在寢爲神將移於廟故餞送之張氏爾岐云卒哭祭之明日將祔于廟故卒哭祭畢餞之於寢門之外是也云古文餞爲踐者胡氏承珙云案司尊彝朝踐注云故書踐作餞是古二字互相假借鄭以此爲餞送故不從古文作踐

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋少南將有事於北有玄酒卽吉也此在西尚凶也言水者喪質無鼏不久陳古文甒爲廡也

疏正義曰廟門寢門也寢門而曰廟門者詳卷首側亨于廟門外之右下吳氏章句云祖廟在東而餞於寢門之西尊尸東鄉也水尊在酒西西上也與吉禮同 注云少南將有事於北者以下行禮在尊北也云有玄酒卽吉也者案水尊玄酒之尊也虞祭兩甒一醴酒此無醴而有玄酒與吉祭同故云卽吉也云此在西尚凶也者吉祭尊於戶東此在門外不於門東而於門西仍變於吉故云尚凶也李氏云凶禮反吉洗篚亨爨皆在西方是也云言水者喪質者凡士禮謂水爲玄酒此言水是質言之也云無鼏不久陳者以餞尸僅有三獻無酬酢及陰厭陽厭之事是不久陳也云古文甒爲廡也者詳士冠禮

洗在尊東南水在洗東篚在西在門之左又少南

疏正義曰篚在西在洗之西也 注云在門之左又少南者以記云洗在尊東南故知又少南於尊也敖氏云洗取節於尊是猶未離於廟門外之西方也吳氏章句云洗與尊並在門西注謂在門之左若然則當言門不必言尊矣盛氏世佐云是三者亦皆在廟門外之右但與尊爲少東耳注說非褚氏寅亮云水東而篚西略仿堂下直東榮之處矣故注云在門之左未必在西方今案楊圖水洗篚皆不遠於尊張氏惠言圖則皆在門外之東矣疑故諸說並存焉

饌籩豆脯四脡酒宜脯也古文脡爲挺

疏正義曰盛氏世佐云虞祭兩豆菹醢餞則一豆一籩是其異也脯籩實也不言豆實亦醢可知吳氏疑義云醴亦用脯士冠禮已然注說非也今案注云酒宜脯也者據鄉飲鄉射皆用脯言之彼五脡此四脡李氏以爲大夫士之異敖氏以爲變於吉似敖說是也云古文脡爲挺者各本作梃毛本作挺胡氏承珙云毛本不誤詳鄉射記

有乾肉折俎二尹縮祭半尹

在西塾乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣折以爲俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也古文縮爲蹙疏正義曰在
西塾兼籩豆折俎言也　注云乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣者周禮腊人掌乾肉鄭注大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅
矣彼疏云若今涼州烏翅者解肉乾之狀也云折以爲俎實者謂折乾肉以爲俎實詳士冠禮云優尸也者以餞主於飲故無牲今有乾
肉折俎是優之也云尹正也雖其折之必使正者尹正爾雅釋言文此解乾肉稱尹之義云縮從也古文縮爲蹙者詳鄉飲記李氏云從
置半尹於上以爲祭敖氏云二尹云縮則祭半尹橫矣是李讀縮字屬下爲句敖讀屬上爲句今案據鄉飲記云薦脯五脡橫祭于其上
鄉射記云薦脯用籩五膱祭半膱橫于上橫皆指祭言之則此縮亦指祭言明矣蓋二尹者正體二一方無所謂橫縱也縮祭半尹者又截
正體之半以備授祭而縮置於其上也若如敖讀則記文爲不辭矣尸出執几從席從祝入亦告利成入前尸尸乃出
几席素几葦席也以几席從執事也疏正義曰從謂從尸出也盛氏世佐云尸出自室出也几席即前設於奧者分言之見其執者二
人几先席後也吳氏章句云几從席從不言籩從可知今案下餞畢尸謖從者執籩哭從之明此時亦有籩從也　注云祝入亦告利成
入前尸尸乃出者上入字是衍文謂卒哭之祭祝亦告利成入室前尸尸乃出室也云几席素几葦席也者上虞祭用素几葦席卒哭與
虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也云以几席從執事也者謂執几執席以從者皆賓執事者也尸出門右南
面俟設席也疏正義曰此尸出寢門也　注云俟設席也者據下尸卽席坐當東面此時席尚未設故暫立於門右南面以俟之也
席設于尊西北東面几在南賓出復位將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北面西上門西
北面東上西方東面北上疏正義曰蔡氏德晉云几在南在席之南也今案几在南是右几也亦錯籩於尸左可知此賓出及下主人
婦人出皆出寢門也上虞祭賓執事者皆先卽位於門外如朝夕臨位乃入門卒哭與虞祭同故知此賓出復位卽復其初時門外之位
引士喪禮者證賓門外將入臨之位如此也主人出卽位于門東少南婦人出卽位于主
人之北皆西面哭不止婦人出者重餞尸疏正義曰敖氏云主人位少南者爲婦人當位於其北也衆主人
以下亦在主人之南如臨位云哭不止見其哭而出也方氏苞云卽位後皆哭無停聲以俟尸之卽席親將離其室故哀更深今案婦人
位亦當南上統於主人皆西面鄉尸也李氏云喪之常婦人無外位今出寢門之外故注以爲重餞尸也或曰主婦須亞獻故出是亦重
餞之義尸卽席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復
位薦脯醢設俎于薦東胊在南胊脯及乾肉之屈也屈者在南變於吉疏正義曰敖氏云是時唯主
人不哭爲將行禮也然則亞獻三獻之時主婦賓長亦不哭特於此見之也吳氏章句云拜受東面拜送北面方氏苞云尸卽席主人將
有事故以敬抑哀既拜送則獻事畢哀心不能自抑矣曰哭復位者號泣而行別於卽位而後哭也又云餞則喪祭既終而吉祭以始故
用吉祭之辭而曰拜送今案餞尸初獻用廢爵亞獻用足爵三獻用繶爵與虞禮同　注云胊脯及乾肉之屈也者據記云設俎于薦東
胊在南則胊專指乾肉言矣注兼言脯者案曲禮以脯脩置者左胊右末彼注云屈中曰胊則脯及乾肉之屈者均謂之胊也廖氏云申
者爲脡屈者爲胊云屈者在南變於吉者賈疏云曲禮左胊右末則吉時屈者在左今尸東面而云胊在南是凶禮屈者在右末頭在左

故云變於吉也尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌授乾肉之祭疏正義曰注云授乾肉之祭
者謂佐食所授卽俎內乾肉之祭也李氏云既祭嚌之故謂祭爲嚌尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于
南方反之反於佐食佐食反之於俎尸奠爵禮有終疏正義曰蔡氏德晉云南方薦之南也盛氏世佐云鄉飲記凡奠者于左將
舉于右此不舉而奠于右亦變吉也吳氏紱云禮祭祀賓客無以虛爵奠者以虛爵奠惟此　注云反之反於佐食佐食反之於俎者以
上取於俎以授尸祭者是佐食故知然也云尸奠爵禮有終者謂卒爵不拜不酢而奠之示禮有終方氏苞云吉祭卒爵獻者拜尸答拜
象祖考康樂嘉孝子之追養也虞以安神故承用其儀若餞則獻主者哭男女衆賓皆踊而用從容獻酢之儀則悖人情而失禮義矣
人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初
賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚
哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大門者
由廟門外無事尸之禮也古文謖作休疏正義曰敖氏云如主人儀謂自薦脯醢至反之之外皆如之也從從獻者也如燔之類盛
氏世佐云案餞尸之禮主人既不以肝從獻則主婦之不以燔從可知不待言也此云無從者謂籩也上經云自反兩籩棗栗設于會南
以其繼爵而進亦得云從并此而無之禮尤殺也今案盛說是也方氏苞云初獻尸卒爵主人及兄弟踊婦人亦如之亞獻主婦及婦人
踊如初則主人及兄弟亦如之三獻則凡在列者皆踊哭之久踊之多幾與殯前啓後等哀親之體魄既藏而靈魂亦將離其室也今案
取俎謂取俎中之乾肉以實于篚也　注云男女從尸男由左女由右者上虞祭尸謖亦哭從此哭而從者以餞之禮宜從也云哭者皆從
則男女皆從尸矣上卽位西面婦人在主人之北是男在左女在右今轉而南行亦男由左女由右爲便與王制言道路之禮男子由右
婦人由左異也云及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也者以記云及大門內是不出大門也賈疏云在廟以廟門爲限在
寢門外以大門爲限正祭在廟廟門外無事尸今餞在寢門外則大門外無事尸之禮故從尸不出大門也云古文謖作休者詳前
尸出門哭者止以餞於外大門猶廟門疏正義曰此尸出大門也　注云以餞於外大門猶廟門者亦以大門外無
事尸之禮故尸出哭止而不送也賓出主人送拜稽顙送賓拜於大門外疏正義曰此賓出大門故知送拜
在大門外也稽顙義詳前主婦亦拜賓女賓也不言出不言送拜之於闈門之內闈門如今東西掖門疏正義曰注云女
賓也者上主人拜送男賓明此主婦所拜是女賓也云不言出不言送拜之於闈門之內者對上言賓出主人送明拜送於大門外此不
言出不言送故以爲拜於闈門之內春秋傳所謂婦人送迎不出門是也云闈門如今東西掖門者賈疏云漢時宮中掖門在東西若人
左右掖故舉以爲況也蔡氏德晉云主婦拜女賓蓋在大門之內今案爾雅釋宮云宮中之門謂之闈郭注謂相通小門也說文闈宮中
之門也周禮保氏鄭注云闈宮中之巷門據此則闈門在宮中當在寢門之內此餞尸在寢門外不應復入寢門而拜之於此故蔡疑爲在
大門內也然繹鄭注云闈門如今東西掖門則似寢門外別有東西二門左傳哀十四年齊子我屬徒攻闈與大門似闈亦可通於外非
僅宮中相通之小門謂之闈也丈夫說絰帶于廟門外既卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者爲祔期今文

說爲稅疏正義曰敖氏云喪服之始絰帶先加故於將變之始亦先說之今案絰帶要絰也閒傳曰男子重首婦人重帶下云婦人說首絰則此爲要絰明矣于廟門外明餞畢卽說也注云既卒哭當變麻受之以葛者閒傳曰斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛案去麻服葛卽指絰帶言之是鄭說所本也又喪服注云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服則大夫以上與士異也云夕日則服葛者爲祔期者案卒哭而餞餞畢卽說絰帶變麻服葛是卒哭之夕日卽服葛也所以然者明日祔祔前日之夕有爲期之禮李氏云夕當爲祔期故前爲期而受服是也云今文說爲稅者詳士昏禮

入徹主人不與入徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中古文與爲豫疏正義曰注云入徹者兄弟大功以下者以記云主人不與明兄弟大功以下爲之也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者故鄭據言之云言主人不與則知丈夫婦人在其中者謂丈夫婦人亦在不徹之中也李氏云不徹者齊斬之服不執事也吉祭則君婦廢徹方氏苞云文立於丈夫脫絰帶之後婦人脫首絰之前以見婦人不與徹也餞設於大門之外非婦人所宜有事褚氏寅亮云齊斬既不與饋則亦不與徹可知注是也

婦人說首絰不說帶不說帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以卽位檀弓曰婦人不葛帶疏正義曰郝氏敬云婦人重要絰男子重首絰易服先輕者故卒哭男子以葛易帶婦人以葛易首絰男不脫首絰婦不脫要帶至小祥男子乃去首絰而帶如故婦人乃去帶而首絰如故所謂除服先除重也注云不說帶齊斬婦人帶不變也者謂齊斬婦人帶有除無變始終皆麻也云婦人少變而重帶帶下體之上也者如喪服小記婦人齊衰惡笄以終喪及箭笄終喪三年有除無變皆是少變服之事男子服重上婦人服重下而帶爲下體之上故重之云大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以卽位者謂大功以下變麻服葛矣但此卒哭之夕仍服麻者變者文不變者質是時主婦不說故大功以下亦不說言未可以輕文變於主婦之質也至明日祔則易葛帶以卽位矣引檀弓者證不說帶之義也案檀弓婦人不葛帶鄭注婦人質不變重者至期除之卒哭變絰而已少儀葛絰而麻帶鄭注謂既虞卒哭也帶所以自結束也婦人質少變於喪之帶有除而無變又閒傳注婦人葛絰不葛帶孔疏云士虞禮婦人不說帶注云齊斬婦人帶不變也其大功以下婦人亦葛帶也故喪服大功章男女並陳及其變服三月受以小功衰卽葛九月是男女共焉卽知大功婦人亦變葛也此節賈疏云案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰卽葛九月者又小功章云布衰裳澡麻帶絰卽葛五月者二者章內皆男女並陳明大功小功婦人皆葛帶可知是皆據此注申之也敖氏則以不說帶兼五服言云婦人重帶有除無變其三年者至小祥而除之齊衰期以至小功則皆終喪而除之其緦麻者此時亦不說既退則除之歟今案喪服大功小功二章無婦人葛帶之文所謂卽葛者或卽指首絰言之據少儀云葛絰而麻帶檀弓云婦人不葛帶並未分別齊斬與功服之異則敖氏說似亦可並存耳

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三以餞尸者本爲送神也丈夫婦人亦從几席而出古文席爲筵疏正義曰無尸義詳前郝氏敬云拾踊三丈夫婦人賓客更迭踊三者三也盛氏世佐云不餞則不獻設如初者謂席設於廟門外之西東面几在南　注云以餞尸者本爲送神也者謂餞本爲送神故雖無尸可餞而設几席送神不異也云丈夫婦人亦從几席而出者鄭意蓋以猶出几席爲句以記未言丈夫婦人故補言之方氏苞云上記尸出門右几席既設賓出復位主人出卽位於門東婦人出卽位於主人之北故此記明雖不餞而主人主婦及賓猶出也猶出斷句几席設如初斷句又云曰拾踊三則賓亦出可知矣虞祔而退之賓義比於兄弟故與衆主人同踊今案方說是也

哭止告事畢賓出疏正義曰盛氏世佐云案告者亦宗人也言此者見哭止之後無他禮且與下賓出爲節也吳氏章句云此言告則上餞者可知

右記卒哭祭畢餞尸與無尸可餞者送神之禮

死三日而殯三月而葬遂卒哭謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人之閒其義或殊疏正義曰三日而殯三月而葬亦見王制但彼文大夫士同此注云謂士也者據記云遂卒哭者謂三月而葬遂於葬月卒哭也雜記曰士三月而葬是月也卒哭是此記指士言也若大夫以上卒哭與葬異月矣故又引雜記以明之　注云此記更從死起異人之閒其義或殊者以記者不一人故言有更端也方氏苞云前記至告事畢賓出而止後記別一人所爲故始於死三日而殯終於祥禫吉祭凡禮事禮辭爲前記所未備者則以所聞補之是也

將旦而祔則薦薦謂卒哭之祭疏正義曰旦明日之旦以將旦而祔故於前夕薦此薦爲祔設也吳氏章句云薦與餞同謂餞於卒哭之夕方氏苞云薦卽餞也以音同而訛今案吳氏方氏以薦爲餞是也但字本作薦不必改字上餞尸之禮薦脯醢設折俎而無牲故但以薦言王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦是薦略於祭且無尸者不餞亦設几席以送神故此記變言薦以包無尸不餞之禮必以薦爲餞之訛則非矣　注云薦謂卒哭之祭者以卒哭獻畢未徹乃餞則餞尸之禮卽於卒哭之末行之故亦以爲卒哭之祭也敖氏則謂既餞而復薦於寢告以祔期是既餞送於門外而復薦於寢中顛倒甚矣且同日之閒既卒哭而餞尸又薦告不亦黷乎方氏褚氏駁之是也

卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗卒辭卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饌明主爲告祔也今文隮爲齊疏正義曰哀子某某名也來日某某甲子也黃氏幹云卒哭是以吉祭易喪祭合稱孝子今尚稱哀者豈孝子不忍忘其哀至祔而神之乃稱孝歟　注云卒辭卒哭之祝辭者以薦在卒哭祭末徹之時故亦以卒哭言之其實卒哭自有辭上記云卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事是也不得又以此爲卒哭祝辭敖氏云卒謂已薦也已薦則祝告以此辭盛氏世佐云卒辭卒祝之辭也金氏榜云此著其與虞辭所易者故曰卒辭特牲卒曰筮子爲某尸注云卒曰者著其辭所易也與此同義今案卒字略迢敖說得之卒辭者謂已薦而告以將祔之辭也上虞辭云適爾皇祖某甫已告以將祔矣此則於餞送時復告以祔期也云隮升也者孫入祖廟故曰升云尚庶幾也者詳特牲云不稱饌明主爲告祔也者鄭意以主爲告祔故不稱牲饌然餞尸之禮止有脯醢乾肉而無牲是本無饌故不稱饌也云今文隮爲齊者胡氏承珙云詩朝隮于西傳云隮升周禮眡祲九曰隮司農注云隮者升氣也說文作躋廣韻隮與躋同禮記樂記地氣上齊孔子閒居至于湯齊二齊字鄭注皆讀爲躋而訓以升也此隮祔亦升義故不從今文作齊

女子曰皇祖妣某氏女孫祔於祖母疏正義曰此著其所易之辭謂祔女子則辭當云隮祔爾于爾皇祖妣某氏某祖妣姓氏也　注云女孫祔於祖母者鄭以此記主爲女孫祔於祖母者言也記云女子對主祔

者言之賈疏云此女子謂未嫁而死或出而歸或未廟見而死歸葬女氏之家既葬祔於祖母也 **或婦曰孫婦于皇祖姑某氏** 不言爾曰孫婦婦差疏也今文無某氏 疏 正義曰此亦著其所易之辭謂祔婦則辭當云隮祔孫婦于皇祖姑某氏也喪服小記云婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之又云婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者 注云不言爾曰孫婦婦差疏也者凡祝辭稱爾爲親辭婦差疏故不言爾也褚氏寅亮云記文孫婦二字卽以代男子之爾字蓋對所祔者而言故曰孫婦也云今文無某氏者案祖姑或非一人必須言某氏以別之上祔女子云皇祖妣某氏此亦當有某氏二字今文無之故鄭不從也 **其他辭一也** 來日某隮祔尚饗 疏 正義曰祔女子祔婦所易之辭已見於上其他辭則與祔男子同故注以來日某隮祔尚饗言也江氏筠云注謂來日隮祔尚饗案此似不須言且尚有哀子某三字則辭亦未能一竊謂句當於他字略斷其他者以男言之如祔諸父及昆弟之類以女言之則或有歸宗姑姊妹及妾祔於妾祖姑之類其辭總皆以皇祖皇祖妣皇祖姑爲稱是之謂一蓋卽下以其班三字之疏義耳今案江說亦可通存之 **饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗** 饗辭勸強尸之辭也圭絜也詩曰吉圭爲饎凡吉祭饗尸曰孝子 疏 正義曰此記饗尸之辭也上經虞祭尸入九飯節佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝卽用此辭也此饗辭三虞卒哭及祔練祥吉祭皆用之故鄭於特牲尸入九飯節尸卽席坐主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗下亦引此辭以爲祝饗之辭也鄭上注解饗爲勸強之故以饗辭爲勸強尸之辭也云勸強尸則鄭意不以此辭爲饗神之辭明矣 注云圭絜也詩曰吉圭爲饎者敖氏云大戴禮云孝嗣侯某絜爲而明薦之享注豈據此而訓圭爲絜歟今案圭本有絜義敖說非也絜與潔通孟子必有圭田趙注訓圭爲絜廣雅釋詁圭潔也引詩者小雅天保篇吉蠲爲饎韓詩作圭戴氏震云鄭注周禮秋官蜡氏除不蠲云蠲讀如吉圭惟饎之圭箋詩吉蠲爲饎云蠲絜也至此注引詩則爲與惟圭與蠲互異陸德明置此注所引吉圭弗釋而於詩吉蠲周禮不蠲皆云古玄反舊音圭竟若未見本文有作圭者宋董逌撰廣川詩故其時韓嬰章句尚存知韓詩作吉圭因以鄭注周禮之吉圭惟饎證明圭字作蠲音足補箋疏釋文所未備據此是韓詩作圭也云凡吉祭饗尸曰孝子者鄭以此饗尸之辭吉祭用之則改哀爲孝雜記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫是也

右記卒哭薦告祔之辭與饗尸之辭

明日以其班祔 卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中一以上凡祔已復於寢如既祫主反其廟練而後遷廟古文班或爲辨辨氏姓或然今文爲胖 疏 正義曰注云卒哭之明日也者謂記云明日是卒哭之明日也既夕注云祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之爾雅釋詁祔祪祖也郭注祔付也付新死者於祖廟說文祔後死者合食于先祖釋名又祭曰祔祭于祖廟以後死孫祔于祖也字或作付或作附以祔爲正周禮大祝付練祥鄭注付當爲祔雜記上下篇言附者非一鄭注並云附皆當爲祔是也云班次也小爾雅文又云喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中一以上者言祔有一定之次昭祔昭穆祔穆設若所祔之昭無可祔則閒穆一代而仍祔於昭所謂祔必以其昭穆亡則中一以上也但小記原文本云妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆蓋祖妾之有無不定故有中一以上而祔之禮彼注云中猶閒也此注引祔必以其昭穆而并引亡則中一以上者正以見祔必以其班之義檀弓曰明日祔於祖父孫與祖昭穆同班卽此以其班祔者祔之正禮也喪服小記雜記等篇所言多祔之變禮然亦必以昭穆言學者依文求之可矣云凡祔已復於寢如既祫主反其廟者此鄭推言天子諸侯之禮故云凡也文二年公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖曾子問曰祫祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕蓋祭畢毀廟之主仍藏于太祖廟未毀廟之主則各反其廟是以有出廟入廟之儀今此祔祭於祖廟祭訖主仍反於寢有似祫然故以爲況也僖三十三年左傳云凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀于主服氏注云特祀于主謂在寢則因與鄭說同矣陳氏祥道云先儒謂既祔主反其寢大夫士無主以幣告然坊記曰喪禮每加以遠苟鄉曰喪事動而遠故將葬而既祖柩不可反孰謂將祔而既餞主可反乎萬氏斯大亦據坊記喪禮每加以遠檀弓喪事有進無退二語以駁祔已主反於寢之說然鄭注朱子實取之嘗云吉凶之祭其變有漸故始死全用事生之禮既卒哭祔廟然後神之然猶未忍盡變故主復於寢而以事生之禮事之又云既祔之後主不當復於寢陸子靜力主此說子壽疑之皆以書來問余以儀禮注告之子靜謂非經之本文不足據信今更言之大戴禮諸侯遷廟篇云君及從者皆玄服則是大祥之後除喪而遷矣其初言祔不言遷則既祔之後主復於寢至此方遷於廟矣徐氏乾學云遷廟篇中載君先至廟告徙卽告於殯宮之几筵也士虞禮注鬼神所在則言廟是寢亦可得稱廟矣中有奉衣服至碑語據賈聘禮疏謂寢內亦有碑則遷廟篇中所云出廟門其爲出殯宮無疑近張氏履云遷廟篇出廟門奉衣服者升車君升車從者皆就車也凡出入門及大溝渠祝下攢案諸侯廟制五廟竝列每門有隔牆隔牆有通門謂之閤門從廟之廟出所祔廟過一閤門卽入新廟矣又安用車卽曰車以尊神也而記曰國君下宗廟則君車無入廟門閤門之理也今曰君升車從者皆就車則是君若臣皆於閤門之中廟門之前乘車也而豈有是哉且一牆之隔又安得有大溝渠乎哉由君臣皆車及大溝渠之文而知主之從寢之廟明也從寢之廟而祔後之復於寢又明也寢則曷爲亦名廟曰盧注謂廟殯宮時葬久矣神所棲卽廟也今案以大戴禮遷廟篇證鄭注自朱子始其說自確篇中雖但言奉衣服不言奉主然不可以是臆斷爲無主昔人已辨之矣張氏又云古者事神之道必多其方以求之記曰設祭於堂爲祊乎外於彼乎於此乎故喪之奠也在寢而又別有下室之饋今以神之將依於祖乎則爲之餞其尸而祔祭之以神之或猶安於寢乎則爲之反其主而特祀之魂氣無不之非神之一進不可復退一遠不可復近比也江氏筠云曾子問已葬而世子生孔子曰大宰大宗從大祝而告於禰此未知其去葬久近其文承君薨而下則所謂禰者其卽上所云殯宮無疑也而下云三月乃名於禰夫諸侯五月而葬七月而卒哭周卒哭而祔則其在祔後也明矣而其文乃不異且下云以名徧告及社稷宗廟山川別言宗廟豈非復反於寢之明驗邪金氏榜云或有疑復寢之說曰七廟無虛主又曰喪事有進而無退喪禮每加以遠榜謂曾子問之文爲取七廟之主以行者言之非謂主本在寢者爲不可反之於寢也檀弓之言有進無退所以明反柩之失坊記之言每加以遠所以立不葬之坊其文皆據尸柩而言與廟主不相涉凡此皆申明注祔已復寢之義也云練而後遷廟者賈疏謂鄭據穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也是練而遷廟與左傳特祀于主烝嘗禘于廟服注云三年喪畢遭烝嘗則行祭皆於廟者不同又據周禮鬯人廟用卣以爲練而遷廟之祭又謂練祭在廟祭訖主反於寢案朱子云穀梁但言壞舊廟不言遷新主則安知其非於練而遷舊主於三年而納新主邪至於禮疏所據周禮廟用卣

一句亦非明驗故朱子主三年遷廟之說徐氏讀禮通考亦斷以遷廟當在三年吉禘之時吳氏章句據穀梁疏云作主在十三月壞廟在三年喪畢遂謂鄭誤解傳說今案鄭云練而後遷廟明有後字謂練後乃可遷廟非謂練即遷廟也公羊傳曰虞主用桑練主用栗是古者虞時作桑主練時作栗主既作栗主則埋虞主於道左見鄭駁五經異義虞主不可用以遷廟故必俟既練作栗主之後乃可遷廟此注言練而後遷廟之義也然則祔已復寢者固由孝子之意不忍盡變事生之禮實亦以祔時用虞主虞主不可藏於廟故祔祭訖主反於寢也公羊傳又曰用栗者藏主也是可證矣朱子云祔與遷自是兩事又據大戴禮遷廟篇君及從者皆玄服謂遷廟在大祥除喪之後是也近儒謂接神之道不可以純凶故遷廟用玄服皆由讀此注忘卻後字謂練而遷廟故爲此牽合附會耳遷廟既在除喪後則練祥禫之祭自當在寢行之賈疏謂練祭在廟祭訖主反於寢則是祔時主反於寢練而遷廟祭訖仍反於寢將來又必遷廟禮豈有如是之煩瀆者乎其必不然矣云古文班或爲辨辨氏姓或然者惠氏棟云古辨字或讀爲班故古文班亦作辨史記五帝紀云辯于羣臣徐廣曰辯音班春秋傳襄二十五年男女以班賂晉侯此今文也哀元年云蔡人男女以辯此古文也說見劉光伯規過胡氏承珙云班或爲辨是古文有兩本漢書王莽傳音義引孟康曰辨或作班故鄭以古文班爲辨者其義或然云今文爲胖者既夕注亦云今文班爲胖周禮司士掌羣臣之版故書版爲班鄭司農云班書或爲版又腊人膴胖注鄭大夫云胖讀爲判杜子春讀胖爲版既爲班胖亦可讀班故今文借胖爲班鄭所不從也○檀弓曰殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷朱子云期年而神之揆之人情亦爲允愜但其節文次第今不可考而儀禮自始死以至祥禫度數詳焉故溫公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制爾今案死者體魄以葬爲歸死者魂氣以廟爲歸周制虞而作主卒哭祔廟奉新死者之主祭於祖廟并祭其祖使魂氣相連屬故祔不於練而於卒哭焉欲其神之早得所歸也然人子居廬哭泣不忍遽以爲神而遠之故祔訖反主於寢且亦以舊廟未毀新廟未成主不可以遽入也至練更作栗主於寢祭之自是而祥禫皆然以喪祭不可行於祖廟中也至三年喪畢乃遷栗主於新廟而四時之祭行焉又以體死者不忍遽毀其祖廟之意而遷廟必於三年焉則周制亦善矣

沐浴櫛搔翦彌自飾也搔當音爪今文曰沐浴搔翦或爲蚤揃揃或爲鬋

疏正義曰注云彌自飾也者虞時不櫛此則櫛而更加以搔翦是彌自飾也胡氏承珙云注云搔當爲爪者鄭於士喪禮蚤揃如他日注云蚤讀爲爪古人多以覆手之爪爲叉甲之叉說已見前蓋手足甲謂之爪斷手足甲亦謂之爪喪大記小臣爪足注云爪足斷足爪也內則疾痛苛養敬抑搔之與斷手足甲義無涉故鄭正其字曰搔當爲爪今文曰沐浴無櫛字鄭所不從說已見前云搔翦或爲蚤揃揃或爲鬋者此皆據別本搔蚤皆假借字揃者說文云揃搣也段氏玉裁云急就篇沐浴揃搣寡合同莊子眥搣可以休老本亦作揃搣揃搣者道家修養之法手部搣下云一曰批搣頰旁也批搣即莊子之眥搣謂摩其頰旁養生家之一法也若士喪禮士虞禮之蚤揃蚤讀爲爪謂斷爪揃許作剪謂剪須也案說文剪齊斷也經典多借翦爲之故爾雅釋言及魯頌毛傳皆云翦齊也此經翦或爲揃者鄭於士喪禮注不云揃當爲翦故於此或作亦復存之揃或爲鬋者鬋亦翦之假借字鄭意蓋以爪與翦爲正字蚤搔揃鬋皆所不從也今案此經正文作翦士喪禮作揃生人法容或有理其須而翦之使齊者若事死則斷無翦須之理互詳士喪禮蚤揃如他日下

用專膚爲折俎取諸脰膉專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以爲之今以脰膉貶於純吉今文字爲折俎而說以爲肵俎亦甚誣矣古文脰膉爲頭嗌也

疏正義曰敖氏云惟云取諸脰膉是不分左右皆用之矣褚氏云既虛右胖不用雖脰膉亦取連左胖者也今案祔亦當與虞同記不言左省文褚說是也注云專猶厚也者膚有厚薄此云用專膚明是取其厚也云折俎謂主婦以下俎也者李氏云特牲禮主婦佐食皆獻折今案不言胙俎者此鄭意以爲用正體也云體盡人多折骨以爲之者此鄭解吉祭折俎之義也云今以脰膉貶於純吉者案虞無折俎祔有之已漸即吉但不用體骨而用膚是貶於純吉也褚氏云虞不致爵練不旅酬祔在虞練之間容得致爵故主婦以下有俎云今文字爲折俎而說以爲肵俎亦甚誣矣者蓋當時今文家有解折俎爲肵俎者故鄭辨之吳氏廷華謂膚爲尸俎案虞祭尸俎用七體祔何獨用膚乎其不然明矣胡氏承珙云臧氏琳云說文無膉字口部嗌咽也籒文嗌上象口下象頸脈理也則嗌字當從古文今文亦從今文[illegible]云古文脰膉爲頭嗌案說文脰項也頭後也古文以頭爲脰同音假借字鄭注取諸左脰上云脰肉也此注於脰不從古文假頭又從今文假膉者殆當時頭脰殊別嗌膉通借學者所易曉歟其

他如饋食如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖祔今此如饋食則尸俎肵俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣

疏正義曰賈疏[illegible]文有俎則祔時夫婦致爵其辭稱孝與特牲同故云如特牲饋食之事也王氏士讓云練尚不旅則祔祭只有獻致爵而不旅可知云其他如者大概之辭徐氏秉義云喪之有祭始於虞故儀禮有士虞禮之文其再虞三虞及卒哭之祭皆倣初虞爲之矣至卒哭之後尚有祔練祥禫四祭而儀禮俱無其文何哉蓋士虞記篇末略陳祔祭之禮而以其他如饋食一語括之所謂饋食者卽特牲饋食禮有士之祔練祥禫三祭自倣特牲可知云或云以左胖虞右胖祔故者當時有人解云虞與祔共用一牲以左胖爲虞祭右胖爲祔祭鄭破之云今此如饋食則尸俎肵俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣者李氏云特牲饋食禮尸俎右臂阼俎臂用左阼俎主人也今阼作肵非經義述聞云注肵俎當爲胙俎今作肵俎者涉上注而誤肵俎心舌安得有臂乎肩衍字也特牲記曰尸俎右肩臂阼俎臂皆有臂也若肩則尸俎有而阼俎無不得云皆有肩臂案李氏及述聞之說是也鄭以如饋食則尸俎胙俎皆有臂豈復取虞祭之臂而用之乎此以決其不然也

用嗣尸虞祔尚質未暇筮尸

疏正義曰蔡氏德晉云嗣繼也卽虞卒哭之尸相繼用之江氏筠云自虞訖祔理宜專用一尸若更易之則神失所主矣然獨於此言之者以上祭猶是閒日此則連日恐或思有以又或因餞之門外之故而疑禮得更端故特明之王氏士讓云餞用子之次子爲虞尸者是虞祔異尸誤矣記言餞尸正爲祔餞之豈有餞者一尸祔者又一尸乎李寶之指嗣爲主人而凡喪主人或年少未必盡有嗣且亦未可以特牲之嗣舉奠例也注云虞祔尚質未暇筮尸者此鄭解用一尸之義也喪服小記云練筮日筮尸是練祥以後之祭皆筮尸矣

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧稱孝者吉祭

疏正義曰此記祔祭之辭也敖氏云此祭兩告之而辭乃惟以孝子爲稱者蓋主於祔者也蔡氏德晉云小心畏忌不惰言中心之敬不敢稍怠也其身不寧言形于身踧踖而不安也今案當以小心畏忌爲句不惰其身爲句言心常存畏忌而身不敢惰慢也前虞辭云夙興夜處不寧此更增此八字耳方氏苞云春秋傳曰祝史陳信于鬼神無愧辭若主喪者及衆主人心無畏忌身實憪惰夙興夜寐無甚不安而以此告於先靈能不怵然內愧而怍於媮族友黨乎先王制哭踊之節正薦告之辭皆所以

振發人之本心而俾自循省也○經義述聞云孝子某子當爲孫下文適爾皇祖某甫以隮附爾孫某甫皆告祖之辭猶金縢言若爾三王惟爾元孫某也自稱當言孝孫不當言孝子蓋因上文三言哀子某而誤曲禮祭王父曰皇祖考今所祭之祖于祭者曾祖也而但謂之皇祖者王父以上亦得稱爲皇祖魯頌閟宮美僖公享祀曰皇祖后稷又曰周公皇祖哀二年左傳衛太子蒯聵禱曰敢昭告皇祖文王則自始祖以下皆得稱皇祖也對皇祖言之則曰孝孫矣又云兩爾字皆稱其祖非上爾其父下爾其祖也鄭注以爲兩告之非是上文卒辭曰隮祔爾于爾皇祖某甫已告其父矣至祔祭則統于尊而告祖不得兩告也適爾皇祖謂孝孫以此祫事適皇祖之廟而薦之非謂其父適皇祖之廟也下隮祔爾孫始謂祔其父于皇祖耳今案述聞之說特精並錄存焉　注云稱孝者吉祭者謂易哀爲孝

用尹祭尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣疏正義曰曲禮脯曰尹祭故知尹祭爲脯也鄭意以曲禮所云是天子諸侯稱號云大夫士祭無云脯者據特牲少牢言也上虞辭云絜牲剛鬣是牲號故云今不言牲號而云尹祭亦記者之誤賈疏云亦者亦上文香合也或曰尹正也謂用吉祭之正禮或曰用上當有敢字

嘉薦普淖普薦溲酒普薦鉶羹不稱牲記其異者今文溲爲醙疏正義曰注云普薦鉶羹者賈疏云虞禮一鉶此云如饋食與特牲同二鉶故云普薦也敖氏云普薦未詳則不以賈說爲然矣云不稱牲記其異者以鉶有羊鉶豕鉶此不稱牲而言普薦是記其名之異者云今文溲爲醙詳前○今案經義述聞以尹祭爲籩實嘉薦爲豆實普淖爲鉶實普薦爲俎實詳前明齊溲酒下

適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗欲其祔合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎疏正義曰注云欲其祔合兩告之者既夕注云祔猶屬也祔之祭欲祔者與所祔者神相屬故兩告之蔡氏德晉云適爾皇祖某甫以告祔者隮祔爾孫某甫以告皇祖今案兩告之而用一尸者方氏苞云像新死者進見于祖祖之尸不必設也引曾子問而云然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎者褚氏寅亮云祝取羣廟之主藏于太祖卒哭成事而後主各反其廟此天子諸侯之禮也大夫士無主則無藏主反主之禮故云未聞禮經釋例云詳注意天子諸侯有主則祔廟反寢及反廟皆以主大夫士無主則皆以幣告之即許氏慎束帛依神之謂也今案崔氏靈恩云大夫士無主以幣帛祔祔竟並還殯宮至小祥而入廟也其即本此注言之歟又江氏筠云卒哭反廟乃天子諸侯禮注謂士之皇祖亦然非也案士之一廟者無羣廟即二廟者亦止祖廟禰祖無太祖廟說似難通矣○經義述聞云適爾皇祖之上當云薦此祫事祫者合也合于皇祖也薦此祫事適爾皇祖某甫謂以此祫事適皇祖之廟而薦之猶特牲云諏此某事適其皇祖某子少牢云敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某也且虞稱虞事卒哭稱成事小祥大祥稱祥事而祔獨不稱所薦之事非祝辭之例矣故薦此祫事之當在祔祭可以他祭比類而得之也薦祫事不言哀者上文祝稱孝子已是吉祭之辭不得復稱哀薦當與祥祭皆稱薦此蓋薦此某事之文祔與祥同所不同者或稱祫或稱祥耳薦此祫事適爾皇祖某甫與始虞之哀薦虞事適爾皇考某甫相亂遂至脫于此而反見于彼于是始虞之祝與祔祭無別解者雖曲爲之說而終不可通矣今案互詳始虞祝辭適爾皇祖某甫下

右記祔祭之禮與告祔之辭

朞而小祥小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉古文朞皆作基疏正義曰杜氏佑云周制士喪周而小祥今案周即朞年也注云小祥祭名祥吉也者釋名云期而小祥亦祭名也孝子除首服服練冠也祥善也加小善之飾也吳氏紱云此即練祭也以一朞言則曰小祥以服變除之節言則曰練左傳特祀于主以此推之祥禫皆特祭則於寢行之可知敖氏謂特祭于祖廟不可從今案喪服四制云期而練又云十三月而練冠檀弓曰練練衣黃裏縓緣葛要絰繩屨無絇角瑱鹿裘衡長袪袪裼之可也喪服小記云練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而後杖拜送賓孔疏練謂小祥也曾子問曰孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓弗舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也鄭注奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵彌吉雜記曰期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫案練小祥也祥大祥也十一月而練此父在爲母之禮萬氏斯大云卒哭祔祭于三虞後相繼而行故曰與尸不更筮賓不更宿小祥之去祔大祥之去小祥爲日遠矣日也尸也賓也無不筮不宿可知考虞禮記第云薦此某事不著二祥之禮此當放特牲饋食禮爲節自筮日筮尸宿賓至獻兄弟及私臣內兄弟小祥之節也不旅酬自筮日筮尸宿賓至賓主黨旅酬交錯大祥之節也無無算爵冠服用練祥所宜不得端玄耳萬氏斯大云雜記云自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟飲之考士虞禮喪祭也尸酢主人主人飲卒爵練祥喪祭何反止于嚌啐孔疏云此主人嚌之啐之謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人時也衆賓兄弟啐之飲之謂祭末受獻時也賓長之酢止于嚌啐而尸酢反卒爵者神惠重賓酢輕也通練祥二祭于特牲禮者不可不知云檀弓曰歸祥肉者引以證祥爲祭名也檀弓本云饋此云歸者古饋與歸通云古文朞皆作基者皆下又朞而大祥也惠氏棟云案堯母碑朞字亦作基胡氏承珙云士喪禮兆基之基古文又作期蓋古文二字互借鄭各取本義故皆從今文

曰薦此常事祝辭之異者言常者朞而祭禮也古文常爲祥疏正義曰注云祝辭之異者祝辭與祔同惟薦此常事爲異耳云言常者朞而祭禮也者案期而祭禮也喪服小記文彼注云此謂練祭也孔疏歲序改易隨時悽感故一期而爲練祭于禮當然是以言常也云古文常爲祥者胡氏承珙云言常事者此爲小祥當與大祥辭別故鄭不從古文○經義述聞云常當依古文作祥小祥大祥皆祥也大祥曰薦此祥事小祥不當有異特以祥常聲近故誤爲常耳曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也以上牲祭于宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事然則常事乃春秋祭祀之通稱小祥不得稱常事明矣今案吳氏疑義云喪祭皆非常之事此言常者誤也當以古文作祥爲是與述聞說合

又朞而大祥曰薦此祥事又復也疏正義曰釋名云又期而大祥亦祭名也孝子除縗服服朝服縞冠加大善之飾也杜氏佑云周制自小祥又周而大祥蔡氏德晉云三年之喪二十五月而大祥今案喪服小記曰大祥吉服而筮尸雜記曰祥主人之除也于夕爲期朝服祥因其故服玉藻曰縞冠素紕既祥之冠也　注云又復也者詩小宛天命不又毛傳云又復也復朞則天道再變故行大祥之祭而其辭曰薦此祥事

中月而禫中猶閒也禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫或爲導疏正義曰注云中猶閒也謂閒隔也云禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月者禫大祥後除服祭名三年之喪二十五月而大祥二十七月而禫猶期之喪十三月而大祥十五月

而禫皆與大祥閒隔一月故云自喪至此凡二十七月也云禫之言澹澹然平安意也者澹與淡通謂哀痛慘切之念至此漸平向之夙夜不安者至此稍安也釋名云閒月而禫亦祭名也孝子之意澹然哀思益衰也說與鄭同檀弓曰祥而縞是月禫徙月樂祥而縞謂二十五月也是月禫二十七月也徙月樂二十八月也戴德喪服變除禮云二十五月大祥二十七月而禫白虎通云二十五月而大祥飲醴酒食乾肉二十七月而禫通祭宗廟去喪之殺也鄭志荅趙商云祥謂大祥二十五月是月禫謂二十七月非謂上祥之月也自王肅誤讀祥而縞是月禫之文以禫亦在二十五月祥禫同月又以士虞禮中月而禫爲月中而禫謂在祥月之中與鄭異說其詳載檀弓孟獻子禫節疏內李氏云聘禮記士中日則二雙喪服小記士則中一以上而祔學記中年考校中皆謂閒也王肅謂禫在祥是月之中讀此中月與文王中身享國之中同案是月禫自爲下生文猶子于是日哭則不歌是日之文亦上無所屬王義非也汪氏琬云案禮親喪外除兄弟之喪內除杖期猶祥禫閒月豈三年重服而反祥禫同月乎春秋文二年冬公子遂如齊納幣蓋僖公之喪已二十六月矣而公羊氏譏其喪娶由此言之當從鄭義無疑金氏榜云三年問曰三年之喪二十五月而畢者謂至親以期斷加隆焉使倍之故再期也明喪三年者爲再期喪服小記亦云再期之喪三年也據再期言之爲二十五月通數禫月爲二十七月義本相通杜氏通典載鄭學之徒曰伯叔無禫十三月而除爲母妻有禫則十五月而畢爲君無禫二十五月而畢爲父長子有禫二十七月而畢明所云喪以期斷者禫不在期中也禮記二十五月畢者則禫不在祥月三年之喪二十五月而畢者論其正二十七月而禫者明其加又云通典承用鄭義謂二十五月終而大祥受以祥服素縞麻衣二十六月終而禫受以禫服二十七月終而吉吉而除禫謂雜記注云祥祭朝服始卽吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋禫之禮云玄衣黃裳則是禫祭玄冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭玄端而居復平常也是通典言二十七月終而吉與鄭義合祥禫異月兩漢經師更相傳授者無異說也自子雍好爲野言滓辨蜂起雖鄭學之徒由明之學者猶或依違其閒甚矣禮學之難明易晦也今案禮記閒傳曰期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉又曰期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而牀又曰期而小祥練冠縓緣要絰不除又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩據閒傳凡三言中月而禫與期而小祥又期而大祥皆爲特起之辭文不相屬則禫與大祥異月明甚若如王肅之說則必改中月之文爲月中而後可且一月之中既舉祥祭又舉禫祭不嫌于數乎雜記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫是禫與祥異月之明證不得謂十五月而禫者禫亦在祥月中也禮文章顯如是而後人猶有謂王說實本于禮親喪宜厚故鄭說沿用至今何歟云古文禫或爲導者說文於丙字椄字下皆云讀若三年導服之導於突字下云讀若禮三年導服之導惠氏棟云導服卽禫服从古文故曰導近有人作字書名正字通斥許君說爲妄是未讀儀禮段氏玉裁云士虞禮注曰古文禫或爲導檀弓喪大記注皆曰禫或作道是今文禮作禫古文禮作導鄭從今文故見古文於注許從古文故谷部木部穴部皆云三年導服而示部無禫今有者後人增也導服者導凶之吉也不云讀若導而云三年導服之導者三年導服之導古語蓋讀如澹故今文變爲禫字是其音不與斥導同也胡氏承珙云經典皆相承作禫故鄭從今文此注云古文禫或爲導是古文本亦有作禫者也徐氏乾學云禫祭之禮全用特牲饋食篇之儀蓋小祥不旅酬大祥無無算爵禫則既加以旅酬又加以無算爵一如特牲禮行之

是月也吉祭猶未配

是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗

【疏】正義曰吉祭四時之常祭曰吉者對禫以前爲喪祭言也褚氏寅亮云吉祭兼祖在內猶未配則專指新死之父而母先沒者言　注云是月是禫月也當四時之祭月則祭者此指吉祭在禫月者言之謂禫月而當四時之祭月則既禫之後行吉祭如常也吉祭與禫同月一月而兩祭者禫專祭新死者于寢吉祭則在廟也云猶未以某妃配某氏哀未忘也者吳氏章句云吉祭必以某妃配此未配者爲父祔而母先卒者言之蓋死者初遷廟生者初除喪餘哀尚在不敢純用吉禮也盛氏世佐云婦人無廟其妃之先卒者祔于皇祖姑俟其夫遷廟之後乃合食焉所謂配也未配則但祭考而已江氏筠云注引少牢禮祝辭特以證明配字耳又云猶未配蓋主于母之先亡者言萬季野謂無因子孫之除喪而去祖妣不配之理其言是矣而又云所謂配者以新死者之主配食于祖禰此但祫祭祖禰而不以新死者配之案士祫祭之禮未聞且卽祫食于祖禰亦不得言配其說非也今案吉祭猶未配謂前此喪祭固未以母配今吉祭在禫月猶未以母配也若禫月後而遇吉祭則當以母配矣配字之義諸家指母先亡者言之甚是互詳特牲筮日宰自主人之左贊命下

右記小祥大祥禫祭吉祭之節與祝辭之異

儀禮正義三十三

續溪胡培翬竹村著

特牲饋食禮第十五

鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士以歲時祭其祖禰之禮於五禮屬吉禮大戴第十小戴第十三別錄第十五 疏 正義曰先大夫目錄校證云賈疏本作謂諸侯之士祭祖禰無以歲時及其及之禮六字此依釋文所引增釋文禰作廟賈本於五禮上又有非天子之士而六字是因疏文誤入大戴以下十四字舊脫吳氏澄補據士冠禮疏當作小戴第十三乃士喪禮戴氏震云似釋文所引乃鄭目錄本文阮氏校勘記云釋文廟字誤當從賈作禰臧氏庸校本祖禰下增廟字又經作小戴第十今俱從校證本○李氏如圭云特牲一家也韋昭曰凡牲一爲特二爲牢官氏獻瑤云大夫曰少牢饋食所以別於天子國君之大牢也士曰特牲饋食所以別於卿大夫之少牢也蔡氏德晉云士喪遣奠用羊豕是士之祭亦有用少牢者蓋特牲其常而少牢乃其盛禮也賈疏申鄭義謂曲禮大夫以索牛士以羊豕爲天子大夫士此儀禮特牲少牢爲諸侯大夫士似未盡是詳少牢禮萬氏斯大云大傳云大夫士有大事省于其君干祫及其高祖干求也祫合祭也必求於君而後得祫則其常時但得特祭而不得合祭可知考此特牲少牢二篇祝詞及命筮之詞惟及皇祖而自稱孝孫此常時之祭也其爲特祭昭昭矣蓋舉皇祖以爲例其祭高曾也以此推之其祭禰也亦以此推之又云先儒謂大夫士惟得祭祖禰何其泥歟今案此篇所言儀節器物祭祖與祭禰同但祭禰則易其皇祖孝孫之詞耳萬氏以爲常時之特祭非合祭又謂舉皇祖以爲例其說皆是惟推之以及高曾謂祭祖禰之說爲泥則非士祭及高曾惟祫祭爾鄭注大傳云干猶空也空祫謂無廟祫祭之于壇墠蓋士止有一廟二廟其高曾則無廟故鄭以爲祫祭于壇墠此篇是言廟祭則不得推及高曾故鄭云祭祖禰也云以歲時祭則是時享非祫也饋食義詳下士廟制詳少牢篇首云於五禮屬吉禮者大宗伯云以吉禮事邦國之鬼神示故知屬吉禮也郝氏敬云士虞後繼以特牲者自凶趨吉也特牲後繼以少牢者自殺趨隆也皆記禮之序盛氏世佐辨之云諸篇次弟皆出于漢儒所定未必合作經者之舊今案儀禮全經當有天子諸侯祭禮今皆亡惟此及少牢篇僅存大夫士祭禮則已殘闕不完又二戴與劉氏次弟皆不同郝氏據今本以言序謬矣○萬氏斯大云曲禮曰大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟衆仲言羽數大夫四士二是大夫士皆有樂舞矣特牲少牢皆不用樂何歟嘗攷之郊特牲云饗禘有樂而食嘗無樂凡飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無聲竊意特牲少牢皆用食禮故名曰饋食而無樂也汪衡齋先生亦主此說今附錄於此俟攷吳氏紱云古者大夫士四時之祭用燕禮則有樂用食禮則無樂觀一特牲尸九飯少牢尸十一飯則用食禮明矣

特牲饋食之禮不諏日 祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也諏謀也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日今文諏皆爲詛 疏 正義曰張氏爾岐云自此以下筮日筮尸宿尸宿賓視濯與牲凡五節皆祭前戒備之事 注云祭祀自孰始曰饋食者古熟字多作孰先大父目錄校證云周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王鄭注肆者進所解牲體謂薦孰時也獻獻醴謂薦血腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也言饋食者著有黍稷蓋天子諸侯宗廟之祭先祼獻而後薦熟薦黍稷大夫士之祭直自饋熟始無祼獻之禮故曰饋食今案司尊彝云祼云朝踐朝踐卽謂薦血腥又云饋獻卽謂薦熟是宗廟之祭始祼神次薦腥次薦熟故禮運曰腥其俎孰其殽鄭注腥其俎謂豚解而腥之及血毛法大古也孰其殽謂體解而爓之法中古也周禮肆獻祼饋食分三節祼爲一節獻爲一節肆與饋食共爲一節以薦孰言曰肆以薦黍稷言曰饋食實一時事故鄭云祭祀自孰始曰饋食也又周禮籩人有朝事之籩饋食之籩朝事卽朝踐鄭注朝事謂祭宗廟薦血腥之事饋食薦孰也今古禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮義與此同也云饋食者食道也者食道謂生人飲食之道檀弓曰不以食道用美焉爾鄭注食道褻禮器曰禮之近人情者非其至者也郊血大饗腥三獻爓一獻孰鄭注近人情者褻而遠之者敬又郊特牲曰至敬不饗味而貴氣臭也是祭祀用食道褻近爲殺用血腥法古爲隆鄭言此者欲見大夫士以食道事神無薦腥以上事爲殺於天子諸侯也萬氏斯大云特牲少牢二禮不曰祭而曰饋食者祭以粢盛爲重也就二禮考之尸者祭祀之主食飯惟尸而他人不及嘏者受福之重嘏惟用黍而他物不及此食之所以重而特舉以爲名也士虞禮尸入之後亦先九飯而後三獻略與特牲禮同故篇首亦曰特豕饋食今案萬說卽大宗伯注言饋食者著有黍稷之義諏謀詳下江氏筠云此云不諏日而下筮日云諏此某事者此諏爲人謀下諏爲鬼謀也云士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日者案少牢云日用丁巳彼注云必先諏此日明日乃筮是所諏者爲祭之日非筮之日也敖氏云諏日謂諏其筮日之日張氏爾岐云不諏日者不預諏前月下旬之丁巳以筮來月上旬之丁巳似誤江氏筠云少牢之于祭日先諏之而後筮之此則卽筮爲始耳今案大夫以上先諏日而後筮日士則但筮日而不諏日亦尊者禮詳卑者禮略鄭必云士賤職褻時至事暇可以祭則筮者蓋君祭大夫士均有事焉大夫祭士或又有事焉此所以職褻事繁不能預諏祭日但可以祭卽擇日而筮之亦不必定用丁巳之日也乃賈因士不諏日于少牢疏云士只有致齊無散齊其說亦非吳氏疑義云據祭統散齊七日致齊三日則祭前十日爲齊期故必筮于十日之前周禮大宰祀五帝前期十日卜日遂戒少牢筮旬有一日皆此義也士雖卑于大夫旣立之廟使祭其先卽職業叢冗而大禮必不可廢豈有不事七日三日之齊遽行廟祭之禮恐非先王所以體羣臣之意據此則士之筮日亦當在十日之前也云今文諏皆爲詛者胡氏承珙云說文諏聚謀也詛詶也詶詛也詶卽今之呪字詛詶互訓與諏義別今案今文殆假詛爲諏故鄭不從皆者皆下諏此某事也

及筮日主人冠端玄卽位于門外西面 冠端玄玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者門謂廟門 疏 正義曰筮日敖氏以爲筮之日江氏筠云筮日目下事也下文云筮尸如求日之儀則此可知矣今案據經言及敖說似亦可通李氏如圭云筮日者孝子不知鬼神降格之期故因卜筮以請敬之至也敖氏云士筮當朝服今乃玄端者不可踰其祭服也禮經釋例云特牲饋食禮筮日筮尸用玄端蓋士禮士冠禮用朝服如少牢筮日者冠禮攝盛故也然則敖氏謂士筮當朝服非矣蔡氏德晉云門外西面主位也 注云冠端玄玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者賈疏云不玄端則朝服下記云助祭者朝服不著玄端故也若然玄端一冠冠兩服也江氏承鄉黨圖考云朝服玄端深衣皆用玄冠又云朝服素韠玄端爵韠又云大夫以上玄端衣用侈袂本周禮司服注皆與朝服異者也禮經釋例云案素裳白屨則爲朝服玄裳黃裳雜裳黑屨則爲玄端餘皆同也蓋據士言之也云門謂廟門者賈疏云士冠禮筮于廟門

此爲祭廟筮在廟門可知也

子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上所祭者之子孫言子姓者子之所生小宗祭而兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍 疏 正義曰子姓兄弟如主人服亦玄冠玄端也立于主人之南西面北上統於主人也李氏如圭云兄弟猶言族親也祭統曰有事於大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫此之謂親疏之殺注云所祭者之子孫言子姓者子之所生者案白虎通云姓者生也人稟天氣所以生者也故鄭注禮記亦云姓之言生也盛氏世佐云變孫言姓者子孫止於二世言子所生則曾玄而下皆該之矣先子姓而後兄弟者子姓據所祭者而言兄弟據主祭者而言是也官氏獻瑤云子姓者依主人之嗣子立文也兄弟者伯叔父及其他上下行皆該焉退兄弟於子姓之後者觀下文嗣舉奠而兄弟不得與焉祭畢餕嗣爲上而兄弟不敢躐焉今案鄭意以子姓兄弟皆爲所祭者之後人祭時咸來故下又云小宗祭而兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍也若以爲依主人之嗣子立文是以子姓爲主人之子姓不若鄭義之該括云小宗祭而兄弟皆來與焉者白虎通曰宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖宗皆爲小宗所謂小宗有四大宗有一鄭注喪服小記云小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷蓋本班說此云來與謂來於祭也如祭禰則同禰者皆來祭祖則同祖者皆來祭曾祖高祖則同曾祖同高祖者皆來也云宗子祭則族人皆侍者即白虎通所謂大宗也族人是與宗子同始祖者也故白虎通引禮曰宗人將有事族人皆侍尚書大傳曰宗室有事族人皆侍終日詩湛露毛傳云宗子將有事則族人皆侍是皆鄭所本也有事謂祀事也

有司羣執事如兄弟服東面北上士之屬吏也 疏 正義曰儀禮釋官云此經上有子姓兄弟則有司不兼子弟可知賈疏引左傳士有隸子弟非也不直云有司而兼云羣執事蓋公有司私臣皆統之矣有司羣執事分言之凡職有專司者謂之有司無專司而臨事來助祭者謂之羣執事士虞禮有賓執事者注謂賓客來執事者統言之則自主人以下凡有事於廟中者皆可以執事稱之下云執事之俎陳于階間二列北上注云執事謂有司及兄弟祝主人主婦之俎亦存焉是也今案如兄弟服亦玄冠玄端也方氏苞云玄冠玄端同而於有司羣執事則曰如兄弟於尸於賓則曰如主人尊卑各以其倫亦言之序敖氏云此時未有賓故有司羣執事皆如賓位西方東面北上〇注屬吏說詳士冠禮

席于門中闑西閾外爲筮人設之也古文闑作槷閾作蹷 疏 正義曰賈疏云士冠禮云筮與席所卦者具饌于西塾乃言布席于門中筮人執筴抽上韇兼執之此不言具饌于西塾但言席于門中取筮于西塾又不云抽上韇者皆是互見省文之義　注云爲筮人設之也者因上未言筮席故特明之餘詳士冠禮

筮人取筮于西塾執之東面受命于主人筮人官名也筮問也取其所用問神明者謂蓍也 疏 正義曰筮陳在西塾故就取之執之亦抽上韇兼執之也少牢饋食禮云東面受命于主人與此同士冠禮不言東面省文　注云筮人官名詳士冠禮云筮問也取其所用問神明者謂蓍也者鄭意以經云取筮係謂蓍而云筮者筮之義爲問而所用以問吉凶於神明者是蓍故謂取蓍爲取筮也詩氓爾卜爾筮毛傳云蓍曰筮蓋用蓍以筮因卽謂蓍爲筮也鄭注周禮云問蓍曰筮又注士冠禮筮與席云筮所以問吉凶謂蓍也義與此同曲禮孔疏引劉氏亦云筮問也

宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尚饗宰羣吏之長自由也贊佐也達也贊命由左者爲神求變也士祭曰歲事此言某事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭皇君也言君祖者尊之也某子者祖字也伯子仲子也尚庶幾也 疏 正義曰命曰以下主人爲祭命筮之辭某主人名也郊特牲曰祭稱孝孫孝子以其義稱也爾雅釋詁曰適往也適其皇祖某子謂往祭於其廟也　注云宰羣吏之長自由也贊佐也達也者俱詳士冠禮云贊命由左者爲神求變也者敖氏云儀禮他篇凡贊命皆言自右與少儀詔辭自右合此經言自左似無他義蓋字誤耳左當作右褚氏寅亮云贊命在左猶祭禮祝釋辭而在左事神之禮宜然與冠不同敖氏改左爲右謬云士祭曰歲事此言某事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭者謂士祭當曰歲事此言某事空其文萬氏斯大云士虞禮記曰中月而禫是月也吉祭猶未配考少牢禮祝辭曰薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏此禮祝辭不及配故知爲禫月吉祭也既曰吉祭則四時常祭矣何以不及配在禫月也禫月何以不及配喪終矣哀未忘也因父喪之禫而廢祖之配可乎曰喪三年不祭並廢久矣至是而始復焉復以其漸也江氏筠云士虞記注云當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也蓋主於亡者言之非謂其祭祖然也卽特牲不配注云容大祥之後禫月之吉祭亦謂祖喪之禫月非謂禫月爲父喪而祭祖之禮如此也自疏以羣廟爲言而後之讀者遂誤以祭祖不配妣爲注義拚思雜記云男子附於王父則配且猶配何況禫後蓋母先亡則値父禫之月猶未以母配吉祭若母禫在父亡後其不配以祖喪而祭亦可知祖喪之禫亦然不忍遽同之於吉也今案此云某事而下宿賓又云歲事可見周公作經係設言其禮如此四時常祭用之禫月之吉祭亦用之故經文辭多互見萬氏申鄭義頗詳但因父喪而廢祖之配於理未合江氏以爲祖喪之禫月是也蓋此禮士歲時祭祖用之祭禰亦用之父喪禫月之吉祭用之適孫承重祖喪禫月之吉祭亦用之經特舉其一以爲例耳或謂某事卽歲事如春曰祠事秋曰嘗事之類因時異名故空其文然經不言以某妃配又何義乎鄭氏之說固未可易也云皇君也者釋詁文云某子者祖字也伯子仲子也者賈疏云以某在子上爲男子美稱故以某爲伯仲叔季五十字下篇云皇祖伯某鄭注云伯某且字也不爲五十字者以某在伯下故爲且字解之與此異也方氏云大射於大夫曰某子士之祭稱某子以該其祖之爲大夫者大夫之祭稱伯某以該其祖之爲士者今案此與少牢云伯某皆假設之詞耳據聘禮記云皇祖某甫皇考某子亦兩稱互備方說似亦可通云尚庶幾也者說文同蓋願望之詞敖氏云謂其日若吉則庶幾其神饗之也下筮尸放此盛氏世佐云緣孝子孝孫之心以神歆其祀爲吉也

筮者許諾還卽席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人士之筮者坐蓍短由便卦者主畫地識爻爻備以方寫之 疏 正義曰據此經則是卦者寫卦筮者執以示主人士冠禮當亦同但文有詳略耳餘詳士冠禮　注云士之筮者坐蓍短由便者賈疏云決下少牢云乃釋韇立筮與士不同知蓍有長短者案三正記云天子筮長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺是也又少牢注云卿大夫之蓍長五尺立筮由便賈疏云長五尺大戴禮三正記皆有此文立筮由便以其筮長立筮爲便對士之蓍三尺坐筮爲便若然諸侯蓍七尺天子蓍九尺立筮可知云卦者主畫地識爻爻者詳士冠禮云爻備以方寫之者謂六爻備成卦乃寫之方版也

主人受視反之反還筮者還東面長占卒告于主人占曰吉長占以其年之長幼旅占之 疏 正義曰占曰吉告主人之辭餘詳士冠禮　注云長占以其年之長幼旅占之者謂

以年之長幼次第旅占之此云長占亦旅占士冠禮云旅占亦長占互文見義也

若不吉則筮遠日如初儀遠日旬之外日疏正義曰此經及注俱與士冠禮同賈氏彼疏云曲禮吉事先近日此冠禮是吉事故先筮近日不吉乃更筮遠日是上旬不吉乃更筮中旬又不吉乃更筮下旬是已而又謂曲禮旬之內曰近某日為指祭禮特牲旬內筮日言旬之外曰遠某日為指少牢筮旬有一日言此疏說亦略同誤甚案曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日鄭注旬十日也喪事葬與練祥也吉事祭祀冠取之屬也據經遠日近日即承上遠某日近某日言據注冠取與祭祀同亦不言尊卑有異若如賈說則經所謂遠某日者係專指大夫言之近某日係專指士言之而大夫之吉事亦先遠日則大夫無先近日之事經所謂喪事先遠日吉事先近日皆為士言矣豈其然蓋旬之外旬之內皆據上旬言之每月三旬惟初旬可云旬若再旬為二十日三旬為三十日即不得僅云旬矣古人卜筮日之法皆以此月之下旬卜筮來月之日如吉事則以此月之下旬先卜筮來月之上旬不吉卜筮中旬又不吉卜筮下旬喪事則以此月之下旬先卜筮來月之下旬不吉卜筮中旬又不吉卜筮上旬此所謂喪事先遠日吉事先近日也孔疏釋喪事先遠日二句尚無大謬而於旬之外曰遠某日二句亦據特牲少牢言之則是經文遠某日近某日與下遠日近日分作兩解誤與賈同總由誤以少牢筮旬有一日為遠日也不知士與大夫之異在諏日不諏筮日而筮日則皆在祭期十日之前所以然者祭前散齊七日致齊三日無論尊卑皆同故皆以此月之下旬筮來月之上旬所謂旬之內也不吉筮中旬下旬則為旬之外矣少牢言筮旬有一日而特牲不言者省文互見非有異耳孔疏亦謂士於旬初即筮旬內之日豈非誤以少牢筮旬有一日為遠日并誤以士與大夫異乎至賈氏士冠禮疏謂士筮初旬不吉即筮中旬中旬不吉即筮下旬同日預筮三旬大夫則不并筮於前月筮來月之上旬不吉至上旬又筮中旬不吉至中旬又筮下旬據少牢云若不吉則及遠日又筮日如初與此經云若不吉則筮遠日如初儀者異其說尚是然少牢疏又引曲禮吉事先近日謂近日即上旬丁巳則與前說以近某日為指特牲筮日言者又相矛盾其誤益見矣經云如初儀者張氏爾岐云大夫諏日而筮上旬不吉必待上旬乃更筮之其云如初乃自筮于廟門以下至告吉也此特牲及士冠禮若筮上旬不吉即筮中旬不更待他日其云如初儀止從進受命於主人以下今案張氏謂大夫諏日而筮與筮是矣其云初儀從進受命於主人以下未密詳士冠禮曲禮曰卜筮不過三鄭注求吉不過三魯四卜郊春秋譏之賈孔皆謂三不吉則止不祭張橫渠云祭之筮日若再不吉則止諏日而祭更不筮據儀禮唯有筮遠日之文不云三筮筮日之禮只是二筮先筮近日後筮遠日不從則直諏用下旬遠日蓋亦足以致聽於鬼神之意而祀則不可廢褚氏寅亮云先儒皆以三卜不吉則止不祭故春秋有免牲之文其廢祭也順鬼神之意也且可思鬼神所以不歆之故而恐懼修省也若如橫渠之說則筮為虛文恐未然今案褚氏之說似得經旨恐懼修省一層尤於聖人神道設教之義有合然揆諸仁人孝子之心廢祭究有所不安則張子之言亦自可從耳

宗人告事畢疏正義曰敖氏云亦徹筮席乃告

右筮日

前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮某之某為尸尚饗三日者容宿賓視濯也某之某者字尸父而名尸連言其親庶幾其馮依之也大夫士以孫之倫為尸疏正義曰爾雅釋詁云朝早也鄭注禮記奔喪云朝日也前期三日之朝謂祭前三日之早日明時也敖氏云如求日之儀兼若不吉而改筮者言也命筮之辭異故特見之明其餘皆同也　注云三日者容宿賓視濯也者鄭解所以必前期三日之故為容宿尸宿賓視濯視牲之事也宿賓與宿尸同日視濯與視牲同日故言宿賓視濯以該之褚氏寅亮云祭前三日筮尸前二日宿尸兼宿賓前一日視濯與牲經文次第最分明今案下文夙興主人視側殺是祭日也又厥明夕視濯視牲是祭前一日也宿尸宿賓在厥明夕之前是祭前二日也云某之某者字尸父而名尸者解經上某為尸父字下某為尸名也尸之父所以必稱字者賈疏云曲禮云為人子者祭祀不為尸彼注云尊者之處為其失子之道然則尸卜筮無父者曲禮又云卒哭乃諱諱則不稱名也少牢注云字尸父尊鬼神也亦為其已死故尊之不稱名也云連言其親庶幾其馮依之也者張氏爾岐云尸父與祭者禰親連言尸之父欲其神馮依之也云大夫士以孫之倫為尸者曲禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之祭統曰夫祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也鄭注祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也是以孫之倫為尸也據祭統言人君祭禮而亦云孫為王父尸則天子諸侯與大夫士同矣此注舉大夫士言者以儀禮所載是大夫士祭禮故也大戴禮曰無祿者稷饋稷饋者無尸為庶人言之也又士虞禮記曰男男尸女女尸此吉祭惟有男尸官氏獻瑤云宗廟之尸必以同姓取其精氣合也必以孫之倫昭穆同也必以適不敢以賤者依吾親也必以無父者兩無妨其尊也此數者喪祭吉祭同也其有不同者喪祭不筮尸尚質也練與大祥亦筮尸漸而之吉也吉祭無女尸喪祭有之以婦人喪不可以男子為尸也吉祭而後同几有拼合之道焉陽統陰陰從陽斯不用女尸矣祭成喪者必有尸無尸則不授祭不嘏不旅其禮之略至與殤祭同子孫而殤其祖考可乎今案官氏說甚詳明公羊傳宣八年何休注云禮天子以卿為尸諸侯以大夫為尸卿大夫以下以孫為尸案鄭注祭統但云取於同姓之適不云取有爵者為尸則鄭意不與何同詩既醉公尸嘉告毛傳公尸天子以卿言諸侯也鄭箋諸侯有功德者入為天子卿大夫故云公尸公君也此蓋就毛傳申之孔疏引白虎通王者祭宗廟以卿為尸射以公為耦不以公為尸何避嫌也而又引祭統孫為王父尸云云謂天子諸侯宗廟之祭其尸用同姓於同姓中用其適者非宗廟之祭則其尸不必同姓石渠論云周公祭天用太公為尸是用異姓也白虎通又云周公祭泰山用召公為尸蓋天地山川得用公也據此則孔亦以祭統注為正不取白虎通之說矣

右筮尸

乃宿尸宿讀為肅肅進也進之者使知祭日當來古文宿皆作羞凡宿或作速記作肅周禮亦作宿疏正義曰賈疏云乃辭則與筮尸別日矣今案凡宿必先戒詳士冠禮此不言戒文不具下宿賓亦然　注云宿讀為肅肅進也者宿之義為久宿故宿訓為豫又宿與夙同故凡先期豫戒者為宿又禮之大例先戒後宿故又引申為再戒申戒之義鄉飲酒禮記不宿戒注云再戒為宿又公食大夫禮注云申戒為宿是也此宿尸鄭意謂進之使來故讀為肅而以進訓之肅進也爾雅釋詁文謂進之使知祭日當來少牢注宿讀為肅義與此同又祭統宮宰宿夫人鄭注宿讀為肅肅猶戒也戒輕肅重也是取宿戒之義讀同而義微別然進之使來亦是戒告進之

則宿實兼二義矣古宿肅速三字經典多通用鄭注士冠禮云宿進也下宿賓注云今特肅之皆不云讀爲肅是徑以宿爲肅矣爾雅釋詁云肅速也是肅又通速矣故鄭於此注發其凡云宿或作速記作肅周禮亦作宿者謂字雖有異義實同也賈疏云宿或作速若公食大夫速賓之類禮經釋例云鄉飲酒禮主人速賓鄉射禮主人朝服乃速賓速卽宿也特牲注凡宿或作速此其證也賈疏又引曲禮主人肅客而入證宿作肅賈意殆以注云記謂禮記也周禮亦作宿者若大宗伯宿眡滌濯太史戒及宿之日是也云古文宿皆作羞者胡氏承珙云爾雅羞進也漢書百官公卿表上林苑有御羞顏師古曰今長安城南御宿川也羞宿聲相近今案羞雖亦訓進而各經宿戒字無作羞者故鄭不從古文也

主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面東上 不東面者來不爲賓客子姓立于主人之後上當其後 疏 正義曰子姓兄弟立于主人之後北面則主人亦北面可知蔡氏德晉云主人親宿尸子姓兄弟皆從往重其事也北面事神之禮 注云不東面者來不爲賓客者凡賓客在門外東面此宿尸不敢爲賓客故北面也或曰注爲字當讀去聲此來係爲尸不爲賓客對下宿賓主人東面也云上當其後者賈疏云東頭爲上者不得過主人故爲上者當主人之後也

尸如主人服出門左西面 不敢南面當尊 疏 正義曰主人宿尸不言服蓋亦玄冠玄端也出門左在門外之東西面迎賓之位注云不敢南面當尊者上主人北面宿尸是以尊者之禮事之擬尸以南面臨己今尸不南面而西面是不敢以尊禮自居也

主人辟皆東面北上 順尸 疏 正義曰辟逡遁避位也敖氏云辟者起敬也蓋在尸出門時皆皆子姓兄弟也是時子姓兄弟亦立于主人之後而上當其後也今案注云順尸者蓋尸不南面而西面故主人亦易北面爲東面順之也

主人再拜尸荅拜 主人先拜尊尸 疏 正義曰少牢云主人再拜稽首此不言稽首省文 注云主人先拜尊尸者下宿賓賓先拜此主人先拜是尊尸也

宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢宿 宗人擯者釋主人之辭如初者如宰贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易也今文無敢 疏 正義曰凡釋辭皆擯者事故云宗人擯辭某尸或言祖尸或言禰尸不稱名與字也注云如初者如宰贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易也者賈疏云以其云筮尸如求日之儀筮日時有宰贊命則筮尸時亦有宰贊命可知故此得如之也張氏爾岐云如初如筮尸曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子乃易去下二語而曰筮子爲某尸占曰吉敢宿蔡氏德晉云卒語末也語末以筮子爲某尸占曰吉敢宿易前筮某之某爲尸尚饗餘並同也云今文無敢者胡氏承珙云案下文宿賓辭曰敢宿少牢禮宿尸辭亦曰敢宿則此有敢爲是故鄭從古文

祝許諾致命 受宗人辭許之傳命於尸始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之 疏 正義曰注云受宗人辭許之傳命於尸者謂祝受宗人辭許諾遂致主人之命於尸也云始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之者謂始時主人與子姓兄弟立於尸門外北面則宗人祝從之亦北面可知尸出門西面主人轉而東面其時宗人祝仍北面至於傳命則宗人西面受命於主人東面傳於祝祝西面受於宗人東面傳於尸故云皆西面受命東面釋之也

尸許諾主人再拜稽首 其許亦宗人受於祝而告主人 疏 正義曰尸不禮辭而許諾者高氏愈云爲尸重典不可以筮吉而苟易故也敖氏云拜稽首亦尊尸也尸既許諾則成爲尸故於此不答拜 注云其許亦宗人受於祝而告主人者以上祝受宗人辭傳之於尸明此亦祝受尸辭傳之於宗人宗人以告主人也祝事尸者故使爲尸傳辭也

尸入主人退 相揖而去尸不拜送尸尊 疏 正義曰此經當云主人退尸入而序尸入於上者見入與退同時也凡送賓之法送者必俟退者之遠去而後入故經每云賓不顧也此則同時入退故注以爲相揖而去亦以著尸之尊也少牢宿尸云主人退尸送揖不拜彼注云尸不拜者尸尊此注云尸不拜送尸尊義一耳士冠禮宿賓及下宿賓賓皆拜送此尸送不拜故注云尸尊此與少牢文有詳略皆互文見耳此經云尸入主人退則知少牢亦入退同時矣少牢云尸送揖不拜則知此尸送亦不拜矣此經不云揖注云揖者卽據少牢言之注云尸不拜送者謂尸不拜而送耳非謂不送也不拜亦據少牢言之賈疏誤以爲尸不送遂有士卑大夫尊之說皆鄭義所無不可從敖氏以爲變于大夫又謂先入而不揖皆非也

右宿尸

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅再拜宗人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿 薦進也涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳 疏 正義曰賓如主人服亦玄冠玄端也出門左西面再拜主人東面荅再拜皆與士冠禮同惟此宗人擯辭爲異耳云歲事者謂祠禴嘗烝四時之祭每歲皆行之故曰歲事書洛誥曰王在新邑烝祭歲是也吾子將涖之敢宿亦與士冠禮宿賓之辭同據彼注云宿者必先戒則宿賓前有戒賓之事明矣少牢言戒而此不言戒文不具也李氏如圭云不筮賓者主人爲獻主賓助祭而已 注云薦進也者爾雅釋詁文云涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳者張氏爾岐云士前祭二日選屬吏爲賓特肅一人以備三獻屬吏必來助祭故云吾子將涖之此申注有司之義也今案士冠禮主人戒賓注云賓主人之僚友又宿贊冠者一人注云謂賓若他官之屬中士若下士此經助祭亦有公有司則賓不必定在有司私臣中也云今特肅之尊賓耳者鄭意蓋謂衆賓則不宿也士冠禮注云其不宿者爲衆賓義與此同又經云宿而注云肅者蓋卽以宿爲肅義見前賈疏云宿尸與宿賓中無厥明之文則二者同日明矣其說是也

賓曰某敢不敬從主人再拜賓荅拜主人退賓拜送 疏 正義曰某賓名也士冠禮賓辭曰某敢不夙興此云敬從者祭與冠異故其辭加虔也自主人再拜以下文俱與彼同又冠禮戒賓宿賓等辭俱總錄於經後此篇及少牢禮卽於序事之閒出之又一例也

右宿賓

厥明夕陳鼎于門外北面北上有鼏 厥其也宿賓之明日夕門外北面當門也古文鼏爲密 疏 正義曰鼏詳士冠禮他篇陳鼎多云設扃鼏此獨云有鼏者著其潔其實亦有扃也禮經釋例云凡陳鼎大夫士門外北面北上諸侯門外南面西上反吉則西面 注云厥其也宿賓之明日夕者鄭以厥明夕爲宿賓明日之夕是祭前一日之夕也云門外北面當門也者或以少牢陳鼎在門東謂此亦在門外東方褚氏寅亮云經不言門之左右東西則當門可知注義爲長當門辟大夫也不南面辟君也古文鼏爲密詳士冠禮

棜在其南南順實獸于其上東首 順猶從也棜之制如今大木轝矣上有四周下無足獸腊也 疏 正義曰棜在其南在鼎南也南順向南直陳也方氏苞云獸腊去毛不宜置地上故加於棜排其足於棜上爲

伏狀故但言東首不言足所鄉與牲異　注云順猶從也者鄭注樂記云從順也二字互訓云梡之制如大木轝矣上有四周下無足者鄭以漢制為況既夕記注亦云梡今之轝也段氏玉裁說文轝字注云案左傳云陳畚梮梮者土轝漢五行志作輂漢溝洫志山行則梮韋昭曰梮木器如今轝牀人轝以行也然則輂之制四方如車之輿故曰轝或作轝今案鄭以梡制同轝是亦四方如輿也云上有四周則其上四旁似皆有木為欄也下無足亦與轝同此獸梡也又有承鐉之梡承尊之梡既夕記設梡于東堂下脯醢醴酒皆鐉于其上不專以承尊此承鐉之梡也注亦云今之轝則與獸梡制同禮器大夫士梡禁鄭注梡斯禁也謂之梡者無足有似於梡或因名云耳玉藻大夫側尊用梡注略同此則承尊之斯禁謂之梡特以其無足相似而名之注不云今之轝則與此獸梡之制有異矣禮器孔疏以為長方而有畫飾詳下記壺梡禁鐉于東序下云獸腊也者士腊用兔鄭注周禮腊人云小物全乾為腊是也

牲在其西北首東足

其西梡西也東足者尚右也牲不用梡以其生　疏　正義曰牲在獸西獸東首而牲北首者褚氏寅亮云獸橫而牲縱也北首而東足則寢左矣吉祭用右胖故寢左凡不用之胖寢於地據此設是東足為尚右也牲豕也以其生故但縛之而寢於地不用梡也

洗于阼階東南壺禁在東序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂

東房房中之東當夾北西堂西夾之前近南耳　疏　正義曰設洗詳少牢饋食禮壺禁詳下記豆籩鉶虛器未實在東房南上自南陳而北也敖氏云豆在南籩次之此未實之故南上之文惟主於器褚氏寅亮云少牢之豆籩及鉶自東而至西此則自南而至北彼橫陳此縱陳也今案几席用以安神兩敦用以盛黍稷亦未實也　注云東房房中之東當夾北者賈疏以大夫士直有東房西室故士冠禮陳服于房中昏禮側尊甒醴于房中皆不言東以其直有一房不嫌非東房今此經特言東房明房內近東邊故云東房也李氏釋宮云注曰房中之東當夾北則東夾之北通為房中矣其有兩房者則西夾之北通為右房也歟江氏永云夾北有壁隔之與房東房西相當不相通也近洪頤煊作宮室答問謂夾北有戶以通于房不知夾之近北處為室若夾北有戶則不成室制且顧命設席于夾聘禮設鐉于夾若有戶則其設之或當戶或于戶東或于戶西經注何以無一語及之又考大射儀乃命執冪者鄭注羞膳者從而東曰堂東升自北階立于房中案堂東即東堂下也羞膳者既至堂東不徑從東夾以達于房而必轉而之北升北階以至于房則夾與房固不相通江氏之說信矣孔氏廣森云經之東房不當釋為房中之東然据鄭意以東夾之北通為房中可見夾室是在房前之偏故東房戶必近西西房戶必近東乃可以達於堂而東房內之東西房內之西則皆正當夾室牆後也近世或以兩夾與房室平列作五閒此必不然今案鄭氏注禮以人君左右房大夫士東房西室故於此經東房解為房中之東然箋詩以東房西室為燕寢之制則大夫士宗廟正寢亦有東房西房矣說詳大射儀此注解東房未的而言夾制甚精釋名云夾室在堂兩頭故曰夾夾之在正堂東西此定論也宋楊氏儀禮圖始圖夾室於東房之東西房之西與房室並列說者謂其誤始於崔靈恩三禮義宗然禮記內則疏引崔氏云宮室之制中央為正室正室左右為房房外有序序外有夾室夫房外有序序謂房之南外也序外有夾室謂堂之東西序外也崔氏言房外有序序外有夾室而不言房之左右為夾則固不以夾與房平列矣古人謂房之南為房外士昏禮席于房外南面注房外房戶外之西又云母南面于房外可證也堂上之東西序牆在房南故云房外有序近人論夾室以楊圖為據多由誤讀崔氏房外一語耳云西堂西夾之前近南耳者案下記

其餘在東堂注亦云東堂東夾之前近南蓋夾有室有堂夾是總名近北為室近南為堂此二注最精嘗考東夾西夾之制東夾在堂東序之東西夾在堂西序之西皆南嚮其北有墉接東房西房東夾之東西夾之西亦皆有墉東夾西夾一名東箱西箱又名左个右个左達右達左即東也右即西也夾也箱也个也達也異名而同實統言之為東夾西夾分言之則夾之近北者為室近南者為堂故有夾室與東堂西堂之稱書顧命云西夾南嚮聘禮云堂上之鐉八西夾六又云西夾六豆設于西墉下北上公食禮云大夫立于東夾南東夾北皆言東夾西夾不云夾室萬氏斯大云東西序外之屋分言之則前堂後堂統言之皆夾也所以名為夾者以夾輔乎中堂也鄭氏注聘禮鐉于東方云東夾室蓋以下有西北上之文謂設鐉當在北墉下夾之近後處故云東夾室謂東夾之室耳注禮記內則天子之閣左達五右達五云達夾室蓋以閣庋食物設之當在夾之近後處故指言室然不云達夾為一而云達夾室則似達專為夾室名矣說文夾持也夾在堂之兩旁有左右夾持之象故云夾又謂之箱者說文箱大車牝服也鄭氏注考工記釋牝服為較較在車之兩旁與夾在堂之兩旁同又謂之个者射侯有左右个鄭氏鄉射記注云居兩旁謂之个个居侯之兩旁亦猶夾居堂之兩旁故得通稱以在兩旁之義而謂之為个為箱則个與箱自當統夾之前後明覲禮記曰几俟于東箱東箱即東夾也注乃云東箱東夾之前是以東箱為東堂分夾與箱而二之矣案爾雅釋宮云室有東西箱曰廟無東西箱有室曰寢如以東西箱為專指東西堂則是室之有東西箱者為無後室而僅有前堂室之無東西箱者為無前堂而尚有後室可乎其說之非不待辨而明矣爾雅東西箱郭注云夾室前堂蓋亦沿覲禮注之誤互詳聘禮設飧西夾六下

主人及子姓兄弟即位于門東如初

初筮位也　疏　正義曰此及下門西謂廟門外之東西也

賓及眾賓即位于門西東面北上

不蒙如初者以宰在而宗人祝不在　疏　正義曰此東面北上即上筮日有司羣執事之位也似當人及子姓兄弟之文言如初　注云不蒙如初者以宰在而宗人祝不在者李氏如圭云筮時祝宗人在其中惟宰在門東今眾賓中祝宗人別自為位與筮位異此所以不蒙上如初之文也劉氏台拱云案上文有司羣執事但云東面北上而不曰門西蓋與子姓兄弟東西對立而不得與主人相對也至立賓之後賓與主人一東一西相對矣此所以不蒙如初今案劉說甚精又敖氏云此方修祭事助祭之賓宜來視之以其不在鄉者有司羣執事之中故此雖東面北上而不蒙如初之文賓既位於此則公臣私臣不敢與之齒而位於他所矣引下記公有司門西北面私臣門東北面為證案此說似是而實非蓋助祭之賓與眾賓俱于公有司私臣中選之上筮日時未立賓故但言有司羣執事此時已立賓故以賓主相文至記所云門西北面門東北面乃祭時門內之位非門外之位則但有賓主兩行凡非子姓兄弟皆列賓行公有司私臣當在賓之下與賓同東面經不言者眾賓中足以該之矣詳主人及賓兄弟羣執事即位於門外如初下

宗人祝立于賓西北東面南上

事彌至位彌異宗人祝於祭宜近廟　疏　正義曰宗人及祝立賓西稍退居賓後也以南為上變於賓也　注云事彌至位彌異者以上筮時不別言宗人祝之位此之故云事彌至位彌異也云宗人祝於祭宜近廟者樂記曰宗祝辨乎宗廟之禮以其宜近廟故異於賓也

主人再拜賓答再拜三拜眾賓眾賓答再拜

眾賓再拜者士賤旅之得備禮也　疏　正義曰敖氏云眾賓答一拜言再者字誤也盛氏世佐云此士旅拜法敖說非褚氏寅亮云鄉飲酒

衆賓答一拜者大夫爲主人也有司徹之荅一拜者大夫爲祭主也此士禮安得以彼相例而妄改經文乎下經主人拜賓如初亦同注云衆賓再拜者士賤旅之得備禮也者對大夫之賓一拜爲不備禮也賈疏以一一獨荅拜與一時拜爲言非詳訂疑

主人揖入兄弟從賓及衆賓從卽位于堂下如外位爲視濯也疏正義曰云卽位于堂下如外位則此時亦主賓分爲兩行一在阼階前西面一在西階前東面不必有門東門西之位以外位不云北面位可證也不言子姓及宗人祝省文也高氏愈云視濯省牲之類不惟主人親之而且賓與衆賓盥視之敬之至也

宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具濯溉也不言敦鉶者省文也東北面告緣賓意欲聞也言濯具不言絜以有几席疏正義曰吳氏紱云宗人先視壺濯祭以酌獻爲先也獻而後祭薦故豆籩次之褚氏云洗者則告濯不洗者則告具敦謂所濯者已具偏矣　注云濯溉義見前云不言敦鉶者省文也者注意以敦鉶亦須濯經不言者以壺統之也據上文所陳尚有几席注不與敦鉶兼及者以几席不須濯也云東北面告緣賓意欲聞也者以斯時主人西面宗人不東面告主人而東北面告者以賓在西亦欲聞之也云言濯具不言絜以有几席者告濯是言已洗濯告具是言已具列言絜則專爲濯者言之言濯與具則兼爲不濯者言之也

賓出主人出皆復外位爲視牲也今文復爲反疏正義曰出出廟門也經惟言賓主人出文又省矣　注云今文復爲反者復反義亦通但此篇惟記云賓從尸俎出廟門乃反位其餘皆言復位故鄭從古文也

宗人視牲告充雍正作豕充猶肥也雍正官名也北面以策動作豕視聲氣疏正義曰注云充猶肥也者充之義爲盈爲滿盈滿則肥也鄭注周禮充人亦云充猶肥也左傳曰博碩肥腯云雍正官名也者儀禮釋官云雍正私臣掌割亨者雍正卽雍人也少牢有雍人又有雍正故雍正爲雍人之長此士之官當止一人也云北面以策動作豕視聲氣者北面在牲之南爲不背主賓也豕縛而寢於地故必以策動作之乃可視其聲氣以知疾否也宗人視牲而雍正作豕者猶周禮充人展牲則告牷碩牲則贊也

宗人舉獸尾告備舉鼎羃告絜備具疏正義曰獸兔也牲由豢養以充爲美獸獵而得之恐有傷闕故必以備爲貴鄭訓備爲具謂完具無殘闕也廣雅亦云備具也吳氏廷華云必以尾告者卽小以見大也鼎亦濯以在門外故別言之

請期曰羹飪肉謂之羹飪熟也謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓宗人既得期西北面告賓有司疏正義曰宗人請而主人告以羹飪也此期主人自告之亦異於少牢者　注云肉謂之羹飪熟也義見前云謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓者凡祭皆質明行事今不云質明而云肉熟者士之賓多僚友故重豫勞之肉熟以煮肉熟爲節也云宗人既得期西北面告賓有司者以期由主人出故不須告主人而惟告賓有司也賓有司皆東面此西北面告者亦欲兄弟共聞之王氏士讓云案祭義云孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備此告濯具告充告備告絜而後請期卽豫與備也

告事畢賓出主人拜送疏正義曰告事畢亦宗人告也周禮大宗伯曰眡滌濯小宗伯曰大祭禮省牲眡滌濯告時于王告備于王肆師曰凡祭祀禮成則告事畢是祀事皆宗官主之故此亦宗人主其事也賓出出外門也送亦送於外門外也○方氏苞云祭前一日設器陳牲省牲視濯之儀主人兄弟賓長衆賓之位具詳於特牲而少牢則闕焉牲體之數實鼎升俎之人陳俎執匕割制升載之法具詳於少牢而特牲則闕焉何也牲牢鼎俎豆籩至大夫而倍加於士自宜詳於少牢設器陳牲省牲視濯上下同之主人承祀而兄弟子姓從賓長備獻而衆賓助亦上下同之四士以上始得廟祭其儀自宜具於特牲也

右視濯視牲

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺夙早也興起也主人服如初則其餘有不玄端者側殺殺一牲也疏正義曰張氏爾岐云自此至立于中庭言祭日陳設及位次之事○夙興祭日之早也東方蓋當東塾少南　注云夙早也爾雅釋詁文興起也爾雅釋言及說文同云主人服如初則其餘有不玄端者服如初玄冠玄端也若其餘有不玄端者謂賓及兄弟皆朝服也惟尸祝佐食與主人同玄端詳下記云側殺殺一牲也者謂豕也士虞禮側亨于廟門外之右注云側亨亨一胖也義雖異其以側爲一同也士冠禮側尊一甒醴于服北注云側猶特也無偶曰側是也賈疏引國語禘郊之事天子必自射其牲諸侯宗廟之事必自射其牲周禮司弓矢凡祭祀共射牲之弓矢謂天子尊於郊射牲諸侯降天子故宗廟亦親殺大夫士不敢與君同故不親殺褚氏寅亮云天子諸侯饋食前有朝踐薦毛血之禮故牲必親殺大夫士祭自饋熟始故惟視殺而已非以辟君故

主婦視饎爨于西堂下炊黍稷曰饎宗婦爲之爨竈也西堂下者堂之西下也近西壁南齊於坫古文饎作糦周禮作𩟄疏正義曰高氏愈云主人視側殺主婦視饎爨所謂共承宗廟夫婦親之內外之義也　注云炊黍稷曰饎士虞注同又云古文饎作糦周禮作𩟄者胡氏承珙云案說文饎酒食也從食喜聲詩曰可以饙饎𩟄饎或從巸糦饎或從米今毛詩天保泂酌皆作饎傳皆曰饎酒食也與爾雅釋訓同惟商頌烈祖作糦箋云糦黍稷也此特牲注云炊黍稷曰饎雖依文生訓其義相因黍稷所以爲酒食者酒食曰饎因而黍稷曰饎炊黍稷亦曰饎故下記注又云饎炊也周禮地官饎人注云故書饎作𩟄說文以𩟄糦皆爲或作鄭注禮經從今文作饎以糦爲古文其箋詩七月大田等又云喜讀爲饎此又古文假喜爲饎也今案說文作𩟄周禮注作𩟄後人傳寫加灬耳云宗婦爲之者周禮饎人掌凡祭祀共盛鄭注炊而共之其下有奄二人女饎八人奚四十人士無饎人之官故使宗婦爲之其下亦當有女饎之屬也云爨竈也者士虞注同周禮亨人職外內饔之爨亨煑鄭注爨今之竈主於其竈煑物賈氏此疏及士虞疏遂謂周公時謂之爨孔子時謂之竈前後異名故鄭舉後決前并引論語媚于竈爲證但據說文爨炊也炊爨也二字互訓則爨之義爲炊竈是其所炊之處因爨必於竈故謂竈爲爨也云西堂下者堂之西下也近西壁南齊於坫者西堂詳前鄭意西堂下非西堂之南下乃西堂之西下故又近西壁南齊於坫謂在坫之北其南與坫齊也李氏如圭云坫在堂角既夕記曰設棜于東堂下南順齊于坫知在東西堂下者皆齊於坫下記饎爨在西壁注云西壁堂之西牆下是與經云西堂下同又引舊說云南北直屋梠稷在南謂黍爨在北稷爨在南其南上與屋梠齊也士虞禮饎爨在東壁西面注云饎北上上齊於屋宇案北上者亦謂黍爨在北云上齊於屋宇者謂爨之南下與坫齊其上則與屋宇齊也屋宇卽屋梠與記注所引舊說同但特牲在西壁士虞則在東壁虞禮反吉耳然皆在門內者以婦人主之故也此士禮也大夫則廩人掌之在門外少牢禮廩爨在雍爨之北是也○賈疏云主婦視饎爨猶主人視殺牲故易歸妹上六云女承筐无實士刲羊无血鄭注宗廟之禮主婦奉筐米如饎之時兼視之可知

亨于門外東方西面北上亨煑也煑豕魚腊以鑊各一爨

詩云誰能亨魚漑之釜鬵 疏 正義曰少牢云雍爨在門東南北上此云亨于門外東方西面北上據下記云牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南則亦在廟門外之東南也敖氏云北上豕爨在北魚腊亞之案士虞禮側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之是亨於西方變於吉也　注云亨煑也煑豕魚腊以鑊各一爨者禮經釋例云凡亨牲體之器曰鑊凡升牲體之器曰鼎是亨於鑊而後升於鼎也少牢有羊鑊豕鑊則以鑊者亦豕魚腊各一鑊故各一爨也引詩者證亨須以鑊也

羹飪實鼎陳于門外如初 初視濯也 疏 正義曰實鼎各自其鑊以實於其鼎也吳氏廷華云此又言陳則舉鼎就爨既實復陳之門外也　注云初視濯也者謂如視濯時陳鼎北面北上也姜氏兆錫云凡言如初即謂厥明夕之故位也若改位即不言如初矣

尊于戶東玄酒在西 戶東室戶東玄酒在西尚之凡尊酌者在左 疏 正義曰尊即壺也吳氏廷華云尊本在東序此乃實而設之不言禁及冪省文　注云戶東室戶東者凡堂上設尊多在房戶之閒房戶閒謂房西室戶東故知此尊於戶東爲室戶東也云玄酒在西尚之者以西爲上也張氏爾岐云鄭注云凡尊酌者在左玄酒不酌故在右是以東西爲左右少儀云尊者以酌者之左爲上尊又據酌者北面臨尊而言左右以西爲左其位置雖同而言有殊也

實豆籩鉶陳于房中如初 如初者取而實之既而反之 疏 正義曰前此豆籩鉶之屬皆虛設至此則以脯醢和羹之屬實而陳之　注云如初者取而實之既而反之者豆籩鉶初在房中南上今取而實之既實仍反於房中亦南上故云如初也鄭言此者決上尊于戶東非反其故處也

執事之俎陳于階閒二列北上 執事謂有司及兄弟二列者因其位在東西祝主人主婦之俎亦存焉不升鼎者異於神 疏 正義曰蔡氏德晉云執事與祭者皆有俎陳于兩階閒分爲二列東西相並自北陳而南也　注云執事謂有司及兄弟者此有司謂賓也鄭意以賓亦在有司中故舉有司爲言又以該凡助祭者也云二列者因其位在東西者賓之屬在西兄弟之屬東也云祝主人主婦之俎亦存焉者以祝是接神者主人主婦是共承祭者恐人疑其俎不在執事之列故特明之敖氏云此執事之文所包者廣與前後所云者不同是也云不升鼎者異於神者吳氏疑義云尸俎用右胖升于鼎內俎隨鼎入七而載之此皆用左胖自鑊升俎而不升鼎故不隨鼎入而先設于階閒耳高氏愈云此時尸俎之外凡有十三俎主人俎也主婦俎也祝俎也佐食俎也賓俎也長兄弟俎也宗人俎也衆賓俎也衆兄弟俎也內賓俎也宗婦俎也公有司俎也私臣俎也蓋皆得以執事名之者也

盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初 盛黍稷者宗婦也萑細葦古文用爲于 疏 正義曰兩敦一盛黍一盛稷也藉之用萑重黍稷以其爲祭主也前兩敦几席在西堂今仍陳於此故云如初也吳氏廷華云几席復言陳者因諸器而連及之也今案以上各器視濯時已詳言所在矣此復言之者以祭日有加實及易置之事易置則不言如初不易置者須言如初以別之此几席仍陳於西堂故言如初敖氏疑上有脫文非也　注云盛黍稷者宗婦也者以炊黍稷係宗婦主其事故知盛之者亦宗婦也云古文用爲于者胡氏承珙云案士虞禮饌黍稷二敦于階閒西上藉用葦席有司徹右几厞用席皆作用不作于故鄭從今文

尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右 設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東統於門東西上凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右 疏 正義曰云尸盥者以槃匜之屬爲尸盥設也張氏爾岐云以匜貯水而置之槃待尸盥則執匜沃水而槃承之簞巾簞中貯巾也門內之右門東也餘詳士虞禮匜水錯于槃中南流下　注云設盥水及巾尸尊不就洗又不揮者以不就洗故須設盥水不揮故須設巾也揮振去水使手乾也云門內之右象洗在東統於門東西上者以洗設于阼階東南匜槃之設亦在東方是象洗也西上則匜槃在簞巾之西也云凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右此申言門右爲東據鄉內言之也○盛氏世佐云案下經云尸入門左北面盥則槃匜之屬在門內之西明矣門西曰右者從堂上視之也必在門西者取其便於尸盥且與洗位相變也郝氏以西爲右之說得之吳氏廷華云鄉內鄉外以人言此陳器自當以堂爲斷況此與少牢尸盥並在西何匜水獨有東西之別乎今案盛氏吳氏說似亦可從並附錄焉

祝筵几于室中東面 爲神敷席也至此使祝接神 疏 正義曰李氏如圭云祭統曰鋪筵設同几爲依神也筵于室中西南隅今案西南隅奧也凡布席于奧者東面敖氏云几亦右之前此視濯視牲祝未有事今爲神筵几于室中故注云至此使祝接神也

主婦纚笄宵衣立于房中南面 主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀纚笄首服宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣凡婦人助祭者同服也內則曰舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請於姑 疏 正義曰纚以韜髮笄以安髮詳士冠禮纚笄宵衣士妻之常服也昏禮曰夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見房中東房中也婦人入廟其位在此　注云主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀者以經言主婦是有夫之稱故云主人之妻也姑主人之母禮七十老而傳家事故雖姑存亦使其妻主之祭統曰夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官是也若舅沒而姑年未七十亦傳家事於婦內則所謂舅沒則姑老也但姑雖傳家事婦猶必稟命焉故內則又云冢婦所祭祀賓客每事必請於姑是鄭取證內則之義也云纚笄首服詳前云宵綺屬此衣染之以黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣者案詩唐風揚之水素衣朱襮素衣朱繡毛傳諸侯繡黼丹朱中衣鄭箋繡當爲綃綃黼丹朱中衣中衣以綃黼爲領丹朱爲純也禮記郊特牲繡黼丹朱中衣鄭注繡讀爲綃綃繒名也詩云素衣朱綃玉藻君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜士昏禮姆纚笄宵衣注云宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也姆亦玄衣以綃爲領因以爲名且相別耳少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂注云不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳考鄭各注皆以宵爲綃說文綃生絲也段氏注云生絲未湅之絲也以此生絲織繒曰綃仍從絲得名也故或云繒名或云綺屬綺即文繒也宵假借字今案鄭云綃綺屬郊特牲注又云繒名故段釋之周禮內司服六服褖衣爲下鄭注內司服云男子之褖衣黑則是亦黑也又云其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服褖衣又注追師云外內命婦非王祭禮賓客佐后之禮自於其家則亦降焉引少牢主婦髲鬄衣移袂及此經主婦纚笄宵衣爲證又云移袂褖衣之袂鄭意以大夫妻得服展衣自祭降服褖衣士妻服褖衣自祭降服宵衣則宵衣其褖衣之次與然鄭注少牢云大夫妻亦衣綃衣而侈其袂與追師注又異詳少牢禮此注以宵衣爲黑色者士昏禮注及玉藻注皆以宵爲玄玄亦黑類也又士昏禮注云玄衣以綃爲領因以爲名然則宵衣惟領用繒耳此注不言義亦略同據士昏禮女次純衣注以純衣爲絲衣則宵衣非絲衣明矣蓋昏禮攝盛士親迎服爵弁故士妻服純衣此祭士服玄端故妻服宵衣敖氏云宵衣用布爲之盛氏世佐云男子唯爵弁服用絲其餘朝服玄端皆用布則婦人褖衣宵衣亦用布可知其說是也用布而領緣以綃故曰宵衣注云其繒本名曰宵謂宵即綃也又引詩禮記證綃之義字俱作宵者蓋鄭於士昏禮注已讀宵爲綃其義已明故此

注卽以宵爲綃殺氏謂宵爲綃之假借是也盛氏謂宵時所衣故名宵又解宵爲小皆穿鑿不可從至賈疏幷謂詩禮記本文皆作宵字則又緣注而誤戴氏校集釋已辨之詳訂疑云凡婦人助祭者同服也者少牢主婦贊者亦髲鬄衣侈袂與主婦同是同服可知秦氏蕙田云案內司服天子諸侯王后以下助祭不同者尊則有降卑則無降是也

主人及賓兄弟羣執事卽位于門外如初宗人告有司具具猶辦也 疏 正義曰敖氏云此於賓兄弟之下言羣執事則是指公有司私臣而言也今案此說是上視濯時言賓及衆賓卽位于門西東面而不言羣執事此言羣執事而不言衆賓蓋互文見義要皆兼公有司私臣在內但初時門外止有東面位無北面位敖氏仍以門東門西言非矣敖又云告告主人也旣告反於賓西北是也

主人拜賓如初揖入卽位如初初視濯也 疏 正義曰注云初視濯也者據主人與賓言之也此時公有司私臣未選爲賓與衆賓者入門當就門東門西北面之位經未言故下記補之

佐食北面立于中庭佐食賓佐尸食者立於宗人之西 疏 正義曰賈疏云下記佐食當事則戶外南面無事則中庭北西面據此而言則此經謂無事時也 注云佐食賓佐尸食者敖氏據下記云佐食于旅齒于兄弟以佐食爲主人兄弟之屬今案佐食非兄弟而與兄弟齒故記特言之若本兄弟之屬則不必言矣盛氏世佐以佐食爲私臣蓋本下記賈疏謂佐食於私臣之中擇爲賓使佐尸食也說不背注可從云立於宗人之西者李氏如圭云虞禮主人卽位于堂如反哭東面宗人西階前北面詔主人此禮主人位堂下西面宗人當在阼階南擯主人故知佐食在宗人之西

右祭日陳設及位次

儀禮正義三十四

績溪胡培翬竹村著

主人及祝升祝先入主人從西面于戶內祝先入接神宜在前也少牢饋食禮曰祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面【疏】正義曰張氏爾岐云自此至主人再拜稽首言主人主婦祝佐食初行陰厭之祭禮經釋例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭案特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅注此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前為陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也賈疏云凡言厭者謂無尸直厭飫神尸未入之前祭于奧中不得戶明故名陰厭尸謖之後改饌于西北隅以向戶明故為陽厭引曾子問謂宗子有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭證成人陰厭陽厭並有之義也是鄭賈皆以設饌于奧在尸未入之前為陰厭也特牲祝筵几于室中東面此為神布席于奧也在室中西南隅東面至主人及祝入室後主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北此薦豆也主人降舉鼎載俎畢升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北此設俎也又云主婦設兩敦黍稷于俎南西上此設敦也又云及兩鉶芼設于豆南南陳此設鉶也又云祝洗酌奠奠于鉶南此酌奠也又云遂命佐食啟會佐食啟會卻于敦南出立于戶西南面此啟會也又云主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首此饗神也皆尸未入室之前設饌于奧以饗神者所謂陰厭也少牢陰厭布席薦豆設俎設敦酌奠啟會饗神皆與特牲同惟不設鉶者少牢無太羹湆故兩鉶至尸入飯時始設之與特牲不同也士虞禮陰厭惟薦豆設敦設鉶皆贊為之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後有命佐食祭于苴之禮與特牲吉祭異餘皆大略同也今案熊氏朋來云陰厭於室之奧陽厭於室之屋漏厭者言神厭飫之陰厭未迎尸陽厭尸已謖故二厭之時無尸大戴禮曰無尸者厭也郝氏敬云尸未入神先降故有陰厭尸既出神未散故有陽厭此二說申明陰厭陽厭之義甚精後儒猶有以鄭注為非者辨見篇末陽厭下云主人及祝升則主人蓋先升後入也入入室也○張氏爾岐云注引少牢者明此經主人及祝盥升面位亦與彼同也吳氏疑義云祝室中位有二詔佐食等在北墉下南面相主人則負東壁西面此亦盥如少牢文省耳

主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北主婦盥盥於內洗昏禮婦洗在北堂直室東隅【疏】正義曰薦兩豆薦於室也葵菹蝸醢詳士冠禮方氏苞云饋食之饌惟主婦為最先以生時盥饋主婦職也　注詳士昏禮

宗人遣佐食及執事盥出命之盥出當助主人及賓舉鼎【疏】正義曰宗人主禮事故遣之敖氏云此執事謂左人及取俎匕者賤於右人故先出盛氏云宗人既遣佐食及執事亦遂盥而出矣故下經云宗人執畢先入

主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏及與也主人在右統於東主人與佐食者賓尊不載少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔【疏】正義曰出出舉鼎也每鼎二人舉主人與賓皆在右尊右也主人舉牲鼎以牲為正也少牢則主人迎而不親舉敖氏云賓長在右謂長賓在魚鼎之右衆賓長在腊鼎之右也凡吉事除鼏於外凶事除鼏於內除鼏亦右人　注云及與也爾雅釋詁文云主人在右統於東者鼎北面以東為右主人在東舉鼎者統於主人故云統於東也云主人與佐食者賓尊不載者李氏如圭云賓不偶主人者左人當載載賤者之事故主人與佐食同舉也云少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔者以經不言魚腊所用故引少牢以明之腊用兔與大夫異魚用鮒與大夫同鮒詳士喪禮曲禮兔曰明視

宗人執畢先入當阼階南面畢狀如叉蓋為其似畢星取名焉主人親舉宗人則執畢導之既錯又以畢臨匕載備失脫也雜記曰枇用桑長三尺畢用桑長三尺刊其本與末枇畢同材明矣今此枇用棘心則畢亦用棘心舊說云畢似御他神物神物惡桑叉則少牢饋食及虞無叉何哉此無叉者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞喪祭也主人未執事祔練祥執事用桑叉自此純吉用棘心叉【疏】正義曰先入先鼎而入也鼎設于阼階前故宗人執畢當阼階南面以便指畫助載　注云畢狀如叉蓋為其似畢星取名焉者說文叉手指相錯也段氏注云凡岐頭皆曰叉爾雅釋天濁謂之畢郝氏懿行義疏云畢者凡星畢貫兩叉出天官書云畢曰罕車為邊兵主弋獵然則此畢如叉蓋為岐頭之狀有似畢星之叉出故取名焉又掩取禽獸之畢亦因畢星得名說文畢田罔也郭注爾雅云掩兔之畢或呼為濁因星形以名詩大東有捄天畢毛傳畢所以掩兔者孔疏引孫毓云祭器之畢狀如畢星名象所出也畢弋之畢又取象焉而因施網於其上是也云主人親舉宗人則執畢導之既錯又以畢臨匕載備失脫也者大射儀小臣師設楅司馬正東面以弓為畢注云畢所以教助執事者是其言導之義也鄭箋詩云祭器有畢者所以助載鼎實注雜記云畢所以助主人載者是其言臨匕載備失脫之義也褚氏寅亮云注言主人親載執畢導之是解經先入之故又言既錯以畢臨匕載是解經南面而立之故下記云棘心匕刻鄭欲以枇之用棘決畢亦用棘故引雜記以明枇畢同材喪祭同用桑吉祭同用棘也記文作刊其柄與末此引作刊其本與末本與柄一也又引舊說而辨之舊說云畢似御他神物神物惡桑叉如其說則少牢饋食及虞何以無叉蓋他篇無畢此獨用畢者以主人親舉重其事也少牢大夫祭不親舉虞祭主人未執事故皆無叉至祔練祥之祭主人執事則用桑叉雜記所言是也此篇吉祭當用棘心叉與喪祭別也

鼎西面錯右人抽扃委于鼎北右人謂主人及二賓既錯皆西面俟也【疏】正義曰鼎錯于東方西面扃委于鼎北者鼎北為右故就近委之　注云右人謂主人及二賓者牲鼎則主人魚鼎腊鼎則賓在右故云二賓也云既錯皆西面俟也者對下載時左人北面此時則皆西面也

贊者錯俎加匕贊者執俎及匕從鼎入者其錯俎東縮加匕東柄既則退而左人北面也【疏】正義曰蔡氏德晉云錯俎錯之於鼎西加匕加之於俎上　注云贊者執俎及匕從鼎入者每鼎一俎一匕士喪禮則俎匕皆舉者執之此云贊者錯俎加匕故知俎及匕贊者執以從鼎入非舉者自執亦吉凶相變也云其錯俎東縮加匕東柄者東縮謂自東至西陳之於東西為縮於南北為橫也少牢云俎皆設于鼎西西肆又云匕皆加于鼎東柄與此一也云既則退而左人北面也者賈疏云以其俎從於鼎西其人當北面於其南載之便是以昏禮亦云北面載執而俟是也

乃枇右人也尊者於事指使可也左人載之【疏】正義曰枇與匕同詳士喪禮　注云右人也者謂枇者右人也右人南面枇左人北面載經義述聞云今本經尾脫載字注首脫枇字下文之卒載即承載字言之周官御僕注引此正作乃匕載士喪禮亦作乃匕載注云乃枇以枇次出牲體右人也載受而載於俎左人也說與此注同則此注亦當作枇右人也明矣今案枇謂枇而出之於鼎載謂受而載之於俎是枇與載別也

佐食升肵俎鼏之設于阼階西肵謂心舌之俎也郊特牲曰肵之為言敬也言主人之所以敬尸之俎古文鼏皆作密【疏】正義曰注云肵謂心舌之俎也者禮經釋例云肵俎

踐為盛牲魚腊之器並非虛俎皆先載心舌於其上今案下記云肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎是也云郊特牲曰肵之為言敬也言主人之所以敬尸之俎者鄭引郊特牲之文以明肵俎所以敬尸也古文鼏皆作密詳士冠禮吳氏廷華云此肵俎主人自羞且當歸尸故特升之今案他俎不言鼏此獨言鼏者以其設于阼階西恐有塵汙他俎升訖卽入設于室也禮經釋例云凡肵俎尸未入先設于阼階西特牲少牢皆然先設于阼階西者事未至也尸既入主人乃親設之于俎北

卒載加匕于鼎　卒已也已載畢亦加焉 疏 正義曰卒載謂三鼎之實盡載於俎也所載則下記詳之云已載畢亦加焉者謂宗人執畢載訖亦加于鼎也

主人升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北　入設俎載者腊特饌要方也凡饌必方者明食味人之性所以正 疏 正義曰前此主人入室位於戶內西面為舉鼎降今事畢乃升堂入室而復其戶內之位俎入謂自阼階入室而設於戶位之前特于俎北謂在豕俎魚俎之北賈疏云知載人設俎者以其經卒載下卽云入設不見別人明是載者設之可知云腊特饌要方也者張氏爾岐云俎入設于豆東豕俎當菹豆之東也魚次豕東也腊特俎北則與醢相直而正方今案鄭云明食味人之性所以正者是解饌要方之義也鄉黨割不正不食義亦由此

主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶鉶芼設于豆南南陳　宗婦不贊敦鉶者以其少可親之芼菜也 疏 正義曰校勘記云唐石經重鉶字張氏曰監本云及兩鉶鉶芼多一鉶字從諸本經義述聞云作兩鉶鉶芼者是也上鉶是盛羹之器上鉶卽羹也鉶所以盛羹故因謂羹芼為鉶芼尸祭鉶嘗之注云鉶肉味之有菜和者引曲禮客絮羹主人辭不能亨然則兩鉶鉶芼猶言兩鉶羹芼必重一鉶字而義始明若云兩鉶芼則是兩鉶鉶芼是唐人所見本皆重一鉶字當從唐石經謹案述聞之說是也菜羹盛於鉶因卽謂羹為鉶詳聘禮六鉶繼之下黍稷設于俎南云西上者黍在西稷在東也云及者謂兩敦兩鉶皆主婦設之也吳氏廷華云此鉶當苴豆之南南鉶又以次而南席前豆鉶各二四以為列左豆而右鉶也　注云宗婦不贊敦鉶者以其少可親之者案少牢主婦設金敦羊鉶坐奠敦是其贊敦之事特牲不使宗婦贊者以少牢四敦特牲兩敦少故主婦可親之也兼言贊鉶者有司徹主婦取一設于羊鉶于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不與受設于羊鉶之西是其贊鉶之事云芼菜也者鄭注少牢內則同又詩關雎左右芼之毛傳訓芼為擇義與此別

祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啓會佐食啓會卻于敦南出立于戶西南面　酌奠奠其爵觶少牢饋食禮啓會乃奠之 疏 正義曰奠于鉶南下文嗣舉奠卽此所奠者儀禮釋官云周禮小祝贊奠賈疏云贊奠者大祝酌酒奠于鉶南小祝贊之大夫以上祝官不止一人士之祝當止一人而已李氏如圭云會敦蓋也卻仰也郝氏敬云立于室戶西南面士虞記所謂負依也　注云酌奠奠其爵觶也者章氏平云注謂上奠是其爵觶今案少牢祝酌奠注云酌奠酌酒為神奠之此經重一奠字者上奠目其事下奠則言所奠之地也章說似非云少牢饋食禮啓會乃奠之者吳氏疑義云少牢先言酌奠後言啓會與此經同此注以彼為啓會乃奠何也今案士虞禮啓會在奠觶先注恐誤記

主人再拜稽首祝在左　稽首服之甚者祝在左當為主人釋辭於神也祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事于皇祖某子尚饗 疏 正義曰盛氏世佐云此下不云祝祝及其辭蓋闕文也　注云稽首服之甚者郊特牲文云祝在左當為主人釋辭於神也者以下云卒祝故知此在左為主人釋辭也祝祝曰以下則約少牢之文云用薦某事于皇祖某子不云配則仍篇首之文也

卒祝主人再拜稽首 疏 正義曰卒祝謂祝畢也官氏獻瑤云九拜惟稽首最重此經凡五節始宿尸尸許諾而稽首成其尸也繼設祭祝祝兩稽首冀其享也既尸入祝饗而稽首喜其格也既酳尸尸親報而稽首拜其福也

右陰厭

祝迎尸于門外　尸自外來代主人接之就其次而請不拜不敢與尊者為禮周禮掌次凡祭祀張尸次 疏 正義曰張氏爾岐云自此以下言迎尸入行正祭初尸食九飯次主人酳尸次主婦亞獻尸次賓長三獻尸次獻賓及兄弟次長兄弟為加爵次衆賓長為加爵次嗣舉奠次旅酬次佐食獻尸凡十節事尸者八節其獻賓及兄弟與旅酬皆承尸意而行神惠者也此九飯節內有妥尸祝饗有挼祭有初三飯有再三飯有終三飯有盛肵俎又其六細節○今案門廟門也郊特牲曰尸神象也祝將命也故事尸之事祝主之周禮小祝送逆尸　注云尸自外來代主人接之者以主人不迎尸故使祝代也云就其次而請不拜不敢與尊者為禮者謂尸來先入次祝就次而請乃出次凡平常賓主禮主人出迎拜賓賓答拜此但云迎尸于門外而不云拜是尸尊不敢與為禮也引周禮者證門外有次也次詳士冠禮

主人降立于阼階東　主人不迎尸成尸尊尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道事神之禮廟中而已出迎則為厭 疏 正義曰主人降立蓋端拱以俟也方氏苞云主人雖不迎而亦不敢安於堂上也　注云主人不迎尸成尸尊者案祭統曰君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子鄭注不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸是不迎尸成尸尊之義也彼祭統是人君之禮此士禮尸亦卑於主人故鄭復云尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道也尸必以孫為之宗子兼大宗小宗義俱見前云事神之禮廟中而已出迎則為厭者以尸卑於主人入廟中乃得伸其尊在廟門外不得伸其尊故出迎則為厭也秦氏蕙田云厭是君厭臣尊厭卑之義敖氏欲改為屈其義反狹

尸入門左北面盥宗人授巾　侍盥者執其器就之執簞者不授巾賤也宗人授巾庭長尊少牢饋食禮曰祝先入門右尸入門左 疏 正義曰注云侍盥者執其器就之者李氏如圭云尸盥在門右侍盥者執以之門左就尸云執簞者不授巾賤也宗人授巾庭長尊者上經簞巾在門內之右巾在簞巾執簞卽執巾者也下記云沃尸盥者一人奉盤者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受是執巾者不授巾宗人代之授宗人為庭長尊也凡庭中之事皆宗人指畫之故謂為庭長引少牢者此經不言祝先入門右省文故引少牢證之明此與彼同也

尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從　延進在後詔侑曰延禮器所謂詔侑武方者也少牢饋食禮曰尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從 疏 正義曰入入室也祝先于主人而後于尸是其入之序也周禮大祝相尸禮彼注云延其出入詔其坐作卽據此經言也　注云延進者爾雅釋詁文云在後詔侑曰延者樂記云宗祝辨乎宗廟之禮故後尸覲禮注云在後詔禮曰延此在後詔之使升士虞禮云尸及階祝延尸注云延進也告之以升與此同也士虞記又云尸謖祝前鄉尸注前道也是尸升入祝在後尸謖祝在前一前一後無常故鄭以禮器所謂詔侑武方者此也彼注云武當為無聲

之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食若孝子就養無方引少牢者證尸祝主人入室亦序並升階之法與彼同也尸卽席坐主人拜妥尸妥安坐也疏正義曰禮器曰周坐尸又曰夏立尸而卒祭殷坐尸鄭注夏禮尸有事乃坐殷無事猶坐周因於殷郊特牲曰古者尸無事則立有事而后坐也鄭注古謂夏時也是尸入而坐周因於殷之禮也　注云妥安坐也者爾雅釋詁文詩楚茨以妥以侑毛傳亦云妥安坐也郊特牲曰詔妥尸彼注云妥安坐也尸卽至尊之坐或時不自安則以拜安之是也士虞禮主人及祝拜妥尸少牢祝主人皆拜妥尸禮經釋例云特牲不云祝拜妥尸文不具也尸荅拜執奠祝饗主人拜如初饗勸彊之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲孝薦之饗舊說云明薦之疏正義曰執奠尸取祝所奠鉶南觶執之也敖氏云饗饗神也凡饗祝之辭雖或言於尸之前實主爲神也如初再拜稽首也今案少牢無祝饗之禮此有之者士賤不嫌與君同　注云饗勸彊之也勸彊之者謂祈其饗也云其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲而孝薦之饗者案士虞饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗彼注云饗辭勸強尸之辭也圭絜也凡吉祭饗尸曰孝子雜記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫此特牲係吉祭故鄭謂宜云孝也云舊說云明薦之者賈疏謂引證圭爲絜明之義江氏筠云所謂舊說乃大戴禮云孝嗣侯某絜爲而明薦之享是也鄭以喪祭稱哀吉祭宜稱孝故改明爲孝又欲見明孝或得兩稱故存舊說蓋爲孝字記異非爲圭字作證也若欲證圭爲潔則舊說明有潔爲之文鄭何不引之乎今案江說是也〇以上妥尸祝饗祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆閒命詔尸也挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰旣祭則藏其墮墮與挼讀同耳今文改挼皆爲綏古文此皆爲挼祭也挼醢者染於醢疏正義曰禮經釋例云凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之挼祭特牲主人拜妥尸後祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆閒此祭豆也又云佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒卒酒告旨此祭黍稷刌肺祭酒也又云祭鉶嘗之告旨此祭鉶也爾敦及設大羹湆後舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之此祭離肺正脊也祭黍稷肺爲挼祭其餘皆統於挼祭也祭肺脊在尸未食之前統於挼祭與祭幹祭骼祭肩不同故尸亦奠肺脊于菹豆不于肵俎也少牢祝主人拜妥尸後尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒此祭豆也又云上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭此祭黍稷切肺也又云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸此祭離肺正脊也爾敦及羞肵俎後上佐食羞兩鉶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶此祭鉶也唯祭鉶在祭肺脊之後及不祭酒與特牲小異餘皆同也士虞主人及祝拜妥尸後尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆閒此祭豆也又云祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之此祭黍稷切肺也又云祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之此祭奠也奠醴也猶吉祭之祭酒也又云佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之此祭離肺正脊也爾敦後尸祭鉶嘗鉶此祭鉶也士虞特牲皆士禮特牲命挼祭在祭豆之前士虞命墮祭在祭豆之後特牲祭肺脊在爾敦之後士虞祭肺脊在爾敦之前特牲祭鉶在祭肺脊之前士虞祭鉶在祭肺脊之後此則虞祭異於吉祭者也特牲士虞大羹湆皆不祭者大羹不爲神也又主人受尸酢主婦亦挼祭詳後方氏苞云豆閒兩豆閒之隙地也自冠昏至大射皆不言祭所委之地脯醢則于豆旁肺則于俎旁不待言也惟公食曰上豆之閒以有六豆也士虞特牲皆兩豆故曰豆閒少牢四豆亦曰豆閒以取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒則于上豆之閒不待言矣〇注士虞禮士字毛本誤古隋祭嚴本及各本皆作墮唯集釋作隋下同張氏識誤云案釋文釋挼祭云音墮後隋祭挼祭皆放此後少牢饋食禮經曰墮祭爾敦案釋文亦作隋許規反下同注又曰挼讀爲墮案釋文音綏字注云隋亦放此有司注曰挼讀爲藏其墮之墮案釋文音綏字注云并注挼及隋皆許恚反後放此然則三篇之墮皆隋字也與周禮守祧之文合至於士虞禮之墮祭與舉周禮之文釋文於彼自作墮並從釋文校勘記云案墮祭當概作隋祭釋文字例雜糅張氏曲從之非是今案校勘記之說是也詳士虞禮祝命佐食隋祭下校勘記又云自今文至祭也十五字今本脫徐本集釋楊賈士虞疏引亦有但挼祭誤作擩祭校勘記謂賈疏引作擩故有五字不同之說非也賈彼疏自據有司徹注古文爲擩言之耳　云命詔尸也者褚氏寅亮云據士虞禮則祝命佐食也此注云詔尸似與彼異然祝詔尸挼祭佐食卽取黍稷肺授尸是實一也今案或以尸尊不宜言命爲疑案爾雅釋詁云命告也詔亦訓告言詔兼有詔相義鄭於彼經命字無注於此言之欲見命佐食亦兼詔尸是補經所未及非與經有異褚說是矣褚氏又云下經佐食挼挼祭則挼與挼兩字兩義敖乃混爲一而云挼誤爲挼謬褚說亦是也云挼祭祭神食也者鄉者設饌厭飫神今尸將食神餘故祭之鄭注少牢云將食神餘尊之而祭之是也云士虞禮古文曰祝命佐食隋祭周禮曰旣祭則藏其隋隋與挼讀同耳今文改挼皆爲綏古文此皆爲挼祭也者段氏玉裁云古音隋聲妥聲同說文挼从妥聲是隋與挼讀同也鄭意以隋祭當從士虞古文及周禮作隋但隋與挼讀亦同故仍用古文不破挼爲隋耳又鄭不直云士虞禮曰隋祭而云士虞禮古文者蓋此字各篇古文多不同士虞古文作隋此篇古文作挼故云古文此皆爲挼祭也皆者皆下文佐食挼挼祭言之也少牢古文又作肵有司徹古文又作挼是此字各篇古文多不同也此注云今文改挼爲綏而後注有云今文或皆改妥作挼少牢注亦云綏或作挼是各篇今文多亦不同故校勘記謂此字古今文參差不一也云擩醢者染於醢者詳士虞禮佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶荅拜肺祭刌肺也旨美也祭酒穀味之芬芳者齊敬共之惟恐不美告之美達其心明神享之疏正義曰此佐食授祭當亦祝命之詳上郊特牲云祭黍稷加肺報陰也孔疏云謂尸綏祭之時祭黍稷加之以肺肺陰類親形魄歸地以陰物祭之故云報陰主人拜者拜其享也　注云肺祭刌肺也者下記云刌肺三李氏如圭云尸俎具有離肺刌肺此所祭者刌肺郊特牲曰祭肺肝心貴氣主也明堂位曰夏后氏祭心殷祭肝周祭肺今案刌肺亦謂之切肺詳下記云旨美也者說文毛傳同云祭酒穀味之芬芳者月令曰秫稻必齊水泉必香左傳曰馨香無讒慝是也祭鉶嘗之告旨主人拜尸荅拜鉶肉味之有菜和者曲禮客絮羹主人辭不能亨疏正義曰祭鉶鉶是羹經直云鉶者賈疏云以其盛之鉶器因號羹爲鉶是也云鉶肉味之有菜和者對大羹湆無菜和言也菜卽下記所云鉶芼用苦若薇皆有滑是也引曲禮者證調和之義彼注云絮猶調也〇以上尸挼祭祝命爾敦佐食爾黍稷于席上爾近也近之便尸之食也疏正義曰盛氏世佐云此爾敦並及稷者吉祭之禮務詳也先大父樸齋先生三禮札記云賈疏於特牲佐食搏黍稷祝飾疏云案上文云爾黍于席上不云爾稷者以稷雖五穀之長不如黍之美於皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉節疏云前正祭之時佐食爾黍于席上是無稷字也於少牢上佐食爾上敦黍于筵上疏又云案特牲黍稷此及虞皆不云稷者文不具其實亦爾之也據此似當時有二本一本爾黍下無稷字一本有稷字與今本同賈疏並引之而不顧其說之矛盾何哉經義述聞云稷衍字也因

上文佐食取黍稷而衍特牲設黍稷兩敦必爾黍者黍在西爲上敦爾其居上者耳黍必居上者黍爲食之主也少牢特牲之敦皆以西爲上少牢爾上敦黍則特牲所爾之黍亦上敦也上敦有黍而無稷不得兼言爾稷明矣且士虞云祝命佐食爾敦佐食舉黍錯于席上亦但爾黍而不爾稷稷非上敦也又士昏云贊設黍于醬東稷在其東又云贊爾黍黍亦是爾在西之黍不應特牲又爾稷也當如下疏所引作爾黍于席上無稷字爲是又下文反黍稷于其所亦不當有稷字佐食所爾者惟盛黍之敦則所反者亦惟盛黍之敦士虞云反黍如初設但言反黍而不言反稷是其例也蓋經文爾黍下已衍稷字後人不知其誤又據以增稷字於反黍下耳以士昏士虞少牢三篇合考之則此篇之衍字顯然要大記正義引此亦作爾黍于席無稷字謹案述聞之説是也若如盛氏所云吉祭之禮務詳則少牢亦吉祭何不並云爾稷邪

設大羹湆于醢北大羹湆煑肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也不祭不嚌大羹不爲神非盛者也士虞禮曰大羹湆自門入今文湆皆爲汁疏正義曰賈疏云醢北爲薦左案公食昏禮大羹湆皆在薦右此在左者神禮變於生人士虞禮大羹湆設于鉶南在右與生人同不忍異於生故也褚氏寅亮云設之遙繼醢不逼近豫留羞四豆之地　注云大羹湆煑肉汁也不和貴其質者桓二年左氏傳云大羹不和謂不和以鹽菜也云設之所以敬尸也者士虞記曰無尸則無大羹湆是設之爲敬尸也云不祭不嚌大羹不爲神非盛者也者以前隋祭是重神餘而祭之此大羹湆不爲神設故不祭亦不嚌也嚌嘗也云士虞禮曰大羹湆自門入者以俎豆敦鉶皆先設之惟大羹湆以俟尸入卽席後乃自門入設故引士虞爲證也云今文湆皆爲汁詳士昏禮

舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣疏正義曰舉肺脊以授尸亦佐食舉以授之也李氏如圭云肺離肺也周禮九祭五曰振祭六曰擩祭擩祭者擩於醢以祭不食也振祭者將食旣擩必振乃祭也黍稷牢肉魚皆擩於醢　注云先食啗之所以導食通氣者是預解下文說文啗食也褚氏寅亮云嚌後以左手兼執肺脊以右手先取肺食之取脊食注所謂先食啗之也略食後仍左手兼執至將食庶羞乃實于菹豆焉

乃食食舉舉言食者明凡解體皆連肉疏正義曰李氏如圭云食舉卽肺脊也食必先舉之故曰舉以其可食故又曰食舉凡體皆連肉以骨爲主耳今案賈疏以乃食謂食肺食舉謂正脊後儒糾其誤者甚多但或以乃食爲飯或以乃食爲食舉俱非惟褚氏以乃食爲目下事之詞食舉爲兼食肺脊得之褚又云設肵俎乃三飯此三飯前之節文是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亡虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故座尸而食之毀損其饌欣然若親之飽尸醉若神之醉矣卽此經尸食之義也

主人羞肵俎于腊北肵俎主於尸主人親羞敬也神俎不親設者貴得賓客以神事其先疏正義曰腊北腊俎之北也吉祭有肵俎虞祭以篚代之但此設於舉肺脊之後士虞禮尸未隋祭從者卽錯篚于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云祭禮所以用肵俎者不獨尸所食之魚肉不可反于俎故加于肵俎蓋亦因神俎須釋三分留爲養及陽厭之用故其餘別用肵俎盛之以歸于尸非如賓客之禮盡卷其俎而歸之不釋故不別用俎也今案據此是肵俎主于尸也肵俎親羞而神俎不親設者一則主于敬尸一則貴得尊賓嘉客以祀其先故使賓客設之義各有當也

尸三飯告飽祝侑主人拜三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又食少牢饋食禮侑辭曰皇尸未實侑也疏正義曰主人拜亦以侑也禮經釋例云士祭尸三飯卽侑大夫祭尸七飯始侑士祭祝主人共侑大夫祭祝主人更侑皆隆殺之義也　注云三飯告飽禮一成也者禮成于三故尸三飯則告飽也云侑勸也或曰又勸之使又食者詩楚茨以妥以侑毛傳侑勸也卽此經言侑之義也引或曰者鄭以或解侑爲又謂勸之使又食義亦可通引少牢禮者以此經不言侑辭故引以證之彼注云實猶飽也○三飯

佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦加之幹長脅也獸腊其體數與牲同疏正義曰魚一者每舉一魚也亦如之謂獸魚亦祭嚌佐食受加于肵俎也敖氏云凡于尸每食以舉牲體若骨者取主人以此供尸食也官氏獻瑤云尸此時左手仍執肺脊其受之佐食而振祭嚌之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎者旣嚌則不可以反于神俎且將爲祭畢佐食徹尸俎有司歸尸地也禮經釋例云凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以篚代之特牲禮尸食舉主人羞肵俎于腊北尸三飯後佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之又三飯後舉骼及獸魚如初終三飯後舉肩及獸魚如初卒食佐食盛肵俎俎釋三个注俎釋三个爲改饌于西北隅遺之盛畢舉肺脊加于肵俎主婦亞獻兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于肵賓三獻燔從如初此燔亦加于肵前主人初獻賓長以肝從尸加于菹豆不加于肵者將以嘏主人故也祝告利成尸謖後佐食徹尸俎俎出于廟門此所謂尸俎卽所盛肵俎也肵俎出于廟門庶羞則徹于西序下室中神俎唯釋三个在耳餕者餕此俎改饌陽厭者亦此俎其餘皆盛于肵俎以歸尸也少牢禮尸入主人羞肵俎升自阼階置于膚北尸三飯後上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸又食上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵又食上佐食舉尸牢骼如初尸八飯後上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸十一飯後上佐食受尸牢肺正脊加于肵祭畢祝主人入于室復位祝命佐食徹肵俎降設于堂下阼階南注徹肵俎不出門將儐尸也有司徹不儐尸之禮尸八飯後乃盛俎臑臂肫胳脊橫脊短脅代脅皆牢魚七腊辯無髀注盛者盛于肵俎也卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸十一飯後佐食受牢舉如儐張氏爾岐云盛于肵俎將以歸尸特牲尸十一食訖乃盛賓尸則不盛全以歸尸故也賓尸不陽厭故不釋三个是尸所食皆加于肵俎而特牲及不儐尸之禮除神俎所釋其餘亦盛于肵俎也士虞禮尸坐從者錯篚于尸左席上尸飯播餘于篚三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎釋三个尸卒食佐食受肺脊實于篚注篚猶吉祭之有肵俎是虞祭以篚代肵俎也又云少牢賓尸雖不陽厭而亦餕故尸所食亦加于肵俎俟餕畢然後撤肵俎及尸俎而厭之于堂也至于不賓尸之禮則亦俎釋三个以爲養及陽厭之用與特牲禮同也餘詳士虞禮　注云幹長脅也者見下記李氏如圭云正脅曰幹此禮無正脅則幹者通謂長脅公羊傳曰搚幹而殺之今案長脅卽正脅也云獸腊其體數與牲同者謂經所云獸卽腊也下記云腊如牲骨

尸實舉于菹豆爲將食庶羞舉謂肺脊疏正義曰蔡氏德晉云實舉于菹豆者前所舉肺脊尸食之不盡者則以實之于菹豆也褚氏寅亮云尸實舉于菹豆士虞禮亦然彼注云尸食之時亦奠肺脊于豆禮經釋例云凡尸所食之肺脊必先奠于菹豆尸卒食佐食始受之加于肵俎案牲體尸祭嚌畢卽加于肵俎唯肺脊不然特牲禮佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之乃食食舉至三飯後佐食舉幹時尸實舉于菹豆注爲將食庶羞舉謂肺脊尸卒食佐

食盛肵俎畢舉肺脊加于肵俎注尸授佐食佐食受而加之肺脊初在菹豆是肺脊先奠于菹豆尸卒食始加于肵俎也菹豆者特牲兩豆蓋葵菹之豆也少牢禮尸十一飯後上佐食受尸牢肺正脊加于肵注言受者尸授之也尸受牢幹而實舉于菹豆食畢操以授佐食焉有司徹不儐尸之禮尸十一飯後佐食受牢舉如儐注舉肺脊款氏云儐者指儐尸之禮也是少牢儐尸及不儐尸其肺脊先奠于菹豆後加于肵俎之例皆與特牲同也士虞禮佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之注尸食之時亦奠肺脊于豆尸卒食佐食受肺脊實于篚經云受蓋亦尸自菹豆操以授之是士虞肺脊亦先奠于菹豆後實于篚也少牢士虞經不云尸實舉于菹豆者文不具也又云尸舉肺脊必先奠于菹豆者蓋肺脊之祭在尸飯之前肵俎未設猶統於墮祭故別奠于菹豆示與舉幹以下異也款氏以爲少牢肺脊尸未嘗奠之說與注違不可從

佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢庶衆也衆羞以豕肉所以爲異味四豆者膮炙胾醢南上者以膮炙爲上以有醢不得緐也

疏 正義曰尸東面以北爲左經但云設于左注亦未言所設之地楊氏復云豆籩鉶敦厭祭時已設之矣及迎尸饋食主人始羞肵俎于腊北佐食始羞庶羞四豆設于兩豆之左是以爲在醢北矣上文設大羹湆于醢北褚氏謂不逼近醢豫留羞四豆之地是也或因經注無明文楊圖近刻又有舛錯遂以爲湆北案大羹湆不過陳之而已尸不祭不嚌則固宜庶羞近而湆遠也是庶羞四豆設于兩豆之左亦從其類少牢羞胾醢亦設于薦豆之北當以在湆南醢北爲是 注云庶衆也衆羞以豕肉所以爲異味者謂庶羞以廣異味而皆以豕肉爲之所謂庶羞不踰牲也云四豆者膮炙胾醢者謂膮爲豕膮炙爲豕炙胾爲豕胾也款氏謂少牢羞兩胾兩醢此當放之褚氏寅亮云依少牢庶羞四豆兩胾兩醢則士亦當然而注以爲膮炙胾醢者蓋庶者多品之名大夫兩胾兼用羊豕則不得云寡故彼注云尚牲不尚味士惟得用豕苟兩豆皆豕胾則非庶羞之義故即取豕肉爲膮爲炙爲胾以示多品而實未嘗踰牲也既有三物一醢足矣經云有醢見醢止一豆也注極精細未可破今案褚氏是也云南上者以膮炙爲上以有醢不得緐也者據經云南上則膮炙胾醢以次北陳四豆一列自不得緐也注以爲有醢不得緐未詳賈說亦未明

析**尸又三飯告飽祝侑之如初**禮再成也

疏 正義曰如初謂主人拜○尸又三飯

舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初禮三成獸魚如初者獸骼魚一也

疏 正義曰注云獸魚如初獸骼各一也者以牲舉骼則獸亦舉骼可知經但言獸魚不言獸骼魚一故注明之下亦獸肩魚一注不言者可知也

舉肩及獸魚如初不復飯者三三者士之禮大成也舉先正脊後肩自上而卻下緐而前終始之次也

疏 正義曰此及上云舉亦佐食舉以授尸也○徐氏鈐民云凡所祭之物鱓在鉶南鉶在菹南菹在醢南皆近尸尸能自取不待佐食取授也肺俎在菹醢東去尸遠黍稷在鉶東去尸遠故敦則邇之而凡肺脊幹骼肩在俎者一一授之也 注云不復飯者三三者士之禮大成也者以每三飯告飽爲一成此三次告飽三三而九飯故云三三者士之禮大成也禮經釋例云凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯詳少牢禮尸始三飯下云舉先正脊後肩自上而卻下緐而前終始之次也者李氏如圭云案少牢禮載牲體之次肩臂臑膊骼在俎兩端脊脅肺在上其序肩脊脅骼先舉正脊自上也次舉脅卻也後舉骼下緐也終舉肩前也尸舉牲體始終也今案尸飯始舉脊次舉脅次舉骼終舉肩是其終始之次也士與大夫同詳少牢禮○尸又三飯不復飯

佐食盛肵俎俎釋三个佐食取牲魚腊之餘盛於肵俎將以歸尸俎釋三个爲改饌於西北隅遺之所釋者牲腊則正脊一骨長脅一骨及臑也魚則三頭而已个猶枚也今俗言物數有云若干個者此讀然

疏 正義曰注云佐食取牲魚腊之餘盛於肵俎將以歸尸者謂於神俎中取尸所食之餘盛于肵俎將以歸之下祭畢徹尸俎俎出于廟門卽歸尸之事也云俎釋三个爲改饌於西北隅遺之者遺亦訓留詳士虞禮謂每俎舍三个不取留以改饌西北隅爲陽厭非如賓客之禮盡卷其俎而歸之也公食禮曰有司卷三牲之俎歸于賓館不釋也云所釋者牲腊則正脊一骨長脅一骨及臑也魚則三頭而已者李氏如圭云案下記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅今已舉肩骼正脊一骨長脅一骨前脛宜盛臂後脛宜盛肫脊脅宜盛橫脊短脅知所釋者正脊一骨長脅一骨及臑今案李說略本賈疏而較明顯又楊氏復云前已舉四體今宜盛臂肫橫脊短脅故知所釋者唯此耳說與李同云个猶枚也今俗言物數有云若干個者此讀然者案個當作箇個俗字說文箇竹枚也从竹固聲箇或作个段氏注云一枚謂之一箇方言箇枚也是也个與箇同但經傳多作个鄭據當時言物數有若干箇之語故舉以曉人謂此个讀同箇也史記曰竹竿萬个大射及士虞注云个猶枚也今俗或名枚曰個音相近義與此同

舉肺脊加于肵俎反黍稷于其所尸授佐食佐食受而加之反之也肺脊初在菹豆

疏 正義曰其所俎南也前自俎南爾于席上今尸食訖仍反於俎南也經義述聞云稷衍字徐氏鈐民云凡所祭之物鱓在鉶南鉶在菹南菹在醢南皆近尸尸能自取不待佐食取授也肺俎在菹醢東去尸遠黍稷在鉶東去尸遠故敦則邇之而凡脊幹骼肩在俎者一一授之也官氏獻瑤云舉肺脊授尸與舉肺脊加肵相爲終始邇敦與反敦亦相爲終始祭以特牲饋食爲名所重在此也自是而獻禮乃行 注云尸授佐食佐食受而加之反之也者謂肺脊佐食受而加之黍稷佐食反之也云肺脊初在菹豆詳前尸實舉于菹豆下鄭言此者明肺脊自菹豆加于肵俎也鄭必知尸取以授佐食者約少牢云上佐食受尸牢肺正脊加于肵是也○佐食盛肵俎

右尸入九飯

主人洗角升酌酳尸酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之不用爵者下大夫也因父子之道質而用角角加人事略者今文酳皆爲酌

疏 正義曰自此至升入復位言主人初獻之事○張氏爾岐云此初獻節內有主人獻尸有尸酢主人且親嘏有主人獻祝主人獻佐食凡四細節禮經釋例云凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻案特牲禮尸九飯後主人洗角升酌酳尸賓長以肝從此主人初獻也獻畢尸酢主人主人獻祝及佐食又云主婦洗酌于房酌亞獻尸宗婦執兩籩兄弟長以燔從此主婦亞獻也獻畢尸酢主婦主婦獻祝及佐食又云賓三獻如初燔從如初爵止此賓長三獻也此爵未舉至主婦致爵于主人及主人致爵于主婦後尸始卒爵酢賓長賓長始獻祝及佐食也少牢禮尸十一飯後主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸賓長羞牢肝此主人初獻也獻畢尸酢主人主人獻祝及兩佐食又云主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸此主婦亞獻也獻畢尸酢主婦主婦獻祝及兩佐食又云賓長洗爵獻于尸此賓長三獻也獻畢尸酢賓長賓長獻祝不及兩佐食者儐尸禮異也有司徹不儐尸之禮尸十一飯後亦主人初獻主婦亞獻賓長三獻其賓長三獻爵止惟無主人致爵于主婦之儀與特牲異餘皆大約同也是卒食酳尸士大夫祭禮皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻也士虞禮尸九飯後主人洗廢爵酌酒酳尸賓長以肝從此主人初獻也獻畢尸醋主人主人獻祝

及佐食又云主婦洗足爵于房中酌亞獻尸自反兩籩棗栗賓以燔從酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初此主婦亞獻也又云賓長洗繶爵三獻燔從如初儀此賓長三獻也是虞祭尸卒食三獻之禮與吉祭同也至於有司徹祭畢儐尸于堂及士虞記卒哭祭畢餞尸亦皆備三獻之禮也敖氏云不言降以升見之也　注云酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之者案曲禮注云以酒曰酳士昏禮注云酳漱也酳之言演也安也漱所以潔口且演安其所食士虞禮注云酳安食也少牢禮注云酳猶羨也既食之而又飲之所以樂之案演有通潤之義羨有饒溢之義衍與演與羨義一也頤亦養也下主婦亞獻賓長三獻故知此亦獻尸也而謂之酳者以尸方卒食而飲之有衍引頤樂之義故謂之酳也云不用爵者下大夫也因父子之道質而用角角加人事略者李氏如圭云凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散少牢酳尸用爵此辟大夫不用爵次當用觚而用角者角用功少象質也今案爵觚等升數詳下記云今文酳皆爲酌者錢氏大昕云少牢士虞注並云古文酳作酌酌當爲酳說文酌少少飲也音與酳同許君從古文以酌爲酳學者多聞酳少聞酌故注文譌爲酌特牲注今文亦當爲古文之譌釋文於酌無音蓋陸所見本已譌爲酌矣段氏玉裁云案儀禮禮記皆作酳許書作酌玉篇云酌酳同字是也考士虞禮注少牢禮注皆云古文酳作酌特牲注云今文則古文之誤酌皆酌之誤許於此字用古文禮故從酌禮多用今文禮故作酳胡氏承珙云案漢書賈山傳後漢明帝詔執爵而酳皆作酳是今文酳字學者相承通用故鄭從今文今案說文有酌字有酳字酌从酉勺聲酳从酉匀聲酌與酳音同義近酌則音義全別錢段以三注酌字俱爲酌之譌是也○禮經釋例云注酳猶衍也小雅伐木篇釃酒有衍毛傳衍美貌以詩與禮證之則大祝九祭中之衍祭蓋謂祭酒也

尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長以肝從肝肝炙也今文曰啐之古文無長 疏 正義曰賈疏云此直言肝從亦當如少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右不言者文不具也禮經釋例云凡主人初獻從俎皆以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主人主婦獻祝亦如之案特牲主人初獻賓長以肝從主人獻祝亦肝從主婦亞獻兄弟長以燔從主婦獻祝亦燔從賓三獻燔從如初賓獻祝不云燔從者禮殺也士虞禮主人初獻賓長以肝從主人獻祝亦肝從主婦亞獻賓以燔從主婦獻祝亦燔從賓長三獻燔從如初儀不云獻祝者文不具也此士禮也有司徹下大夫不儐尸之禮主人初獻賓羞肝即以肝從也主人獻祝皆如儐謂如少牢羞牢肝也主婦亞獻次賓羞牢燔主婦獻祝次賓羞燔如尸禮賓三獻不云從者辟人君也特牲賓三獻以燔從者士卑不嫌故也此大夫禮也不儐尸之禮大約與士同惟三獻無從爲異耳賓獻祝不以燔從如亞獻者禮殺也少牢禮主人初獻賓長羞牢肝主人獻祝亦牢肝從主婦亞獻賓長三獻皆無從者上大夫祭畢將儐尸故正祭之禮殺也又云案特牲賓三獻主婦致爵于主人肝從燔亦如之主人致爵于主婦俎從獻皆如主人賓酌致于主人主婦燔從皆如初注如亞獻及主人主婦致爵也士祭不儐尸故致爵於三獻時行之從獻肝燔士卑不嫌與人君同故盛其禮也有司徹下大夫不儐尸之禮賓三獻主婦致爵於主人及賓致爵于主人主婦皆無從敖氏曰無從與士禮異者其辟尊者之禮與有司徹儐尸之禮主人獻尸獻侑受尸酢又主婦受尸酢皆次賓羞羊燔主婦獻尸獻侑致爵于主人皆次賓羞豕燔儐尸有燔無肝者下正祭也賓三獻羞湆魚而已魚無燔與羊豕異故三獻經不云從也大夫正祭羞肝儐尸羞燔互相成也　注云肝肝炙也者詩行葦或燔或炙箋云燔用肉炙用肝故云肝肝炙也餘詳長兄弟以燔從下云今文曰啐之古文無長者胡氏承珙云案少牢禮云尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎鄭以彼決此故於啐酒從古文於賓長從今文也

尸左執角右取肝揳于鹽振祭嚌之加于菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸荅拜曰送爵者節主人拜 疏 正義曰肝加于菹豆者褚氏寅亮云尸於從獻之肝燔不加于俎者以此俎徹後猶設於西北隅不可以食餘之物加之也祝俎無嫌故可加之　注云曰送爵者節主人拜者吳氏疑義云告主人言所送爵尸已卒爵也卒爵應拜故曰節主人拜○主人獻尸

祝酌授尸尸以醋主人醋報也祝酌不洗尸不親酌尊尸也尸親醋相報之義古文醋作酢 疏 正義曰注云醋報也者釋詁文云祝酌不洗尸親酌尸尊也者言尸尊不親洗酌也云尸親醋報之義者言尸親醋以報主人之獻也云古文醋作酢者胡氏承珙云案說文醋客酌主人也从酉昔聲酢醶也从酉乍聲經典每多以酢爲醋惟禮經閒有醋字鄭於此必作醋不作酢從其正字也其有古今文皆作酢者則姑存之不復改耳

主人拜受角尸拜送主人退佐食授挼祭退者進受爵反位妥亦當爲挼尸將嘏主人佐食受之授祭亦使祭尸食也其授祭亦取黍稷肺祭今文或皆改妥作挼 疏 正義曰禮經釋例云凡主人受尸嘏授祭酢主婦亦授祭特牲主人初獻尸醋主人佐食授挼祭主人坐左執角受祭祭之佐食摶黍授祝祝授尸尸執以親嘏主人少牢尸醋主人上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭主人左執爵右受佐食坐祭之二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝祝受以嘏于主人是主人受尸嘏則授祭也特牲主婦亞獻尸酢如主人儀主婦適房南面佐食綏祭主婦左執爵右撫祭少牢尸酢主婦上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏是尸酢主婦亦授祭也授祭即綏祭惟尸與主人主婦有之曾子問曰攝主不綏祭者辟正主也今案敖氏前以授祭爲挼祭諸儒辨其誤者多矣此因授挼連文不得以授爲挼遂謂授爲衍文何其武斷邪　注云退者進受爵反位者以受爵宜進故知經云主人退者謂退而反位也云尸將嘏主人佐食受之授祭亦使祭尸食也其授祭亦取黍稷肺祭者上尸授祭注云祭神食也是祭神所食之餘此主人授祭是祭尸所食之餘又上文佐食取黍稷肺祭授尸此佐食授挼亦是取黍稷肺祭授主人故注俱云亦也官氏獻瑤云祭以牲牢黍稷爲等差故墮祭黍稷肺明其重也宗廟之中尸最尊主人主婦次之其隋祭得如尸禮自祝以下則僅有肺而無黍稷且無祭肺而僅有嚌肺蓋儀牲粢盛惟主祭者得與所祭者共之者也云妥亦當爲挼又云今文或皆改妥作挼者楊氏本反位下有妥亦當爲挼五字疑妥受相似而誤授字今文類多作綏此則或本有改作授者故注云然胡氏承珙疑妥字爲誤詳士虞禮祝命佐食隋祭下

主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏聽猶待也受福曰嘏嘏長也大也待尸授之以長大之福也 疏 正義曰左執角受祭祭之者謂以左手執角右手受佐食所授之授祭而祭之也　注云聽猶待也者聽有靜義有受義此訓爲待謂尸將傳神意以嘏主人主人因進于尸前而靜以待之以聽爲靜受之意不以爲聽聞之聽也云受福曰嘏嘏長也大也待尸授之以長大之福也者案嘏長也大也郊特牲文注訓聽爲待以待尸嘏言之禮運修其祝嘏注嘏祝爲尸致福於主人之辭也疏下云嘏以慈告詩小雅云錫爾純嘏子孫其湛是致福於主人之詞也

佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人獨用黍者之主其辭

少牢饋食禮有焉疏正義曰摶訓團亦訓聚郝氏詁拒黍飯成團是也此尸親嘏少牢則祝傳尸嘏者大夫儀多士質朴直親嘏耳賈疏謂尸有尊卑非也士虞禮不嘏者虞祭未純吉也　注云獨用黍者食之主者謂古人以黍爲食之主故禮運謂禮之初始燔黍玉藻子卯稷食程氏瑤田九穀考云凡經言疏食者稷食也稷形大故得疏稱是稷疏不如黍矣少牢二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸則亦獨用黍也云其辭則少牢饋食禮有焉者辭嘏辭卽少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是也張氏爾岐云少牢命祝致嘏故云皇尸命工祝此尸親嘏當省去此語宜用承致多福以下

主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸荅拜詩猶承也謂奉納之懷中季小也實于左袂挂祛以小指者便卒角也少牢饋食禮曰興受黍坐振祭嚌之古文挂作卦疏正義曰受亦右手上云進聽嘏此嘏訖故退而復戸內西面之位也吳氏廷華云受時暫奉之懷然後實之袖右手實故在左袖也敖氏云主人拜受黍而尸不荅拜者以其受神惠故也　注云詩猶承也謂奉納之懷中者李氏如圭云內則曰詩負之詩含神霧曰詩持也以手維持則承奉之義惠氏棟云內則注云詩之言承也春秋說題辭云詩之爲言志也詩緯含神霧云詩者持也然則詩有三訓褚氏云李以內則孔疏維持之義解詩字足補注未備云季小也者季爲幼小之辭故以季爲小云實于左袂挂祛以小指者便卒角也者謂以右手挂左袂於左手小指閒袂袖也祛袖口敖氏云古者祛狹于袂然猶挂之者慮拜時或遺落也章氏平云注便卒角也案經下文云卒角拜蓋便拜非便卒角也注卒角下當脫拜字引少牢者證此經亦與受坐祭嚌也盛氏世佐云凡拜必奠爵慮傾出也此不言奠角與者文略也或以拜不奠爵受黍不祭爲異於大夫非矣云古文挂作卦者段氏玉裁云說文挂畫也六書故云唐本作縣玉篇亦作懸然古本多作畫者挂有分別畫出之意陸德明云挂別也後人乃云懸掛俗製掛字耳繫辭傳再扐而後掛釋文云京作卦說文扐下引易再扐而後卦與京同胡氏承珙云案禮經挂于季指挂正字古文作卦者借字說文卦筮也廣雅卦挂也音義並通鄭用其正字故從今文

主人出寫嗇于房祝以籩受變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇嗇者農力之成功疏正義曰主人出謂出室而至于房也籩蓋盛籩以籩受受嗇也寫者嗇自左袂傳之籩也寫有自彼傳此之義曲禮曰器之溉者不寫其餘皆寫是也案此黍耳經不言黍而變言嗇故注明之少牢注云收斂曰嗇嗇卽穡也毛傳云斂之曰穡說文穀可收曰穡穀至收斂之時是農力之成功也段氏玉裁云古多假嗇爲穡秦氏蕙田云少牢言嗇黍此單言嗇語有詳略耳無異義○尸酢主人且親嘏

筵祝南面主人自房還時疏正義曰謂主人自房還入室時筵之也

主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎行神惠也先獻祝以接神尊之菹醢皆主婦設之佐食設俎疏正義曰禮經釋例云凡獻尸畢皆獻祝及佐食特牲主人初獻尸嘏主人畢主婦亞獻尸醋主婦畢賓三獻主人主婦致爵後尸酢賓畢皆獻祝及佐食也士虞禮主人初獻尸醋主人畢主婦亞獻尸畢皆言獻祝及佐食賓長三獻但云燔從如初儀張氏爾岐云當亦獻祝及佐食是士禮吉祭虞祭每獻尸畢必獻祝及佐食也有司徹不賓尸之禮主人初獻畢其獻祝與二佐食如賓主婦亞獻賓長三獻畢亦獻祝及二佐食是大夫祭每獻尸畢必獻祝及二佐食也少牢主人初獻尸畢主婦亞獻尸畢皆獻祝及二佐食賓長三獻尸畢獻祝不卒爵又不獻佐食者注云啐酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將賓尸禮殺蓋特牲士祭及少牢下大夫祭皆不賓尸則三獻之禮隆上大夫祭畢別行賓尸于堂之禮則三獻之禮殺故注云然也敖氏云士虞少牢皆云祝與佐食坐受爵此不言坐如之可知今案下云興取肺明此亦坐受也　注云行神惠也者下賓三獻爵止注云三獻禮成欲神惠之均于室中此主人獻祝是行神惠之始也云先獻祝以接神尊之者對佐食接尸後獻也云菹醢皆主婦設之佐食設俎者李氏如圭云神坐及亞獻致爵之籩豆皆主婦設之少牢禮主人獻祝佐食設俎

祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人荅拜受角酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人荅拜受角降反于篚升入復位疏正義曰李氏如圭云下記祝俎離肺則祝絕肺以祭此不見者省文今案從獻之肝燔尸祭嚌後不加于正俎者以正俎神俎也其餘若祝等之俎則可加耳詳前主人酳尸節尸加于菹豆下敖氏以爲辟尊者禮未內獻佐食不言俎者下賓獻祝及佐食注云凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之是也盛氏世佐云無從殺于祝也受角降反于篚者郝氏敬云角實于篚在堂下旣獻反之升堂入室復戸內西向之位○主人獻祝及佐食

右主人初獻

主婦洗爵于房酌亞獻尸亞次也次猶貳主婦貳獻不俠拜者士妻儀簡耳疏正義曰自此至以爵入于房言主婦亞獻之事○張氏爾岐云此亞獻節內有獻尸有尸醋有獻祝有獻佐食亦四節方氏苞云此篇無房中設洗置篚之文者互見少牢今案此云洗爵于房下獻祝及佐食畢云以爵入于房則房中有洗與篚明矣敖氏云亞獻更用爵正禮也褚氏云庭篚惟一角主人獻佐食已實于篚矣故敖氏卽指此經之爵爲爵也或曰內篚亦有角經不具耳如主人用角獻而主婦反用爵則失尊卑之義盛氏云此爵亦角也變角言爵見其不仍初獻之器耳初獻用角爲下於大夫則主婦獨不當辟內子邪敖說蓋誤今案褚所引或說及盛說是也　注下經賓三獻則主婦二獻矣經不云貳而云亞故鄭展轉申釋也云不俠拜者士妻儀簡耳者賈疏云此決少牢主婦亞獻尸時夾拜此士妻下之故云儀簡耳李氏如圭云少牢禮主婦拜獻尸尸拜受主婦拜送

尸拜受主婦北面拜送北面拜者辟內子也大夫之妻拜於主人北西面疏正義曰注云北面拜者辟內子也大夫之妻拜於主人之北西面者案少牢云主婦洗于房中出酌入戸西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北西面拜送爵是大夫之妻西面拜也彼注云不北面者辟人君夫人也是大夫之妻辟君夫人不北面士妻不辟故北面拜亦如特牲有嗣舉奠之禮少牢無之所謂士賤不嫌與君同也此注又以爲辟內子未免迂曲

宗婦執兩籩戸外坐主婦受設于敦南兩籩棗栗棗在西疏正義曰李氏如圭云士虞禮主婦亞獻尸自反兩籩棗栗設于會南棗在西周禮九嬪凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩敖氏云宗婦贊豆籩戸外坐士祭禮然也少牢禮主婦與贊者授受于室中亦異者也士虞禮籩設于會南此宜如之乃不云會者可知也蔡氏德晉云宗婦同宗之婦來助祭者春官職有內宗外宗皆是也

祝贊籩祭尸受祭之祭酒啐酒籩祭棗栗之祭其祭之亦於豆祭疏

正義曰李氏如圭云祝贊者猶前命挼祭也官氏獻瑤云籩稍遠於豆故須祝贊授　注云其祭之亦於豆祭者上經尸挼祭取菹擩于醢祭于豆閒此棗栗之祭亦于豆閒祭之故注云亦也

兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之 燔炙肉也 疏 正義曰士虞禮主婦獻尸賓以燔從此則兄弟長者亦吉祭變於虞祭也反之賈疏謂反燔于長兄弟敖氏謂反燔于俎一也　注云燔炙肉也者詩楚茨曰執爨踖踖爲俎孔碩或燔或炙毛傳燔取膟膋炙炙肉也鄭箋云燔燔肉也炙炙肝也皆從獻之俎也卽據此經主人獻肝從主婦獻燔從之事以易傳孔疏云夏官量人云凡祭祀制其從獻脯燔之數量是從獻之文也褚氏寅亮云骨體陳于俎旣獻酒又以燔炙從之非尸賓常俎故爲從獻是也但彼注言燔肉此言炙肉不同者燔與炙對文異詩瓠葉傳云加火曰燔炕火曰炙孔疏云炕舉也謂以物貫之而舉於火上以炙之是也散文亦通說文燔肉之燔作𤊶云宗廟火炙肉字从炙是也鄭注禮運云燔加於火上也炙貫之火上也義亦同毛於此經則辨肉與肝異不以燔與炙對故解肝曰肝炙燔曰炙肉楚茨但言燔炙而不言肝故必辨之曰燔燔肉炙肝炙也行葦箋亦然

羞燔者受加于肵出 出者俟後事也 疏 正義曰官氏獻瑤云尸加肝于菹豆者爲嗣舉奠將以授之也燔則嚌之而不復用矣然不可加于正俎故加于肵今案菹豆近故尸自加之肵俎在腊北稍遠故羞燔者受而加之也羞燔者卽長兄弟也禮經釋例云賓三獻燔從如初此燔亦加于肵前主人初獻賓長以肝從尸加于菹豆不加于肵者將以報主人故也　注云俟後事也者賈疏謂俟主婦獻祝之時更當羞燔于祝

尸卒爵祝受爵命送如初 送者送卒爵 疏 正義曰郝氏敬云祝命送命主婦拜也卽前云送爵皇尸卒爵命主婦拜如主人也○主婦獻尸

酢如主人儀 尸酢主婦如主人儀者自祝酌至尸拜送如酢主人也不易爵辟內子 疏 正義曰注云自祝酌至尸拜送如酢主人也者謂以上與酢主人同佐食授挼祭以下則其儀之異者也云不易爵辟內子者吳氏疑義云少牢不嘏但曰易爵此經第言酢如主人上尸嘏主人不易爵故注以爲不易爵辟內子耳然據少牢易爵注謂男女不相襲爵此祭統文所謂酢必易爵明夫婦之別非謂內子尊故易之也若第以男女不相襲言則此亦男女豈爲辟內子而遂可亂其男女之理且據祭統夫人易爵今內子不辟夫人士妻乃辟內子邪蓋經雖曰如主人儀其中原有不同處如少牢禮主人嘏主婦不嘏此主人嘏主婦當亦不嘏豈因經言酢如主人而遂可謂之親嘏主婦邪以此證之蓋見注說之謬矣今案男女不相襲爵禮之通例此亦當如少牢尸酢主婦易爵經未細別耳吳說是也

主婦適房南面佐食挼祭主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀 撫挼祭示親祭佐食不挼而祭於地亦儀簡也入室卒爵於尊者前成禮明受惠也 疏 正義曰挼祭惟尸主人主婦有之詳前主婦不西面祭于室而適房南面又不親祭而但撫祭皆與大夫妻異也如主人儀敖氏云謂卒爵拜尸答拜也　注云佐食不挼而祭於地亦儀簡也者少牢禮主婦受祭祭之此但撫之而已故云亦儀簡賈疏云亦者亦前不夾拜也云入室卒爵於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也○尸酢主婦

獻祝籩燔從如初儀及佐食如初卒以爵入于房 及佐食如初如其獻佐食則拜主人之北西面也 疏 正義曰少牢云主婦洗酌獻祝此亦當更爵洗于房中乃獻也敖氏云初儀卽主人獻祝之禮籩與豆燔與肝雖異其祭之之儀則同祝亦兩籩其設之棗在菹西栗在棗南及佐食謂獻及也之盛氏云以虛爵入房仍奠于內篚　注云如其獻佐食則拜主人之北西面也者張氏爾岐云如初如主人獻佐食之拜位獻尸獻祝皆北面此獨西面者以佐食北面不宜同面拜送也○主婦獻祝獻佐食

右主婦亞獻

賓三獻如初燔從如初爵止 初亞獻也尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之 疏 正義曰自此至卒復位言賓長三獻之事○此內有十一爵主婦致爵于主人一也主人酢主婦二也主人致爵于主婦三也主婦酢主人四也尸舉奠爵五也酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也賓又致爵于主人九也又致爵于主婦十也賓受主人酢十一也張氏爾岐云自主婦致爵主人以下皆所謂均神惠于室中者約略分之爲六節○賓三獻如初謂拜受拜送之儀如初也復云燔從如初者上主婦亞獻薦兩籩此無籩但有燔從而已故言燔從如初以別之也　注云初亞獻也者以三獻承亞獻後且初獻係肝從非燔從故以爲如亞獻也云尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之者止爵謂賓所獻之爵尸奠之而不舉蓋欲主人以下皆舉受爵之禮而後神惠均於室中上初獻亞獻時祝佐食皆已得獻主人主婦但得一酢而已未得獻是神惠未均故奠而待之也禮經釋例云凡不儐尸之祭賓三獻爵止則均神惠於室加爵者爵止則均神惠於庭案特牲禮賓三獻爵止注云欲神惠之均於室中考此三獻節內主婦致爵于主人及自酢主人致爵于主婦及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻佐食致爵于主人主婦及受主人酢共十一爵是三獻爵止神惠均於室也賓三獻畢主人獻賓于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上獻長兄弟衆兄弟皆于阼階上獻內兄弟于房中此因室中而兼及堂上房中也其獻衆賓後酬賓在西階前爲旅酬發端則室事終而庭事起矣又長兄弟加爵畢衆賓長爲加爵如初爵止注云尸爵止者欲神惠之均於在庭賈疏云賓及兄弟雖得一獻未得旅酬故停之使庭行旅酬考此爵至旅酬時賓酬衆兄弟旅西階前一觶畢經云爲加爵者作止爵如長兄弟之儀注于旅酬之閒言作止爵明禮殺並作又作止爵畢長兄弟酬賓始旅阼階前一觶是加爵者爵止神惠均於庭也有司徹不儐尸之禮賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面答拜爵止此三獻節內主婦致爵于主人及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻兩佐食致爵于主人主婦及受主人酢共十爵三獻畢主人獻衆賓兄弟內賓私人皆如儐禮亦三獻爵止均神惠於室而兼及堂上房中也不儐尸之禮賓長獻于尸爵不止者下大夫與士異也　又云有司徹儐尸于堂賓三獻尸奠爵于薦左注奠爵爵止也此爵至主人酬尸主人獻長賓于西階上辯獻衆賓自酢于長賓皆在西階上唯酬賓于西階南爲無算爵發端獻兄弟于阼階上獻內賓于房中獻私人于阼階上畢尸乃作三獻之爵卒爵後賓獻侑致爵于主人及受尸酢於是三獻禮成而神惠均於堂上及房中矣儐尸無室中之事故致爵于獻尸侑時行之也賓三獻畢二人舉觶于尸侑爲旅酬始衆賓及兄弟飲于堂上私人飲于堂下已均神惠於庭矣而賓長加獻于尸後賓一人舉爵于尸更行旅酬者儐尸之禮盛威儀多也少牢禮正祭賓三獻尸卽卒爵酢賓不止爵者祭畢將儐尸故也○賓獻尸尸暫止爵

席于戶內 爲主人鋪之西面席自房來 疏 正義曰敖氏云席亦南上未受爵而設席變于大夫　注云爲主人鋪之者以主婦將致爵於主人也知西面者戶內西面是主人之位也禮經釋例云凡致爵皆在賓三獻之閒特牲禮主婦致爵于主人及自酢共二爵主人致爵于主婦及自酢于主人共

三爵是為七爵皆行于賓三獻之閒合尸作止爵及酢賓獻祝獻佐食又四爵為十一爵也此士禮也有司徹不儐尸之禮主婦致爵于主人及自醋共二爵賓致爵于主人主婦及自醋于主人共三爵是為五爵皆行于賓三獻之閒合尸作止爵及酢賓獻祝獻上下兩佐食又五爵為十爵方之特牲少主人致爵于主婦及自酢二爵多獻下佐食一爵此下大夫之禮也是致爵皆在賓三獻之閒也士虞不致爵者不備禮也有司徹儐尸主婦及賓皆于獻尸侑後致爵于主人故少牢正祭賓三獻不致爵也釋例又云案少牢禮賓長洗爵獻于尸節賈疏云特牲賓長獻爵止待夫婦致爵此大夫禮或有儐尸者故不致爵爵不止也若然有司徹尸作止爵三獻致爵于主人主人不酢又不致爵于主婦下大夫不儐尸賓獻尸止爵主婦致爵于主人酢主婦主人不改爵于主婦特牲主人與主婦交相致爵參差不同者此以尊卑為差等之數故有異也上大夫得儐尸故不致爵辟人君下大夫不儐尸故增酢主婦而已士卑不嫌與君同故致爵具也此疏言致爵之禮異同甚詳然下大夫賓亦致爵于主婦不止增酢主婦也祭必致爵于主人者所以致敬於主祭者也釋例又云加爵亦致爵詳後長兄弟洗觚為加爵下

主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵主婦拜拜於北面也今文曰主婦洗酌爵【疏】正義曰敖氏云酒乃己物不可以獻為名故謂之致爵高氏愈云未獻賓而主人主婦親相致爵者蓋夫婦和而後家道成主人主婦親相致爵則皇尸其樂之矣　注云主婦拜拜於北面也者以上亞獻尸西面拜故知此北面拜也云今文曰主婦洗酌爵者洗者洗爵也今文二字誤倒故從古文

宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩初贊亞獻也主婦薦兩豆籩東面也【疏】正義曰宗婦贊豆兼贊籩經但云贊豆者籩亦可名豆也既授兩豆復取兩籩于房授之豆籩皆宗婦贊主婦受以設也　注云初贊亞獻也者上亞獻時宗婦執兩籩戶外坐此亦如之故云如初也云主婦薦兩豆籩東面也者褚氏云凡設豆籩等必向席設主人席西向故注云東面設無南面設之理敖說非也

俎入設佐食設之【疏】正義曰俎入設謂入設於室也云佐食設之者約有司徹下大夫不儐尸者主婦致爵主人時佐食設俎知之也

主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒絕肺祭之者以離肺長也少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然挩拭也挩手者為絕肺染汙也刌肺不挩手古文挩皆作說【疏】正義曰敖氏云此贊祭薦蓋以籩祭授之祭離肺之儀鄉飲酒禮備之矣吳氏廷華云肺言取則不授也今案肺惟主人自取之故取肺云興加于俎亦云興也　注云絕肺祭之者以離肺長也者禮經釋例云離者午割之離而不殊留中央少許相連祭時以右手絕而祭之其餘在左手者則嚌之也是離肺離而未絕中央相連故長也云少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然者案鄭注少儀云提猶絕也刲離之不絕中央少許者使易絕以祭耳是引以證離肺離而未絕也彼少儀但言牛羊未言豕故注云豕亦然云挩拭也挩手者為絕肺染汙也刌肺不挩手者李氏如圭云刌肺刌切之直取以祭離肺四面離割之不絕其中央少許祭時絕之以祭下記主人以下俎皆離肺無刌肺是刌肺不須絕故不挩手也云古文挩皆作說詳鄉飲酒禮

肝從左執爵取肝擩于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎燔亦如之興席末坐卒爵拜於席末坐卒爵敬也一酌而備再從而文之亦均【疏】正義曰坐振祭李氏如圭云重出坐字疑敖氏云衍吳氏澄云上文云坐挩手至此尚未興不當復言坐褚氏云少牢賓尸亦賓羞燔亦曰坐振祭豈兩處皆衍乎少儀曰有折俎者取祭不坐燔亦如之凡從獻之肝燔必興而取坐而祭經言坐祭正見其興而取也盛氏云凡振祭皆坐特於此見之耳敖云衍非　注云於席末坐卒爵敬也者上尸祝卒爵亦於席上此於席末故云敬也官氏獻瑤云鄉飲射禮啐酒于席末卒爵于階上此飲於室中故啐酒於席上而卒爵於席末所以別於尸祝云一酌而備再從而文之亦均者上初獻尸肝從亞獻尸燔從今致爵主人肝燔俱有是一酌而備再從也惠氏棟云文之亦均者謂先肝次燔亦與尸均也

主婦荅拜受爵酌醋左執爵拜主人荅拜坐祭立飲卒爵拜主人荅拜【疏】正義曰李氏如圭云主婦醋不更爵殺也敖氏云主婦自酢者主人辟尸不敢酢主婦吳氏廷華云以下皆自酢辟尸也祭統夫婦酢必易爵此文不具今案吳說是也祭統但言酢必易爵明夫婦之別不云婦酢不更爵是其禮不專為男子言也鄭因此經無更爵之文遂生異解此注及下注似俱未確敖氏又據內則凡女拜尚右手決經左字為誤郝氏敬云主婦左執爵拜不奠爵婦人立拜也盛氏云左執爵而拜者肅拜也敖以為誤非○主婦致爵於主人因自酢

主婦出反于房主人降洗酌致爵于主婦席於房中南面主婦拜受爵主人西面荅拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主人更爵酌醋卒爵降實爵于篚入復位主人更爵自酢男子不承婦人爵也祭統曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別古文更為受【疏】正義曰主婦出者謂出室至堂由堂而入房也于房言反者房是婦人常處也凡婦人入廟位在房故此致爵主婦亦席于房中不于室也主人降洗酌者謂降而洗爵升而酌酒也敖氏云不言升酌文省耳主人於主婦亦謂之致爵者夫妻一體也主婦席南面變於大夫不賓尸之禮也豆亦兩豆兩籩俎牲俎也從獻肝燔也又云主人酢亦在房中西面其他儀皆與主婦自醋者略同以有成禮故略而不見之卒爵則坐惟此與主婦異耳位室中位李氏如圭云更爵更房內之爵也庭篚惟有二爵其一獻尸爵止其一主人致爵于主婦少牢下篇云賓致爵于主婦之俎亦佐食設之今案主人取下篚之爵致于主婦主婦飲訖奠于內篚主人別取內篚之爵自酢飲訖降奠于下篚是為更易其爵也　注云主人更爵自酢男子不承婦人爵也者鄭意以上主婦自酢不更爵此更爵故云然其實主婦自酢亦易爵說詳上引祭統者證酢必易爵之義云古文更為受詳燕禮○主人致爵於主婦更爵自酢

三獻作止爵賓也謂三獻者以事命之作起也舊說云賓入戶北面曰皇尸請舉爵【疏】正義曰蔡氏德晉云三獻指賓而言也初賓三獻尸爵止及主人主婦致爵畢乃請尸飲所止之爵

尸卒爵酢【疏】正義曰張氏爾岐云其酢當亦祝酌尸拜送盛氏云尸酢賓如其酢主人與主婦禮郝氏云賓自酢非○賓作爵尸酢賓

酌獻祝及佐食【疏】正義曰楊氏復云案上文賓三獻尸止爵不舉故未得獻祝與佐食待主人主婦致爵與酢神惠已均賓乃作止爵尸卒爵酢賓賓遂獻祝及佐食事之序也○賓獻祝及佐食

洗爵酌致于主人主婦燔從皆如初更爵酢于主人卒復位洗乃致爵為異事新之燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致爵也凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之賓更爵自酢亦不承婦人爵今文曰洗致古文更為受【疏】正義曰賓致爵主人主婦乃惟酢主人者禮主於尊者猶主人偏獻衆賓而惟酢於賓長也官氏獻瑤云少牢儐尸賓酌致主人而不致主婦不儐尸則賓代主人

致爵于主婦此則主人主婦交致爵而賓酌致主人仍酌主婦皆禮之互變也主人不先獻賓而賓先酌主人何也立賓所以事尸方欲行室中之惠則賓之致爵亦所以承尸意也夫而後室中之禮成而庭中之禮起矣盛氏云賓自酢訖亦以爵奠于篚乃復位郝氏云復位復堂下東面之位　注云洗乃致爵爲異事新之者此決上獻祝及佐食皆不洗也楊氏復云上文主人主婦獻皆至祝佐食而止今賓獻祝佐食畢又致爵于主人主婦故洗爵酌致爲異事新之也云燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致爵也者案主婦亞獻尸燔從主人主婦致爵肝燔俱有賈疏云雖云如初則無肝從故經釋云燔從皆如初是也云凡獻佐食皆無從者賈疏云謂主人主婦及賓長獻佐食皆無從故云凡鄭言此者以經燔從皆如初在獻佐食下嫌獻佐食亦有燔從故辨之云其薦俎獻兄弟以齒設之者李氏如圭云下記佐食旅旅齒于兄弟故其薦俎亦然云賓更爵自酢亦不承婦人爵者上主人致爵于主婦更爵自酢彼注以爲不承婦人爵此亦然也云今文曰洗致者胡氏承珙云案有司徹云賓獻祝及二佐食洗致爵于主人彼既有爵字雖無酌字不言可知也今文於此但言洗致并無爵字文不備故鄭從古文○經文燔從皆如初敖氏云皆皆尸卒爵以下也自尸卒爵以至及佐食如主人酢獻之禮也致于主人者如主婦致爵之禮也致于主婦者如主人致爵之禮也燔從者如亞獻祝及致于主人主婦之禮也言此則是其從獻之物僅有此耳亦見其殺於初者也盛氏云案燔從謂獻祝及致爵于主人主婦也祝之從獻無籩主人主婦之從獻無肝皆異於初者故特見之今案敖氏盛氏說雖異於注而分析較細故錄附焉○賓致爵主人主婦更爵自酢

右賓三獻

主人降阼階西面拜賓如初洗拜賓而洗爵爲將獻之如初視濯時主人再拜賓答拜三拜衆賓衆賓答再拜者【疏】正義曰張氏爾岐云此下獻賓獻衆賓獻長兄弟獻衆兄弟獻內兄弟凡六節以三獻尸訖事神禮成順神意以達惠六節共爲一科其設尊兩階先以酬賓又所以爲旅酬發端也○禮經釋例云三獻爵止神惠均於室也主人獻賓于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上獻長兄弟衆兄弟皆于阼階上獻內兄弟于房中此因室中而兼及堂上房中也敖氏云初謂三拜衆賓衆賓皆答一拜也秦氏蕙田云敖與注答再拜之文不同案鄭據本篇陳鼎拜賓時文敖據有司徹文彼大夫禮與士禮自有異仍當依鄭今案秦說是也**賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人在右荅拜**就賓拜者此禮不主於尊也賓卑則不專階主人在右統於其位今文無洗【疏】正義曰蔡氏德晉云西階上獻賓主人就賓也主人在右北面以東爲右也　注云就賓拜者此禮不主於尊也者謂鄉飲酒鄉射以賓爲尊獻酢皆賓于西階上拜主人于阼階上拜鄉飲酒獻介及介酢皆介於西階上拜主人于介右拜此就賓拜與鄉飲酒獻介同是不主於尊賓也云賓卑則不專階者鄭意以賓爲有司故謂賓爲卑也云主人在右統於其位者主人位在東階在賓右卽在賓東故云統於其位也盛氏云案是禮主於祭不主於賓至獻賓而禮已殺矣故賓主同階注云賓卑非禮經釋例云凡賓主人禮盛者專階不盛者不專階特牲禮主人獻賓受爵送爵卒爵及酌酢賓皆于西階上拜主人于賓右拜祭畢飲酒殺於飲酒正禮故不專階也與盛說同義似長云今文無洗者胡氏承珙云案鄭從古文有洗者亦以其文備**薦脯醢設折俎**凡節解者皆曰折俎不言其體略云折俎非貴體也上賓骼衆賓儀公有司設之【疏】正義曰薦脯醢謂薦籩豆也脯籩實醢豆實　注云凡節解者皆曰折俎者以各篇言折俎者多故總釋之節解謂如肩臂臑肫胳之類逐節解之卽所謂體解也云不言其體略云折俎非貴體也者貴體謂如脊脅之類經每言之此不言故知非貴體也云上賓骼衆賓儀者李氏如圭云少牢下篇曰司士設賓俎羊骼衆賓其脅體儀也儀者儀度可用者用之云公有司設之者下記云公有司門西是也**賓左執爵祭豆奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒卒爵拜主人荅拜受爵酌酢奠爵拜賓荅拜**主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意【疏】正義曰注謂賓不敢敵主人主人達其意者亦是以賓爲卑之意說詳有司徹**主人坐祭卒爵拜賓荅拜揖執祭以降西面奠于其位位如初薦俎從設**位如初復其位東面少牢饋食禮宰夫執薦以從設於祭東司士執俎以從設於薦東是則皆公有司爲之與【疏】正義曰李氏如圭云祭脯肺敖氏云執祭脯也似李爲長盛氏云祭謂脯及肺之置於地者必執以降敬也且示其將復位於下然而主人之羣吏遂執其薦俎以從之也必復位於下者辟後之受獻者也　注云位如初復其位東面者以上云西面奠于其位復云位如初故知復其位東面也引少牢禮者證薦俎從設之處

衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯主人備荅拜焉降實爵于篚衆賓立飲賤不備禮鄉飲酒記曰立卒爵者不拜既爵備盡盡人之答拜【疏】正義曰李氏如圭云坊記曰尸飲三衆賓飲一示民有上下也因其酒肉聚其宗族以教民睦也蔡氏德晉云升西階也辯謂皆有薦俎也盛氏云案其位在西階下賓南薦俎不先設于西階上而卽設于其位殺於賓也降實爵于篚亦謂主人也然則衆賓每一人飲訖輒以爵授主人矣不言者文不具也鄉飲禮云坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位又案注盡人之答拜之字當在答拜之下今案此注云備盡盡下尸備答拜焉注云備猶盡也說文葡具也備慎也从人葡聲今則葡具字通用備備答拜謂一一具答拜之鄭以盡義較顯故解爲盡盡人之答拜盧氏文弨疑之爲衍文盛氏謂之字在答拜下是也○獻賓及衆賓**尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之**爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之就其位尊之兩壺皆酒優之先尊東方示惠由近禮運曰澄酒在下【疏】正義曰阼階之東爲東方西階之西爲西方經互言之東西方各兩壺則庭中凡四壺也此尊亦北面酌加勺于尊上而枋向南便執也　注云爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之就其位尊之者李氏如圭云旅酬禮褻不敢與神靈共尊故就賓及兄弟之位尊之不用玄酒澄酒在下人君禮也案司尊彝四時之祭皆有罍諸臣之所酢少牢禮上下大夫堂下皆無尊辟人君士卑不嫌與人君同王氏士讓云案祭尸崇不與于旅酬則酬時不得用尸尊故賓兄弟有堂下尊內賓宗婦有房中尊也若有司徹儐尸尸亦與旅酬則酬時得用尸尊矣云兩壺皆酒優之者玉藻唯饗野人皆酒彼注云飲賤者不備禮與此注異者此祭末行酬所以合歡故以優之爲義優之者謂兩壺皆酒可以盡醉且以別於堂上尊也云先尊東方示惠由近者東方爲主人位見行神惠由近始也禮運澄酒在下據鄭志答趙商田瓊問澄爲沈齊酒爲三酒引之者證堂下設尊之事也**主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左**先酌西方者尊賓之義【疏】正義曰盛氏云禮成于酬故以是終獻賓之禮且爲旅酬發端也賓在左如其在階上之位也吳氏

紱云鄉飲酬賓在階上此在階下者以賓位本在下也飲射主於燕賓則賓在堂上祭禮主於事尸則賓在堂下　注云先酌西方固爲尊賓且酬賓酌西方之尊酬主人酌東方之尊亦爲近其位便也**主人奠觶拜賓荅拜主人坐祭卒觶拜賓荅拜主人洗觶賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜**西面者鄉賓位立於西階之前賓所荅拜之東北【疏】正義曰此主人酌而自飲以導賓飲也注云西面者鄉賓位者賓位東面故知此西面鄉之也云立於西階之前賓所荅拜之東北者賓北面拜而主人西面故知立於賓所荅拜之東北也**主人奠觶于薦北**奠酬於薦左非爲其不舉行神惠不可同於飲酒【疏】正義曰敖氏云不授而奠酬之正禮經釋例云凡酬酒先自飲復酌奠而不授薦北薦左也吳氏疑義云此暫奠以待賓之取下奠于薦南則正奠也鄉飲酒酬爵不舉主人初奠于薦西右也賓取之乃奠于薦東左也此酬爵當舉主人初奠于薦北左也賓取之奠于薦南右也則兩經之例一耳注曰不同疏曰相變則竟不知下有薦南之奠矣案鄉飲記云凡奠者于左將舉于右此奠觶于薦左有似於不舉故鄭辨之云奠酬酒於薦左非爲其不舉以方行神惠與飲酒禮異也官氏獻瑤云凡鄉飲射燕無舉奠酬者祭則有之蓋鄉飲射燕皆正賓也不可以盡人之歡祭則尸爲主賓非正也不可不廣神之惠其說是也**賓坐取觶還東面拜主人荅拜賓奠觶于薦南揖復位**還東面就其位薦西奠觶薦南明將舉【疏】正義曰戴校集釋云東面下各本衍拜字考上經賓北面拜主人奠觶于薦北下云主人荅拜答賓北面之拜也賓坐取觶還東面下乃云賓奠觶于薦南賓方執觶在手不得拜明矣汪氏中儀禮校本刪拜字謂無賓兩拜主人止答一拜之理今案敖氏姜氏蔡氏皆以奠觶於薦北下爲文蓋亦疑經賓兩拜主人正答一拜而不知還東面下之拜爲衍字也禮經釋例經義述聞皆同戴說揖復位郝氏敬云揖揖主人復位復東向之初位敖氏云復位主人復阼階下西面位也秦氏蕙田以敖爲是　注云還東面就其位薦西者以賓位本在薦西東面取觶時西面今還東面故知就其薦西之位也云奠觶薦南明將舉者謂下旅酬時賓取以酬長兄弟是將舉也薦南薦右也○設尊酬賓以啓旅酬

主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬先成賓禮此主人之義亦有薦脀設於位私人爲之與【疏】正義曰獻于阼階上則酌于堂上尊也云如賓儀則自洗至薦俎從設皆如賓可知張氏爾岐云注疏皆不言酢既云如賓儀當亦主人自酢是也　注云酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬者如鄉飲酒禮主人獻賓賓酢主人主人酬賓乃獻介是也云亦有薦脀設於位者賈疏云長兄弟初受獻于阼階上時亦薦脯醢設折俎于阼階上祭訖乃執以降設于下位皆當如賓儀言亦者亦賓云私人爲之與者私人卽私臣李氏如圭云下記公有司獻次衆賓私臣獻次衆兄弟賓薦俎蓋公有司設之兄弟薦俎私臣設之**洗獻衆兄弟如衆賓儀**獻卑而必爲之洗者顯神惠此言如衆賓儀則如獻衆賓洗明矣【疏】正義曰郝氏敬云如衆賓儀拜受坐祭立飲薦俎設于其位偏同也佐食在衆兄弟中薦俎亦設於此時　注云獻卑而必爲之洗者顯神惠者衆兄弟分卑獻必爲之洗者以行神惠爲重也云此言如衆賓儀則知獻衆賓洗明矣者上獻衆賓雖不言洗但此獻衆兄弟洗二者儀同則獻衆賓亦洗可知不言者文略耳○獻長兄弟及衆兄弟

洗獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀內兄弟內賓宗婦也如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位而立內賓其位在房中之尊北不殊其長略婦人也有司徹曰主人洗獻內賓于房中南面拜受爵【疏】正義曰注云內兄弟內賓宗婦也者賈疏云此總云內兄弟下記云內賓宗婦案彼注云內賓姑姊妹宗婦族人之婦若然兄弟者服名故號婦人爲兄弟是也云如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位而立者或曰立當爲偏之譌謂設薦俎于其位而偏也今案此經云如獻衆兄弟之儀上獻衆兄弟云如衆賓儀據前獻衆賓云拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯或說似是章氏平云立爲己之誤則以立己形似故也云內賓其位在房中之尊北者下記云尊兩壺于房中西墉下南上是房中有尊也又云內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上是其位在尊北也云不殊其長略婦人也者賈疏云決上文獻賓于西階上獻兄弟于阼階上皆殊其長此不殊故云略之引有司徹者欲見此內賓受獻時亦南面拜受爵蔡氏云云南面統於堂也褚氏云獻內兄弟之先後經無明文觀下注云內賓之長亦南面荅拜知先獻內賓而酢者惟長一人矣主人酢畢出房主婦乃洗爵酬內賓之長爲房中旅酬始獻必主人統於主祭也酬必主婦以洽歡心男女之倫不可瀆也**主人西面荅拜更爵酢卒爵降實爵于篚入復位**爵辯乃自酢以初不殊其長也內賓之長亦南面荅拜【疏】正義曰盛氏云更爵亦于下篚必更之者男女不相襲也江氏筠云案男子多不承婦人爵婦人則有襲用男子爵者上文尸酢主婦鄭注云不易爵又致爵主人經云主婦答拜受爵酌醋又三獻酌致于主人主婦皆是也然此獻內兄弟承獻衆兄弟自酢之後而必爲之洗則宜爲之更爵明矣今案上云洗獻于房中則更爵自明故經於獻不言更爵於酢言更爵也至男女不相襲爵禮之大例經或不言更爵者文偶不具耳江說徇注末的方氏苞云入復位復室中西面之位也以是見主婦長賓有事于室中主人皆不離其位至旅酬則室中侍尸者惟主人故尸將謖然後主人出　注云爵辯乃自酢以初不殊其長也者初謂獻時鄭知必爵辯乃酢者以內兄弟多主人惟爲酢一爵也云內賓之長亦南面答拜者上注引有司徹云南面拜受此亦南面答拜亦者亦上注也○獻內兄弟

右獻賓與兄弟

長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從大夫士三獻而禮成多之爲加也不及佐食無從殺也致致於主人主婦【疏】正義曰張氏爾岐云此三獻之外復爲加爵云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長獻十一爵此長兄弟加獻唯六爵洗觚獻尸一也尸酢長兄弟二也獻祝三也致爵主人四也致爵主婦五也受主人酢六也本賈疏禮經釋例云凡士祭正獻後加爵三下大夫祭正獻後加爵一賓尸則正獻後加爵一特牲長兄弟洗觚爲加爵一也衆賓長爲加爵二也又旅酬無算爵畢利洗散獻于尸利佐食也獻卽加爵此佐食加爵三也是士祭正獻後加爵三也有司徹不賓尸之禮主人獻私人畢賓長獻于尸此賓長加爵一也又無算爵畢利洗爵獻于尸此佐食加爵二也是下大夫祭正獻後加爵二也有司徹賓尸之禮兄弟後生舉觶畢賓長獻于尸此賓長加爵于尸是賓尸正獻後加爵一也陳氏祥道云士禮主人主婦賓三獻又爵三長兄弟賓長利獻之也下大夫主人主婦賓三獻又爵二賓長與利獻之也上大夫特主人主婦賓三獻而已蓋士與下大夫無儐尸故有加爵上大夫有儐尸故無加爵天子諸侯有繹祭又有加爵禮所以隆于尊者也考陳氏所謂上大夫無加爵者指少牢上篇正祭而言若儐尸三獻後賓長

亦加爵也又有司徹儐尸賓長加爵後賓一人舉爵于尸如初亦遂之於下此爵蓋爲旅酬發端加舉觶之禮非加爵也釋例又云凡致爵皆在賓三獻之閒加爵亦致若儐尸則于堂上獻尸侑時行之特牲長兄弟洗觚爲加爵如初儀洗致如初注致致爵于主人主婦又致醋注致謂致爵于主人主婦是加爵亦致也又有司徹舉觶後賓長獻于尸如初無湆爵不止注如初如其獻侑酢致主人受尸酢也則儐尸加爵亦致也今案上云如初儀謂長兄弟加爵獻尸拜受拜送諸儀如賓三獻也下云如初謂洗爵酌致于主人主婦如賓三獻也洗觚不及佐食無從是別言其異於初者無從謂無從獻之肝燔也注云大夫士三獻而禮成多之爲加也者賈疏云飲酒禮鄉大夫三獻士唯一獻而已祭禮士與大夫同三獻者攝盛是以多之爲加也高氏愈云主人及賓已獻尸而長兄弟及衆賓長未嘗致爵以是爲恝故復爲加爵以厭飫之然必長兄弟先爲加爵而後及衆賓者猶主人初獻而賓爲三獻之意官氏獻瑤云加爵之義有二一比於侑食勸飽之意一使長兄弟衆賓長得以伸其敬也及祝不及佐食者佐食與旅而祝不與旅非但禮殺而已加爵而後致爵亦以伸敬於主祭也加爵用觚則於正獻也致爵于主婦既乃更一觚以自酢故篚實二觚焉酢訖降奠于篚○賈疏云天子大祫十有二獻四時與禘唯有九獻上公亦九獻侯伯七獻子男五獻吳氏疑義云周禮司尊彝注以禘小於祫而重於時祭此并以禘與四時祭同則更謬矣以理論之天子凡祭皆應十二獻也

右長兄弟爲加爵

衆賓長爲加爵如初爵止尸爵止者欲神惠之均於在庭疏正義曰張氏爾岐云此衆賓長非二獻之賓在庭衆賓中之長者也云如初亦如賓長二獻但尸受爵祭啐之後即止而不飲待旅酬西階一觶畢加爵者乃請尸舉爵盛氏世佐云此加爵不言其器蒙長兄弟之文也獻用爵加爵用觚旅酬用觶禮之差也敖氏云此加爵當用觶非○賈疏云庭賓及兄弟雖得一獻未得旅酬故停之使庭行旅酬是欲神惠之均於在庭也官氏獻瑤云少牢大夫賓尸尸作三獻之爵遂繼之以旅酬是尸自行其惠於廟中也士不賓尸則尸不出堂而行旅酬之禮矣故於加爵而爵止以示致惠之意禮經釋例云特牲賓三獻爵止注云欲神惠之均于室中考此三獻節內共十一爵是神惠均于室也又長兄弟加爵畢衆賓長爲加爵如初爵止注云欲神惠之均于在庭考此爵至旅酬時賓酬衆兄弟旅西階前一觶畢經云爲加爵者作止爵畢長兄弟酬賓始旅阼階前一觶是神惠均于庭也有司徹不儐尸之禮賓長獻于尸爵不止者下大夫與士異也少牢正祭賓三獻尸即卒爵酢賓不止爵者祭畢將儐尸故也

右衆賓長加爵

嗣舉奠盥入北面再拜稽首嗣主人將爲後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將傳重累之也大夫之嗣子不舉奠辟諸侯疏正義曰自此至出復位言主人嗣子飲奠獻尸之事○孔氏穎達云奠者初尸未入之前祝酌奠于鉶南尸入祭奠不飲至此乃嗣子舉之今案盥入盥手乃入室也北面辟主人西面之位也再拜稽首重神貺也廟中再拜稽首者唯主人耳嗣繼體故亦如之張氏爾岐云舉奠者舉前陰厭時祝所奠于鉶南之爵而飲之舉奠本言其事下文遂以目其人謂嗣爲舉奠　注云嗣主人將爲後者案鄭注文王世子云上嗣君之適長子與此注似異者適長正也無則庶子及同宗爲後者皆可稱嗣此注云將爲後者兼無適長者言也云舉猶飲也者賈疏云非謂訓舉爲飲直是嗣子舉而飲之耳是也云使嗣子飲奠者將傳重累之也者官氏獻瑤云以傳宗廟之重言之曰受重以承祖宗之貺言之曰舉奠祭祀之陳饌以奠而成嗣舉奠則雖在子弟之列而已付以他日祭祀之事矣其舉奠必在加爵之後何也加爵則室中之禮將畢矣若待旅酬而後舉無以行敬也吳氏疑義云嗣子爲宗祧之寄父在雖不主祀亦當自致其誠敬於先人然既不可上同於主人又不可等之於主婦及賓長故獻終使之約略於主人獻酢之節而行之而仍不干主人之正禮此禮義之至精者今案官氏吳氏之說足以發明注意云大夫之嗣子不舉奠辟諸侯者賈疏云士卑不嫌得與人君同案文王世子云其登餕獻受爵則以上嗣鄭注以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠也獻謂舉奠洗爵酌入也餕謂宗人遣舉奠盥祝命之餕也大夫之嗣無此禮辟君也孔疏云案少牢饋食無嗣子舉奠大夫尊於士而不舉奠故知辟正君也官氏獻瑤云天子諸侯繼世爲君所以有上嗣受爵之禮而卿大夫不行舉奠者不世爵也士之子爲士故得行舉奠禮今案官氏此義甚精似勝注說吳氏謂大夫之子亦當舉奠非矣

尸執奠進受復位祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備荅拜焉食肝受尊者賜不敢餘也備猶盡也每拜荅之以尊者與卑者爲禮略其文耳古文備爲復疏正義曰此節即文王世子所謂受爵也進受祭啐者嗣也尸親執奠舉肝授之亦猶親舉角執黍以授主人也此及下節凡四言舉奠皆謂嗣高氏愈云名嗣爲舉奠猶名賓爲三獻是也肝即主人酳尸所從獻尸取之加于菹豆者下記云嗣舉奠佐食設豆鹽注云肝宜鹽也則食肝時有鹽矣　注云食肝受尊者賜不敢餘也者賈疏云食之當盡以其食若不盡直云嚌之而已此經云食肝明不敢餘是也云備猶盡也每拜荅之以尊者與卑者爲禮略其文耳者備盡義見前備荅拜吳氏廷華云凡三荅拜謂上兩再拜稽首及卒觶拜荅之凡三也不於每拜言荅而於末總言之是略其文也劉氏台拱謂此與上主人備荅拜焉文法同似不必如注義今案此與上文同而義異上主人備荅拜焉謂每人荅拜之此尸備荅拜焉謂每拜荅拜之故注云然劉氏疑注非也云古文備爲復者案復與備義異古文蓋字誤故鄭不從

舉奠洗酌入尸拜受舉奠荅拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位啐之者荅其欲酢己也奠之者復神之奠觶嗣齒於子姓凡非主人升降自西階疏正義曰此節即文王世子所謂獻也洗酌入謂洗觶酌以入室獻尸也出復位謂出室復阼階下之位也　注云啐之者荅其欲酢己也者吳氏疑義謂注說不可解文王世子明謂之獻不可謂酢且欲字亦無謂今案吳說誠然高氏愈謂啐酒以享其意是也云奠之者復神之奠觶者謂嗣所舉者本陰厭時奠以饗神之觶今尸仍奠之是復神之奠觶也李氏如圭云尸復神之奠觶故惟啐之與授祭時同云嗣齒於子姓者嗣亦祭者之子姓故其位宜與子姓並列郝氏謂在堂下東主人之後官氏謂在阼階下長兄弟之上其說一也云凡非主人升降自西階者經於嗣子舉奠不云升降自何階故注特明之嫌與主人同由阼階也

右嗣舉奠獻尸

兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀弟子後生也疏正義曰自此至爵皆無算言旅酬無算爵之事而祭畢旅齒設羞及作止爵之禮並行於其閒張氏爾岐云前

主人酬賓已舉西階一觶此弟子復舉東階一觶皆爲旅酬啓端因於此時告祭設羞先旅西階一觶加爵者卽作止爵之旅東階一觶又之並旅東西二觶而神惠均於在庭矣凡六節○禮經釋例云案特牲旅酬用主人酬賓之觶發端無算爵用賓弟子兄弟弟子二人所舉之觶發端有司徹旅酬用二人舉觶于尸侑之尸觶發端無算爵用主人酬賓之觶發端是特牲之旅酬如有司徹之無算爵亦士禮殺于大夫之義也又云漢儒推士禮而致于天子故鄭注中庸旅酬下爲上引特牲以證之不引有司徹也盛氏云獻時弟子不獲與故使之行舉觶之禮舉觶必先自飲亦所以均神惠也中庸旅酬下爲上所以逮賤謂此今案此兄弟弟子一人舉觶爲旅酬始下賓弟子兄弟弟子二人舉觶爲無算爵始旅酬時賓弟子不舉觶者以有主人酬賓奠于薦南之觶也江氏永云旅酬有兩節前是正旅酬後是無算爵旅酬時賓有主人之酬觶則賓酬長兄弟不必賓弟子舉觶至長兄弟酬賓則必兄弟之弟子先舉觶而後兄弟以所奠之觶酬賓旅酬既畢將行無算爵則賓之弟子及兄弟弟子同時各舉觶于其長然後賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨故解中庸旅酬下爲上必兼無算爵而義始備此朱元以來解下爲上之舊說也禮經釋例則云凡旅酬皆以尊酬卑謂之下爲上說詳鄉射禮某酬某子下○舉觶於長兄弟如主人酬賓儀者敖氏云是亦在長兄弟之右也此有代主人酬長兄弟之意故位與主人同主人酬賓奠觶于薦北此則當奠于薦南而長兄弟取觶還西面奠于薦北也方氏苞云兄弟非賓故主人不酬使弟子舉觶而用酬賓之儀禮經釋例云凡酬酒先自飲復酌奠而不授舉觶亦如之是舉觶亦奠而不授也後放此　注云弟子後生也者弟子謂兄弟之弟若子之卑幼者有司徹云兄弟之後生者舉觶于其長彼後生與此弟子一也故鄭以後生解之○兄弟弟子舉觶

宗人告祭脀

脀俎也所告者衆賓衆兄弟內賓也獻時設薦俎於其位至此禮又殺告之祭使成禮也其祭皆離肺不言祭豆可知　疏　正義曰祭脀必使宗人告者以其爲庭長也告於兄弟弟子舉觶之後者以其將旅酬且以爲羞之節也　注云脀俎也者鄭注燕禮大射云脀俎實注燕禮記云脀折俎也少牢俎載畢云卒脀然則以牲體實于俎謂之脀因謂俎爲脀耳說文脀騃也義與鄭異段氏玉裁云案禮經戴記以此字爲薦脀字蓋假脀爲烝也烝進也而廣韻乃分別脉爲熟脀爲凝貌集韻亦分別異體皆非是云所告者衆賓衆兄弟內賓也者賈疏云知無長賓者以其初得獻時卽祭肺又長兄弟如賓儀則亦獻時祭可知故知所告衆賓衆兄弟內賓也敖氏云公有司私臣亦存焉據記言衆賓以至私臣皆脀膚一離肺一則衆賓以下凡有俎而未祭者皆告之矣云獻時設薦俎於其位至此禮又殺告之祭使成禮也者對上獻賓獻長兄弟等獻于階上設薦俎旣祭而後薦俎從設于其位今衆賓以下獻時卽設于其位是殺至此同時告祭又殺也云使成禮者前此設薦俎未祭若禮未成然故告使祭以成禮也必同時告者方氏苞云使衆賓等各于其獻時祭脀則日不暇給矣故總告之也云其祭皆離肺者以衆賓以下之俎但有離肺無刌肺也詳記云不言祭豆可知者以獻時設薦俎薦卽豆籩不言祭亦祭可知

乃羞

羞庶羞也下尸胾醢豆而已此所羞者自祝主人至於內賓無內羞　疏　正義曰羞爲飲酒而設官氏云禮無酬而不羞者燕禮先羞而後祭此則祭畢乃羞何也燕禮之祭者大夫而已脫屨升席故先羞以安之而後祭焉此則凡在庭中者皆祭又不獨薦而有俎故必先祭乃羞也　注云羞庶羞也者以其獻時已設薦則此所羞者非薦豆籩故知爲庶羞也王制曰庶羞不踰牲則當以豕肉爲之云下尸胾醢豆而已者前爲尸羞庶羞四豆注云膮炙胾醢此下于尸則但有胾醢而已無膮炙也云此所羞者自祝主人至於內賓者少牢下篇曰羞及私人辯則祝主人以至內賓之屬皆有羞可知云無內羞者以尸尊不見有內羞則以下皆無可知也敖氏以自尸而下至私臣同時設之姜氏兆錫吳氏廷華皆以爲當有內羞盛氏云案上經云佐食羞庶羞四豆則尸之庶羞不于是時乃設也下經云徹庶羞設于西序下則自尸而下皆無內羞又可見矣注說自不可易後儒好立異未見其確今案盛說是也少牢下篇大夫禮乃有內羞此士禮無內羞亦隆殺之等義也○告祭脀設庶羞

賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右

薦南奠觶　疏　正義曰此旅酬之始賓取觶就阼階前酬長兄弟也鄉飲鄉射先酬主人此酬長兄弟者以士祭旅酬主人及祝皆不與斯時尸在室中亦不與也長兄弟在右者郝氏云以兄弟亦有主人之誼賓當居西也褚氏云此時房中內賓長亦舉主婦所酬之觶以酬宗婦　注云薦南奠觶者謂賓所取以酬長兄弟者乃薦南之奠觶也薦南奠觶卽主人酬賓之觶

賓奠觶拜長兄弟荅拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面荅拜揖復位

其尊長兄弟尊也此受酬者拜亦北面　疏　正義曰復位賓酬畢復西階前東向之位　注云其尊長兄弟尊也者此東方之尊也賈疏云旅酬無算爵以飲者酌己尊酬人之時酌彼尊敖氏云阼階東之尊爲長兄弟而設之故曰其尊若彼自有之然西方之尊亦如之云此受酬者拜亦北面者以經長兄弟拜受觶不言面位故鄭明之言亦者亦賓北面也

長兄弟西階前北面衆賓長自左受旅如初

旅行也受行酬也初賓酬長兄弟　疏　正義曰此長兄弟舉賓酬觶就西階前酬衆賓之長也衆賓長自左受旅謂在長兄弟之左賓禮也　注云旅行也受行酬也者鄭於禮經多訓旅爲衆惟燕禮記請旅侍臣及此經受旅訓爲行以受旅不可云受衆故訓爲行而復申之曰受行酬也蓋旅有行義故以爲行酬之名左傳襄二十三年及旅而召公鉏杜注獻酬禮畢而通行爲旅是也云初賓酬長兄弟者謂如賓酬長兄弟時奠觶拜受旅者答拜也

長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面荅拜揖復位

疏　正義曰酌于其尊西方尊也堂下西尊本爲賓黨設故曰其尊復位復阼階下西向之位王氏士讓云上揖復位者賓酬長兄弟禮畢也此揖復位者長兄弟酬衆賓長禮畢也

衆賓及衆兄弟交錯以辯皆如初儀

交錯猶言東西　疏　正義曰此衆賓衆兄弟互相酬以至於徧也皆如初儀謂如上賓酬長兄弟長兄弟酬衆賓長之儀　注云交錯猶言東西者謂衆賓又以前觶自西之東酬衆兄弟衆兄弟又以前觶自東之西酬衆賓衆賓衆兄弟人數衆多皆以此東西互酬所謂交錯也楚茨詩曰獻酬交錯毛傳云東西爲交邪行爲錯楚茨又曰禮儀卒度笑語卒獲李氏如圭云古者於旅也語謂此時○旅西階一觶

爲加爵者作止爵如長兄弟之儀

於旅酬之間言作止爵明禮殺並作　疏　正義曰蔡氏德晉云爲加爵者衆賓長也衆賓長爲加爵時尸以未行旅酬奠而未飲今旣旅及衆賓衆兄弟尸可飲矣故爲加爵者作起其初止之爵請尸飲也如長兄弟之儀謂作止爵後受尸酢獻祝不及佐食洗致如初皆如長兄弟爲加爵之儀張氏爾岐云其受尸酢獻祝致爵主人主婦受主人酢皆同是也吳氏廷華乃疑長兄弟二字爲誤非矣前賓三獻作止爵待致爵訖此作止爵不待旅酬訖故注云禮殺並作也○作止爵

長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚

長兄弟酬賓亦坐取其奠觶此

不言交錯以辯賓之酬不言卒受者實觶于篚明其相報禮終於此其文省 疏 正義曰據注則鄭本經文似無以辯二字○此長兄弟取東階之觶酬賓以答賓之酬己也如賓酬兄弟之儀郝氏云長兄弟亦酬賓于西階前奠觶受觶拜答拜復位等儀同云以辯則賓亦就東階前酬衆兄弟而衆兄弟衆賓又互相酬也衆兄弟衆賓以次相酬至徧而止賓黨主黨人數有多寡酬未終受觶者不定爲賓爲兄弟故經但云卒受者實觶于篚也郝氏謂卒受有二觶盛氏謂卒受惟一觶郝氏合西階言則有二觶盛氏止就東階言則惟一觶其實一也篚在堂下實觶于篚不言降者省文也　注云長兄弟酬賓亦坐取其奠觶者觶奠于地須坐取之上經云賓坐取觶此經不言坐取故鄭明之亦者亦賓也其奠觶即上兄弟弟子舉觶于長兄弟之觶云此不言交錯以辯賓之酬不言卒受者實觶于篚明其相報禮終於此其文省者謂此長兄弟之酬亦交錯以辯賓之酬亦卒受者實觶于篚不言者文省耳李氏如圭謂互文以見之是也此酬賓以相報故其儀同云實觶于篚則禮終矣故於此言之也官氏云此時房中宗婦之長亦舉觶以酬內賓今案房中之酬經略而記詳之○旅阼階一觶以上正旅酬

賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉觶于其長奠觶拜長皆荅拜舉觶者祭卒觶拜長皆荅拜舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右奠觶進奠之于薦右非神惠也今文曰奠于薦右 疏 正義曰此賓弟子兄弟弟子舉觶于其長將爲無算爵亦如鄉飲鄉射二人舉觶也各酌于其尊者賓弟子酌西方之尊兄弟弟子酌東方之尊敖氏云中庭東西之中也西上者尊賓之弟子也是時長皆在東西面之位而拜之薦右賓之薦南兄弟之薦北也今案舉觶者祭卒觶拜亦先自飲也復酌奠觶于薦右亦奠而不授也　注云奠觶進奠之于薦右非神惠也者前主人酬賓奠觶于薦北注云奠酬于薦左非爲其不舉行神惠不可同于飲酒此奠于薦右故云非神惠也後人多疑其說褚氏云旅酬無算爵同酌下尊而注一以爲神惠一不爲神惠者蓋旅酬尸奠爵以待卽神惠也此賓主弟子各舉觶于其長于尸無與故不爲神惠而同生人禮也注不誤云今文曰奠于薦右者今文奠下無觶字義不顯故鄭從古文長皆執以興舉觶者皆復位荅拜長皆奠觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位復其位者東西面位弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面 疏 正義曰敖氏云執以興亦象受之其所薦右也揖揖之使復其位吳氏紱云此時內賓之少者宗婦之少者亦各舉觶于其長以爲無算爵始　注云復其位者東西面位者此及上節三言復位上復初位及皆復位荅拜復中庭北面之位也此皆復其位則賓弟子復西階前東面之位兄弟弟子復阼階前西面之位以事已畢也云弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟者方氏苞云使弟子觀禮于廟中耳濡目染以至於成人則禮儀之度和敬之德習與性成矣又云兄弟之子以同姓而來觀禮方氏苞云兄弟弟子以同姓而來觀禮宜也賓亦率其子弟而至何也不命之士有寢而無廟有薦而無祭無由習禮故使各率其子弟以觀祭祀賓客之儀又使爲人子孫者知必得廟祀而後可以盡追養之心而衆厲於德行道藝矣足與注義相發明云凡堂下拜亦皆北面者爲經云拜而不著面位者言之也上賓酬長兄弟北面荅拜注云此受酬者拜亦北面今此注言亦者亦前義也

爵皆無算算數也賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯己所欲亦交錯以辯無次第之數因今接會使之交恩定好優勸之 疏 正義曰此總結上文之辭也云皆者謂賓黨主黨二觶竝行皆無算也　注云唯己所欲亦交錯以辯無次第之數者方氏云長賓長兄弟各執其觶不相授受而奠于所欲致者之所所致者既卒觶其弟子爲之酌又執以奠于所欲致者之所而盡去彼此拜興之節兩觶竝行不依其人之次不計其爵之數故總之曰無算爵也今案方解所字義別而說特明暢云因今接會交恩定好優勸之者鄭以無算爵非行神惠故以交恩定好釋之也○官氏獻瑤云旅酬之見於經者莫盛於燕其舉旅凡四焉特牲少牢之舉二而已賓未舉旅而弟子先舉觶者禮之次第相因而至威儀多也鄉飲射之舉一而已故方舉觶而旅遂行焉禮殺也今案特牲少牢有司徹所言酬禮祭末飲酒之旅酬也鄉飲鄉射燕禮大射所言酬禮正飲酒之旅酬也必合而觀之而旅酬無算爵之節次義例乃明○東西二觶竝舉爲無算爵

右旅酬

利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利待尸禮將終宜一進酒嫌於加爵亦當三也不致爵禮又殺也 疏 正義曰利獻以散者利卑禮器云宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散是也酢尸酢利也及祝利獻祝也如初儀如長兄弟衆賓長加爵之儀也吳氏廷華云室中執事惟祝與利奠以祝始故獻以利終也　注云利佐食也言利以今進酒也者利卽佐食有二名者前進黍名佐食今進酒名利利之言養也云更言獻者以利待尸禮將終宜一進酒嫌於加爵亦當三也者士三獻禮成多之爲加則此亦加爵也而更言獻者以利在室待尸禮將終宜一獻酒且嫌加爵亦當三故不言加爵而言獻也加爵亦三者長兄弟加爵一衆賓長加爵二通利獻尸爲三合前主人主婦賓長三獻爲尸飲亦十祭事尸禮畢也云不致爵禮又殺也者賈疏云上長兄弟爲加爵不及佐食洗致如初無從注云不及佐食無從殺也此又不致故云又殺也

右佐食獻尸

主人出立于戶外西面事尸禮畢 疏 正義曰自此至設于西序下言尸出歸尸俎徹庶羞之事○校勘記云面唐石經亦作南張氏以意改爲面而李氏敖氏從之經義述聞云張改南爲面是也尸外西面者主人之位也故主人事尸禮畢事養者禮畢皆出立于戶外西面主人西面故祝東面告利成與主人相嚮也唐石經作南字之誤耳詩楚茨正義引此正作立于戶外西面又云特牲少牢皆西面謹案述聞之說是也詩孔疏亦作西面則張氏非臆改矣　注事尸禮畢詳上祝東面告利成利猶養也供養之禮成不言禮畢於尸閒之嫌 疏 正義曰禮經釋例云凡祭畢告利成士禮則祝主人立于戶外大夫禮則祝主人立于阼階上案特牲禮祭畢主人出立于戶外西南祝東面告利成西南當作西面又士虞禮祭畢祝出戶西面告利成注西面告主人也是士禮告利成祝主人立于戶外也少牢禮祭畢主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成有司徹不儐尸之禮祭畢主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成是大夫禮告利成祝主人立于階上也賈特牲疏云此戶外告利成少牢階上告利成以尊者稍遠于尸若天子諸侯禮畢于堂下告利成故詩楚茨云孝孫徂位工祝致告鄭云孝孫徂位堂下西面位也祝于是致孝孫之意告尸以利成鄭箋蓋以楚茨爲天子祭禮故賈引之證天子諸侯告利成在堂下也然則告利成之禮以于尸遠近

爲差也又云案少牢特牲士虞皆告主人以利成鄭箋詩云告尸者孔氏正義以爲天子之禮今案特牲告利成主人戶外西面祝東面士虞則主人東面祝西面反告也又特牲及有司徹不儐尸之禮皆于改饌爲陽厭後再告利成虞禮則改饌後不再告利成者亦喪祭略也少牢無陽厭故亦一告利成而已　注利猶養也詳士虞禮

尸謖祝前主人降

謖起也前猶導也少牢饋食禮曰祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門前尸之儀士虞禮備矣　疏　正義曰注云謖起也者詳士虞禮云前猶導也者士虞注前導也凡導引者必在前故祝前爲尸導也盛氏云注引少牢者見其同也彼詳此略故引以爲證賈疏謂官氏云士虞禮尸出主人不降者如尸入堂上初位也少牢儐尸主人送于廟門外者如其出迎之初位也此尸入主人立于階下其出也當亦降立階下云前尸之儀士虞禮備矣者案士虞禮記云尸謖祝前鄉尸還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸降階還及門如出戶注云凡前尸之禮儀在此故此注以爲備也注士虞禮下當有記字

祝反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門

俎所以載肵俎少牢饋食禮曰有司受歸之　疏　正義曰祝反送尸反也云及主人入則祝先可知復位各復室中之位徹尸俎徹以歸尸也官氏云必言俎出于廟門者嫌如少牢正祭佐食徹肵俎仍降設于阼階南也　注云俎所以載肵俎者謂經言尸俎即所載之肵俎也引少牢者是少牢下篇不儐尸之禮彼經云佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之證此徹尸俎亦有司受歸之也

徹庶羞設于西序下

爲將餕去之庶羞主爲尸非神饌也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也此徹庶羞置西序下者爲將以燕飲與然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房　疏　正義曰敖氏云徹者亦佐食也此先徹庶羞亦與大夫禮相變　注云爲將餕去之者以室中將餕故徹去之設于堂上西序下也云庶羞主爲尸非神饌也者以尸入三飯後乃設庶羞是主爲尸非神饌故餕不用也云尚書傳曰者是酒誥傳文引之者證祭畢有燕此徹置于西序下爲將燕也楚茨曰諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私毛傳云燕而盡其私恩鄭箋云祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也是燕私之事也云然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房者案經所言者係徹室中之庶羞鄭兼堂下房中之庶羞言者見燕時男子之庶羞皆陳于堂婦人之庶羞皆陳于房也或謂燕當在廟後之寢不當在堂案以燕爲在寢者係楚茨孔疏解樂具入奏之說其實毛鄭皆無是義不得執以難鄭也

右尸出歸尸俎徹庶羞

筵對席佐食分簋鉶

爲將餕分之也分簋者分敦黍於會爲有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳祭統曰餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘惠術也可以觀政矣　疏　正義曰自此至戶外西面言嗣子共長兄弟對餕之事凡籑士禮二人大夫禮四人詳少牢禮○敖氏云筵對席于神席爲少北張氏爾岐云筵對席者對尸席而設筵以待下籑也上籑坐尸席東向此在其東西向官氏云此時尸席與阼席俱未徹敖氏謂設席略近北是也　注云分簋者分敦黍於會爲有對也者士二簋留一簋爲陽厭則餕止一簋今兩籑相對故須分以與之會敦蓋也敖氏云分簋鉶者以簋分簋實以鉶分鉶羹也褚氏云少牢之籑資黍于羊俎兩端此何嫌分黍于會乎敖說不必從官氏云天子八簋籑以六諸侯六簋籑以四大夫四簋籑以二士二簋則其籑也一而已知所分爲黍者以少牢資黍決之又上文尸親嘏摶黍而不及稷今案祭統以四簋黍孔疏云諸侯之祭有六簋以二簋留爲陽厭之用故以四簋籑特云黍者見其美以此疏推之則官氏之說皆是也又注但解分簋爲分黍于會不解分鉶者以兩鉶陽厭時不用則分與其一不須以他器分之敖氏引或說謂以兩鉶分與二籑是也但謂兩敦亦分與二籑則非矣知兩鉶陽厭不用者下陽厭時但云佐食徹尸薦俎敦不云鉶又少牢兩鉶籑時盡用之是不留以爲陽厭也云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳者案明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭注云皆黍稷器是敦爲虞制簋爲周制也此及士昏諸篇多言敦是士用虞制矣或同姓之士得從周制用簋故變敦言簋耳少牢亦云敦則周制大夫士皆用敦也引祭統者證籑是施惠之事籑者籑尸之餘尸亦餕鬼神之餘故鄭注祭統廟中者境內之象也云鬼神之惠偏廟中如國君之惠偏竟內是可以觀政也

宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗食籑者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚

命告也士使嗣子及兄弟籑其惠不過族親也古文籑皆作餕　疏　正義曰遣舉奠及長兄弟盥爲將籑也立于西階下俟命也北上以嗣爲上尊繼體也命嘗食告之使籑也敖氏疑嘗食二字當在籑者之下惠氏棟云籑者謂長兄弟舉奠謂嗣祝命嘗籑者及舉奠皆許諾褚氏亦云祝命嘗食爲句籑者舉奠許諾爲句籑者在舉奠之上此以昭穆爲序也升入升堂入室文王世子所謂登餕也盛氏又疑舉奠二字當在東面之上謂東面唯舉奠者今案下云長兄弟對之則東面自指舉奠可知盛說亦非也佐食授舉各一膚者李氏云籑者衆膚降于尸也褚氏云自歸尸外俎釋三个體骨已無存所存者膚而已官氏云俎釋三个將以改饌則授籑者唯膚耳尸俎三膚二籑各一禮經釋例云案此則膚亦謂之舉　注云命告也釋詁文云士使嗣子及兄弟籑其惠不過族親也者案祭統曰尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕大夫起士八人餕陳氏禮書云天子諸侯之籑自君以至百官而煇胞翟閽之吏皆與焉以明惠周于境內也大夫之籑二佐食二賓長而已以明惠及于臣也士之籑舉奠與長兄弟而已以明止于其親也今案據文王世子則天子諸侯有餕禮祭統不言者官氏云文王世子以尊祖言祭統以施惠言其實嗣子當行餕禮也云古文籑皆作餕者說文籑具食也从食算聲饌籑或从巽段氏云論語先生饌馬云飲食也鄭作餕食餘曰餕案馬注者古論鄭注者校周之本以齊古讀正凡五十事其讀正者皆云魯讀爲某今从古此不云今从古則是从魯論作餕也何晏何饌从孔安國馬融之古論也據禮經特牲少牢注皆云古文籑作餕許書則無餕有籑饌字是則許于禮經从今文不从古文也但禮經之籑訓食餘而許籑饌同字訓爲具食則食餘之義無著且禮經言饌者多矣注皆訓陳不言古文作餕食餘之字皆作籑未有作饌者然則禮饌籑當是各字饌當獨出訓具食也籑餕當同出訓食餘也乃與禮經合若論語魯餕古饌此則古文假饌爲餕此謂籑親必有酒肉既食恒餕而未有原當情以是爲孝也又案禮記之字于禮經皆从今文而皆作餕疑儀禮注當云今文籑作餕胡氏承珙以段說爲是又云籑今作籑儀禮經各本皆作籑尤誤今案籑之本義爲具食古食餘之字亦作籑者字少假用也餕當是後人添製字段氏疑儀禮注當云今文籑作餕是矣而

云許書有饕饌字于禮經从今文不从古文是自岐其說也至謂禮經饌饕當是各字饌皆訓陳不言作餕食餘之字皆作饕未有作饌者則于禮經字例分析獨精鄭以饕字較古故从饕不从餕據說文饕从食算聲饕饕皆不成字當作饕爲是

主人西面再拜祝曰饕有以也兩饕奠舉于俎許諾皆荅拜以讀如何其久也必有以也之以祝曰饕釋辭以戒之言女饕於此當有所以也以先祖有德而享於此祭其坐饕其餘亦當以之也少牢饋食禮不戒者非親昵也舊說曰主人拜下饕席南疏正義曰許諾兩饕應聲也注云以讀如何其久也必有以也之以者今案毛詩作以傳箋亦作以字解此注亦俱作以後人因下注有似先祖之德語遂將注內以字誤改作似唐以前已然故陸德明釋文云以依注音似又云或如字則當時所傳不一本有作以者有作似者故賈疏辨之云已上皆爲以爲似者誤也其解亦當以之也句云亦謂亦似其先祖者謂亦似其先祖以德非以似釋以也賈此疏極明析盧氏詳校不察于此而誤相致詰校勘記遂謂鄭此注引詩必作似亦屬想當然語無確據未可從嚴本及各本俱作以當从以爲是或曰據注云讀如當易其字不當云以讀如以案段氏周禮漢讀考云注經之例凡言讀如者擬其音讀爲者易其字此皆不用其本字如祝讀如注聯讀爲連是也凡有言讀如讀爲而仍用本字者如利讀如上思利民之利旃讀爲圄旃之旃此蓋一字有數音數義故云讀如讀爲以別之也今此以字亦有數音數義故注以此經有以也之以讀與旄丘詩必有以也以字同此注云言女饕於此當有所以也者言女當思有所以也云以先祖有德而享於此祭其坐饕其餘亦當以之也者言先祖之享於此祭以有德故今女坐饕其餕亦當思以德也如此解文義本洽若謂詩原文作似字則義有難通矣云祝曰饕釋辭以戒之者言祝代主人釋辭戒饕以有以也云少牢饋食禮不戒者非親昵也者此嗣子與長兄弟是主人親昵彼少牢二佐食二賓長饕非主人親昵故不戒也方氏苞云特牲祝再戒饕者而少牢無之特牲之饕嗣子及長兄弟故主人與祝原祖考之意以戒之是也又少牢饕嘏主人特牲無之詳少牢禮引舊說曰主人拜下饕席南者證主人仍戶內西面之位也

若是者三丁寧戒之疏正義曰敖氏云三者總言之禮成於三郝氏云主人三祝二饕三諾三答拜今案主人三祝是丁寧之意也

皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉食乃祭鉶禮殺疏正義曰皆取舉者初佐食授舉兩饕受之及祝時奠舉于俎答拜今拜訖復取舉于俎也郝氏云祭食祭飯也祭舉祭肉也乃食食飯也後祭鉶羹乃食舉祭皆畢而後食肉也正祭時尸祭鉶乃食黍今饕先食飯乃祭鉶故注云禮殺也敖氏云食食乃祭鉶變于尸○兩饕者饕

卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酳上饕上饕拜受爵主人荅拜酳下饕亦如之少牢饋食禮曰贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次饕舊說云主人北面授于饕爵疏正義曰卒食饕者卒食也上饕嗣子也下饕長兄弟也亦如之詳下○注引少牢者證宰贊亦洗及主人受于戶內之事也姜氏兆錫云少牢四爵故自洗一爵贊者洗三爵此二爵故自洗一爵贊者洗一爵也少牢惟爵不拜受餘儀則如之引舊說者明此授下饕爵北面也

主人拜祝曰酳有與也如初儀主人復拜爲戒也與讀如諸侯以禮相與之與言女酳此當有所與也與者與兄弟也既知似先祖之德亦當與女兄弟謂教化之疏正義曰如初儀謂兩饕許諾及祝之三也注云主人復拜爲戒也者上經云酳下饕亦如之謂如酳上饕則下饕拜受爵主人亦荅拜矣此復言主人拜是爲戒而拜也云與讀如諸侯以禮相與之與者此禮運文謂諸侯朝聘會盟以禮相化于讓也與字亦有數音數義故鄭讀此經之與如彼與字云言女酳此當有所與也者言女當思有所與也云與者與兄弟也者此兄弟謂衆兄弟及族親也云既知似先祖之德亦當與女兄弟謂教化之者言上當以德似續先祖下當以德教化族人也所云似先祖之德者亦謂似先祖之以德非解以爲似後人多誤會注意耳

兩饕執爵拜答主人也疏正義曰敖氏云此著其拜之異於上者也凡男子執爵拜皆左執之內則曰凡男拜尚左手王氏士讓云案凡奠爵拜而後執爵與者禮之常也此獨執爵以拜今案嗣舉奠亦左執觶再拜稽首

祭酒卒爵拜主人荅拜兩饕皆降實爵于篚疏正義曰兩饕皆降實爵于篚敖氏云上饕將酢乃亦實爵于篚者宜與下饕共終其事今案據下注則下饕降實爵即復堂下兄弟之位上饕亦降實爵于篚者以須更爵就洗也敖說未確○酳饕者

上饕洗爵升酌酢主人主人拜受爵下饕復兄弟位不復升也疏正義曰方氏苞云嗣子獨酢異日將代父承祀故用登餕受酳而獻爵以昭敬養也少牢饕者不酢非嗣子故也蔡氏德晉云此祭禮之末一爵主人拜而受之善終者如始之義也

上饕即位坐荅拜既授爵戶內乃就坐疏正義曰注云既授爵戶內乃就坐者以主人位在戶內故授爵于此也章氏平云經未有言坐者坐字疑衍今案郝氏以坐爲跪謂跪而答拜是也跪而答拜亦異于常禮古人坐跪通稱曲禮坐而遷之孔疏云坐亦跪也可證

主人坐祭卒爵拜上饕荅拜受爵降實于篚疏正義曰上饕受主人虛爵降實于篚于是復阼階前子姓之位而饕禮畢矣○上饕酢主人

主人出立于戶外西面事餕者禮畢疏正義曰張氏爾岐云愚于此節不能無疑嗣子子也主人拜祝拜酳拜受酢如事嚴賓然爲之子者何以安乎今案餕是食神惠之餘故主人慎重其禮而拜之初時拜祝拜酳係與兩饕爲禮不專拜嗣也至酢時則專與嗣爲禮而拜受爵拜卒爵主人且先拜焉宜足以致後儒之疑然聖人制禮有精意存焉未可以常情測也吳氏紱云父拜之爲行禮也冠禮見於母母拜之與此義同官氏云凡酌酒無不拜受者雖尸之尊猶然燕禮臣獻爵君亦拜受父子可推矣方氏苞云主人受嗣子之爵而卒爵又拜者神惠之餘不可以子將之而有異也禮經釋例云尸饕鬼神之餘饕者又饕尸之餘故主人事饕者卒食酳酢略同事尸之禮但節文則殺耳合此諸說觀之可以得制禮之意矣

右嗣子長兄弟饕

儀禮正義三十五

績溪胡培翬竹村著

祝命徹阼俎豆籩設于東序下命命佐食阼俎主人之俎宗婦不徹豆籩徹禮略各有爲而已設于東序下亦將燕也疏正義曰自此至告事畢言徹薦俎改設饌爲陽厭之事注云命命佐食者前主婦致爵主人時俎入設注云佐食設之故以此祝命徹爲命佐食徹之也釋官云周禮大祝曰既祭令徹云阼俎主人之俎者阼是主位故謂主人之俎爲阼俎也云宗婦不徹豆籩徹禮略各有爲而已者此豆籩亦主人之豆籩也前薦豆籩時主婦設之宗婦贊之今不使宗婦徹而使佐食并徹豆籩是其禮略也言各有爲者佐食爲主人徹薦俎宗婦爲主婦徹薦俎是各有爲也案詩楚茨曰諸宰君婦廢徹不遲鄭箋云諸宰徹去諸饌君婦籩豆而已者彼係大略言之此則析言之且人君禮與士異也云設于東序下亦將燕也者前徹庶羞設于西序下注云爲將燕此徹主人之薦俎設于東序下與西序下相對故云亦爲將燕也敖氏云宗婦不徹之者以其改設于東序非婦人之事也既餕乃徹阼薦俎亦變於大夫禮

祝執其俎以出東面于戶西侯告利成少牢下篇曰祝告利成乃執俎以出疏正義曰出出室也郝氏云祝自徹其薦俎出重神惠也注云侯告利成者前事尸禮畢云祝東面告利成今此云東面于戶西故知侯陽厭畢告利成也時主人立於戶外西面云少牢下篇曰祝告利成乃執俎以出者有司徹下大夫不儐尸之禮改饌西北隅陽厭訖祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之案據下記祝告利成乃執俎以出于廟門外則上云祝執其俎以出乃出室也鄭引彼文者證告利成後乃出廟門此時未告利成則經所云出者亦是出室下經云祝告利成降出乃出廟門也

宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎宗婦既並徹徹其卑者士虞禮曰祝薦席徹入于房疏正義曰賈疏云宗婦不徹主人豆籩而徹祝豆籩入房者爲主婦將用之爲燕祝接神尸之類宜行神惠故主人以薦羞并祝庶羞燕宗人于堂主婦以祝籩豆燕內賓于房注云宗婦既並徹徹其卑者以宗婦既徹祝豆籩並徹主婦薦俎乃不使徹主人之豆籩是徹其卑者褚氏云注意以尊者之薦俎不可與他人之薦俎並徹也云士虞禮曰祝薦席徹入于房者薦即豆籩引以證徹祝豆籩入房之事也敖氏云此所徹者皆置于房故宗婦得爲之不言席文省吳氏疑義云虞禮徹席此不言席故引以補之

佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵納一尊佐食闔牖戶降厞隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也疏正義曰張氏爾岐云室中未養前先已徹去庶羞此時佐食又徹阼俎豆籩祝自執其俎出宗婦又徹祝豆籩入房唯餘尸兩薦豆二俎各二个兩敦兩鉶自西南隅改饌于西北隅爲陽厭也今案經但云薦俎敦不云鉶則兩鉶養時已俱用之又士兩敦養用其一則改設者惟一敦張氏謂兩敦兩鉶似誤納一尊謂自堂納之於室亦改設也有司徹曰納一尊于室中彼注云陽厭殺無玄酒是陽厭用一尊也蔡氏德晉云不納玄酒之尊者以其初不用於神也今案虞祭陽厭不云納一尊者虞祭本設尊於室中故不改設也佐食後出故闔牖戶士虞禮曰贊闔牖戶彼注云鬼神尚幽闇是也注云厞隱也者詳士虞禮厞用席下此云厞用筵筵亦席也云不知神之所在或諸遠人乎者郊特牲文云尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫者案郊特牲云不知神之所在於彼乎於此乎言求神非一處故正祭饌于奧尸謖又改饌於此冀其饗之而神厭飫也爲幽闇者亦謂于厞用席也又引少牢者證彼陽厭南面此東面也案少牢饋食禮云改饌豆籩于房中南面如饋之設又有司徹不儐尸之禮云有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設此所引者有司徹之文云少牢饋食禮者有司徹卽少牢之下篇也禮經釋例云士虞禮陽厭几在南注几在南變右文明東面不南面特牲陽厭亦云几在南則士禮陽厭皆東面也少牢陽厭南面如饋之設則大夫禮陽厭南面也若陰厭大夫與士皆東面矣云此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣并引曾子問者案當室之白亦曾子問文鄭據彼文爲陽厭以決尸未入之前爲陰厭也曾子問云孔子曰有陰厭有陽厭曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也其吉祭特牲祭殤不舉肺無肵俎無玄酒不告利成是爲陰厭凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭鄭注當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽孔疏以宗子之殤祭于室奧今祭凡殤乃于西北隅故云當室之白爾雅釋宮西北隅謂之屋漏詩疏引孫炎注云屋漏者當室之白日光所漏入是西北隅得戶明爲陽之義鄭此注云所謂當室之白卽謂曾子問文也又曾子問本作殤不祔祭鄭注云祔當爲備祭成人始設奠于奧迎尸之前謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭殤則不備案鄭曾子問注已破祔爲備故此注引之卽作備也曾子問又云攝主不厭祭鄭注厭厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設于西北隅是陽厭也此鄭論成人陰厭陽厭之禮卽儀禮諸篇所言者是也禮經釋例云凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭案特牲祭畢佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵納一尊佐食闔牖戶降此尸既出室之後改饌于西北隅者也注以爲陽厭有司徹不儐尸之禮卒養有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席納一尊于室中司宮埽祭主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶注此於尸謖改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭飫此皆吉祭之陽厭也士虞禮尸謖祝前尸出戶祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席祝薦席徹入于房祝自執其俎出贊闔牖戶注改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也此虞祭之陽厭也若少牢儐尸之禮則不陽厭詳有司徹又云鄭氏陰厭陽厭之說自孔賈以來無異辭至宋陸氏佃忽起而非之元吳氏澄又從而和之陸氏之言曰成人之祭無陰厭陽厭吳氏之言曰厭祭之名不施於正祭敖氏繼公儀禮集說遂因之近萬氏斯大亦主其論竊以爲皆非也考曾子問云殤不備祭何謂陰厭陽厭夫殤不備陰厭陽厭則成人之祭有陰厭陽厭可知矣曾子問又云攝主不厭祭夫攝主無厭祭則正祭有厭祭可知矣陳氏祥道曰夫尸以象神也厭以飫神也殤之有厭爲無尸也正祭有厭爲尸不存也陰厭尊有玄酒陽厭納一尊而已陰厭備鼎俎陽厭俎釋三个而已適殤陰厭其禮詳庶殤陽厭其禮略也此數語取鄭注未發之義引而申之蓋有孔賈所不及者矣江氏筠云曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭正謂唯備祭乃備斯二者耳卽孔子分宗子殤與凡殤言之亦見於二者各有其一未嘗謂成人之祭無此也況曾子問明有攝主不厭祭之文其厭字將何解乎褚氏寅亮云案曾子問孔子曰有陰厭蓋指宗子爲殤者有陽厭蓋指凡殤言之曾子誤會以爲惟成人之祭則迎尸前有陰厭迎尸後有陽厭禮此備禮也殤不備禮何得陰厭陽厭俱有故又疑而問孔子仍分別答之言陰

厭陽厭名有所指非一殤兼兩厭也觀此問答則成人之祭陰厭陽厭俱有明矣而宗子爲殤之陰厭與凡殤之陽厭俱因成人之祭之陰厭陽厭而名之也又明矣故注以奧之祭爲陰厭改設之饌爲陽厭也且前之告利成事尸禮畢也此又告利成陽厭而事神禮畢也否則此告爲贅矣陸氏吳氏敖氏俱不主陽厭之說未解其故今案諸說申鄭義詳矣金氏禮箋又據雜記有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫注云陽童謂庶殤也宗子則曰陰童謂陰厭陽厭以陰童陽童得名不繫於所祭之地案陰童之稱唯見於注陰厭陽厭之稱自古有之是陰童陽童正由祭以陰厭陽厭得名也否則童何分於陰陽乎且曾子問云當室之白是爲陽厭明是據所祭之地名之金說未確餘互詳前陰厭下

祝告利成降出主人降卽位宗人告事畢 疏 正義曰鄉告利成事尸禮成而已此則事神禮成故復告也盛氏云告不言東面文省耳主人卽位卽堂下西面位也

右改饌陽厭

賓出主人送于門外再拜 拜送賓也凡去者不荅拜 疏 正義曰門外大門外也官氏云宗人告有司具則於廟門外位所以詔入也此告事畢則於堂下位所以詔出也

佐食徹阼俎堂下俎畢出 記俎出節兄弟及衆賓自徹而出唯賓俎有司徹歸之尊賓者 疏 正義曰盛氏云阼俎主人之俎前已徹設于東序下至是復徹而藏之鄉飲酒記云主人之俎以東是也主人之俎既徹於是在庭之俎皆出矣先儒以上文祝命徹阼俎與此合爲一事未安今案上經祝命徹阼俎賈疏云祝命徹阼俎時堂下俎畢出又退在下者欲見先徹室內俎乃徹堂下是其誤自賈疏始盛氏正之是矣蓋前徹主人以下之薦俎于室外留尸薦俎敦以爲陽厭此則堂上堂下之俎並徹故復言徹阼俎與前之徹設于東序下者異也畢出出廟門也　注云記俎出節者謂以徹阼俎爲衆俎出之節非謂記上事也賈疏蓋緣注記字致誤儀禮經皆依事序次不比記文有補記之法敖氏云阼俎執事俎之最尊者故其出也以之爲節其說是也至謂賓長亦自執俎出則非注云兄弟及衆賓自徹而出唯賓俎有司徹歸之尊賓也李氏云賓出主人拜送明賓不自徹也曲禮曰凡祭於公者必自徹其俎鄭注大夫以下或使人歸之孔疏言大夫以下自祭其廟則使人歸賓俎故曾子問云攝主不歸俎明正主則歸也褚氏云賓俎有司徹歸之不自執以出當遵注

右禮畢賓出

記

特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠 於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦玄端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭命賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故服之緇韠者下大夫之臣夙興主人服如初則固玄端 疏 正義曰其服謂賓兄弟助祭者之服也朝服者十五升緇布衣而素裳詳士冠禮但士冠先言玄冠此先言朝服者朝服玄端首皆服玄冠此記人欲分別助祭者所服之異以朝服與下玄端對故先言之賈疏謂退玄冠在朝服下欲令近緇色非矣　注云於祭服此也者謂惟正祭時服之非正祭時則不服朝服故注又云筮日筮尸視濯亦玄端至祭而朝服也云皆者謂賓及兄弟者以下云尸祝佐食玄端故知記云皆朝服者指賓兄弟言之也鄭知筮日筮尸視濯亦玄端者賈疏云上經云筮日主人冠端玄子姓兄弟如主人之服有司羣執事如兄弟服筮尸云如求日之儀至於視濯又不見異服故知皆玄端也云朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭者案天子視朝服皮弁服諸侯視朝服朝服玉藻曰諸侯朝服以日視朝於內朝是也少牢祭日主人朝服是大夫以祭也云今賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故服之者解賓兄弟不與主人同服玄端而服朝服之義也禮經釋例云大夫祭用朝服士祭用玄端者大夫尊而士卑也士助祭者亦用朝服攝盛也官氏云卿大夫士助祭之服視祭於己之服皆加一等故士之賓兄弟亦如之今案雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己是助祭之服盛於自祭之服也云緇韠者下大夫之臣者士冠禮朝服緇帶素韠鄭以大夫之臣蓋素韠此緇韠故爲下於大夫之臣也敖氏云朝服用玄端之衣冠皮弁之裳故文於皮弁而尊於玄端緇韠者其別於大夫助祭之賓歟禮經釋例云敖氏之說較注加詳蓋朝服雖緇韠亦素裳若裳與韠同色則玄端非朝服矣云夙興主人服如初則固玄端者鄭恐人疑主人亦朝服也或以記皆字兼主人言之謂士祭朝服與大夫同任氏大椿辨之云記補經文之末具此經於筮日云主人冠端玄於正祭日云夙興主人服如初則主人祭服玄端經有明文矣其餘助祭經無明文記云皆朝服者專據經無明文者言之也其說是矣

唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵韠 與主人同服周禮士之齊服有玄端素端然則玄裳上士也黃裳中士雜裳下士 疏 正義曰記上云皆朝服嫌尸祝佐食亦在朝服之列故復言玄端以別之唯之言獨也祭時服玄端者獨尸祝佐食耳餘助祭者皆朝服也士虞記曰尸服卒者之上服注云上服者如特牲士玄端也祝佐食亦玄端者敖氏云以其事尸於室尤爲近之故服宜與尸同李氏云可也者惟其所當服服之盛氏云不言冠與帶者以其與朝服同玄冠緇帶也禮經釋例云素裳白屨則爲朝服玄裳黃裳雜裳黑屨則爲玄端餘皆同也陳氏祥道解朝服玄端與鄭異不可從今案玄端爵韠詳士冠禮此言皆者謂裳有三而韠則一也　注云與主人同服者謂同服玄端記不言主人者以經文已詳故也云周禮士之齊服有玄端素端者司服職文引之者證士齋祭同服玄端也彼注云士齋有素端者亦爲札荒有所禱請變素服言素端者明異制賈疏謂素端於此經無所當連引之耳是也金氏榜云周官司服其齊服有玄端素端文承公侯伯子男及孤卿大夫士不專主於士雜記子羔襲五稱爲大夫禮其襲有素端一又公襲有玄端一玉藻玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也諸侯與士皆服玄冠齊然則齊服玄端素端自諸侯達於士一也今案金說似是云玄裳上士黃裳中士雜裳下士亦詳士冠禮

右記祭時衣冠

設洗南北以堂深東西當東榮 榮屋翼也 水在洗東 祖天地之左海 疏 正義曰以上俱詳士冠禮及少牢禮

篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散 順從也言南從統於堂也二爵者謂賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟與衆賓長爲加爵二人班同宜接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升 疏 正義曰篚以實酒器三禮圖云士冠禮篚實勺觶角柶注云篚竹器如笭者少牢禮亦云勺爵觚觶實于篚又鄉飲酒記云上篚有

三爵初主人獻賓及介又獻衆賓獻酬訖乃以爵奠于上篚又于上篚取他爵獻工與笙訖乃奠爵于下篚或有大夫來乃于上篚取大夫爵而獻大夫訖亦奠于上篚又燕禮大射君臣異篚其單言篚者臣篚也言膳篚者君篚也注云膳篚者君象觚所饌也又有玉幣之篚又士虞禮有盛食之篚又引舊圖云篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭今案說文篚止作匪段氏說文注云匪篚古今字又云漢書作棐應劭曰棐竹器也方曰箱隋曰棐隋者方而長也又案三禮圖謂篚有蓋以儀禮諸篇考之似未確篚之設常在洗西姜氏兆錫云惟大射洗在獲者之尊西北篚在南以祭侯而異士虞洗在西階篚在東以反吉而異凡篚所以與洗相連者洗以滌爵觶之屬而篚以盛之也其篚有與設尊相連者取爵觶之屬于篚以洗之則酌酒于尊以獻酢酬故也禮經釋例云凡堂上之篚在尊南東肆凡堂下之篚設于洗西南肆　注云順從也言南從統於堂也者順從詳前設篚在堂下洗西篚自北而南直陳之故云統於堂也云二爵者謂賓獻爵止主婦當致也者此以下鄭解篚中實爵觚等之用也主婦當致係倒文謂當致爵于主婦蓋賓獻爵止時主婦先致爵于主人有房中之爵至主人致爵于主婦經云主人降洗酌明降取堂下篚爵李氏云賓獻尸之爵止主人當致爵于主婦故爵二是也云二觚長兄弟酬衆賓長爲加爵二人班同宜接並也者李氏云長兄弟與衆賓長班同接並爲加爵宜各用一觚故觚二是也敖氏則云二觚者長兄弟以觚爲加爵因以致于主人主婦既則更之以酢于主人也吳氏疑義申之云長兄弟衆賓長兩加爵以次先後遞行非一時並進何必二觚據敖說是加爵一觚更之又一觚故觚有二也今案敖說似亦可通但謂衆賓長加爵用觶爲四觶之一則非禮經釋例云經曰長兄弟洗觚爲加爵則衆賓長爲加爵亦當用觚注說是也觚卑于爵觶卑于觚角散又卑于觶故燕禮代君爲主人之獻酢用觚殺于正賓主之獻酢用爵也酬旅酬無算爵用觶又殺于獻酢之用爵觚也據此則觶不當用之於加爵明矣云四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長禮殺事相接者李氏云長兄弟酬賓之觶未奠於篚賓弟子及兄弟弟子已各舉觶於其長其一觶酌奠於鉶南故觶四盛氏云四觶之用當以注說爲正蓋一觶奠於神席前餘三觶在其一主人以之酬賓賓奠於薦南尚餘二觶其一兄弟弟子舉之於長兄弟長兄弟奠於薦北只餘一觶及賓舉薦南之觶以酬長兄弟辯卒受者奠于篚篚中仍有二觶及長兄弟舉薦北之觶以酬賓未辯而賓弟子兄弟弟子又各舉觶於其長則二觶盡用矣此其所以爲四也今案李氏盛氏申鄭義謂長兄弟之觶未辯未奠于篚而賓弟子兄弟弟子已各舉觶於其長卽注所謂禮殺事相接也賈疏牽引加爵誤盛氏又云一角主人所以獻尸卽經云主人洗角升酌酳尸是也又云一散佐食所以獻尸卽經云利洗散獻于尸是也引禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角者證爵觶尊于角散之義也又引舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升者以五者大小經記無明文故以舊說證之也案韓詩外傳與禮舊說亦同孔賈各疏引異義今韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也飲不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不能自節爲人所謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也觥亦五升所以罰不敬觥廓也所以著明之貌君子有過廓然明著非所以餉不得名觴古周禮說爵一升觚二升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食毛詩說觥大七升許慎謹案周禮云一獻三酬當一豆若觚二升不滿一豆矣又觥罰不過一一飲而七升爲過多當謂五升鄭駁之曰周禮獻以爵而酬以觚觚寡也觚字角旁著氏汝頴之閒師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏則是與觚相涉學者多聞觚寡聞觗寫此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻三酬則一豆豆當爲斗與一爵三觶相應陳氏壽祺五經異義疏證云說文觶受四升又云觴受三升者謂之觚是與韓詩說異也異義引古周禮說觚二升二當爲三禮器正義所載乃傳寫之誤周禮梓人明云爵一升觚三升賈疏引異義而云古周禮亦與韓詩說同則賈所見異義觚三升之三字已譌爲二矣許君謹案曰周禮一獻三酬當一豆若觚二升不滿一豆此許從周禮說以辨韓詩說之非也鄭君注周禮梓人則云觚豆字聲之誤觚當爲觶豆當爲斗蓋以豆實四升一獻三酬適當一斗不得爲豆也注禮器云凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散此鄭從韓詩說也梓人疏曰禮器制度云觚大二升觶大三升故鄭從二升觚三升觶駁異義以一爵三觶爲一斗是鄭謂周禮與韓詩說同注訓導云許謂觚二升不滿豆是已讀豆爲斗鄭以三升是觶非觚周禮觚乃觶之誤故駁之今案鄉飲酒鄉射記云獻用爵其他用觶燕禮大射膳宰爲主人則獻用觚不用爵特牲加爵亦用觚不用爵是觚次于爵此記亦列觚于爵後觶前禮以小爲貴則觶大于觚明矣故鄭此注從舊說及注禮器皆以二升爲觚三升爲觶是其大小之制也至其爲之或以角或以木說文觶兕牛角可以飲者也觥俗觵从光段氏注云案凡觵觶觴觚字皆从角攷工記飲器爲于梓人梓人者攻木之工也飲器惟觵多連兕言許云兕牛角可以飲是以兕角爲之其他不以角爲而字从角者蓋上古食鳥獸之肉取其角以飲飲之始也故四升曰角猶仍角名而觚觶字从角歟今案詩卷耳我姑酌彼兕觥孔疏引禮圖云以兕角爲之先師說云刻木爲之形似兕角蓋無兕者用木也推此以言則爵觚之等有以角爲有以木爲者矣士喪禮有角觶燕禮亦有角觶蓋以角爲之士虞禮有廢爵足爵繶爵注云爵無足曰廢爵又云繶爵口足之閒有篆又彌飾是爵有飾矣天子諸侯或飾以玉象燕禮有象觚注云象觚觚有象骨飾也又有象觶周禮祭統有玉爵瑤爵明堂位爵用玉琖仍雕加以璧散璧角鄭注仍因也因爵之形爲之飾也散角皆以璧飾其口也是天子諸侯飾以玉象矣說文爵禮器也象雀之形取其鳴節節足足也祭統尸酢夫人執柄夫人受尸執足孔疏爵爲雀形以尾爲柄程氏瑤田通藝錄云爵前有流喙也腦與項也胡也後有柄尾也容酒之量其口左右後出者翅也近前二柱聳翅將飛貌也其量腹也腹下卓爾鼎立者其足也古爵之存於今者驗之兩柱拄眉而酒盡古經立之容不能昂其首也不昂首而實盡取節於兩柱之拄眉梓人所謂鄉衡者如是今案各書多詳爵之形而他少傳焉據韓詩說爵觚觶角散總名曰爵然則五者其量所受有大小而其形制則一歟禮經釋例云凡酌酒而飲之器曰爵爵爲統名其別曰爵曰觚曰觶曰角曰散相對有異散文則通皆曰爵也祭統以散爵獻士散亦名爵是可證其制之同矣

壺棜禁饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒奠冪用綌卽位而徹之加勺

覆壺者盝瀝水且爲其不宜塵冪用綌以其堅潔禁言棜者祭尚厭飫得與大夫同器不爲神戒也

疏正義曰棜禁所以庪壺者經但云壺禁在東序不言棜又不詳陳設之法故記補之兩壺一以盛酒一以盛玄酒皆虛壺南順義詳前蓋在南壺覆不用也此饌于東序在祭之前夕故以祭日爲明日李氏云卒奠酌奠奠于鉶南時卽位尸卽席坐時鄉飲酒賓至徹冪盛氏云明日卒奠謂祭日尊于戶東之時也仰置壺于棜上實之以其奠壺之事至是而成故曰卒奠吳氏廷華云卒奠謂實之並奠於其所也乃用冪官氏云加勺而後祝取以酌奠在尸入之先此卽位當指主人入卽位時也今案李氏以賓至徹冪爲證案鄉飲酒賓未至無酌酒之事

此尸未入卽酌奠則不得以彼證此矣盛氏吴氏官氏之說似長盛氏又引少牢禮主人出迎鼎先入司宮乃啓二尊之蓋冪奠于棜上加二勺于二尊覆之南枋謂其節與此同是也但少牢先云主人朝服卽位于阼階東西面乃云主人出迎鼎主人先入則當如官氏所云入卽位時盛氏謂卽位爲主人及賓以下卽位于門外時非矣注云覆壺者盝瀝水且爲其不宜塵者爾雅釋詁盝竭也盝通作盪方言盪涸也廣雅盪盡也涸盡皆竭也又通作漉廣韻云盝去水也竭也或作漉月令毋漉陂池釋文漉竭也然則盝瀝水者謂瀝之使水竭盡也郝氏云倒置棜上曰覆張氏爾岐云倒置其壺口下腹上以漉滌濯之水且免塵坋是也云冪用綌以其堅潔者有冪以禦塵則潔綌纖葛物纖則堅故云以其堅潔也敖氏云旣奠乃冪之則未酌以前用蓋歟是以蓋與冪爲二物張氏爾岐則云蓋卽綌冪未奠不設冪卒奠乃設之二說不同似張說是詳大射儀蓋冪下云禁言棜者祭尚厭飫得與大夫同器不爲神戒也者玉藻大夫側尊用棜士側尊用禁鄭注棜斯禁也無足有似於棜是以言棜據此則棜卽斯禁棜無足禁有足二者別也儀禮諸篇承尊之器或言棜與斯禁或言禁義各不同少牢禮司宮尊兩甒于房戶之閒同棜注棜無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不爲之戒然鄉飲禮尊兩壺于房戶閒斯禁注云斯禁禁切地無足者賈疏斯澌也澌盡之名故知切地無足鄉射禮尊于賓席之東兩壺斯禁注與鄉飲禮同禮器孔疏云鄉飲酒兩壺斯禁是大夫用斯禁也鄉射是士禮而用斯禁者以禮樂賢從大夫也是大夫承尊之器用棜也士冠禮若不醴則醮用酒尊于房戶之閒兩甒有禁注云禁承尊之器也名之爲禁者因爲酒戒也士昏禮尊于室中北墉下有禁注禁所以庪甒者是士承尊之器用禁也此如用醴不用酒則無禁士虞禮兩甒醴酒酒在東經亦云無禁者喪不設戒也又如此篇經云棜在其南是實獸之棜旣夕記設棜于東堂下是承饌之棜其制皆與承尊之棜略別詳前棜在其南下是士承尊之器無名棜者此記獨名棜禁故注以祭尚厭飫得與大夫同器不爲神戒釋之據注云得與大夫同器則已實爲棜制矣蓋禁之名所以爲生人飲酒戒若喪祭用以奠神不取禁戒之義故大夫承尊之器本名棜少牢祭祀仍其本名而於鄉飲鄉射飲酒時則變名斯禁兼存戒義然不專以禁名示別於士之用禁也士承尊之器本名禁士冠士昏飲酒仍其本名而於特牲祭祀時則變爲棜禁示不爲戒然仍存禁之名以別於大夫之名棜也此篇經云壺禁在東序則仍名禁記兼言棜明其實也此儀禮諸篇稱名之異乃其義之至精者玉藻大夫側尊用棜士側尊用禁卽本禮經言之也禮器有以下爲貴者天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁鄭注廢猶去也棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜或因名云耳大夫用斯禁士用禁如今方案隋長局足高三寸孔疏棜長四尺廣二尺四寸深五寸無足赤中畫青雲氣菱苕華爲飾禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲氣菱苕華爲飾刻其足爲褰帷之形也云禁如今方案隋長局足高三寸者據漢禮器制度而知是棜無足禁有足也○禮器注今本多作士用棜禁不疊禁字張氏敦仁禮記鄭注考異云案正義解經云大夫士棜禁者謂大夫用棜士用禁解注云玉藻云士用禁又士冠禮士昏禮承尊皆用禁是士用禁也據此則其本注作士用禁無棜字而賈氏鄉飲疏引仍作士用棜禁且云故禮器大夫士總名爲棜禁云云是賈本有棜字也蓋當時兩本並行耳今案張氏謂孔正義本作士用禁無棜字是矣但據正義出注云禁如今方案隋長局足高三寸則士用禁下當疊禁字此注孔本是而賈本非禮器本云以下爲貴天子諸侯之尊去禁下矣大夫用棜較之去禁者已高然猶無足也士用禁有足則又高矣若如賈云大夫士總名棜禁是高下不分非經意也且玉藻明云大夫側尊用棜士側尊用禁若云士用棜禁不與玉藻之文顯背乎又鄭注明云棜無足若作士用棜禁則所云局足高三寸者不與棜無足之說自相戾乎又鄭注云棜斯禁也若作棜禁則與斯禁爲一物鄭何必分別大夫士之用乎蓋注士用棜禁棜字本爲禁字之譌鄭云大夫用斯禁士用禁下疊禁字乃言禁之形制與斯禁異耳若不疊禁字則注不可讀矣賈疏因此記有棜禁之名遂承用譌本以爲士用棜禁不知士冠士昏諸篇但言禁不言棜也又賈鄉飲疏謂禁是定名言棜者是其義稱又謂不敢與大夫同名斯禁作記解注故云士用棜禁種種謬說違背經注貽誤後人不可以不辨衞氏禮記集說引注正疊禁字但衍棜字亦承賈之誤耳

籩巾以綌也纁裏棗烝栗擇籩有巾者果實之物多皮核優尊者可烝裹之也烝擇互文舊說云纁裏者皆玄被【疏】正義曰巾所以覆籩也士喪禮籩用布巾此以綌爲之與喪禮異故記之也敖氏云籩用巾謂旣實而陳之之時也及將設則去之　注云籩有巾者果實之物多皮核優尊者可烝裹之也者旣夕記云凡籩豆實具設皆巾之是籩豆皆有巾但籩盛乾物或無巾故言有巾爲優也果實多皮核必烝裹乃可食此設巾以禦塵爲可烝裹之上主婦亞獻尸及致爵主人皆設兩籩棗栗賈疏云栗多皮棗多核云烝擇互文者謂棗烝亦擇栗擇亦烝烝之使熟可食擇去其蟲傷及塵垢內則棗曰新之栗曰撰之鄭注皆治擇之名是也聘禮夫人勞賓棗烝栗擇士虞記籩實棗烝栗擇與此同士喪禮大斂奠栗不擇鄭注士虞記云棗烝栗擇則豆不𥶼籩有縢也是烝擇爲吉時事也引舊說云纁裏者皆玄被者被表也鄭以言裏必有表故引舊說以證之也禮經釋例云據舊說是籩巾亦有裹如笲與竹簋方矣今案士昏禮記云笲緇被纁裏聘禮夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏緇與玄亦同故舊說云皆玄被據此言也但鄭注昏禮記云笲有衣者婦見舅姑以飾爲敬又聘禮竹簋方有蓋則是笲之緇被纁裏竹簋方之玄被纁裏乃是飾之于內外非覆之于上者與籩之用巾似別也敖氏云此巾云纁裏則是凡巾皆複爲之矣亦存以俟考

鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁苦苦荼也荁堇屬乾之冬滑於葵詩云周原膴膴堇荼如飴今文苦爲芐芐乃地黄非也【疏】正義曰注如飴下毛本有云字衍嚴徐集釋通解楊氏俱無○解已詳公食禮記

棘心匕刻刻若今龍頭【疏】正義曰詩大東有饛簋飧有捄棘匕毛傳匕所以載鼎實禮經釋例云此匕在簋飧之下疑爲匕飯之匕今案喪祭用桑匕吉祭用棘匕則吉祭匕飯匕牲體之匕同用棘可知又有匕湆之匕見有司徹郝氏云棘心棘木心赤今案刻者刻爲龍頭之形明堂位有龍勺亦謂刻爲龍頭餘詳少牢禮

牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西壁饎炊也西壁堂之西牆下舊說云南北直屋梠稷在南【疏】正義曰牲爨亨豕之爨也記以經但云亨于門外東方不分別豕魚腊之次又云主婦視饎爨于西堂下恐人以饎爨爲在西堂之南故特明之吳氏廷華云經云東此增南字爲魚腊爨之準也　注云梠卽字也賈疏曰爾雅釋宮曰檐謂之樀孫氏云謂屋梠周人謂之梠齊人謂之檐餘詳前主婦視饎爨下

肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎午割從橫割之亦勿沒立縮順其性心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之【疏】正義曰凡肵俎皆先載心舌于其上記因經未言載法故特明之心舌皆去本末切之使正也牲鼎豕鼎也敖氏云旣實牲體于鼎乃制此而實之于其上載謂載于肵俎蔡氏德晉云心則立于俎舌則順俎而直設之此載心舌之法也注云午割從橫割之亦勿沒者一從一橫曰午謂四面皆割中割之

不絕中央少許爲勿沒少牢篇云午割勿沒此云亦者亦少牢文也云立縮順其性者謂心立載之舌縮載之心可立舌不可立是順其性也陳氏祥道云士之肵俎立舌而不立心大夫之肵俎立心而不立舌士之載縮俎則於俎爲縮於人爲橫大夫之載橫之則於俎爲橫於人爲縮今案陳說誤也以此記及少牢考之心皆立舌有縮有橫皆不立也此記云載心立舌縮俎載字微逗心立與舌縮對謂心立俎舌縮俎縮非立也陳氏蓋誤讀立舌爲句耳少牢云佐食上利升牢心舌載于肵俎心皆安下切上午割勿沒其載于肵俎末在上注安平也平割其下於載便也案末在上是立也平割其下亦爲可立載也又云舌皆切本末亦午割勿沒其載于肵橫之是士與大夫之肵俎心皆立舌有縮有橫皆不立也特牲云縮少牢云橫皆據俎言之賈疏謂彼據俎爲橫此據人爲縮亦非也云心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之者肵俎專爲尸設凡尸肵食胏脊之屬皆加其上所以必先載心舌而進之者以心舌知食味進之欲尸之饗之且不以虛俎進耳敖氏云心舌當牲體之中爲內體之貴者故專以進尸

賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂東堂東夾之前近南疏正義曰敖氏云經惟云豆籩鉶在東房蓋主于尸者也此又見賓與長兄弟之薦則祝主人主婦之薦亦在東房矣賓賓長也其餘衆賓衆兄弟而下方氏云長賓長兄弟薦于階上則陳于東房爲便其餘設階下則陳于東堂爲便不言祝主人主婦者階上之薦尚出自東房況薦於室中者乎○注詳前几席兩敦在西堂下

右記器具品物陳設之法

沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淯沃執巾者在匜北匜北執匜之北亦西面每事各一人淯沃稍注之今文淯作激宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受宗人代授巾庭長尊疏正義曰此記沃尸盥面位與少牢士虞各有同異少牢經曰尸入門左宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾士虞經曰尸入門淯尸盥宗人授巾記曰淯尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面少牢沃盥之法經詳言之士虞經不詳故記補之此篇經亦但云尸入門左北面盥宗人授巾故記詳言之也沃尸盥者一人據注是言沃尸盥者每事各一人吳氏廷華以此句與下爲目是也但吳又云此授巾與執巾爲二人合上三人共五人多於少牢禮二人疑誤因謂宗人卽執巾者其說非蓋奉槃一人執匜淯沃一人執巾一人合之宗人授巾爲四人多於少牢一人與士虞記同所以然者大夫位尊官備故皆以宗人爲之一宗人奉槃一宗人奉匜水一宗人奉簞巾卽授巾共三人士位卑官少不過一宗人故奉槃執匜執巾皆使執事者爲之士虞禮注云沃尸盥者賓執事者是也不使執巾者授巾而使宗人授巾者鄭前注以爲執巾者賤宗人庭長尊又注士虞記云執巾不授巾卑也是也宗人授巾不卽使之執巾者以執槃執匜執巾事相類當以班同者爲之故不使宗人執巾而特使之授巾以重其事敖氏謂爲尊尸是也執匜者西面淯沃吳氏引或說謂當爲一句其說是左傳云奉匜沃盥是執匜者卽沃盥之人非沃尸盥者又別有一人也敖氏云振之三爲去塵敬也宗人授巾尊尸也卒謂已挩手受巾亦以簞引少牢坐取簞興以受尸巾爲證蓋授尸以手受尸以簞與少牢同士虞記不言者文不具至其授之皆南面者以尸入門北面盥也然特牲少牢皆奉槃者東面執匜者西面士虞則執槃西面執匜東面者禮經釋例以爲虞祭反吉是也又此記執巾者在匜北鄭謂在執匜者之北亦西面者以下宗人東面取巾故知執巾者亦西面也士虞則執巾在執匜之北東面亦反吉也此諸篇各有同異也云淯沃稍注之者單言淯與沃同鄭注內則考工記云淯沃也士虞淯尸盥注亦云淯沃也此連言之云稍注者官氏云盛水于匜稍下其流注于手謂之淯沃郝氏云澆灌曰沃細瀉曰淯蓋由鄭義而引申之說文沃溉灌也段氏云自上澆下曰沃於沃盥之義尤切云今文淯作激者經義述聞云釋文曰激一本作淬劉本作傲謹案激與淯聲不相近激當爲敫蓋因淯字而誤加水旁形與激近故譌爲激又譌爲傲也敫淯聲相近故今文淯作敫周官內宰出其度量淯制故書淯爲敫是其證矣今案鄭以淯沃二字義近故從古文槃匜形制陳設詳士虞禮匜水錯于槃中南流下○沃尸盥者一人敖氏疑者一人三字爲衍文蓋以沃尸盥爲總目與士虞記淯尸盥同似亦可通

尸入主人及賓皆辟位出亦如之辟位逡遁疏正義曰敖氏云入入門也出出戶也言主人及賓則兄弟之屬在其中矣

右記事尸之禮

嗣舉奠佐食設豆鹽肝宜鹽也疏正義曰豆鹽以豆盛鹽也謂舉奠食肝時

佐食當事則戶外南面無事則中庭北面當事將有事而未至疏正義曰吳氏廷華云如羞庶羞之屬皆戶外南面受之入設于席前也今案士虞記云佐食無事則出戶負依南面注云室中尊不空立彼云無事此云當事者彼謂室中無事而尚有後事未至則出立于戶外以待之不空立室中與此當事同故注以將有事而未至解當事也至無事則中庭北面謂事已畢及祭前未有事時上經云佐食北面立于中庭是也

凡祝呼佐食許諾呼猶命也疏正義曰注以命釋呼者謂如祝命佐食啓會之類言凡者自啓會以至徹阼俎皆是

宗人獻與旅齒于衆賓尊庭長齒從其長幼之次疏正義曰獻謂主人獻之旅謂旅酬宗人私臣以其爲庭長故齒于衆賓是尊之也

佐食于旅齒于兄弟疏正義曰敖氏云佐食已獻于室中故獻兄弟時不與而但與其旅酬也云齒于兄弟則士之佐食亦其兄弟明矣盛氏云案下記云私臣獻次兄弟則其於旅可知也此不次於兄弟而與之齒以其接神故尊之也然則佐食以私臣爲之信矣若本是兄弟何必以是爲寵異之而記之邪今案佐食但言旅不言獻敖說得之至佐食爲私臣非兄弟當以盛說爲是詳前佐食北面立于中庭下

右記佐食所事因及宗人佐食齒列

尊兩壺于房中西墉下南上爲婦人旅也其尊之設亞西方疏正義曰此因經未言房中之尊而記之也房中有尊則有篚有洗明矣敖氏云兩壺皆酒云南上者亦以其先酌在南者歟郝氏云南上統於堂也　注云爲婦人旅也者言此尊爲婦人旅酬而設也云其尊之設亞西方者張氏爾岐云謂設尊兩階時先阼階次西方又次乃于房中故云亞也

內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上二者所謂內兄弟內賓姑姊妹也宗婦族人之婦其夫屬於所祭爲子孫或南上或北上宗婦宜統於主婦主婦南面北堂中房而北疏正義曰其北尊北也設尊在房中西墉下內賓立于其北則亦在西墉下故東面也宗婦言北堂者房中半以北爲北堂內賓在房中尊北宗婦又在內賓之北是在北堂之地故云北堂也　注

云二者所謂內兄弟者上經云主人洗獻內兄弟于房中此氏賓宗婦二者卽上經所謂內兄弟也云內賓姑姊妹也者是主祭者之姑姊妹也云宗婦族人之婦其夫屬於所祭爲子孫者謂宗婦爲所祭者子孫之妻于主祭者爲同宗之婦也云或南上或北上宗婦宜統於主婦主婦南面者江氏筠云房中之位類多南上所以然者房有北階無北壁房中之南蓋猶之堂上之北故也江氏鋼云宗婦在內賓之北注云宗婦宜統於主婦主婦旣是南面則必在北堂之北可知故內賓依尊以南爲上宗婦統於主婦以北爲上也江氏又云內賓與宗婦體敵故或南上或北上以明其不相統說亦是云北堂中房而北者詳士昏禮記

主婦及內賓宗婦亦旅西面

西面者異於獻也男子獻於堂上旅於堂下婦人獻於南面旅於西面內賓象衆賓宗婦象兄弟其節與其儀依男子也主婦酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取奠於右宗婦之娣婦舉觶於其姒婦亦如之內賓之長坐取奠觶酬宗婦之姒交錯以辯宗婦之姒亦取奠觶酬內賓之長交錯以辯內賓之少者宗婦之娣婦各舉觶於其長並行交錯無算其拜及飲者皆西面主婦之東南

疏 正義曰經但言主人洗獻內兄弟于房中不及婦人旅酬之禮故記補之亦旅者亦如男子旅也　注云西面者異於獻也者獻南面也云男子獻於堂上者上經主人獻賓于西階上獻兄弟于阼階上是也旅於堂下者上經賓酬兄弟之黨兄弟酬賓之黨皆于階前不言升堂是也婦人獻於南面者有司徹主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右荅拜是也旅於西面卽據此記言也云內賓象衆賓宗婦象兄弟其節與其儀依男子也者其節謂行禮之節次其儀謂拜受荅拜等儀文一如上經男子旅酬無算爵也張氏惠言云如注云其節依男子則酬內賓當在主人酬賓之節娣婦舉觶在兄弟弟子舉觶之節也案主人酬賓時內賓尚未獻無緣先酬酬內賓當與宗婦舉觶相接爲之注言其大判耳賈疏云主婦酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取奠于右者此約上經主人洗觶酌于西方之尊西階前酬賓時主人奠觶于薦北賓坐取觶奠觶于薦南是也云宗婦之娣婦舉觶於其姒婦亦如之者此亦約上經兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀是也云內賓之長坐取奠觶酬宗婦之姒交錯以辯者此亦約上經正行旅酬節賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟交錯以辯皆如初儀是也云宗婦之姒亦取奠觶酬內賓之長交錯以辯者此亦約旅酬節云長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚是也二云內賓之少者宗婦之娣婦各舉觶於其長者此亦約上經正行無算爵時云賓弟子及兄弟弟子各酌于其尊舉觶于其長下云爵皆無算是也此鄭據上經推之以釋記亦字之義也敖氏集說與鄭異褚氏盛氏多辨之褚氏云案集說謂主人旣酢內兄弟主婦則酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取之奠于右及兄弟舉旅之時內賓之長亦取奠觶以酬主婦主婦以酬次內賓云云此大謬也凡主賓相酬之例萬無卽以其人之爵還酬其人之理況又脫去宗婦之少者舉觶于其長一節如此則房中旅酬止行一觶而無兩觶矣有此兩誤不可不辨注甚密宜遵盛氏云敖云內賓長之觶惟以旅主婦非也初舉旅時內賓長當取觶以酬宗婦之長而不及主婦以主婦酬內賓長之時已先自飲故也其意與堂下賓酬長兄弟而不及主人同及其無算爵也內賓長之觶以酬次宗婦宗婦長之觶以酬次內賓主婦亦不與也又當有宗婦之少者舉觶於其長一條而敖不言亦未備今案鄭注依經爲說敖氏憑臆言之斷未可從褚氏盛氏駁之是也云其拜及飲者皆西面主婦之東南者據此記云西面而言也上注云主婦南面則此西面者當立於東方而在主婦之東南也

宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦

疏 正義曰官氏云贊薦者戶外相授已見於經記重明之者見室中地窄授受多在戶外也

右記設內尊與內兄弟面位旅酬贊薦諸儀

尸卒食而祭饎爨雝爨

雝熟肉以尸享祭竈有功也舊說云宗婦祭饎爨亨者祭雝爨用黍肉而已無籩豆俎禮器曰燔燎於爨夫爨者老婦之祭盛於盆尊於瓶

疏 正義曰饎爨以炊黍稷雝爨以亨牲魚腊上云牲爨魚腊爨分言之此總謂之雝爨也　注云雝孰肉者周禮有內饔外饔之官掌割亨煎和鄭注序官云饔割亨煎和之稱雝與饔通故鄭以孰肉解之史記吳太伯世家索隱云雝是孰食是也云以尸享祭竈有功也者謂祭爨所以報之也云舊說云宗婦祭饎爨亨者祭雝爨用黍肉而已無籩豆俎者以上俱舊說下乃鄭引禮器以證之蓋亦從舊說也云宗婦祭者以其主炊黍稷不云亨人而云亨者蓋卽謂雝人以其主割亨故謂之亨者上經云雝正作豕是士有雝人之官也禮器引孔子之言本作燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶此與上逆祀皆言臧文仲非禮之事鄭讀奧爲爨故卽作爨引之彼注云奧當爲爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨饔爨也時人以爲祭火神乃燔柴老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之據此爨祭器用盆瓶是無籩豆俎也

右記祭竈之節

賓從尸俎出廟門乃反位

賓從尸送尸也士之助祭終其事也俎尸俎也賓旣送尸復入反位者宜與主人爲禮乃去之

疏 正義曰言俎出以爲反位之節也吳氏廷華云上言辟矣此又曰從者辟因主人辟後又從之以存送尸之意而已俎出則尸去遠矣故反也　注云賓從尸送尸也者主人無送尸之儀故使賓從以示送也云士之助祭終其事也者對少牢大夫之祭尸出賓不送也云賓旣送尸復入反位者宜與主人爲禮乃去之者此鄭釋反位之義也褚氏云賓出送尸而入反位於此記見之敖氏前云賓自執俎出以授人旣則復反其位兩出兩反不已數乎今案此褚氏申駁敖前說之非也

右記賓反位送尸之節

尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅

尸俎神俎也士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者凡俎實之數奇脊無中脅無前貶於尊者不貶正脊不奪正也正脊二骨長脅二骨者將舉於尸尸食未飽不欲空神俎

疏 正義曰此云右者謂自肩以下皆用右也凡吉祭神俎牲用右胖少牢注云右胖周所貴也詳鄉飲酒記禮經釋例釋牲上篇曰凡牲左體謂之左胖右體謂之右胖前體謂之肱骨又謂之前脛骨肱骨三最上謂之肩肩下謂之臂臂下謂之臑後體謂之股骨又謂之後脛骨股骨三最上謂之肫又謂之膞肫下謂之胳又謂之骼胳下謂觳觳中體謂之脊脊骨三前骨謂之正脊中骨謂之脡脊後骨謂之橫脊脊兩旁之肋謂之脅又謂之胉又謂之幹脅骨三中骨謂之正脅又謂之長脅前骨謂之代脅後骨謂之短脅肩上謂之膉又謂之脰肫上謂之髀餘骨謂之儀所以踐地謂之蹄脊骨盡處謂之尻皮謂之膚精者謂之倫膚腹腴謂之腸胃知食味者謂之心舌氣主謂之肺舉肺謂之離肺又謂之嚌肺祭肺謂之刌肺又謂之切肺肺與正脊謂之舉肉理謂之腠又謂之奏肉在汁中謂之肉湆殊左右肱股四脊一兩脅二謂之七體又謂之豚解豚解謂之全脅左右肱股骨各六

脊骨三左右脅骨六謂之二十一體又謂之體解體解謂之房脀節解謂之折骨折謂之殽脀凡士冠昏喪之牲特豚鄉飲酒鄉射燕大射之牲狗士虞特牲之牲豕既夕少牢有司徹之牲羊豕公食大夫之牲牛羊豕凡牛羊有腸胃無膚豕有膚無腸胃凡牲皆用右體進腠變禮則用左體進柢凡腊之體同牲今案此篇釋牲體最詳惟據朱子之論二十一體去兩觳而取兩髀則股骨三當云最上謂之髀髀下謂之肫肫下謂之胳而移胳下謂之觳句於後詳少牢上利升羊下　注云尸俎神俎也者李氏云尸餕鬼神之餘故謂神俎爲尸俎也今案此與經言尸俎同而實異故注云神俎上經命佐食徹尸俎則肵俎也云士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數者少牢禮又有脡脊代脅爲十一體此士之正祭止九體無脡脊代脅是貶於大夫也然正脊長脅各二骨合之肩臂臑肫胳橫脊短脅亦十一與少牢數合也云此所謂放而不致者放而不致禮器文彼注云謂若諸侯自山龍以下孔疏致極也謂放法而不得極今士祭亦放大夫俎十一而有併骨二是放而不致也云凡俎實之數奇脊無中脅無前貶於尊者不貶正脊不奪正也者案九體十一體是數奇也郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶俎數奇故所實之數亦奇也褚氏云脡脊在中尸無脡脊故注云脊無中代脅在前尸無代脅故注云脅無前今案尊者謂大夫大夫三脊三脅俱有是士貶於大夫也但所貶去者爲脡脊代脅而不貶正是不奪正也云正脊二骨長脅二骨者將舉於尸尸食未飽不欲空神俎者上經尸入先食舉謂食正脊與肺也又舉幹謂食長脅也正脊長脅每骨皆二尸食其一而仍存其一是不空神俎也所以不欲空神俎者以尸食未飽不可無餘此鄭解二骨之義也

膚三

爲養用二厭飫一也

【疏】正義曰敖氏云特牲無膚俎故以膚附於牲俎焉三者亦貶於大夫也凡膚與牲體同在尸俎者大夫五士三少牢下篇言尸之豕脅膚五是也大夫以上膚若別俎則若七若九以差而加之褚氏云貶亦不得過三養二陽厭一若再少不敷用矣士虞禮膚三取諸脡臑并脅革肉以主食味故亦止用三

不離肺一

離猶捘也小而長午割之亦不提心謂之舉肺

刌肺三

爲尸主人主婦祭今文刌爲切

【疏】正義曰離肺肺割而未絕者即舉肺也亦名嚌肺刌肺肺刌斷者即祭肺也亦名切肺禮經釋例云士虞記云離肺又云祭肺特牲記云離肺一刌肺三少牢禮司馬升羊司士升豕皆云舉肺一祭肺三注舉肺一尸食所先舉也祭肺三爲尸主人主婦皆舉肺祭肺兼有者也有司徹尸主人羊俎皆祭肺一羊肉湆皆嚌肺一豕俎皆嚌肺一亦舉肺祭肺兼有侑羊俎豕俎有切肺無嚌肺主婦俎有嚌羊肺無祭肺皆不備禮也　注云離猶捘也者捘與封同廣雅封刲也云亦不提心者少儀云牛羊之肺離而不提心鄭注提猶絕也捘離之不絕中央少許者彼謂牛羊之肺此豕肺亦然也云爲尸主人主婦祭者李氏曰尸酢主人主人不絕祭知用尸俎之刌肺是尸主人主婦各一也云今文刌爲切者少牢禮心皆安下切上注又云今文切皆爲刌胡氏承珙云說文刌切也切刌也二字雙聲同義故今文於刌肺之刌作切於安下切上之切又作刌鄭意蓋以專指牲體之名則作刌兼言剝割之事則作切故於二處皆從古文然散文亦多通者有司徹侑俎有切肺一注云切肺亦祭肺互言之爾少牢祭肺三皆切士虞禮注引作祭肺三皆刌是也今案以上皆豕俎也

魚十有五

魚水物以頭枚數陰中之物取數於月十有五日而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同此所謂經而等也

【疏】正義曰注云魚水物以頭枚數者賈氏謂對牲與腊以體數是也魚十有五者謂魚俎用魚十五頭也云陰中之物取數於月十有五日而盈者此鄭解十五之義本禮運月三五而盈之文也經而等亦禮器文以魚俎十五尊卑皆同是經而等也彼注云謂若天子以下至士庶人爲父母三年亦是尊卑同也

腊如牲骨

不但言體以有一骨二骨者

【疏】正義曰郝氏云腊俎如牲骨但無膚與肺耳今案注云不但言體以有一骨二骨者謂不但腊體如牲即有一骨二骨者亦皆如牲故不言體而言骨言骨則體在其中矣

祝俎髀脡脊二骨脅二骨

凡接於神及尸者俎不過牲三體以特牲約加其可併者二亦得奇名少牢饋食禮羊豕各三體

【疏】正義曰李氏云脅蓋代脅也與脡脊皆尸俎所不備者今案經云髀不升是亦不升於尸俎也故祝俎用之王氏士讓云殷人貴髀祝接神尊故用勝朝所貴者耳　注云凡接於神及尸者俎不過牲三體以特牲約者接神謂祝與佐食接尸謂賓長長兄弟及宗人之屬也不過三體以特牲祝佐食等俎約之可知言凡言以特牲約是不專爲士言之云加其可併者二亦得奇名者盛氏云對少牢二牲豐則不加也脊脅各二加髀爲五是亦奇也今引少牢羊豕各三體者證大夫亦不過三體也盛氏又云自祝以下唯一俎而已無魚腊故記不言

膚一離肺一阼俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅

主人尊欲其體得祝之加數五體又加其可併者二亦得奇名臂左體臂

【疏】正義曰注云主人尊欲其體得祝之加數五體又加其可併者二亦得奇名者祝三體加可併者二爲五主人尊體已得五又加其可併者二爲七是亦奇也云臂左體臂者右已用於尸俎也敖氏云阼俎尊乃不用左肩而用左臂者屈於尸也脊脅得與尸同以伸其尊亦以特牲之俎實少故爾少牢俎實多故主人主婦脊脅皆減於尸

膚一離肺一主婦俎觳折

觳後足折分後右足以爲佐食俎不分左臑折辟大夫妻古文觳皆作穀

【疏】正義曰敖氏云觳非正體折骼之下而取之故云觳折凡牲固皆有折也然經文之例其先言體乃言折或單言折者必非正體若全體者也蓋與折俎之說不同　注云觳後足也者士喪禮記長及觳注云觳足跗也案跗即足趾禮經凡言牲觳俱指後足言之校勘記疑注折下脫分也二字今案經例全者則直舉其體名不全者言折此觳分以爲佐食俎則不全故以折言之非謂折爲分也若作分字解則下不分左臑折句不可通矣不分左臑折者謂分觳爲折不分左臑爲折也云折分後右足以爲佐食俎者以下佐食俎亦用觳折故也敖氏云主婦俎與佐食俎同用觳而主婦尊於佐食則主婦右佐食左歟或曰佐食宜用右觳猶祝用右髀之意未知孰是褚氏云左肩太貴故阼俎不用而用左臂左觳折太卑故用之于佐食俎而主婦用右觳折盛氏則云一體分爲二皆用右也有左左右據注云折分後右足以爲佐食俎則佐食亦用右也似盛說是觳而不用者亦以其太卑今案經於主婦佐食之俎皆云觳折不云云不分左臑折辟大夫妻者少牢主婦用左臑故士妻辟之不用也云古文觳皆作穀者說文觳盛觵卮也一曰軼具从角殸聲讀若斛考工記豆實三而成觳鄭注斗二升曰觳此觳之本義也經典借爲足跗之名古文作穀又是借穀爲觳故鄭從今文

其餘如阼俎

餘謂脊脅膚肺

佐食俎觳折脊脅

三體卑者從正

【疏】正義曰觳折詳上　注云三體卑者從正者祝與佐食均是接神三體爲正祝尊故有加佐食卑無加故止三體從其正數也

膚一離肺一賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎

骼左骼也賓俎全體尊賓不用尊體爲其已甚卑而全之其宜可也長兄弟及宗人折不言所分略之

【疏】正義曰李氏云祝佐食接神賓三獻長兄弟爲加爵宗人庭長授巾皆接尸而祝爲尊故祝五體而餘皆三體衆賓長爲加爵接於尸蓋亦三體下文惟衆賓殽脀耳據此則賓中兼有賓長衆賓長也其餘亦謂脊脅膚肺也　注云骼左骼也者以右已用之

尸俎也云賓俎全體尊賓者對上殽折非全體言也云不用尊體爲其已甚卑而全之其宜可也者以賓用全體已見其尊若又用尊體則已甚故用骼也骼在肫下是卑體也云長兄弟及宗人折不言所分略之者上主婦及佐食俎言殽折此但言折不言所分之體是略之也盛氏云不言其體隨所有而用之又降於賓也

衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殽脀

又略此所折骨直破折餘體可殽者升之俎一而已不備三者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰殽祭統曰凡爲俎者以骨爲主貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所以明惠之必均也善爲政者如此故曰見政事之均焉公有司亦士之屬命於君者也私臣自己所辟除者

疏 正義曰注云又略者上賓長兄弟等之俎但言折已是略此不言折而言殽脀是又略也云此所折骨直破折餘體可殽者升之俎一而已不備三者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰殽者鄭意以此記殽字爲餘骨之總名脀與烝同謂升于俎鄭注曲禮云殽骨體也韋昭注國語云殽俎實也殽本作肴廣雅肴肉也王氏疏證云說文肴啖也初學記引說文肴雜肉也是骨有肉爲殽殽兼有雜義非一體也據上所陳各俎右胖已用盡惟取左胖未用餘體破折雜陳之褚氏云春秋傳之殽脀對全脀而言卽體解也此之殽脀則任用各體之骨而已名與傳同實不同也注云祭禮接神者貴接神兼接尸者言尸亦神象也上接神及尸者或五體或三體此衆賓衆兄弟內賓宗婦公有司私臣不接神每俎得一而已以不如接神者之貴也引祭統者證俎以骨爲主及貴賤惠均之義云公有司亦士之屬命於君者也私臣自己所辟除者公有司士之屬卽上士中士下士也私臣卽庶人在官府史胥徒之屬也儀禮釋官云案士之私臣少不足以供祀事故有公有司來助祭者公有司蓋士之僚友與士同爲臣於公非家之私臣故言公以別之有司則賓及執事之通稱祭統羣有司鄭注謂衆賓下及執事者是也敖氏謂公有司公家所使給私家之事者恐非士之喪事公家使人治之若祭事未必然也又此經明言私臣則士亦有臣而注疏謂士無臣之說非矣又云王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦鄭注引禮器羔豚而祭百官皆足孔疏云士薦而云百官者士之屬吏以衆言之亦曰百官故氾閣答任厰問曰士有屬官佐祭特牲饋食云公有司私臣皆殽脀百官皆足抑謂此也○官氏云記歷序俎之牲體幷詳其體之爲全爲分數之或多或少而廟中執事之尊卑又因而見焉體有貴賤而用全體者爲隆如尸俎之全用肩臂臑肫骼祝俎之全用右髀阼俎之全用左臂是也其次則不用全而用半如主婦佐食俎之用殽折是也又其次則儀度其可用者用之而幷不言半矣如賓長兄弟及宗人俎用折是也又其次則雜用餘體之可殽者而幷不言折矣衆賓兄弟以下之殽脀是也殽脀之數一而已等而上之是有上事者也其體之數有三焉若賓長兄弟及佐食宗人是也又等而上之是爲神尸將命相禮者也其體三而加其可幷者二則有五焉祝是也又等而上之是爲宗廟主者也其體五而加其可幷者二則有七焉主人主婦是也又等而上之則爲所祭者其體九而加其可幷者二則十有一焉尸是也而一牲之體其不用者亦僅矣由士禮而推之大夫由大夫禮而達之諸侯天子雖經闕有閒其隆殺之等亦可想見云

膚一離肺一

右記諸俎牲體之數

公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟升

受降飲

獻在後者賤也祭祀有上事者貴之亦皆與旅

疏 正義曰衆賓在西階前東面兄弟在阼階前西面此公有司私臣則在門西門東之位而皆北面門西者以東爲上門東者以西爲上疏於門也祭時賓與衆賓亦皆於公有司私臣中選之張氏爾岐云在門外時同在門西東面北上謂公有司私臣同在有司羣執事中也又云及其入賓與衆賓適西階以俟行事其不在選中者則北面如此記所陳是公有司私臣之未選爲賓者在北面位其選爲賓者則在西階前東面其上爲賓其次爲衆賓所謂賓黨也兄弟則同在阼階前西面所謂主黨也公有司獻次衆賓者以其爲主人之僚友故屬賓黨私臣獻次兄弟者以其爲主人之羣吏故屬主黨也敖氏云門西者尚右門東者尚左亦各變於東面西面之位者也獻公有司于西階上私臣于阼階上其受爵則惟二者之長拜于下乃升受主人答拜乃降飲餘皆不拜賈疏云公有司私臣薦俎皆使徒隸爲之歟　注云獻在後者賤也祭祀有上事者貴之者以公有司私臣獻在衆賓兄弟後是賤也但衆賓亦卽選於公有司私臣中何以獨目爲賤故又申之曰祭祀有上事者貴之上事謂堂上之事前獻賓薦脯醢設折俎注云公有司設之獻長兄弟注云亦有薦脀設於位私人爲之歟是公有司私臣亦非無事者但無上事耳云亦皆與旅者以記但言獻未言旅鄭恐人疑公有司私臣二者不與於旅故特明之禮經釋例云凡旅酬不及獻酒者不與有司徹旅酬及私人者前主人獻酒辯及私人故旅酬亦辯及私人今此二者既得獻則亦得與旅也賈疏云天子諸侯祭祀可依此位矣同姓無爵者在阼階前西面北上卿西階前東面北上大夫在門東北面上士門西北面旅食在其後少牢下篇云衆賓位在門東北面旣獻在西階西南衆賓繼上賓而南天子諸侯之賓其位或依此歟案祭統云凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆齒此不見昭穆位者主人衆兄弟非昭穆乎若其有爵者則以爵序之文王世子其在外朝則以官其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官以此差之知無爵者從昭穆有爵者則以官矣江氏永羣經補義據賈說申之云中庸序昭穆謂同姓之無爵者立于阼階下分爲昭穆兩行西面北上而南陳如昭一行爲尊則昭前而穆後如穆一行爲尊則穆前而昭後孫必與祖同班子必與父異列其面位是西面非北面也爵謂大夫以上同姓無爵謂若五叔無官是也其同姓之有爵與異姓之有爵者序立于西階下東面北上而南陳如周公爲冢宰則周公在上若有二王後來助祭則二王後又在上也今案此說甚確殆所謂由士禮推之而致於天子者與○儀禮釋官云通考士禮諸篇宰祝宗人筮人卦者外御族長圉人御者童子雍正之屬士之私臣也士喪旣夕二篇所言甸人管人夏祝商祝冢人卜人隸人遂匠之屬公家之臣來給事者也注未別白賈疏泥於士無臣之說依違遷就無所考證敖氏繼公則謂宰祝宗人之屬皆公有司公家所使給事於私家者其說亦非公家使人給事於私家惟喪禮耳此篇助祭之公有司亦是士自宿之不必公家使之也冠禮自賓及贊者外凡執事皆士之私臣曲禮士不名家相家相卽家宰則士得有私臣爲宰矣昏禮舅姑旣沒婦奠菜于廟有祝帥婦以入豈婦之廟見公家亦使人給其事乎竊以士冠士昏及此篇所陳官名皆士之私臣但士卑臣少若祝宗人雍正之屬或不必有專官臨事設之以共其職士之私臣有二一以府史胥徒爲之注疏謂自己所辟除不命於君者是也一以子弟爲之左傳士有隸子弟服注士卑自以其子弟爲僕隸者是也敖氏之解殆猶惑於士無臣之說歟

右記公有司私臣面位獻法

儀禮正義三十六

績溪胡培翬竹村著

少牢饋食禮第十六

鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別錄第十六 疏 正義曰云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮者賈疏云曲禮下云大夫以索牛用大牢是天子卿大夫明此用少牢為諸侯之卿大夫可知萬氏斯大云特牲禮牲用特豕士禮也故士虞禮牲亦特豕而雜記則云下大夫之虞也特牲則大夫亦特豕矣少牢禮牲用羊豕大夫禮也而曲禮則云大夫以索牛士以羊豕則士亦用少牢矣禮文所載參錯不一由衰周之季列國大夫恣行僭冒學者各就所見筆以成書故或儉或豐斷難畫一雖然聖人制禮明者述焉彼前以三鼎後以五鼎者非孟子歟禮大夫士降殺以兩則三鼎為士時五鼎為大夫時矣即此證之儀禮士虞特牲俱三鼎其為士禮無疑少牢五鼎其為大夫禮無疑又士虞特牲皆九飯而少牢十一飯亦見降殺以兩之意今案天子諸侯祭宗廟以大牢大夫以少牢士以特牲此禮之定制也萬氏之說似為得之雜記曰上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也特牲卒哭成事附皆少牢大夫卒哭附亦用大牢孔疏謂加一等此亦如士之喪遣奠用羊豕乃是盛禮非常禮也鄭注曲禮大夫以索牛云索求得而用之不以大夫用牛為常禮矣王制曰諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕鄭注故謂祭饗尤可證也此篇及特牲篇目錄皆云諸侯之卿大夫士者蓋以儀禮諸篇多言侯國之禮故以諸侯言之非必謂天子之大夫祭宗廟定用牛天子之士定用羊豕也或曰大夫為公卿之總稱天子之大夫有三公前人謂三公立廟與諸侯同則亦當用大牢然禮文殘缺莫可考見何氏休注公羊傳云天子諸侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰大牢天子元士諸侯之卿大夫羊豕凡二牲曰少牢疏家之說或出於此鄭意未必與何同至儀禮聘食篇大夫用牛乃主國待客之禮與大夫家祭自異郝氏因此遂謂非定特牲為士少牢為大夫則更謬矣又萬氏謂此與特牲皆為常時之特祭非合祭其說亦是詳特牲又大夫有三廟詳下云羊豕曰少牢者凡牲牛羊豕牛曰大牢羊豕曰少牢何注公羊亦與鄭同吳氏廷華云謂之少者殺於大牢也云少牢於五禮屬吉禮者據大宗伯言之諸侯之卿為上大夫大夫為下大夫此篇自筮尸至餕為卿大夫正祭之禮下有司徹乃言上大夫儐尸及下大夫不儐尸之禮與此本為一篇亦以簡冊繁重分為二如士喪禮之別為既夕禮也○附考大夫士廟制王制曰大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟鄭注大廟別子始爵者大傳曰別子為祖謂此雖非別子始爵者亦然一廟謂諸侯之中士下士名曰官師者上士二廟祭法曰大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟適士二廟曰考廟曰王考廟官師一廟曰考廟鄭注適士上士也官師中士下士案考廟父廟也王考廟祖廟也皇考廟曾祖廟也王制疏云諸侯之子始為卿大夫謂之別子引大傳者證此太祖是別子也云雖非別子始爵者亦然者此有數條一是別子初雖身為大夫中閒廢退至其遠世子孫始得爵命者則以為太祖別子不得為太祖也二是別子及子孫不得爵命者後世始得爵命自得為太祖三是全非諸侯子孫異姓為大夫者及他國之臣初來仕為大夫者亦得為太祖故云雖非別子始爵者亦然此總包上三事如鄭志答趙商此王制所論皆殷制故云雖非別子亦得立太祖之廟若其周制別子始爵其後得立別子為太祖若非別子之後雖為大夫但立父祖曾祖三廟而已隨時而遷不得立始爵者為太祖故鄭答趙商云祭法周禮王制之云或以夏殷雜不合周制是鄭以為殷周之別也今案既夕記云其二廟則饌于禰廟如小斂奠是士有一廟二廟者與祭法合則祭法為周制信矣鄭注既夕記云士事祖禰上士異廟下士共廟是士無論上士下士皆祭祖禰故特牲目錄即以祭祖禰言之此大夫禮亦但言祭祖禰者以大夫三廟別子始爵者得立太祖廟非別子始爵者則但立曾祖廟不立太祖廟二者不定故舉祖禰以該之也又祭法士之一廟者止有考廟鄭以為兼祭祖者據祭法云王考無廟而祭之既無廟又無壇則是祭之於考廟可知故鄭謂祖禰共廟也

少牢饋食之禮 禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲 疏 正義曰自此至又筮日如初言卿大夫祭前筮日之事○注祀嚴本誤禮 云禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之者此鄭解牲稱牢之義也周禮牧人職曰凡祭祀共其犧牲以授充人繫之充人職曰掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月享先王亦如之鄭注牢閑也必有閑者防禽獸觸齧是牢以繫牲因謂牲為牢也詩公劉云執豕于牢則豕亦繫於牢特牲不言牢者據充人云掌繫祭祀之牲牷則牢非一牲必二牲以上乃得名牢也又鄭注月令云養牛羊曰芻犬豕曰豢此注言芻不言豢者據周禮成文言之耳云羊豕曰少牢者詳目錄下云諸侯之卿大夫祭宗廟之牲者對士祭宗廟牲用特豕言也

日用丁己 內事用柔日必丁己者取其令名自丁寧自變改皆為謹敬必先諏此日明日乃筮 疏 正義曰己作己不作巳各本多混注自丁丁字校勘記云重修監本誤作可日祭日也用丁己者謂祭日用丁日及己日也己為戊己之己非辰巳之巳古人言日者皆指干言之周禮十日曰浹日是也言辰者乃指支言之左傳十二日曰浹辰是也凡祭祀筮日皆以此月之下旬並來月之上旬或以來月之上旬筮來月之中旬若以為辰巳之巳則或此旬有巳而彼旬無巳故知為戊己之己也釋文己音紀盧氏文弨考證云紀舊譌祀朱子始正之劉氏敞云祭祀卜日不卜辰其說是乃謂宗廟專卜丁以此己為辰巳之巳則誤甚盛氏云柔日有五祭祀皆可用而謂唯取於丁似失之又云若以丁巳日筮旬有一日則祭日為丁卯而非丁亥矣 注云內事用柔日者曲禮文孔疏引崔靈恩云內事指宗廟之祭是也曲禮又云外事用剛日剛日甲丙戊庚壬五奇柔日乙丁己辛癸五偶皆謂十日也方氏云有事於宗廟據尚書武成召誥畢命及春秋所書魯事無非柔日惟洛誥烝祭歲日用戊辰豈事屬創舉與常禮異歟云必丁己者取其令名自丁寧自變改皆為謹敬者丁寧變改皆謹敬之意鄭以柔日有五經獨言丁與己取謹敬之令名也云必先諏此日明日乃筮者此謂丁若己也凡筮必指定某日筮之故於筮之前一日諏定或丁日或己日至明日乃筮即所謂諏日之禮也大夫以上有之士祭不諏日詳特牲禮

筮旬有一日 旬十日也以先月下旬之己筮來月上旬之己 疏 正義曰筮必旬有一日者容祭前十日為散齊致齊之期即周禮大宰職所謂前期十日也祭統亦云先期旬有一日宮宰宿夫人散齊七日致齊三日方氏云特牲筮日無期以旬有一日上下所同也致齊則不貳事散齊仍治事以國事不可廢也餘詳特牲禮○注以毛本誤言 云以先月下旬之己筮來月上旬之己者旬為十日而經云旬有一日是十有一日故知以己日祭則以己日筮并筮日之日數之為十一一日也敖氏云古者數日之法於此可見張氏爾岐云注言己以例丁言上旬者先近日也今案據此注則上文丁己為戊己之己明矣

筮于廟門之外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人史家臣主筮事者疏正義曰廟唐石經作庿嚴本今文注文皆作廟今從之○筮于廟門之外卽冠禮之闑外季氏云主人朝服者服祭服以筮也特牲筮日主人冠端玄司服職曰享先王則袞冕祭義曰易抱龜南面天子袞冕北面則天子卜祭亦服其祭服今案主人西面史東面受命于主人與特牲同但執筮抽韇之法較彼爲詳耳注云史家臣主筮事者張氏辨之云雜記大夫筮宅史練冠長衣以筮蓋筮史是大夫家臣本服重服因筮而改爲不純凶之服據此以史爲大夫之有司與注異褚氏辨之云史者通謂掌文詞之官非必爲史也儀禮釋官云史筮人卽筮人也古每官皆有史又謂之家臣筮史爲大夫有司春秋史家臣故注以史爲家臣辨九筮之名是也左傳齊崔武子筮之遇困之大過史皆曰吉孔疏史筮人也是大夫之家有史主筮矣主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗丁未必亥也直舉一日以言之耳禘于大廟禮曰日用丁亥不得丁亥則己亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也薦進也進歲時之祭事也皇君也伯某且字也大夫或因字爲謚春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命之以字爲展氏是也其仲叔季亦曰仲某叔某季某某妃某妻也合食曰配某氏若言姜氏子氏也尚庶幾饗歆也疏正義曰注命下集釋無之字毛本今本作其葛氏俱誤食黃氏丕烈云某仲叔季之某作某是也今仍嚴本此主一人命筮之辭也吳氏廷華云不贅命筮之辭以略也一云丁未必亥也直舉一日以言之耳者陰辰有六丁未必亥定與亥值經言丁亥直舉一日爲例耳大戴禮夏小正丁亥萬用入學傳云丁亥者吉日也乃擇元辰鄭注元辰蓋郊後吉亥也禮記月令吉日故經特舉以爲言云禘于大廟禮曰日用丁亥不得丁亥則己亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也案此蓋禘于大廟禮文苟有亥焉可者禘大廟之禮耳若少牢祭日則經云日用丁己當六陰辰可矣不須有亥也賈疏誤以大戴禮當禘于大廟禮遂以不得丁亥以下爲解本經之文非也今案張說甚是鄭明云丁未必亥矣而又云苟有亥焉可也不自相背戾乎蓋禘于大廟禮以亥爲主不得丁亥則凡有亥焉皆可用之少牢祭日以丁己爲主不得丁亥則凡丁日己日皆可用之此鄭引以證經之義也不然經言丁己注專言亥其非經意夫人知之鄭氏一大儒豈猶昧此且鄭注日用丁己云必丁己者取其令名注筮旬有一日云以先月下旬之己筮來月下旬之己注若不吉則及遠日云遠日後丁若後己是鄭前後注皆依經立義何獨於此注而違之以此益知不得丁亥以下爲禘于大廟禮文無疑也後人議此注者甚多皆由賈疏誤之耳云薦進也進歲時之祭祀也者薦進釋詁文鄭以此篇爲時祭之禮經云用者謂用此日祭也云皇君也亦釋詁文方氏謂遠祖亦稱皇大夫三廟皇祖卽曾祖也舉詩周公皇祖春秋傳皇祖伯父昆吾爲證今案遠祖原可稱皇祖但此經言皇祖與士虞特牲義同當是舉皇祖爲例以該曾祖及禰耳云伯某且字也者案士喪禮爲其父某甫筮宅注云某甫且字也此伯某亦云且字者古者年二十冠而字稱某甫士喪士虞注所云若言山甫孔甫若言尼甫是也逮伯仲叔季行次稱之則言伯某甫士冠禮所云是也五十則去某甫而但稱伯仲特牲注所云伯子仲子是也故檀弓曰幼名冠字五十以伯仲此經云伯某卽伯某甫省文也注云且字蓋釋伯某之某爲且字耳注又云其仲叔季亦曰仲某叔某季某者卽士冠禮所云仲叔季惟其所當也張氏爾岐糾賈疏之誤而以卽且解之亦非且字義段氏說文注言之最析詳士喪禮○云大夫或因字爲謚者顧氏炎武謂謚乃氏之譌是也春秋時列國大夫以王父字爲氏者甚多此注因且字而推言之謂大夫或有因字爲氏者下卽引春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命以字爲展氏是也無駭爲公子展之孫命爲展氏正所謂以王父字爲氏者此傳請謚與族族卽氏也公命以氏爲展氏則但賜氏而未賜謚注是也傳請謚與族讀謚上因字爲氏之說耳若作謚字則義不可通矣或讀爲謚作句而云因字爲謚不知此注云大夫或因字爲謚非鄭本作謚也賈疏已作謚解則其誤已久禮記說下乃引傳耳注中謚字正由後人見左傳有爲謚之謚孔子曰嗚呼哀哉尼父鄭注尼父因其字以爲之謚左傳哀公十六年孔疏引禮記注而駁之云謂謚孔子爲尼父鄭氏錯讀左傳云以字爲謚遂復妄爲此解此當卽或說所本也但檀弓注係詳其文義明是言氏不得牽合爲一云某妃某妻也者檀弓之妻也方氏云曾子問曰宗子雖七十無無主婦則禮所謂嫡元再三者矣故加以某妃配于某氏之上以別其爲元妃繼妃也今案喪服小記曰婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者是不一妃之證也但據經云以某妃配某氏似配止一人朱子曰程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生卽以所生配是也若再娶者無子或祔祭別位亦可也凡配正用娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配祭可乎唐會要中有論凡是嫡母無先後皆當並祔合祭與古諸侯之禮不同又曰只合從唐人所議爲允然則配用一人是正而又有前妻後妻有子不能不並配者據小記云婦祔於祖姑祖姑三人是三人並配蓋經言其正傳記通其變耳云合食曰配謂共享此祭也祭統曰鋪筵設同几鄭注同之言詷也祭者以其妃配亦不特几是也經言配之義也云某氏若言姜氏子氏也者男亦辨姓當詳稱其庶幾者詳特牲云饗歆也者謂歆其祀也詩履帝武敏歆毛傳歆饗也二字互訓史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮將問吉凶焉故擊之以動其神易曰蓍之德圓而神疏正義曰注圓毛本作圓嚴本作圓○上史東面受命既諾而西面于門西者以將述命也此與上執筮及抽上韇謂爲筮也上韇蓋下韇底上左執筮右抽上韇謂以右手抽上韇也不云執下韇而云執筮者以筮在韇中故以執筮言之又云兼與筮執之者謂左手執筮兼執上韇也右手抽下韇者便其抽下韇也此抽下韇不云右亦右手可知左執筮專執筮草也右兼執韇以擊筮謂右手抽下韇執之并執上韇以左二韇擊筮也敖氏云擊筮者爲將述命故也不述命則無此儀將問吉凶焉者謂問吉凶於筮也引易者賈疏云鄭彼注云蓍形圓而可以立變化之數故謂之神也引之者證蓍有神故擊而動之也遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗述循也重以假借也言因蓍之靈以問之常吉凶之占繇疏正義曰注辭字校勘記云陳閩監葛俱誤作辟○假爾大筮有常筮者命筮之辭也以筮者命筮之辭謂孝孫某來日丁亥以下主人命辭也以上卽士喪禮注所謂几筮因會命筮爲述命也特牲不述命禮

略也餘詳士喪禮大曲禮作泰呂氏大臨云泰尊而大之也馬氏晞孟云大羹謂之泰羹瓦尊謂之泰尊龜謂之泰龜筮謂之泰筮以其有所尊故也　云述循也重以主人辭告筮也者主人辭即上主人曰以下之辭述之以告筮也述循詳士喪禮云假借也言因筮之靈以問之者鄭訓假爲借又申借義謂因著之靈以問吉凶也曲禮孔疏云假因也爾汝也指著言也鄭注曲禮云龜筮於吉凶有常此云常吉凶之占繇者亦謂占繇之辭吉凶有常王氏士讓云有常不差忒也此褒美之冀其有以告我也夫

乃釋韇立筮卿大夫之著長五尺立筮由便疏正義曰釋韇蔡氏云奠韇於地也　注云卿大夫之著長五尺立筮由便者對士之著長三尺坐筮爲便也餘詳特牲禮

卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木以示主人乃退占卦者史之屬也卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於版史受以示主人退占東面旅占之疏正義曰校勘記云李氏曰示主人石本上有以字盧氏文弨云開成石經無以字未知李據何本注版嚴本作板校勘記云張氏曰疏作版從疏張說是也寫卦須坐士冠特牲不言坐者以筮者坐則卦者亦坐可知此筮者立故須言坐以別之也　注云卦者史之屬也者詳士冠禮云卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於版者書卦之法此注爲備然則經文上木畫地者也下木版也云史受以示主人者恐人疑卦者示主人故特明之受受于卦者也云退占東面旅占之者以士冠禮云筮人還東面旅占明此史退占與彼同退退還東面位也

吉則史韇筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從從者求吉得吉之言疏正義曰韇筮謂藏筮于韇也筮既韇矣則所執者韇耳韇而云筮者以筮在韇中故以執筮言之與上初云左執筮同此言釋韇韇筮及兼執筮與卦以告皆其詳於士禮者占曰從即史告主人之辭從義詳士喪禮

乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也滌溉濯祭器埽除宗廟疏正義曰注滌溉濯祭器陸氏曰溉一本作濯許宗彥云陸本作溉祭器一本作濯祭器賈本則作濯祭器耳盧云濯衍非今案嚴本作溉濯祭器從之○據下注云筮日既戒諸官則此戒即在筮日周禮太宰前期十日帥執事而卜日遂戒是也乃退者謂筮事畢而退也褚氏云官戒總言之命滌命爲酒擇其急當預辦者言之酒即酒正所謂事酒有事新造者儀禮釋官云宗人如周禮都家宗人之職周禮都宗人上士二人中士四人共六人家宗人如都宗人之數下經沃尸盥一宗人奉槃一宗人奉匜水一宗人奉簞巾則侯國大夫之宗人亦不止一人也周禮都宗人掌都祭祀之禮家宗人掌家祭祀之禮大宗伯掌眡滌濯故宗人命滌也宰家宰春秋時凡卿大夫私邑皆有邑宰其家又有家宰曲禮問大夫之富曰有宰食力此邑宰也大夫邑宰無定數家宰則家止一人所以相家事主政教猶天子之有家宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣聘禮所謂老也此經宰命爲酒周禮酒人共祭祀之酒其職屬冢宰故宰命爲之餘詳士冠禮　云官戒戒諸官也者謂所戒不一官故以官戒言之猶周禮云百官之誓戒也云當共祭祀事者使之具其物且齊也者是申言官戒之義謂凡當共祭祀之事者皆戒之使之預備其物且齊也上云筮旬有一日除去祭日則止十日故筮日即使之齊乃得散齊七日致齊三日也云滌概濯祭器埽除宗廟者方氏云滌注兼宗廟之埽除非也宗人所命惟滌濯祭器今案說文滌洒也洒古文以爲灑埽字詩十月滌埸釋文滌埽也是滌有埽除義祭祀埽除宗廟亦其事之大者故鄭兼言之周禮大宰掌百官之誓戒與其具脩彼注云脩埽除糞洒可證也

若不吉則及遠日又筮日如初及至也遠日後丁若後己疏正義曰不吉謂上旬不從也及遠日又筮日謂至上旬丁己之日又筮中旬丁己之日也特牲不吉則即日又筮此越十日而又筮亦其禮之異者如初謂自筮于廟門之外以下之儀也敖氏云此文當承占曰從之下欲終言上事故至是乃見之　注云遠日後丁若後己者凡筮旬有一日皆以前旬之丁筮後旬之丁或以前旬之己筮後旬之己今不吉則至後旬之丁若後旬之己又筮之故鄭以爲後丁若後己也此與曲禮所云遠某日先遠日者異敖氏云此遠日對筮之日而言即所筮不吉之日是也士冠特牲云筮遠日謂近日不吉更筮遠日即曲禮所云遠日也此云及遠日謂此日筮不吉至後日又筮遠字只當後字言鄭注士冠特牲皆云遠日旬之外日注此云遠日後丁若後己分別極精餘詳特牲禮

右筮祭日

宿宿讀爲肅肅進也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來古文宿皆作羞疏正義曰自此至改筮尸言筮尸宿尸及宿諸官之事○敖氏云宿謂宿賓以下也是亦官宿之大夫於助祭之賓爲踰等故不親宿此宿當在宿尸之後言於此者爲下文節也劉氏台拱云案宿與下文爲目但下文有宿尸而無宿諸官之事則此句中已包之矣此是一例宿戒尸與筮尸皆在宿前而用逆敘此又一例○注齊戒矣毛本矣作也嚴本作矣校勘記云徐陳閩葛集釋通解楊氏俱作矣　云宿讀爲肅肅進也又云古文宿皆作羞俱見特牲禮云大夫尊儀益多者鄭意以士無官戒之事大夫則先戒而後宿之又士但宿賓一人衆賓不宿此則統宿諸官是儀益多故申之云筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又申戒諸官而進之使來也鄭知此宿諸官在祭前一日者以下文云前宿一日宿戒尸是宿戒尸在宿之前一日也又云明日筮尸宿尸則與此宿同日也又云明日主人朝服即位于廟門之外者則祭日也是宿之明日乃祭則宿前祭一日明矣賈疏云此并下文明日朝服筮尸並是前祭一日唯下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宜在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧昧不察邪

前宿一日宿戒尸皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更備一二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是殤其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也　注云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸謂下筮得吉後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前一日之宿此前祭二日宿戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿訓爲豫宿戒猶豫戒與上宿字義異可通

明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某爲尸尚饗筮卦占如初某之某者字尸父而名尸也字尸父尊鬼神也不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異疏正義曰校勘記云案張氏爾岐謂朝下當有服字石本監本並脫今案朝下不當有服字上筮日主人朝服此云筮

尸如筮日之禮則亦朝服可知不煩再說也朝如字讀早也特牲前期三日之朝筮尸如求日之儀此云明日朝義與彼同謂明日之早各本皆無服字惟上宿下賈疏引有服字乃衍文耳如筮日之禮毛本禮作儀嚴本作禮校勘記云唐石經徐本集釋通解敖氏俱作禮是也楊氏作儀用薦歲事毛本薦作爲嚴本作薦校勘記云唐石經徐本集釋楊敖俱作薦是也通解作爲○命筮之辭與筮日異故特言之筮卦占如初者盛氏云筮立筮卦書卦占退占初謂筮日也如初之中不止是三者約舉之以見其餘耳　注云字尸父尊鬼神也者詳特牲筮尸下云不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異者此決特牲前期三日筮尸而言也特牲前期三日筮尸前二日宿尸宿賓前一日視濯視牲大夫前一日筮尸兼宿尸宿諸官祭日乃視濯周禮大宰視滌濯注云前祭日之夕是人君前祭一日視濯也士賤不嫌與君同故亦前祭一日大夫避人君故不得前祭一日視濯而於祭之朝乃視濯是與士異也

吉則乃遂宿尸祝擯

筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅諸官及執事者祝爲擯者尸神象【疏】正義曰據經云吉則乃遂宿尸是筮尸之日卽宿尸也　注云筮吉又遂肅尸重尸也者上既宿戒尸矣此筮吉又遂肅之是重尸也云既肅尸乃肅諸官及執事者以肅諸官及執事者當在肅尸之後經前但言宿此下又言宿諸官故注特明之云祝爲擯者尸神象者祝是接神之官尸神象故使爲擯也張氏惠言云凡少牢筮日宿尸皆著其異於士者略者並如特牲今案特牲宗人擯辭祝致命此但言祝擯蓋與士禮異耳儀禮釋官云案左傳晉叔向稱范武子祝史陳信于鬼神魯叔孫昭子使祝宗祈死是大夫之家有祝明矣賈氏聘禮疏謂大夫本無祝官非是

主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿

告尸以主人爲此事來肅【疏】正義曰注末嚴本有肅字毛本無校勘記云徐本集釋要義楊氏俱有肅字敖氏有宿字通解無○主人先拜尊尸與特牲同祝告曰以下卽祝擯辭也此亦當有筮子爲某尸占曰吉之文以已具於特牲故略之耳不略孝孫某來日丁亥以下者以與特牲辭異也敖氏云已上之儀當略與特牲同以有成禮略之

尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜

尸不拜者尸尊【疏】正義曰盛氏云尸拜答主人也主人又拜謝其許也此與特牲宿尸面位儀節大略相似所異者特文有詳略先後耳今案盛說是也餘詳特牲禮

若不吉則遂改筮尸

卽改筮之不及遠日【疏】正義曰注云卽改筮之不及遠日者賈疏云上文筮日不吉及遠日筮者以日須取丁己故須後旬丁此筮尸不吉不須後旬故不待遠日也今案據注則改筮與上筮尸當連爲之言於此者盛氏謂終言上事而後及之是也○吳氏紱云敖氏謂改筮若又不吉則直以其次者爲尸不復筮此猶張子筮日之意今案此與褚說異並存之

右筮尸宿尸宿諸官

既宿尸反爲期于廟門之外

爲期肅諸官而皆至定祭早晏之期爲期亦夕時也言既宿尸反爲期明大夫尊肅尸而已其爲賓及執事者使人肅之【疏】正義曰自此至諾乃退言祭期之事○注言既宿尸嚴本作既毛本既作及校勘記云徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作既是也　云爲期肅諸官而皆至定祭早晏之期者案祭之期日筮日已定此所定者早晏之時耳祭之爲期凡與於祭者皆當使知之鄭意以爲期在宿諸官後故下注云爲期唯尸不來是諸官皆至也據經云筮日吉而遂宿尸宿尸反而爲期是皆前祭一日事也但筮尸在朝爲期在夕宿尸後尚有宿諸官之事經云既宿尸反爲期亦大判言之謂爲期與宿尸同日耳云爲期亦夕時也者據特牲請期曰羹飪在祭之前夕此亦如之也云明大夫尊肅尸而已其爲賓及執事者使人肅之者對特牲賓亦親宿言也特牲主人宿尸又宿賓此不言宿賓及執事者故知使人宿之敖氏謂爲期時賓皆不在宗人退乃宿賓褚氏云主人親宿尸卽使人宿賓至夕爲期時所宿之賓亦俱至矣敖說非盛氏云是時凡助祭者皆在經不見子姓兄弟等面位者以已見於特牲禮故略之歟

主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子

比次早晏在於子也主人不西面者大夫尊於諸官有君道也爲期亦唯尸不來也【疏】正義曰宗人朝服則主人亦朝服可知比于子子謂宗人儀禮釋官云周禮宗伯肆師同官肆師職曰凡祭祀宿爲期詔相其禮徐氏鈴民云祭期有定而必請者重祭且尊命也周官雞人大祭祀夜嘑旦以叫百官巾車鳴鈴以應雞人小宗伯祭之日告時于王則卿大夫祭之候亦有定宜也　注云比次早晏在於子也者案大射比耦注云比選次之也此亦當作選次解謂選次早晏之時在於子也云主人不西面者大夫尊於諸官有君道也者南面爲君位對特牲主人在門外西面言也云爲期亦唯尸不來也者據特牲門外爲期賓及衆賓宗祝皆在而尸不在是唯尸不來此亦如之也案尸不來亦當使人告之冠禮爲期賓不在擯者告期于賓之家是其例也

宗人曰旦明行事主人曰諾乃退

旦明旦日質明【疏】正義曰注云旦明旦日質明者說文旦明也穀梁傳注云旦日猶明日也冠禮曰質明行事注質正也謂旦日正明此解與彼同李氏云周禮雞人凡國事爲期則告之時時謂此旦明之時今案鄭彼注亦引此經證之○案楊氏復謂少牢禮與特牲禮不同者如特牲不諏日少牢諏丁己之日特牲坐筮少牢立筮特牲無宿戒尸之文少牢宿戒尸而後筮特牲有宿賓之禮少牢不親宿賓使人宿之少牢爲期主人南面不西面皆是也至謂特牲筮玄端祭朝服少牢筮與祭皆朝服案特牲記云其服皆朝服謂助祭者耳主人祭日亦服玄端又謂特牲筮人筮卽周禮春官筮人少牢史筮卽所謂府史案筮人亦稱筮史特牲之筮人與少牢之史一也又謂特牲無爲期之禮案特牲雖不爲期而亦請期所異者特牲之期主人定之少牢之期則主人不自定耳以上數條楊說似尚未確附辨於此

右爲祭期

明日主人朝服卽位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退

刲擊皆謂殺之此實既省告備乃殺之文互者省也尚書傳曰羊屬火豕屬水【疏】正義曰自此至東榮言視殺視濯之事○注省也毛本省下有文字嚴本無校勘記云徐本釋文集釋楊敖俱無文字與疏合通解有案通解非也又尚書傳曰毛本無曰字嚴本有校勘記云徐本集釋楊氏俱有曰字與疏合通解無○上言明日朝筮尸此又言明日則筮尸之明日卽祭日也主人朝服者楊氏云雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同今案玄冠雖同但士玄冠玄端大夫則玄端朝服禮經釋例云凡大夫祭禮皆用朝服據經前後諸文言之也敖氏云東方視殺之位亦宜當塾少南牲亦當在東方少南今案東上者羊在東豕在西也儀禮釋官云司馬大夫家臣如周禮家司馬之職左傳有叔孫氏之司馬鬷戾又季氏以公鉏爲馬正杜注馬正家司馬是大夫家臣有司馬也周

禮司馬下有羊人祭祀割羊牲大夫不能備官或卽以司馬主之又
此篇及下篇皆有司士及司士贊者下經云司士又升魚腊注又升
副倅者據此則大夫之司士不止一人也周禮司士凡祭祀帥其屬
而割牲羞俎豆故此擊豕升鼎實俎司士掌之周禮小宗伯大祭祀
告備于王今案退謂主人也　注云封擊皆謂殺之者說文封刺也
引易士封羊爲證是封謂刺殺之擊亦謂擊而殺之故國語注云擊
殺也云此實既省告備乃殺之文互者省也者周禮大祭祀先期省
牲特牲士禮亦於祭之前夕視牲告備夙興視側殺是既省視告備
乃殺之此少牢禮實亦先省後殺乃先言封擊次言告備者以其同
時故連互言之以省文也賈疏云特牲視牲與視殺別日大夫視牲
視殺同日姜氏兆錫云周禮宿視牲至祭日而後視殺者君體尊故
以兩日行之也士卑於君無嫌得與君同兩日大夫近君有嫌則避
君而不得兩日歷考諸禮皆然其說是也云尚書傳曰者謂尚書大
傳也鄭注周禮庖人職云羊屬司馬火也注小宰職云司空奉豕鄭
意蓋以羊屬火故屬司馬豕屬水故屬司空但大夫無司空司士亦
非司空之屬注蓋連言之耳賈疏又據祭義君牽牲既入廟門麗於
碑卿大夫袒而毛牛尚耳謂諸侯禮殺於門內大夫士皆殺於門外
辟人君也今案特牲祭日主人立于門外東方南面視側殺此主人
卽位于廟門外與彼同是殺於門外也陳氏祥道云士前祭立于廟
門外者五筮日一也筮尸二也前祭之夕將視濯具揖入三也既視
復外位而視牲請期四也祭之日視殺五也大夫前祭立于廟門外
者四筮日一也筮尸二也既宿尸而請期三也祭之日視殺入四也
又云大夫士無祼禮故殺牲而後迎牲迎牲而
後迎尸天子諸侯有祼禮故迎尸而後迎牲　雍人摡鼎匕俎于雍
爨雍爨在門東南北上雍人掌割亨之事者爨竈也在門東南統於主人北上羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊凡摡
者皆陳之而後告絜　疏　正義曰說文摡滌也上官戒宗人命滌至此始言摡者
以大夫視濯在祭日故於此言之也鼎說文云三足兩
耳和五味之寶器也王氏廣雅疏證引九家易云牛鼎受一斛天子
飾以黃金諸侯白金羊鼎五斗大夫飾以銅豕鼎三斗士飾以鐵三
禮圖云牛鼎口徑底徑及深俱一尺三寸羊鼎口徑底徑俱一尺深
一尺一寸豕鼎口徑底徑皆八寸深九寸強牛鼎每足上以牛首飾
之羊豕二鼎亦如之大夫祭用少牢故無牛鼎士祭用特牲故無羊
鼎餘與九家易略同今案鼎有扃以舉鼎有鼏以覆鼎詳士冠禮匕
詳下節俎說文云俎禮俎也从半肉在且上廣雅俎几也王氏疏證
云且與俎古同聲俎之言苴也苴者藉也言所以藉牲體也明堂位
云魯禘俎用梡嶡又云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房
俎鄭注梡斷木爲四足而已嶡之言蹷也謂中足爲橫距之象周禮
謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩閒有似
於堂房魯頌閟宮篇籩豆大房毛傳云大房半體之俎也鄭箋云大
房玉飾俎也其制足閒有橫下有跗似乎堂後有房然周語王公立
飫則有房烝韋注云房大俎也謂半解其體升之房也三禮圖云案
舊圖俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑然則四代
之俎其閒雖有小異高下長短尺寸漆飾並同今案明堂位疏引禮
圖云諸臣加雲氣天子犧飾之其尺寸與三禮圖引舊圖同敖氏云
鼎匕俎皆牲器故雍人摡之于雍爨之上以其類也下文摡甑甗匕
敦于廩爨其義亦然今案雍爨卽亨牲魚腊之爨詳特牲禮　注云
雍人掌割亨之事者本周禮內饔外饔職文儀禮釋官云案雍與饔
通鄭注周禮云饔割亨煎和之稱左傳季氏有饔人檀是大夫之家
有饔人也餘詳後雍正雍府下云爨竈也者詳特牲禮云在門東南
統於主人者以門東是主位也喪祭亨牲於門外之西方者反吉禮
以相變爲敬也云北上羊豕魚腊皆有竈者謂羊爨在豕爨之北魚

腊爨以次而南也云竈西有鑊者亨用鑊不用鼎亨時則鑊加於竈
上此未亨故在竈西也一竈一鑊羊豕魚腊凡四鑊廩爨與豕同鑊也
云凡摡者皆陳之而後告絜者賈疏云案特牲視濯時皆陳之視
訖告絜此亦當然張氏惠言云據注則兼有宗人告絜文不具耳　廩
人摡甑甗匕與敦于廩爨廩爨在雍爨之北廩人掌米入之藏者甗如甑一孔匕所以匕黍
稷者也古　疏　正義曰廩爨以熟黍稷猶特牲之饎爨也廩爨在北上
文甑爲烝　穀食也王氏士讓云案特牲主婦視饎爨于西堂下記
云在西壁是廟門內也此云在雍爨之北則廟門外也又掌自廩人
無主婦出視之文蓋大夫官多足供其事也　注云廩人掌米入之
藏者鄭注周禮序官廩人職云藏米曰廩是也儀禮釋官云考周禮
廩人職祭祀共其接盛饎人掌凡祭祀共盛鄭司農云饎人主炊官
此經廩人摡甑甗匕與敦于廩爨則廩人爲饎之事殆兼饎人之
職歟云甗如甑一孔者考工記陶人爲甗實二鬴厚半寸脣寸甑實
二鬴厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑方言甑自關而東謂之
甗說文甑甗也甗甑也一穿按一穿卽一孔也段氏說文注云無底
卽所謂一穿蓋甑七穿而小甗一穿而大一穿而大則無底矣其底
七穿故必以箅蔽甑底而加米於上而餴之而餾之吳氏廷華云鄭
氏衆曰甗無底林氏考工圖謂底虛如隔子然則似無底也今案甑
甗大略相同孟子以釜甑爨蓋皆炊飯之器特一穿七穿爲異其炊
時必皆有物爲之蔽乃可加米於其上殆林氏所謂隔子歟云古文
甑爲烝者詩曰烝之浮浮蓋因甑以烝炊故古文又假烝爲甑歟云
匕所以匕黍稷者也者案匕有二上雍人所摡之匕匕牲體者也此
廩人所摡之匕匕黍稷者也儀禮經中所言匕多牲體之匕故注於
此特別之方言匕謂之匙廣雅柶匙匕也王氏疏證云古者匕或以
匕黍稷或以匕牲體吉事用棘匕喪事用桑匕小雅有捄棘匕傳云
匕所以載鼎實士昏禮匕俎從設注云匕所以別出牲體也特牲記
棘心匕刻注云刻若今龍頭少牢下篇覆二疏匕于其上注云疏匕
匕柄有刻飾者又二手執挑匕枋以挹湆注于疏匕注云此二匕者
皆有淺斗狀如飯操挑長枋可以抒物於器中者雜記枇以桑長三
尺或曰五尺刊其柄與末注云枇所以載牲體者此謂喪祭也吉祭
枇用棘枇與匕同太平御覽引三禮圖云匕以載牲體長二尺四寸
葉博三寸長八寸漆丹柄頭疏匕形如飯操以棘心爲之案三禮圖
記匕之長與雜記不合失之說文匕相與比敘也从反人匕亦所曰
用比取飯段氏說文注云曰者用也用字衍比當作匕漢人曰匕黍
稷匕牲體凡用匕曰匕也匕卽今之飯匙也少牢禮注所謂飯操也
匕飯匕黍稷之匕蓋小經不多見其所以別出牲體之枇十七篇中
屢見蓋大於飯匙其形製略如飯匙故亦名匕鄭所云有淺斗狀如
飯操者也以上王段二家釋匕制極詳禮經釋例云匕飯匕牲體之
器同用匕而匕湆之器亦用匕今案有司徹所云挑匕疏匕卽匕湆
之器也匕亦作朼詳後長朼下又案柶亦稱匕詳士冠禮敦盛黍稷
器周制諸侯以上盛黍稷之器曰簋大夫士曰敦禮經釋例云案聘
禮歸饔餼堂上八簋黍其南稷公食禮正饌宰夫設黍稷六簋是諸
侯盛黍稷之器謂之簋也少牢禮陰厭主婦自東房執一金敦黍有
蓋婦贊者執敦稷以授主婦主婦與受又受贊者敦黍受贊者敦稷
祭畢餕司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食是大夫盛
黍稷之器謂之敦也士昏禮饌于房中黍稷四敦士喪禮朔月奠黍
稷用瓦敦有蓋士虞禮贊設二敦于俎南黍其東稷特牲禮主婦設
兩敦黍稷于俎南士盛黍稷器亦謂之敦也廣雅敦盂也王氏疏證
云敦與盤同古者敦以盛食盟則用以盛血或用木而飾以金玉或
用瓦無飾皆有蓋有足無足者謂之廢敦爾雅邱一成爲敦邱孫炎
注云形如覆敦敦形似盂少牢疏引孝經鉤命決云敦規首上下圓

相連聶崇義三禮圖引舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金周官玉府若合諸侯則共珠槃玉敦鄭注云敦槃類珠玉以爲飾鄭司農云玉敦歃血玉器內則敦牟巵匜鄭注云敦牟黍稷器也士喪禮云黍稷用瓦敦有蓋又云敦啓會面足注云敦有足則敦之形如今酒敦少牢云主婦自東房執一金敦黍有蓋又云敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜形士喪禮有廢敦注云廢敦敦無足者所以盛米也今案據此則惟周禮之玉敦用以盛血士喪禮之廢敦用以盛含米其餘皆用以盛黍稷如簋也聶氏三禮圖云敦與簠簋容受並同上下內外皆圓爲異考工記旅人爲簋賈疏祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也然則祭宗廟之敦亦當以木爲之所云金敦玉敦蓋皆木器而飾以金玉也士喪禮用瓦敦者喪事無飾取質素之意至此篇言金敦士昏特牲諸篇但言敦不言金則不必有金飾之殆大夫禮與士異

司宮概豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下勺爵觚觶實于篚卒概饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮放猶依也大夫攝官司宮兼掌祭器也

疏 正義曰几洗篚毛本作几嚴本几作凡校勘記云唐石經徐陳通解俱作几誤集釋楊敖俱作几與疏合○豆籩勺爵觚觶几洗篚器凡九種皆司宮概之于東堂下也篚以實勺爵觚觶卒概與豆籩七者同饌于房中西方房中近西處先言實于篚者敖氏云勺爵觚觶概之則隨實于篚不待其卒概也勺亦實于篚者爲將洗之方氏苞云几不言所陳之地已見特牲爾雅釋器云木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登鄭注云豆籩禮器郝氏爾雅義疏云豆者說文云古食肉器也梓人云食一豆肉中人之食也是豆爲肉器此文豆當作梪說文木豆謂之梪是也其形則三禮圖云口圓徑尺二寸漆赤中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其口也其實則皆用木其高通蓋一尺其受實則旅人注云豆實四升是也其中柄謂之校其足跗謂之鐙祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注校豆中央直者也鐙豆下跗也其飾則明堂位云夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭注楬無異物之飾也獻疏刻之案周禮外宗云佐王后薦玉豆是則周亦玉豆也籩說文云竹豆也籩人注云籩竹器如豆者其容實皆四升案籩口有緣故士喪禮云毼豆兩兩籩無縢鄭注縢緣也士虞禮記注豆不楬籩有縢是則豆籩之用吉凶異施也今案三禮圖謂豆登皆有蓋籩則無蓋而有巾案籩巾詳特牲記瓦豆謂之鐙詳公食禮又此篇亦有瓦豆詳下鄭氏鄉射記注云豆宜濡物籩宜乾物案菹醢濡物也故盛以豆栗脯之類乾物也故盛以籩楊氏復云士冠脯醢士昏醴賓脯醢鄉飲脯醢衆賓辯有脯醢鄉射薦用籩脯五膱醢以豆聘禮醴賓脯醢又筵几于室薦脯醢燕禮大射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢士喪禮始死奠脯醢小斂脯醢朝夕奠脯醢特牲禮主人獻賓薦脯醢以上皆一豆一籩士冠再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯大斂毼豆兩籩無縢士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩特牲兩籩兩豆主婦致爵于主人兩豆兩籩以上皆兩豆兩籩既夕遣奠四豆四籩少牢賓尸四豆四籩以上皆四豆四籩又云士昏禮夫婦席醯醬二豆菹醢四豆無籩婦饋舅姑有菹醢無籩聘禮歸饔餼八豆西夾六豆東夾亦如之無籩公食大夫下大夫六豆上大夫八豆無籩觀特牲禮厭祭時薦兩豆及迎尸饋食時佐食羞庶羞四豆皆未用籩也主婦亞獻尸始設籩少牢厭祭及迎尸饋食亦未用籩也逮賓尸主婦薦韭菹醢昌菹醢取籩于房其所薦先後之序則豆重籩輕於此可見矣禮經釋例云楊說非也考禮之通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故公食大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲尸入九飯有豆無籩主婦亞獻主人獻賓豆籩皆有少牢尸入十一飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸豆籩皆有蓋禮不同則器亦異非豆重而籩輕也勺說文云枓也所以挹取也段氏說文注云考工記勺一升注曰勺尊斗也斗同枓謂挹以注於尊之枓也士冠禮注亦云尊斗所以斞酒也今皆譌尊升不可通矣王氏廣雅疏證云案勺之言酌斗之言斞也勺之有飾者龍勺疏勺蒲勺是也勺之無飾者禮器之樿杓士喪禮之素勺是也杓與勺同明堂位夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺鄭注云龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也大雅行葦篇酌以大斗傳云大斗長三尺也正義云長三尺謂其柄漢禮器制度注勺五升徑六寸長三尺是也此蓋從大器挹之於尊用此勺耳其在尊中不當用如此之長勺也禮經釋例云凡盛酒之器曰尊酌酒之器曰勺考鄉飲酒兩壺加二勺鄉射兩壺左玄酒皆加勺大射方壺膳尊亦云加勺特牲記兩壺加勺士冠禮醮用酒尊亦加勺蓋酒在尊中必以勺斞之然後實于爵也燕禮方壺瓦大圜壺不云加勺大射圜壺及獲者釋獲者之壺亦不云加勺皆文不具也少牢禮司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啓二尊之蓋冪加二勺于二尊大夫祭祀威儀多也士冠禮側尊一甒醴篚實勺觶角柶士虞禮兩甒醴酒加勺是醴亦用勺也又加勺皆南枋士虞禮加勺南柄特牲禮爲酬賓及兄弟尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之少牢加勺覆之南枋是也若燕禮大射尊面嚮君則勺亦東枋敫爵觚觶及篚俱詳特牲記几詳士昏禮洗詳士冠禮篚有上篚下篚敖氏云下篚亦饌于房以俟事至而設之設洗于阼階東南當東榮此堂下之洗也房中亦當有洗方氏苞云文略者以下篇主婦洗于房中見之也餘詳下

注云放猶依也者廣雅釋詁云放依也孔安國注論語放于利而行亦云放依也依于西方者謂於房中近西處饌之也云大夫攝官司宮兼掌祭器也者賈疏云下文司宮筵神席于奧此又掌豆籩之等故云攝官儀禮釋官云禮運大夫具官非禮也孔子譏管氏官事不攝焉得儉此篇司馬刲羊豕羊人之職司士擊豕兼司空之職雍人陳鼎兼甸人之職廩人摡甑甗匕與敦兼饎人之職司宮又兼掌祭器皆足爲攝官之證又云案左傳序叔孫氏之難云司宮射之是大夫家臣有司宮也

右祭日視殺視濯

羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西魚腊從羊膚從豕統於牲

疏 正義曰自此至簞巾于西階東言鼎及豆籩盤匜等之事○公食禮甸人陳鼎此雍人陳鼎者以大夫無甸人故雍人陳之也鼎五者羊豕魚腊膚此大夫祭宗廟五鼎之正禮也楊氏復云有司徹升羊豕魚三鼎腊爲庶羞膚從豕去腊膚二鼎以其繹祭殺于正祭故用少牢而鼎三也禮經釋例云凡亨牲體之器曰鑊周禮大宗伯省牲鑊鄭注鑊亨牲器也又魚腊亦亨之以鑊天官亨人掌共鼎鑊鄭注鑊所以煑肉及魚腊之器既孰乃脀于鼎今案說文鑊鑴也鑴瓽也瓽大盆也淮南說山訓注云無足曰鑊然則鑊形似盆無足故可加于竈上以煑物爾雅釋訓所謂鑊煑之也鼎在鑊西爲將實之也盛氏云前祭一夕陳鼎于門外北面北上至是移而近鑊焉便升也前夕不言陳鼎以已見特牲禮也特牲不言實鼎之法此詳言之互相備也　注云魚腊從羊膚從豕統於牲者敖氏云三鼎羊魚腊二鼎豕與膚膚亦在豕鑊西者以膚在豕鑊故也魚腊自有鑊未升之時其鼎乃從羊者蓋此鑊四而鼎五者若鼎各從其鑊則豕鑊西之鼎二羊鑊西之鼎一嫌其輕重失次故以魚腊之鼎從羊見其尊也今案牛羊豕爲三牲祭以牲爲貴此魚腊鼎從羊鼎而在羊鑊之

西膚鼎從豕鼎而在豕鑊之西故鄭以爲統於牲也

司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎

升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也肩臂臑肱骨也膊骼股骨脊從前爲正脅旁中爲正脊先前脅先後屈而反猶器之綼也竝併也脊脅骨多六體各取二骨併之以多爲貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三爲尸主人主婦古文胖皆作辯髀皆作脾今文竝皆爲併

【疏】正義曰膊骼唐石經嚴本俱如是注同毛本膊譌膊盧氏詳校改膊下竝同骼集釋作胳注同又注肱骨也嚴本有也字毛本無校勘記云徐本楊敖俱有也字集釋通解俱無股骨下嚴本無也字敖本有據有司徹疏引此注兩句俱有也字單疏本則上句有也字下句無與嚴本合今從嚴本校勘記云注屈而反陳閩監葛屈俱誤居○此及下升豕升魚腊及膚皆謂自鑊而升之于鼎也說文胖半體肉也右胖右半體也李氏云肩至代脅凡十一體脊脅言一以竝見其體言一以骨敖氏云腸三胃三者少牢之俎五而已腸胃不得別俎故但附於其牲也附於其牲則其數貶焉而止於三亦如特牲豕俎膚三之意也今案司馬封羊故羊鼎司馬實之自肩至肺共一鼎也　注云升猶上也者升亦作陞廣雅釋詁陞上也士冠禮注云在鼎曰升升有自下而上之義故鄭云猶上也云上右胖周所貴也者周人貴右故祭神用右胖也云髀不升近竅賤也者詳士昏禮或曰殷人貴髀勝國之禮故弗尚非以其近竅賤也云肩臂臑肱骨也膊骼股骨者肱骨前脛骨股骨後脛骨也云脊從前爲正脅從前爲正者脊有三前爲正脊中爲脡脊後爲橫脊是脊從前爲正也脅兩旁之肋謂之脅脅有三前爲代脅中爲正脅後爲短脅是脅旁中爲正也云脊先前脅先後屈而反猶器之綼也者謂經於脊先言前脊次言中脊次言後脊於脅亦宜然今先舉短脅先言後脅次言中脅次言前脅屈而反猶陳器之綼屈也陳器之綼詳士喪禮云竝併也者詳士昏禮云脊脅骨多六體各取二骨併之以多爲貴者解經皆二骨以竝指三脊三脅六者言之也經於肩臂等不言一於脊脅各言一而其下總云皆二骨以竝見一體有二骨二骨共爲一體也吳氏廷華云凡十一體合六體二骨爲十七是以多爲貴也舉肺一以爲尸食祭肺三則尸主人主婦各一也云古文胖皆作辯者胡氏承珙云案既夕明日以其班祔今文班爲胖士虞禮明日以其班附古文班或爲辨今文亦爲胖蓋今文借胖爲班爲辨此則古文又借辯爲胖皆以聲近互借故也云髀皆作脾今文竝皆爲併俱詳見士昏禮

司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實于一鼎

豕無腸胃君子不食溷腴

【疏】正義曰校勘記云注溷集釋作圂案少儀作圂俗作溷○儀禮釋官云周禮司士職曰凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆故此經擊豕升鼎實俎司士掌之敖氏云此與上經升羊皆出自鑊而入于鼎其文之序則始于肩終于肺與下經之出自鼎而載于俎者同以其出入先後之節考之似正相反則此所云者但據其已在鼎者上下之次言非謂入鼎之序亦然也　注云豕無腸胃君子不食溷腴者腴謂腸胃也上羊鼎有腸胃此無腸胃故鄭特明之餘詳既夕禮設遺奠節無腸胃之下

雍人倫膚九實于一鼎

倫擇也膚脅革肉擇之取美者

【疏】正義曰膚與豕同鑊而異鼎敖氏云膚九者與其牲異鼎故得尤其數焉先魚腊實之者與豕同鑊宜因便也今案周禮外饔職掌實鼎俎　注云倫擇也者案公食禮倫膚七注云倫理也此云擇以倫膚九在雍人下則是雍人擇之也敖氏云司士不掄膚以其卑也案鄭意蓋以倫爲掄廣雅釋詁掄擇也王氏疏證云倫掄通云膚脅革肉擇之取美者華皮也膚華膚之近脅骨者其肉最美馬融注噬嗑卦云柔脆肥美曰膚此膚爲豕膚故鄭注聘禮云膚豕之肉也

司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋

司士又升副倅者合升左右胖曰純純猶全也

【疏】正義曰魚十有五與特牲同云而鼎亦謂實于一鼎也省文敖氏云他篇腊不言其物此云用麋者經特於此見之乎今案既夕注云士腊用兔則用麋大夫禮經著其異者耳麋說文鹿屬冬至解其角山海經注云麋似鹿而大　注云司士又升副倅者案周禮諸子掌國子之倅鄭司農云副倅之倅後鄭云公卿大夫士之副貳據此則副倅是佐貳也鄭必解爲副倅者以上云司士升豕此又升魚腊明是其佐貳爲之儀禮釋官云案注云副倅卽謂司士贊者下文司士贊者二人與司士爲三故經又云司士三人也贊者其佐云合升左右胖曰純純猶全也者士昏禮云腊一肫注云肫或作純全也凡牲體半爲胖全爲純此合升左右胖故云純也吳氏廷華云據下五飯舉腊肩則亦體解但左右胖全耳爾敖氏云不言髀不升可知也吳氏紱云下經祝俎腊兩髀屬於尻則此之髀不升不必言矣

卒脀皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上

北面北上嚮內相隨古文鼏皆爲密

【疏】正義曰扃唐石經作扃嚴本作局注同嚴本是也鼏毛本作冪嚴本經注俱作鼏亦是也校勘記云唐石經徐本集釋楊敖俱作鼏通解作冪○郝氏敬云脀烝同升也卒脀升脀升鼎畢也張氏爾岐云脀以牲體實鼎也下載俎畢亦云卒脀張又云載牲于俎亦謂之脀也詳特牲禮乃舉舉鼎也謂自鑊西舉而陳于門外東方也　注云北面北上嚮內相隨者謂羊鼎在北其餘以次南陳皆北面嚮內有似相隨也古文鼏皆爲密詳士冠禮

司宮尊兩甒于房戶之閒同棜皆有冪甒有玄酒

房戶之閒房西室戶東也棜無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不爲之戒然古文甒皆作廡今文冪作鼏

【疏】正義曰張氏識誤云經曰同棜皆有冪案注云今文鼏作冪鼏指經也經字必鼏後乃啓二尊之蓋鼏同從注今案經文唐石經嚴本俱作冪是也注嚴本云今文鼏作冪非當從集釋通解毛本云今文冪作鼏詳下棜無足毛本棜誤於○司宮掌凡勞事故攈器設尊布筵等事皆司宮爲之司宮掌勞事詳燕禮凡兩甒皆有玄酒玄酒明水也冪甒蓋也　注云房戶之閒房西室戶東也者詳士冠禮棜無足以下詳特牲記古文甒皆作廡詳士冠禮云今文冪作鼏者校勘記云徐本張氏俱互倒與單疏標目合集釋通解俱與今本同案鼏冪在今文則皆作冪在古文則皆作密後人妄爲分別而刊本又復淆譌不可致詰此注當有誤字張氏據注以改經固非李黃據經以改注亦未爲得蓋以冪爲古鼏爲今儀禮中無此例胡氏承珙云案此說非是鼏冪鼏冪自是兩字今文固無作密者然未嘗不作鼏十七篇中所云古文作密者在今文則多作鼏者也至古文雖少作冪之字然如既夕記之幠古文卽借冪爲之則此古文或本作冪今文則又作鼏注當云今文冪作鼏鄭因下文啓二尊之蓋冪作冪不作鼏故於此從古文經字作冪疊今文不用耳李黃所改者未必非也

司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆

枓㪺水器也凡設水用罍沃盥用枓禮在此也

【疏】正義曰注㪺毛本誤作𣂏嚴本不誤校勘記云徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作𣂏○上設洗于阼階東南司宮也此罍水與篚亦司宮設之經但云有枓不言所設之處當加於罍上如勺之加於尊也水在洗東篚在洗西經之大例諸篇

皆同此先言設洗後乃言設水篚者蔡氏德晉云文變也篚初在東房至是乃設于阼階東南篚制詳特牲記南肆猶南順也　注云枓㪺水器也者禮經釋例云凡盛水之器曰罍㪺水之器曰枓棄水之器曰洗今案洗制罍制已詳士冠禮故此特明之㪺挹也枓亦名勺廣雅釋器云枓杓也王氏疏證云杓與勺同枓杓所以㪺酒亦所以㪺水中庸云今夫水一勺之多喪大記浴水用盆沃水用枓士喪禮疏云枓受五升方有柄用挹盆中水以沃尸三禮圖名爲洗勺引舊圖云勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹其㪺酒之勺云受一升據此則㪺水之枓雖亦名勺較㪺酒之勺大矣云凡設水用罍沃盥用枓禮在此也者以罍水必有枓挹之乃可用以沃盥他篇不言有枓故鄭以爲禮在此也其實罍以盛水枓以挹水沃盥而所盥棄水則以洗承之三者相將闕一不可有洗卽有罍有罍卽有枓諸篇行禮之節皆然士昏禮設洗言洗不言水士冠鄉飲鄉射特牲記設洗水在洗東言水不言罍燕禮大射設洗罍水在東言罍不言枓皆文不具也又尸尊不就洗別設槃匜以待其盥下文小祝設槃匜與簞巾于西階東是也詳士虞禮及特牲記

改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實 改更也爲實之更之威儀多也如饋之設如其陳之左右也饋設東面 疏 正義曰張氏爾岐云此承上文亦司宮爲之前饌豆籩房中依于西方今欲實之乃更陳如饋時之次第也豆籩之實謂菹醢等　注云改更也爲實之者言此更饌豆籩者爲將實之也詩緇衣毛傳云改更也說文同云更之威儀多也者褚氏寅亮云對士不改而卽實於其處威儀略也凡大夫與士禮之異者或取尊者禮盛而威儀多卑者禮殺而威儀略或取大夫上避君士卑不嫌同君各有攸當參觀兩禮以意求之可也云如饋之設如其陳之左右也饋設東面者李氏云如設于奧時江氏筠云入室而陳物于其席前乃所謂饋既夕記云燕養饋羞又云朔月若薦新則不饋于下室有司徹云有司官徹饋之義可考而知也此所云饋蓋指室中薦豆籩時今案室中之祭席于奧東面此陳于房中南面則面向有異故鄭以經所謂如者但如其饋於室時陳設左右之次耳不如其東面也王氏士讓云若如其東面則象於當祭之時矣懼褻陳也此說是也

小祝設槃匜與簞巾于西階東 爲尸將盥 疏 正義曰儀禮釋官云案小祝佐祝者據此則大夫之祝非一人矣周禮小祝職曰大祭祀沃尸盥餘詳士虞禮匜水錯于槃中下○方氏苞云祭之前夕陳鼎于門外主人子姓兄弟宗祝衆賓之位詳於特牲蓋其義通乎上下故於士舉之而知上焉者之略同也鼎實之名數器具之張設牲體之差等割制升載之儀法則詳於少牢蓋其事備於尊者故於大夫舉之而知下焉者之差減也

右羹定實鼎饌器

主人朝服卽位于阼階東西面 爲將祭也 疏 正義曰自此至革順言祭時將至布設舉鼎匕載之事上視殺言主人朝服矣此復言嫌祭時服有異敖氏云主人既視殺而退至是乃出立于其位也

司宮筵于奧祝設几于筵上右之 布陳神坐也室中西南隅謂之奧席東面近南爲右 疏 正義曰注席東面嚴本作面毛本面作西校勘記云徐本集釋俱作面通解楊氏俱作西案當作面○案特牲祝筵几此司宮設筵祝設几者賈疏云大夫官多故使兩官供其事　注云布陳神坐也者神位在奧故以筵于奧爲布陳神坐也設几于筵上所以安神右之神道尚右也云席東面近南爲右者士昏禮席于廟奧東面是凡席于奧皆東面也東面則南爲右此云右之几在南也餘詳士昏禮

主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人先入 道之也主人不盥不舉 疏 正義曰出迎鼎迎于廟門外也除鼏示有事也士有司之屬也云道之也者解經主人先入也云主人不盥不舉者經云士盥舉鼎是主人不盥不舉也特牲云主人降及賓盥士禮自舉鼎也高氏愈云士祭則親舉鼎大夫雖使人舉而必親自導之敬也

司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啓二尊之蓋冪奠于棜上加二勺于二尊覆之南柄 二尊兩甒也今文啓爲開古文柄皆爲枋 疏 正義曰加二勺于二尊嚴本尊上無二字毛本有校勘記云徐陳通解俱無唐石經集釋楊敖俱有與注合今從石經注今文啓爲開古文柄皆爲枋嚴本如是校勘記云徐本集釋同今本脫啓爲開古文及皆六字又誤枋爲方案釋文有作枋二字○司宮卽前尊兩甒者二勺一尊一勺也李氏云玄酒亦有勺重古如酌者然王氏士讓云二勺上既撫之矣此復洗之重酌奠之器致其潔也今案蓋冪蓋尊之冪也啓二尊之蓋冪奠于棜上加二勺于二尊卽特牲記所云卽位而徹之加勺也說詳彼覆之郝氏敬云勺加尊上覆向下南柄柄向南便執也　注云二尊兩甒也者謂二尊卽上兩甒也今文啓爲開詳士昏禮古文柄皆爲枋詳冠禮

鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入 相助 疏 正義曰入入廟門也言序入者五鼎以次而入羊鼎在先也言合執者合二俎而執之也每鼎一匕一俎司士合執二俎贊者二人又皆合執二俎則有六俎矣鼎五而俎六者其一爲肵俎也先言從而末言從入謂執匕執俎者皆從鼎入門也儀禮釋官云案下篇注云雍正羣吏掌辨體名肉物者府其屬周禮凡官之長皆曰正雍正卽雍人之長也又周禮內饔外饔下皆有府二人　注云相助者爾雅釋詁相助皆訓爲勴說文勴作勴云助也是相助二字亦轉相訓呂刑今天相民馬融注相助也此謂司士贊者助司士執俎耳或謂相當讀如字非

陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上膚爲下匕皆加于鼎東枋 膚爲下以其加也南于洗西陳於洗西南 疏 正義曰當序當東序也前陳鼎于廟門外北面此皆西面與彼異北上謂羊在北豕魚腊膚以次直陳而南前陳鼎門外但云北上不云膚爲下以升鼎膚次豕也李氏云膚升鼎先魚腊從其牲陳之在下如其次敖氏云加匕東柄便箸之執也　注云膚爲下以其加也者案羊魚腊無別鼎而豕則有膚鼎故謂之加加者宜在下也或曰鼎實將載於俎祭統云凡爲俎者以骨爲主膚無骨故在下也云南于洗西陳於洗西南者李氏云㮣在序外鼎當東序洗當東㮣今案據此則鼎在洗西矣經陳鼎不云于洗西而云南于洗西是不與洗東西正相直而在洗西之南則鼎兼在洗南矣故注以爲陳于洗西南也盛氏世佐云當序東西節也南于洗西南北節也設洗之節南北以堂深而鼎又在其南也

俎皆設于鼎西西肆肵俎在羊俎之北亦西肆 肵俎在北將先載也異其設文不當鼎 疏 正義曰上言陳鼎之處此言俎所設之處也俎設鼎西便於載也五俎皆有鼎故各在其鼎之西肵俎無專鼎故特設於羊俎之北也盛氏世佐云鼎西西面俎亦西肆則俎於鼎爲縮也肵俎亦西肆從其類也　注云肵俎在北將先載也者案五鼎羊鼎在北羊俎設於羊鼎西則亦在北矣而肵俎又在羊俎之北是於俎爲最北亦以將先載故也肵俎敬尸之俎故先載卽下載心舌是也云異其設文不當鼎者既

言俎皆設於鼎西而復別言肵俎所在者以五俎皆當鼎肵俎不當鼎故不得不異其文也 **宗人遣賓就主人皆盥于洗長朼** 長朼者長賓先次賓後也主人不朼言就主人者明親臨之古文朼作匕 【疏】正義曰注作匕張氏識誤云監本匕誤作上○特牲云宗人遣佐食及執事盥又云宗人執畢先入是朼載之事宗人主之故此宗人遣賓也李氏云此臣也而曰賓者祭以得賓客之助爲榮也禮運曰仲尼與於蜡賓盛氏世佐云是時主人西面於阼階東洗與鼎俎之設皆與主人相近故往就之乃序進盥也卒盥序進西面匕 注云長朼者長賓先次賓後也者褚氏寅亮云士親朼則主人與賓也大夫不親朼則朼者長賓及衆賓也故注言長賓先次賓後也然則下經歷言佐食二人升羊豕司士三人升魚腊膚即載者也敖氏誤以升者爲朼者故言佐食等即賓也方氏苞云賓以匕出之於鼎佐食以手承之乃升而載之於俎特牲禮亦主人長賓朼佐食升載至儐尸之俎即用朼者升載殺其儀以示辨則此爲賓朼而佐食及司士升載無疑矣云主人不朼言就主人者明親臨之者謂主人雖不朼亦親臨之敬也案易言震驚百里不喪匕鬯周官大僕贊王牲事注謂殺牲匕載之事是人君亦親匕也少牢不親匕下人君也特牲親匕士卑不嫌也云古文朼作匕者段氏說文注云匕牲之匕易詩亦皆作匕大東傳震卦注皆云匕所以載鼎實是也禮記雜記乃作枇本亦作朼鄭注特牲引之而曰朼畢同材曰朼載蓋古經作匕漢人或作朼非器名作匕匕載作朼以此分別也若士喪士虞特牲有司篇匕載字皆作朼乃是淺人竄改所爲鄭注易亦云匕牲體薦鬯未嘗作朼牲體也胡氏承珙云案士昏禮匕者逆退釋文作朼云朼必履反劉云匕器名朼者朼載也是二字分別說始於劉昌宗鄭君非不知匕朼同字但今文有作朼者故時或仍之張氏識誤謂少牢禮古文作匕鄭氏改爲朼非也今案古止有匕字無朼字劉氏之說段已破之敖氏謂用匕謂之匕猶設尊謂之尊設席謂之席之類或作朼者似後人誤而改之以別於其爲器名者而改之不盡者故匕朼雜也此論甚是但謂鄭本從今文作朼恐非竊疑鄭本經文皆當作匕注當云今文匕作朼今本經注匕朼互易或出後人所改如段說耳餘詳前廩人摡甑甗之下

佐食上利升牢心舌載于肵俎心皆安下切上午割勿沒其載于肵俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于肵橫之皆如初爲之于爨也 牢羊豕也安平也平割其下於載便也凡割本末食必正也午割使可絕也勿沒爲其分散也肵之爲言敬也所以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌心舌知滋味今文切皆爲刌 【疏】正義曰注使可絕下嚴本有也字毛本無校勘記云徐本集釋楊敖俱有通解無○吳氏廷華云利即佐食也長爲上次爲下佐食上利猶言上佐食也今案上司馬升羊司士升豕升魚腊謂自鑊升實之於鼎此上利升牢心舌及下上利升羊下利升豕司士三人升魚腊膚謂自鼎升而載之於俎也經言皆皆羊豕也橫之詳特牲記皆如初爲之于爨也者言此切割之制自爲之於爨時已然矣特牲記云心舌實于牲鼎則其初亦亨之於鑊後乃各自其鑊實之於鼎也羊心舌在羊鼎豕心舌在豕鼎羊豕鼎相近故上利得兼升之 注云牢羊豕也者凡牲一爲特二爲牢特牲肵俎但有豕心舌少牢則羊豕心舌俱有之故言牢以兼之也云安平也平割其下於載便也者下即本也上即末也經不云本末而云上下者以心於俎立載切下使平則可立故云於載便也末在上即特牲記所謂心立也義互詳彼云凡割本末食必正也者言舌亦切本末取其正也云午割使可絕也者鄭注特牲記云午割從橫割之彼言割之形此言其義一也云勿沒爲其分散也者亦是言其義勿沒不絕中央少許恐其分散也云肵之爲言敬也所以敬尸也者本郊特牲文云周禮祭尚肺者明堂位周祭肺是也云事尸尚心舌心舌知滋味又云今文切皆爲刌俱詳特牲記

佐食遷肵俎于阼階西西縮乃反 【疏】正義曰盛氏世佐云佐食不言上利文省也肵俎不與衆俎同進故遷之使異其處敖氏云西縮猶西肆郝氏敬云乃反反阼階東載衆俎也今案特牲肵俎亦先設阼階西以尸未入故也義互詳彼

佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上 升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀爲介距之距俎距脛中當橫節也凡牲體之數及載備於此 【疏】正義曰膊骼正脊一唐石經唯此膊字誤膞○首言佐食二人爲上利下利發端也此節先言出鼎之序後乃言載俎之次賈疏云實鼎曰升實俎曰載今實俎而言升者以其升者上也是以載俎升載兩言之也但此經所載牲體多少一依上文重序之者以其載俎之時恐與入鼎時多少有異故重序之今案腸胃及肺兼言其長短以在俎而著之也云長及拒則下垂矣云皆切則不長矣肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上此以牲體之前後爲在俎之上下也祭統云周人貴肩又云凡前貴於後肩臂臑前體故在俎上端膊骼後體故在俎下端脊脅居體之中腸胃肺爲內體故皆在俎之中央上端俎之左端也張氏爾岐疑肺下肩字爲誤盛氏世佐云張氏蓋失於分句之不審耳肩臂臑膊骼在兩端爲句脊脅肺爲句肩在上爲句此三言者所以明其載於俎之次也云肩臂臑膊骼在兩端則脊脅腸胃肺之在中央明矣舉脊脅肺而不言所在者以其可知也不言腸胃文省也俎端有上下故又言肩在上以別之云肩在上則臂臑從肩而皆在俎之上端膊骼在其下端亦可知矣此立言之法也王氏士讓云復言肩在上者以上文直言兩端未分上下故須別之也載不言腸胃者以既言長皆及俎拒拒當俎中節則腸胃在俎之下中可知矣今案盛說王說極精經不云肩臂臑在上而云肩在上亦以肩爲貴體故特舉之以該臂臑且肩又在臂臑之上故舉其最上者言之也張氏以肩爲誤固非敖氏以不言腸胃爲文脫亦非矣 注云升之以尊卑載之以體次各有宜也者凡牲四體尊於脊脅腸胃肺而前體又尊於後體今自鼎升於俎先肩臂臑次膊骼次脊脅等是升之以尊卑也載於俎則脊脅肺等在中膊骼在下不以尊卑爲序而以牲體之前後分上下是載之以體次也故云各有宜也云拒讀爲介距之距者說文距雞距也淮南高注距爪也是距爲雞足也鄭以拒爲俎足故讀從距左傳昭二十五年季郈之雞鬭季氏介其雞郈氏爲之金距服注金距以金踏距也鄭所云介距之距謂此但雞距在足之下俎距在足之中央故鄭又申之云俎距脛中當橫節也明堂位俎用梡嶡鄭注梡始有四足也嶡爲之距孔疏梡形四足如案嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也賀云直有腳曰梡加腳中央橫木曰嶡又夏后氏以嶡鄭注嶡之言蹷也謂中足爲橫距之象周禮謂之距孔疏今俎足間有橫似有橫蹷之象故足中央爲橫距之象言雞有距以距外物今兩足有橫而相距也周禮謂之距者言周代禮儀謂此俎之橫者爲距故少牢禮腸三胃三長皆及俎距是也詩閟宮籩豆大房鄭箋大房玉飾俎也其制足閒有橫下有跗似乎堂後有房然俎足中央有橫故鄭以此距當橫節也云凡牲體之數及載備於此者案牲體前脛骨謂之肱肱骨三肩也臂也臑也後脛骨謂之股股骨三髀也膊也骼

也合左右胖爲十二又脅有三短脅也正脅也代脅也合左右爲六則十八也加正脊脡脊橫脊三者爲二十一肩臂臑髀䏶骼脊脅之名皆見於此經故鄭以爲凡牲體之數備於此也至載於俎則用右胖而去左又髀不升爲十一體肩臂臑䏶骼在兩端脊脅在中載之法亦唯此經詳之若特牲載俎用肩臂臑䏶骼正脊橫脊長脅短脅則止九體無十一體故鄭以爲及載備於此也此經升鼎載俎歷序牲體皆不及觳賈疏乃去兩髀而通二觳爲二十一體與經不合陳氏祥道沿其誤朱子嘗辨之後儒仍有取陳說者以經言髀不升也然髀雖不升於神俎而士虞特牲少牢祝俎皆用之若觳亦不升於神俎也今詳錄諸儒之說於後陳氏禮書云肱骨三肩臂臑也股骨三肫胳觳也肫亦作膞胳亦作骼脊骨三正脊脡脊橫脊也脅骨三代脅長脅短脅也正脊之前則脰也脰亦謂之脰肫之上則髀也然則左右肱之肩臂臑與左右股之肫胳觳而爲十有二脊骨三與左右脅骨六而爲九祭之所用者去髀脰而二十有一去二觳而爲十九矣又云士喪禮特豚四鬄去蹏兩胉脊胉脅也既夕鼎實羊左胖亦如之然則四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七此所謂豚解也士喪禮略豚解而已至虞然後豚解體解兼有焉若夫正祭則天子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎孰其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之爲七體孰其殽謂解之爛之爲二十一體大夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也朱子云豚解之義陳說得之體解則析脊爲三兩胉兩肱兩股合三通爲二十一體凡牲與腊方解割時皆是如此但牲則兩髀以賤而不升於正俎耳故少牢禮具列自髀以下凡二十一體但髀不升耳而鄭注云凡牲體之數備於此不及他體也況此言腊則又不殊賤也而周禮內饔及此經昏禮兩疏皆言二十一體乃不數兩髀而不計其數之不足蓋其疏略至少牢疏及陳祥道乃去髀而以兩觳足之蓋見此經後篇猶有脰及兩觳可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩觳而謂脰非正體若果如此則觳亦非正體又何爲而取之邪此其爲說雖巧而近於穿鑿不可承用褚氏寅亮云二十一體當數髀而去觳蓋觳附於骼可析可合不得爲體經言髀不升則髀明是體之一安得去之而取觳乎疏未是陳亦同誤秦氏蕙田云正脊之前肩之上當頸處謂之脰亦謂之脰骼之下後足之末近蹏者謂之觳脰一而觳兩皆不在正體之數兩髀雖以近竅之故賤之而不升然究屬正體通數之得二十一體則牲體之數備矣合觀諸說二十一體當取兩髀去兩觳今案朱子之論不可易耳互詳於特牲記

下利升豕其載如羊無腸胃【疏】正義曰豕載於俎惟無腸胃爲異餘俱與羊同前升鼎時不言無腸胃者以歷序牲體則其無腸胃自見此但言如羊故須別其異者也

體其載于俎皆進下 進下變於食生也所以交於神明不敢以食道敬之至也鄉飲酒禮進腠羊次其體豕言進下互相見【疏】正義曰案姜氏兆錫以此二句爲總言羊豕甚是體謂十一體言羊豕之體之載於俎皆進下故特言體以起例也下經腊之進下言亦者亦羊豕也足證此皆進下爲總舉羊豕之辭也　注云進下變於食生也者張氏爾岐云食生人之法進腠腠骨之本下骨之末進下者以骨之末向神也盛氏世佐云每體各有本末如臂以近肩處爲本近臑處爲末餘以是推之云所以交於神明不敢以食道敬之至也者是解所以變於食生之義不敢以食道檀弓文引鄉飲酒禮者證進腠爲食生之道也云羊次其體豕言進下互相見者羊次其體謂上經載羊自肩以下詳次其體鄭以此二句爲單言豕故以互見解之似不如姜說之確

司士三人升魚腊膚

魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴 右首進腴亦變於食生也有司載魚橫之少儀曰羞濡魚者進尾【疏】正義曰注進腴毛本腴誤魚○司士三人升魚腊誤膚變於初也鮒詳士喪禮縮載謂直載之於俎也鄭注少儀云腴腹下也進腴謂每魚以腹向神也　注云右首進腴亦變於食生也者亦者亦牲體之進下也士喪禮云魚左首進鬐注云末異於生是食生人之法進鬐祭神則進腴爲變於食生也詳公食大夫禮魚七縮俎寢右下云有司載魚橫之者案有司卽指下篇有司徹言引之者見正祭與儐尸禮異又引少儀者進尾亦橫載之與縮載異也亦詳見於公食禮

腊一純而俎亦進下肩在上 如羊豕凡腊之體載禮在此【疏】正義曰腊一純而俎謂左右胖全載於俎此其與羊豕異者也兩髀亦不升吳氏紱云腊亦體解但羊豕則專用右體而十有一腊則兼左右體十有九耳　注云如羊豕謂進下及肩在上皆如羊豕也云肩在上則亦前後體在俎兩端脊脅在中故鄭以爲凡腊體載俎之禮見於此也

膚九而俎亦橫載革順 列載於俎令其皮相順亦者亦其骨體【疏】正義曰注云列載於俎令其皮相順者謂膚革相比次作行列以載令不錯雜也革皮也言革順則膚不去皮可知云亦者亦其骨體者上骨體云進下卽橫載也此膚亦如之橫載者橫而載於俎也賈疏云上牲體載文不明故舉膚亦橫載以明之或曰上舌載于肵俎經明云橫之此膚橫載云亦者蒙舌而言也

右將祭卽位設几加勺載俎

儀禮正義三十七

績溪胡培翬竹村著

卒脅祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面將納祭也 疏 正義曰自此至主人又再拜稽首言陰厭之事禮經釋例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭少牢司宮筵于奧祝設几于筵上右之此爲神布席也至主人及祝入室後主婦薦自東房韭菹醓醢坐奠于筵前主婦贊者一人執葵菹蠃醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北此薦豆也又云佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端此設俎也又云主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首此設敦也又云祝酌奠此酌奠也又云遂命佐食啓會佐食啓會蓋二以重設于敦南此啓會也又云主人西面祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首此饗神也皆尸未入室之前設饌于奧以饗神者也所謂陰厭也餘詳特牲禮上卒脅升鼎畢也此卒脅載俎畢也然則升鼎載俎均謂之脅也入入室也敖氏云祝先升亦大夫禮異也祝南面負墉　注云將納祭也者言入室爲將納陰厭之祭也

主婦被錫衣移袂薦自東房韭菹醓醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣移袂執葵菹蠃醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入于房被錫讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸韭菹醓醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮葵菹在北綒今文錫爲緆蠃爲蝸 疏 正義曰移袂毛本移作侈校勘記云唐石經嚴本要義楊氏俱作移徐本釋文集釋通解敖氏俱作侈下同陸氏曰侈本又作移魏氏曰移本又作侈段玉裁云釋文當云移袂本又作侈後人倒之耳張忠甫依釋文改移爲侈非也作移者自是相傳古本羣經音辨曰移廣也音侈禮主婦人衣移袂此賈昌朝本作移也葉抄釋文移從衣殆非也臧庸云移字當作移說文移衣張也案移乃正字移卽移之假借字作侈誤也段謂釋文當云移袂本又作侈正與要義合追師注引此經亦作移表記衣服以移之注云移讀如水氾移之移移猶廣大也此古作移之證○高氏愈云此言主婦親設四豆也李氏云主婦贊者一人亦被錫衣侈袂則其餘如士之妻纚笄宵衣耳蔡氏德晉云主婦贊者卽特牲所謂宗婦也蓋以命婦爲之故亦被錫衣侈袂陪設謂繼設之薦自東房以上饌豆於房中故自房來也特牲兩豆少牢四豆故主婦先執兩豆坐奠也而贊者又執兩豆以授之主婦不興則贊者亦入戶坐授也主婦興入于房入東房也蓋主婦初自房出而入室設豆設畢乃出室而入房經但云入于房不云入室出室省文也敖氏云不言盥如特牲可知　注云被錫讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉者段氏玉裁校本謂注鬄當作剔以被之被當作髲說文鬄髲也鬄或作髢髲鬄也段氏說文注改鬄也爲益髮也云庸風正義引說文云髲益髮也言人髮少聚他人髮益之下十字必古注語髲字不見於經傳假被字爲之召南被之僮僮傳曰被首飾也少牢注曰被錫讀爲髲鬄則被卽髲也又說文鬀鬄髮也段氏注云鬀與鬄義別鬄字今經典不見而五經文字曰鬄聽亦反見詩風注所云詩風注謂采蘩箋也今箋云主婦髲髢髢釋文作鬄張參所見作鬄爲是蓋鄭既注禮乃箋詩禮注謂剔人髮以髲婦紒因名髲鬄追師注亦引少牢主婦髲鬄與詩箋皆自用其改易之字而俗人多識鬄少識鬄且誤認爲一字於是二禮及詩注皆改鬄爲鬄爲髢夫鬄鬄同字訓髲髲益髮也偁經云髲鬄直重字而已於義安乎胡氏承珙云案段說甚晰然髲鬄雖同一物古文自有累言之者單言之曰髲累言之亦可曰髲鬄況鬄義本因鬄髮其曰髲鬄卽如云髲鬄也似不必改鬄爲鬄古文被錫二字皆假借今文之錫又因錫通用耳云此周禮所謂次也者周禮追師掌王后之首服爲副編次鄭注副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步搖矣編編列髮爲之其遺象若今假紒矣次次第髮長短爲之所謂髲髢釋文作鬄案鄭以此經之髲鬄釋周禮之次是髲鬄卽次也云不纚笄者大夫妻尊者案特牲士妻纚笄宵衣此髲鬄是大夫妻尊也云亦衣綃衣而侈其袂耳者鄭以侈釋移謂大夫妻綃衣與士妻同惟侈袂爲異綃衣詳特牲禮敖氏云被謂衣之也今文錫爲緆緆當作緣緣褖通內司服曰緣衣素紗是也褚氏寅亮云敖氏以被字爲句錫衣侈袂爲句而以錫衣爲褖衣其意蓋以士妻自祭辟助祭之褖衣故服六服外之綃衣若大夫妻自祭辟助祭之展衣尚可服褖衣不必服綃衣故以錫衣爲褖衣似也然則竟服褖衣可矣又何必侈其袂乎細思終未安不如仍遵注義所以侈其袂者以與士妻同服綃衣不得不稍異制也今案鄭注周禮追師引此經移袂云移袂褖衣之袂與此注云綃衣不同詩采蘩孔疏申之云鄭以特牲禮士妻綃衣大夫妻言侈袂對士而言故侈綃衣之袂以無明文故追師之注更別立說今案鄭雖爲兩解當以此注爲正以經但云衣移袂不言何衣明是與士妻衣同凡言侈袂者皆謂衣同而欲有以別之故爲侈袂之制如鄭注司服云士衣袂二尺二寸大夫以上侈之以其同爲玄端服也雜記曰凡弁經其衰侈袂以其同爲衰服也若一爲褖衣一爲綃衣則其衣自異何必更爲侈袂以別之褚氏駁敖之說是也且鄭追師注雖有褖衣之說而其引此經被錫卽作髲鬄與此注同敖氏以被爲衣錫爲褖是無首飾矣故又云不言首飾亦纚笄是以大夫妻纚笄與士妻同果爾則經何以不一言及之至轉錫爲褖尤爲臆斷不可從云侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸者鄭以侈釋移遂申言侈袂之制袂袖也袪袂口也士妻之袂二尺二寸袪尺二寸今以其半益之則袂三尺三寸袪尺八寸也注三尺三寸係指袂言之據賈疏當時有兩本或作衣或作袂惠氏棟校本定作袂考鄭注司服云侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸注雜記云袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸據此可證作袂爲是也云韭菹醓醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮者李氏云周禮醢人朝事八豆有韭菹醓醢饋食八豆有葵菹蠃醢士饋食禮唯取葵菹蠃醢大夫兼取朝事二豆是爲豐大夫禮云葵菹在北綒者校勘記云在下集釋有北字案特牲疏引此注今本有北字單疏本則有北字而無綒字今案北綒二字宜俱有李氏云豆皆右菹左醢據此則葵菹亦當在南今在北是綒設之故鄭以綒釋葵菹在北之義也吳氏廷華云據經云陪設于東而二菹乃分南北則葵菹在醓醢東蠃醢在韭菹東如四隅二菹二醢各邪向爲南北注所謂綒也今案各本皆作葵菹在綒無北字張氏爾岐以菹醢錯對爲在綒於在字義終難通當從集釋爲是又汪氏中校本改在爲左曰在左形似致誤鄭注士喪禮釋綒爲屈左綒者左屈也據經云韭菹在南葵菹在北是其設之次先韭菹次醓醢在韭菹之北屈

而東設葵菹又南設蠃醢几筵東向以北爲左今設葵菹自北屈而陳故云左綒案汪氏因今本無北字遂以在爲左似亦可備一說云
今文鍚爲緆蠃爲蝸者校勘記云今文二字陳閩監葛本俱誤在葵菹上又云徐本通解俱有鬄爲緆三字今本無嚴本集釋俱與徐本
同惟鬄字作鍚釋文有爲緆二字云音羊案緆字不當從易疑陸誤盧氏文弨釋文考證云注本有鍚爲緆三字注疏本無則釋文無所
附麗矣今案作鬄作緆俱非集釋作鍚爲緆是也蠃爲蝸詳士冠禮佐食上利執羊俎下利執豕俎司
士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北
魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端相助也疏正義曰高氏愈云此言設五俎於席前也吳氏
廷華云羊在豆東在蠃醢東羊南豕北南上也張氏爾岐云特膚者膚俎單設在四俎之北也劉氏台拱云當俎北端當豕俎之北也
注云相助也者詳前司士贊者二人皆合執二俎以相從入下敖氏於彼經云相從嫌竝行也今案此節相上無以字又上言序升謂五
者以次而升也則敖氏之解移於此節似亦可通秦氏蕙田云執俎之人以序而升相從而入相如字不必讀作去聲主婦自
東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦
主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊
者敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦興入于房敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮
飾器各以其類龜有上下甲今文曰主婦入于房疏正義曰高氏愈云此言主婦親設四敦也敖氏云金敦以金飾之也四敦皆然
特見其一耳婦贊者即主婦贊者一人也不言主省文也後放此以授主婦立授之也故主婦興受敦與受豆籩不同禮貴相變也蔡氏
德晉云婦贊者唯一人其後二敦別有婦人贊者執之以授主婦張氏爾岐云設黍稷亦綒也今案上主婦設豆畢興入于房此復自東
房執敦入室以設設畢復入于房以行禮時婦人位恆在房中也注云敦有首者尊者器飾也者鄭意蓋以大夫以上敦簋有飾士無
之故禮器管仲鏤簋注云鏤簋謂刻而飾之大夫刻爲龜爾諸侯飾以象天子飾以玉云飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲
者考工記梓人云外骨內骨卻行仄行云云以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢鄭
注云刻畫祭器博庶物也又云外骨龜屬也戴氏震考工記圖注云歐陽氏集古錄曰簋容四升其形似龜有首有尾有足有甲有腹今
禮家作簠簋但於其蓋刻爲龜形與原父所得真古簋不同案集古錄所云但於其蓋刻爲龜形者即聶氏三禮圖之敦與簠簋皆於蓋頂
作一小龜是也其說始於儀禮疏誤解鄭注飾蓋象龜一蓋字蓋之爲言意擬未定之辭無正文也褚氏云敦與簋之首足皆在器身不
在蓋盛氏云三禮圖敦蓋龜形士喪禮敦啟會面足敦蓋已啟猶云面足則其說未必然今案刻爲龜者謂通體刻爲龜形非於其蓋也
此注蓋字是虛詞非會蓋之蓋觀禮器考工記注不言刻蓋可見賈疏以蓋形龜象釋之則其誤自賈始矣云今文曰主婦入于房者鄭
以上云坐設言坐則必有興古文有興字文義較備故疊今文不從也祝酌奠遂命佐食啓
會蓋二以重設于敦南酌奠酌酒爲神奠之後酌者酒尊要成也特牲饋食禮曰祝洗酌奠奠于鉶南重累之
疏正義曰高氏愈云諸侯廟中有鬱鬯以灌地降神大夫無之止酌酒奠神而神若來享之故祝遂出迎尸也方氏苞云二以重者以
黍稷二敦南北相次會之啓不得各從其敦故重之而竝設於下敦之南兼明所謂會者即蓋也今案特牲言祝洗酌奠此不言洗省文
耳　注云酌奠酌酒爲神奠之者以陰厭爲神不爲尸也云後酌者酒尊要成也者李氏云饌由尊者而成故酒後設之引特牲者以經
未言所奠之處故引特牲以證之但特牲設鉶在前故經云奠于鉶南此酌奠時尚未設鉶故經空其文注以所奠處故預指鉶言之下
經鉶設于韭菹之南是此時尚未設鉶也云重累之者以每二敦之蓋重疊設之鄭箋詩無將大車亦云重猶累也主人西面
祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用
薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首羊曰柔毛豕曰
剛鬣嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷春秋傳曰奉粢以告曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也
疏正義曰禮經釋例云凡室中房中拜以西面爲敬室中之拜事神與尸也案士虞禮陰厭主人入祝從在左西面又云主人再拜稽
首特牲禮陰厭祝先入主人從西面于戶內又云主人再拜稽首又饗主人西面再拜少牢禮陰厭主人西面祝在左主人再拜稽首又
尸飯祝西面于主人之南主人不言拜侑又尸酢主人西面奠爵又拜又獻祝主人西面答拜又獻二佐食同又饗主人西面三拜
饗者又主人受上饗爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜此男子室中之西面拜也又少牢禮主婦獻尸入戶西面拜又主婦主人之北西
面拜送爵又主婦受尸酢及獻佐食皆西面答拜此婦人室中之西面拜也士虞禮主人初獻北面答拜特牲禮主人獻佐食佐食北面
拜受角又嗣舉奠北面再拜稽首少牢禮獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜又主婦獻佐食佐食北面拜又賓長獻尸戶西北面拜送
爵有司徹不儐尸之禮賓長獻尸戶西北面答拜又賓致爵于主人賓北面答拜又賓自酢戶西北面拜此男子室中之北面拜也特牲
禮主婦亞獻北面拜送有司徹不儐尸之禮主婦致爵于主人戶西北面拜送爵又主婦自醋戶內北面拜此婦人室中之北面拜也又
士昏禮婦至成禮酌酳主人贊戶內北面答拜酳婦亦如之又贊自酢戶西北面奠爵拜此嘉禮室中之拜也房中之拜與婦人行禮也
特牲禮賓三獻主人致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜又獻內兄弟于房中主人西面答拜有司徹獻內賓于房
中南面拜受爵主人南面于其右答拜又不儐尸之禮賓致爵于主婦主婦北堂席北東面拜受爵賓西面答拜此皆房中之拜也特牲
獻內兄弟主人西面拜有司徹獻內賓南面拜者士與大夫之殊也蓋堂上以南鄉爲尊故拜以北面爲敬室中以東鄉爲尊故拜以西
面爲敬房中則統於室亦以西面爲敬數　注云羊曰柔毛豕曰剛鬣者曲禮文賈疏云羊肥則毛柔豕肥則鬣剛也嘉薦普淖詳士虞
記春秋傳桓公六年隨季梁之言引之者以證普淖之義

右陰厭

祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入
門左主人不出迎尸伸尊也特牲饋食禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之祝入門右者辟尸盥也既則後尸疏正義曰自
此至牢肺正脊加于肵皆言尸入正祭之事張氏爾岐分尸入妥尸及尸十一飯爲二節今從之　注云主人不出迎尸伸尊也者謂伸
尸尊也特牲注云主人不迎尸成尸尊與此同義詳彼引特牲禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之者此特牲記之文也引之證此與

彼同云祝入門右者辟尸盥也旣則後尸者盥見下文入門則祝先升階入室則祝後下文祝延尸尸升自西階入祝從是後尸之事也

宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾庭南沒霤疏正義曰南面于槃北以尸北面盥故向之乃沃奉匜水之宗人也坐奠簞取巾奉簞巾之宗人也餘詳士虞禮及特牲記　注云霤者門內霤也庭南近門故以爲沒盡霤處李氏云尸盥設于西階東尸入門左至門內霤侍盥者奉器就之門內霤在庭之南特牲禮曰尸入門左北面盥亦繼門言之

祝延尸尸升自西階入祝從由後詔相之曰延延進也周禮曰大祝相尸禮祝從從尸升自西階疏正義曰入入室也　注云由後詔相之曰延延進也及引周禮大祝職文俱詳特牲禮云祝從從升自西階者經言祝從于主人之下注恐人以祝之入在尸後而升階或在尸前故特明之

主人升自阼階祝先入主人從祝接神先入宜也疏正義曰以祝是接神之官故宜先入也

尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左主人由祝後而居右尊也祝從尸尸卽席乃卻居主人左疏正義曰西面以右爲上注以入室祝先主人後今主人立于祝右以其尊也祝在主人左以由前而卻也必言祝從尸尸卽席者以入室中祝猶在主人先至尸卽席乃退居主人左也退居主人左與主人同西面者以將拜妥尸也蔡氏德晉云室中西面主人之定位也祝位負北墉南面有事於神尸則變位

祝主人皆拜妥尸尸不言尸荅拜遂坐拜妥尸拜之使安坐也尸自此荅拜遂坐而卒食其閒有不啐奠不嘗鉶不告旨大夫之禮尸彌尊也不告旨者爲初亦不饗所謂曲而殺疏正義曰蔡氏德晉云尸不言象神之恭默也盛氏世佐云案特牲禮言尸坐于主人拜妥尸之上此言於妥尸之下者亦文有先後耳敖氏云以主人尊故非也今案士虞亦言尸坐于妥尸之下盛說是也　注云拜妥尸拜之使安坐也者詳特牲禮云尸自此荅拜遂坐而卒食者明其卒食以前不復興也但據特牲禮中閒有啐酒告旨主人拜尸奠觶荅拜祭鉶嘗之告旨主人拜尸荅拜之文則不能坐而不興故注復申之云其閒有不啐奠不嘗鉶不告旨大夫之禮尸彌尊也者以少牢無啐奠嘗鉶告旨之事也不嘗鉶不告旨謂不嘗鉶告旨耳非兩事也特牲主人之拜以其告旨非以其嘗鉶也注於告旨上必重言不者以啐酒之拜亦以告旨故總言不告旨也尸在廟門內本尊而大夫之尸視士尸又尊故云彌尊也云不告旨者爲初亦不饗者鄭以不告旨總上不啐奠不嘗鉶言之故下秖申言不告旨之義也特牲拜妥尸後尸答拜執奠祝饗主人拜如初注饗勸彊之也此經無祝饗之事是初亦不饗也初時不饗故後亦不告旨也云所謂曲而殺者禮器文彼注云謂若父在爲母期也案父在爲母期不得伸其尊特牲士禮得饗而少牢不饗者以大夫近君嫌與君同是亦不得伸之義故引以爲證也盛氏世佐云不祝饗與士禮異所以然者以其有儐尸於堂之禮故於是略之歟此說亦可存參

祝反南面未有事也隋祭爾敦官各肅其職不命疏正義曰敖氏云南面云反以見從尸入時位在此稷若云方陰厭之初祝入南面此旣無事故反其位南面祝在室之常位也此時妥尸畢復其常位故云反　注云未有事也者妥尸事畢也云隋祭爾敦官各肅其職不命者對特牲隋祭爾敦皆祝命之言也此申言未有事之義未有事故反南面也

右迎尸入妥尸

尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭牢羊豕也同合也合祭於俎豆之祭也黍稷之祭爲隋祭將食神餘尊之而祭之今文辯爲徧疏正義曰此言尸隋祭之事凡尸未食前之祭謂之隋祭詳特牲禮擩染也豆閒上豆之閒義俱詳彼吳氏廷華云擩必於醢四豆惟醓醢嬴醢則三豆者二豆之誤李氏云切肺祭肺也神俎祭肺三取其一也言牢者羊豕兼取之今案羊豕肺各取其一留二以爲主人主婦用也敖氏云言兼與黍而不言稷見其尊者耳或曰黍下脫一稷字方氏苞云承上經取黍稷于四敦而曰兼與黍以授尸則兼稷無疑也下經曰爾上敦黍則不兼稷無疑也所以然者緣尸之意已所飯不敢同於神祭也今案兼與黍下各本皆無稷字其實當有稷字方說是也豆祭所祭豆實之處卽豆閒也禮經釋例云隋祭卽周禮大祝九祭中之命祭也此祭必祝命之故曰命祭特牲士虞皆然少牢不云命祭文不具也　注云牢羊豕也者義見前云同合也合祭於俎豆之祭也者說文同合會也故同訓爲合李氏云俎豆當作菹豆張氏識誤同謂卽合祭於上取韭菹祭于豆閒之處也云黍稷之祭爲隋祭將食神餘尊之而祭之者案隋祭當兼肺言注特舉黍稷以該之耳禮記郊特牲祭黍稷加肺鄭注謂綏祭也孔疏云案特牲禮云祝命授祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆閒佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之是尸綏祭之時有黍稷肺也少牢亦然張氏爾岐云先陳設爲陰厭尸後來卽席食是尸餕鬼神之餘故尊而祭之也云今文辯爲徧者詳鄉飲酒禮爲釋文作作

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺上佐食爾上敦黍于筵上右之爾近也或曰移也右之便尸食也重言上佐食明更起不相因疏正義曰李氏云授尸下賈氏有尸受祭肺四字楊氏復說同吳氏澄考注本據以補入張氏爾岐云案唐石經本亦無此四字唯下食舉疏云舉牢肺正脊也者上文云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺則賈作疏時經文尚有四字劉氏台拱云案經文若有此四字注不必爲重言上佐食作解矣吳本不足據今案據此則鄭賈兩本似異也李氏又云牢肺離肺也不設大羹者大羹爲尸不爲神賓尸乃有之敖氏云肺脊先食舉之亦明不與他舉同吳氏疑義云此肺脊兼羊豕言下亦然此用少牢故言牢以爲尸舉故又曰尸方氏苞云上經舉一切肺此曰舉尸牢肺正脊明上所取肺以隋祭此肺脊乃尸所食也其餘牢幹骼肩魚腊皆曰尸以有入所俎者有留神俎者故並言尸以別之蔡氏德晉云上敦黍當羊俎之南者也今案此但有黍而無稷詳後三飯下　注云爾近也或曰移也者詳燕禮南嚮爾卿下云右之便尸食也者敖氏云右之蓋當尸前之南注云便尸食謂黍在尸右則尸以右手取之便也云重言上佐食明更起不相因者以舉肺脊爲尸食舉爾黍爲尸三飯其事本不相因若不重言上佐食恐人疑舉肺脊與爾黍同時爲之非更起也

主人羞肵俎升自阼階置于膚北羞進也肵敬也親進之主人敬尸之加疏正義曰高氏愈云此言主人親設肵俎也特牲主人羞肵俎于腊北者特牲三俎無膚故肵在腊北此五俎有膚膚特于北故在膚北也餘詳特牲禮　注云羞進也肵敬也者詳前云親進之主人敬尸之加者以肵俎在五俎外主人加設此俎以敬尸故言加也

上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭

菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶芼菜也羊用苦豕用薇皆有滑【疏】正義曰秦氏蕙田云此言二佐食羞羊鉶豕鉶也方氏苞云但言取鉶于房中而不言實之之人初設之地以實豆籩鉶陳于房中已見於特牲也吳氏廷華云坐設于韭菹之南近席與初兩豆一列敖氏云上佐食受與受之也故下云坐設芼以菜和物之名祭鉶亦于豆祭也下篇曰以羊鉶之柶扱羊鉶遂以扱豕鉶祭于豆祭若公食大夫禮用大牢則祭鉶於上鉶之閒與此異王氏士讓云案自尸祭韭菹至此品物多矣而尸惟嘗羊鉶者蓋羊爲少牢以先嘗之以明禮之正也今案鉶詳聘禮柶詳士冠禮　注云云者詳公食禮

食舉舉牢肺正脊也先食啗之以爲道也【疏】正義曰特牲云乃食食舉此不云乃食文有詳略耳敖氏誤以特牲之乃食爲一飯遂謂此經爲脫漏不知尸先食舉而後三飯此經與特牲同既云三飯則當連飯敖氏謂一飯則食舉以安之非矣餘詳特牲禮注云舉牢肺正脊也者上經云上佐食舉牢肺正脊以授尸此云食舉是食牢肺正脊也云先食啗之以爲道也者亦是道食通氣與特牲注義同禮經釋例云凡尸飯舉脊爲食之始舉肩爲食之終案特牲尸始三飯前乃食食舉李氏如圭云食舉卽肺脊也食必先舉之故曰舉是初舉肺脊也又三飯前舉幹注長脅也又舉獸幹及魚舉後羞羞庶是再舉脅及腊魚也終三飯前舉骼及獸魚如初是三舉骼及腊魚也終三飯後舉肩及獸魚如初是四舉肩及腊魚也士虞禮尸始三飯前舉肺脊後舉卽羞羞庶羞如初舉脊也又三飯前舉幹是再舉脅也終三飯前舉骼是三舉骼也終三飯後舉肩是四舉肩也尸不受魚腊者虞祭不備味也皆始舉豕脊終舉豕肩也少牢禮尸始三飯前食舉注舉牢肺正脊也是初舉脊也四飯前舉牢幹後舉羞羞庶羞是再舉脅也五飯前舉魚是三舉魚也六飯前舉腊肩是四舉腊也七飯前舉牢骼是五舉骼也八飯前不舉終三飯前舉牢肩是六舉肩也亦始舉羊豕之脊終舉羊豕之肩也士祭九飯故四舉大夫祭十一飯故六舉少牢雖六舉然牢體亦祇四舉脊也脅也骼也肩也特牲士虞亦始脊次脅次骼終肩與大夫例同又特牲少牢皆再舉後始羞羞庶羞士虞初舉後卽羞羞庶羞此虞祭與吉祭異者也

三飯食以黍【疏】正義曰此尸始三飯也禮經釋例云凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯案特牲禮尸三飯告飽祝侑主人拜注三飯告飽禮一成也此始三飯也佐食舉幹舉獸幹魚一羞庶羞四豆後經云尸又三飯告飽祝侑之如初注禮再成也此又三飯也合前爲六飯經又云舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初注禮三成此終三飯也合前爲九飯經又云舉肩及獸魚如初注不復飯者三三者士之禮大成也士虞禮尸飯播餘于篚三飯佐食舉幹此始三飯也經又云又三飯舉骼此又三飯也經又云又三飯舉肩注後舉肩者貴要成也此終三飯也亦共九飯特牲士虞皆士禮是士祭尸九飯也少牢禮尸食舉三飯此始三飯也上佐食舉尸牢幹羞胾醢後經云尸又食此又一飯也合前爲四飯上佐食舉尸一魚後經云又食此又一飯也合前爲五飯上佐食舉尸腊肩後經云又食此又一飯也合前爲六飯上佐食舉尸牢骼後經云又食此又一飯也合前爲七飯尸告飽祝侑後經云尸又食此又一飯也合前爲八飯上佐食舉尸牢肩後尸不飯告飽主人侑經云尸又三飯注爲祝一飯爲主人三飯尊卑之差此終三飯也合前爲十一飯少牢大夫禮是大夫祭尸食十一飯也至於有司徹不賓尸之禮八飯之後乃盛肵俎卒盛乃舉牢肩十一飯之前乃撫於魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實於一俎以出主人之魚腊取於是其儀雖與賓尸小異而其爲十一飯則無異也又士祭尸三飯卽侑大夫祭尸七飯始侑士祭祝主人共侑大夫祭祝主人更侑皆隆殺之義也今案下經尸又三飯注云尸十一飯下人君也有司徹不償尸者尸又三飯注云士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯賈疏云士大夫旣不分命數爲尊卑則五等諸侯同十三飯天子十五飯可知據注以大夫十一飯爲下人君則賈疏之說當爲鄭義意當如賈所云也注云食以黍者據上經云上佐食爾上敦黍于筵上知此所食者黍鄭恐人以爲兼食稷故特明之下又食無注明亦同食黍也

上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵幹正脊也古文幹爲肝【疏】正義曰振祭詳特牲禮嚌嘗也佐食受加于肵者禮經釋例云凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以篚代之詳特牲佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎下案此下當有尸實舉于菹豆之文經不言略也詳後上佐食受尸牢肺正脊加于肵下　注云幹正脊也者上食舉是正脊故知此亦正脊云古文幹爲肝者肝是假借字段氏云此與古文髀爲脾皆但取同音假借而已是也

上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北設於薦豆之北以其加也四豆亦綪羊胾在南豕胾在北無臐膮者尚牲不尚味【疏】正義曰胾詳士虞禮胾四豆下瓦豆亦名鐙詳公食禮醢用瓦豆亦兩也薦豆卽上韭菹等四豆也蔡氏德晉云凡薦豆用木豆則加豆其皆用瓦豆歟　注云設于薦豆之北以其加也者以胾醢是加豆故與薦豆同列而設於其北也云四豆亦綪羊胾在南豕胾在北者兩胾兩醢爲四豆李氏云羊胾北醢東豕胾豕胾南醢是綪也云無臐膮者尚牲不尚味者特牲有豕無羊此有羊豕二牲故不以有臐膮以備味互詳特牲羞庶羞四豆下

尸又食食胾上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之又復也或言食或言飯食大名小數曰飯魚橫之者異於肉【疏】正義曰尸又食此四飯也方氏苞云特牲舉幹骼肩皆以獸魚從以合九飯之節也少牢分魚腊爲二又以魚附於胾以成十一飯之數也注云又復也者據說文又之本義爲手經典多用爲繼前之辭穀梁傳云又有繼之辭也義與復同故鄭注禮經多訓爲復詩小宛天命不又毛傳亦云又復也云或言食或言飯食大名小數曰飯者鄭以上言三飯此言又食食卽飯也禮器天子一食諸侯再大夫三此大名也就一食之中又分之則有一飯三飯之異故云小數曰飯如此經及特牲所云是也云魚橫之者異於肉者鄭以肉不云橫而魚云橫故特釋之褚氏寅亮云牢肉與魚同加一俎故肉橫而魚亦橫若縮則礙後加之物矣經明言橫之敖氏云縮俎不可解肉本橫今仍橫魚本縮今則橫故注云異於肉也

又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵腊魚皆一舉者少牢二牲略之腊必舉肩以肩爲終也別舉魚腊崇威儀【疏】正義曰又食此五飯也敖氏云此言上佐食受則前後所謂佐食受者皆其上者也　注云腊魚皆一舉者少牢二牲略之者對特牲獸魚皆三舉此少牢有二牲故於腊魚略之而一舉也云腊必舉肩以肩爲終也者李氏云肩尊牲體亦後舉之張氏爾岐云牲體貴肩以所貴者終也云別舉魚腊崇威儀者對特牲三次舉獸魚皆兩者同舉此則先舉魚後舉腊別舉之者大夫之禮威儀多也

又食上佐食舉尸牢骼如初如舉幹也【疏】正義曰又食此六飯也如初謂亦尸受振祭嚌之佐食受加于肵如舉幹時也注不承上言如舉腊肩者以骼與幹皆牢體故舉其類言之也

又食不舉者卿大夫之禮不過五舉須侑尸【疏】正義曰又食七飯也鄭意蓋對諸侯以上言之但無

文可考耳五舉者上文舉牢肺正脊一也舉牢幹二也舉魚三也舉腊肩四也舉牢骼五也尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑侑勸也祝獨勸者更則尸飽實猶飽也祝既侑復反南面疏
正義曰西面戶內之位也於主人之南即上經祝在左是也此時祝
主人同在戶內西面祝侑而主人不侑故言獨侑以別之特牲侑尸
祝皆不拜此特言之者嫌主人不侑祝獨侑或當拜也皇尸未實侑
侑辭也詩楚茨皇尸載起毛傳皇大也鄭箋皇君也又云尸稱君尊
之也方氏苞云特牲每三飯祝侑主人拜尸荅拜少牢則祝唯八飯
前一侑而不拜主人唯九飯前一拜侑何也少牢鼎俎倍加儀節益
繁使一與特牲同則日不暇給矣豕鉶祭而不嘗與二佐食卒爵而
不拜蓋者不拜既爵皆職此之由　注云侑勸也者詳特牲禮云祝
獨勸者更則尸飽者更代也此祝勸下八飯主人勸是更代而勸不
共侑也特牲祝主人共侑此祝主人更侑禮經釋例以爲禮有隆殺
是也注以尸飽言之豈特牲之侑不欲尸飽乎說殊迂曲賈疏蓋謬
云實猶飽也者以上云尸告飽此云未實是言其未飽故以猶飽解
之實亦訓滿訓充與飽義亦近也云祝既侑復反南面者上經云祝
反南面此祝西面於主人之南爲侑尸也故既侑復反南面南面祝
室中之常位也○賈疏云大夫七飯告飽而侑諸侯九飯告飽而侑
天子十一飯而侑此本特牲少牢推而言之未有的據也諸侯十三
飯天子十五飯說詳前　尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于
肵四舉牢體始於正脊終於肩尊於終始疏正義曰尸又食此八飯也佐食受加于肵劉氏台拱云案單言佐食亦謂上佐食也
上佐食先在尸右自是以後在尸左　注云四舉牢體者一牢正脊
二牢幹三牢骼四牢肩是始於正脊終於肩也云尊於終始者以正
脊及肩皆牲體之貴者故云然也　尸不飯告飽祝西面于主人之南祝當贊主人辭疏正義曰上
祝西面于主人之南爲侑尸此西面于主人之南當爲主人致侑辭於尸也
主人不言拜侑祝言而不拜主人不言而拜親疏之宜疏正義曰敖氏云祝爲之辭故不言也　注云親疏之宜者賈疏云祝言而不拜者疏也主人不言而拜者親也　尸
又三飯爲祝一飯爲主人三飯尊卑之差凡十一飯下人君也疏正義曰祝侑而云尸又食主人侑而云尸又三飯是爲祝
一飯爲主人三飯也此合前爲十一飯餘詳上三飯之下　上佐食受尸牢肺正脊加于肵言受者尸授之
也尸受牢幹而實舉於菹豆食畢操以授佐食焉疏正義曰據特牲士虞此下亦當有反黍于其所之文經不言者略也　注云言
受者尸授之也者注以經渾言受尸故特明之特牲舉肺脊加于肵
俎注云尸授佐食佐食受而加之與此同也云尸授牢幹而實舉於
菹豆食畢操以授佐食焉者此申尸授之義也尸授牢幹而實舉於
菹豆亦無正文約特牲言之案特牲尸食舉至三飯從佐食舉幹尸
受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之尸實舉于菹豆
注爲將食庶羞舉謂肺脊經又云佐食羞庶羞四豆是特牲尸實舉
于菹豆在羞庶羞之前明此經亦當在羞胾醢之前上文上佐食舉
尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵下即云上佐食羞胾兩瓦豆
有醢案所云佐食受者尸授之故注以爲尸受牢幹之時即實舉于
菹豆在羞胾醢前是約特牲言之也食畢操以授佐食明于菹豆中
取以授之李氏云菹豆韭菹之豆惠氏棟云上文尸食舉舉者牢肺
正脊也不言加于肵者實于菹豆也至此尸授上佐食上佐食受而
加于肵禮經釋例云凡尸所食之肺脊必先奠于菹豆尸卒食佐食
始受之加于肵俎少牢不言奠于菹豆文不具也詳特牲尸實舉于
菹豆下褚氏寅亮云食舉時經無尸實舉于菹豆之文而此云佐食
受尸由後可以明前也然則士虞禮之尸卒食佐食受肺脊知前亦
奠于菹豆矣敖氏欲護前說故云言受明尸未嘗奠之也豈有左手
執肺脊至十一飯之久而始終不釋乎且此何義也郝氏敬誤同

右尸十一飯是謂正祭

主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送酳猶羨也既食之而又飲之所
以樂之古文酳作酌疏正義曰自此至亦折一膚言主人初獻之事○張氏爾岐云此初獻禮主人獻尸尸醋主人遂致嘏主人獻祝
主人獻佐食凡四節今案尸卒食酳尸主人初獻主婦亞獻賓長三
獻士虞特牲少牢及有司徹不儐尸之禮大略皆同唯細節小異耳
詳特牲主人洗角升酌酳尸下敖氏云北面酌酒見凡酌於此者之
面位也尊東西設勺南枋而北面酌之則非酌於此者其面位亦可
得而推矣經義述聞云主人拜送本作主人西面拜送凡主人主婦
事尸皆西面故下文尸醋主人主人拜受爵尸荅拜主人西面奠爵
又拜又主婦西面拜獻尸尸拜受主婦西面拜送爵祭統正義云少
牢特牲尸皆在室之奧主人西面事之是也又案士虞禮主人酳尸
尸拜受爵主人北面荅拜注云主人北面以酳酢變吉也賈疏引此
文作主人西面拜送又云特牲直有主人拜送雖不見主人面位約
與少牢同皆西面也自唐石經始脫西面二字各本遂沿其誤今案
特牲尸醋主人主人拜受角尸拜送主人退注云退者進受爵反位
蓋反西面位是特牲受酢亦西面也　注云酳猶羨也者取餘羨之義故以爲樂之也餘詳特牲禮　尸祭酒啐酒賓長
羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右羞進也縮從也鹽在肝右便尸擩之古文縮爲蹙
疏正義曰牢肝羊豕肝也羞牢肝即所謂以肝從也凡主人主婦賓
長獻皆有從詳特牲禮縮執俎肝亦縮鹽在右詳士虞禮敖氏云
肝進末即體進下之意祭禮進末則昏禮之肝從當進本也劉氏台
拱云案此俎不奠尸既受肝則賓長縮執俎以降　注云鹽在肝右
便尸擩之者鹽亦在俎也李氏云鹽在右據賓長西面設者而言
於尸爲鹽在左尸右取肝鄉左擩之便古文縮爲蹙者詳鄉飲禮　尸
左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆卒爵主人拜祝受
尸爵尸荅拜兼兼羊豕疏正義曰吳氏廷華云加于菹豆韭菹豆也葵菹則遠矣主人拜亦相拜如特牲方氏苞云特牲
祝相爵而少牢無之少牢尸嘏主人有辭而特牲無之皆互見也蓋
賓禮既爵有拜尸不拜既爵而主人先拜故祝詔之士禮既詳則大
夫不待言矣今案少儀其有折俎者取祭反之不坐燔亦如之尸則
坐鄭注引此經尸左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆
然則尸此祭亦坐不興也　注云兼兼羊豕者謂兼取羊
豕肝也王氏士讓云取兼羊豕其嚌之先羊後豕可知

右主人獻尸

祝酌授尸尸醋主人主人拜受爵尸荅拜主人西面奠爵又拜主人受酢
酒俠爵拜彌尊尸疏正義曰敖氏云初拜固西面矣此言之者著受爵而反位也蔡氏德晉云尸荅拜而主人奠爵又拜不敢當尸
之荅也賈疏云此少牢與特牲尸酢主人使祝代尸酌已是尊尸今
主人拜受訖又拜爲俠拜是彌尊尸也方氏苞云受爵而俠拜視特
牲有加位彌高禮彌卑也凡俠拜不復荅故尸於主人受嘏後奠爵
之拜荅此又拜則不荅也又云特牲尸酢主人主人拜受角尸拜送

少牢則曰答拜大夫尊而尸以祖考臨之轉用尊長答卑幼之辭與士與下大夫不送尸而上大夫儐尸出門拜送同義皆使人不敢以富貴加於父兄宗族也

上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食

上佐食以綏祭綏或作挼挼讀爲墮將受嘏亦尊尸餘而祭之古文墮爲肵疏正義曰張氏爾岐云取四敦黍稷於四敦中各取少許也上佐食以挼祭者以此黍稷及切肺授主人爲隋祭也吳氏廷華云取牢一切肺取之尸俎以授祭亦擩於醢以授主人今案凡主人主婦受尸酢皆挼祭詳特牲佐食挼挼祭下注云綏或作挼挼讀爲墮者據下云古文爲肵此則綏或作挼據今文言也凡隋祭字今文多作綏此以綏祭之綏今文或本又有作挼者故鄭據讀爲墮以挼與墮義近也有司徹不儐尸者其綏祭注綏皆當作挼挼讀爲藏其墮之墮此注讀爲墮義當與彼同鄭意蓋皆讀從周禮守祧職既祭則藏其隋之隋也墮當作隋詳士虞禮祝命祝食隋祭下云將受嘏亦尊尸餘而祭之者上尸祭黍稷肺注云將食神餘尊之而祭之是尸餕鬼神之餘此將以黍嘏主人是尸所食之餘故云亦尊尸餘而祭之也云古文綏爲肵者鄭以肵字於隋祭義尤遠故疊之而不從各本皆作古文墮爲肵張氏淳云案經云上佐食以綏祭墮當爲綏後注有云綏亦當爲挼古文爲肵此綏爲肵之證也從經今案集釋作古文綏爲肵戴氏震謂各本譌作墮是也

主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒右受佐食右手受墮於佐食也至此言坐祭之者明尸與主人爲禮也尸恆坐有事則起主人恆立有事則坐疏正義曰敖氏云言坐祭之者凡奠爵拜者執爵興故至此云坐也　注云右受佐食右手受墮於佐食也者經但云受未言所受何物故注明之墮即上黍稷肺是也云至此言坐祭之者明尸與主人爲禮也者鄭意以尸與主人爲禮故坐也尸與主人爲禮謂尸與墮祭且將致嘏也又云尸恆坐有事則起主人恆立有事則坐者明尸與主人爲禮則坐者以有墮祭之事也賈疏云禮器云周坐尸曲禮云立如齊鄭云齊謂祭祀時是尸常坐主人祭時常立也今案特牲云主人坐左執角受祭祭之與此同

祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝命祝以嘏辭疏正義曰二人出盥於洗者爲將執所嘏之物故致潔以敬其事也各取黍於一敦者上佐食取上敦之黍下佐食取下敦之黍也兼受者兼受下佐食所取之黍也摶字義詳特牲方氏苞云上文上佐食取四敦黍稷以授祭則主人所受兼黍稷無疑也此二佐食各取黍于一敦則不兼稷無疑也所以然者緣主人之心受神惠以祭不敢用其半而致嘏於己則不敢受其全也　注云命祝以嘏辭者謂以所嘏之辭命祝使述之以嘏於主人也所嘏之辭下文承致多福無疆以下是也

卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之嘏大也予主人以大福工官也承猶傳也來讀曰釐釐賜也耕種曰稼勿猶無也替廢也引長也言無廢止時長如是也古文嘏爲格祿爲福眉爲微替爲抉抉或爲載載替聲相近疏正義曰卒命祝謂尸命祝畢也祝受以東北面于戶西以嘏于主人敖氏云受受黍也東北面鄉主人于戶西者爲尸致嘏宜近尸也郝氏敬云祝受以東尸在室西隅祝席前受尸命遂東就主人戶內之位致嘏也二說不同今案受自兼受黍受命言至祝致嘏主人自當鄉主人劉氏台拱謂東北面者鄉主人又不背尸是也但於戶西爲近主人非近尸室戶在東牖在西近戶者則以戶言之近牖者則以牖言之此戶西近戶郝氏謂就主人戶內之位致嘏是矣敖說非也郝氏又云宜稼于田祿自田出也方氏苞云周官不耕者祭無盛士無田則從庶人之薦故雖卿大夫之尊祝嘏之辭不過宜稼于田而已雅詩有楚茨大田頌有載芟良耜自天子以至於庶人但能知稼穡之艱難則百行有本爲萬福之原也今案士嘏辭與大夫同唯士尸親嘏則首句當易耳此篇尸不親嘏者盛氏以爲大夫以上威儀多是也詩天保君曰卜爾萬壽無疆箋云尸嘏主人傳神辭也楚茨工祝致告徂賚孝孫苾芬孝祀神嗜飲食卜爾百福如幾如式箋云此皆嘏辭之意楚茨又云永錫爾極時萬時億孔疏以爲天子嘏辭之略然則天子諸侯之嘏辭此其僅存可考者歟　注云嘏大也予主人以大福者詳特牲進聽嘏下云工官也者案詩楚茨工祝致告毛傳云善其事曰工此注不用者楚茨工祝爲作詩者之辭此工祝爲祝自稱之辭故以官釋之書允釐百工孔傳詩臣工毛傳皆云工官也云承猶傳也者說文承奉也言奉尸命傳致於主人也云來讀曰釐釐賜也者詩江漢釐爾圭瓚毛傳釐賜也鄭以古釐字亦作來故讀爲釐而以賜釋之詩貽我來牟漢書劉向傳作釐麰是也或疑來訓爲賜與上致字複謂來當讀如字褚氏寅亮云上言致福下言賜祿義自別非複也云耕種曰稼者詩毛傳云種之曰稼斂之曰穡故鄭以耕種解之云勿猶無也者說文勿州里所建旗是勿之本義也經典多借勿爲無故鄭以無釋之詩東山賓之初筵箋皆云勿無也云替廢也引長也言無廢止時長如是也者替廢引長本爾雅文詩楚茨子子孫孫勿替引之毛傳亦同此句勿替二字宜略逗鄭恐人以替引二字連讀故既釋其字而又申言其義謂勿替者言無廢止時引之者言長如是也云古文嘏爲格祿爲福眉爲微替爲抉抉或爲載載替聲相近者嘏爲格詳士冠禮胡氏承珙云祿爲福者爾雅釋詁祿福也本疊韻爲訓此云受祿于天宜稼于田蓋因有田祿以共祭祀故鄭從今文作祿耳眉爲微者古文借字猶士冠禮之借麋爲眉也段氏玉裁云釋文抉音決今本乃作袂音決決不當有決音明嘉靖本鍾人傑本皆作抉錢氏大昕云抉當爲秩字形相涉而譌也說文載爲戴詩秩秩大猷說文引作戴戴大猷是秩與戴通承珙案錢說是也說文𡕒部又云戴𡕒也从𡕒戴聲讀若詩威儀秩秩

主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內詩猶承也實于左袂便右手也季猶小也出出戶也宰夫掌飲食之事者收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也復嘗之者重之至也納猶入也古文挂作卦疏正義曰敖氏云經云坐奠爵是立聽嘏也與少進受黍復位乃坐祭嚌之也宰夫受黍主人左執爵乃取而嘗之而納之內謂籩中　注云詩猶承也實于左袂便右手也季猶小也者謂以右手實黍故於左袂爲便也餘詳特牲禮云出出戶也者謂出室戶也云宰夫掌飲食之事者周禮膳人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之鄭注斝受福之嘏聲之誤也主酳尸尸嘏主此其卒爵也少牢饋食禮主人受嘏詩懷之卒爵執爵以興出宰夫以籩受嗇黍詩楚茨既齊既稷既匡既敕鄭箋嘏之禮祝徧取黍稷牢肉魚擩於醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以匡祝則釋嘏辭以敕之儀禮釋官云周禮宰夫職無受黍之文鄭楚茨注亦以此經推之敖氏云宰夫司士大夫之私人也今案大夫官多故使宰夫受黍特牲則祝以籩受也云收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也者詩周頌

云豐年多黍多稌年豐乃有收故本其收斂言之而曰嗇黍亦重農之意互詳特牲禮云復嘗之者重之至也者前已嚌是嘗此復嘗是重受此黍也賈疏云特牲不言復嘗者文不具也是也云納猶入也者公羊傳云納者何入辭也是納猶入也云古文挂作卦亦詳特牲禮

右尸酢主人命祝致嘏

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受室中迫狹疏正義曰凡獻尸畢必獻祝及佐食詳特牲主人酌獻祝下案特牲先云筵祝南面後云獻祝此亦當先設席乃獻文逆敘耳　注云室中迫狹者明室中迫狹故拜於席上也室制詳士昏禮及鄉射禮記主人西面荅拜不言拜送下尸疏正義曰此與下獻佐食皆西面荅拜者統於神室中之拜以西面爲敬也詳前陰厭主人西面祝在左主人再拜稽首下注云不言拜送下尸者上主人酳尸尸拜受主人拜送今獻祝云荅拜荅拜較拜送爲輕是下尸也薦兩豆菹醢葵菹蠃醢疏正義曰秦氏蕙田云案薦者敖氏以爲宰夫姜氏兆錫以爲主婦盛氏世佐泛云有司當以盛說爲是　注以菹醢爲葵菹蠃醢饋食之豆也敖則以爲韭菹醓醢云下篇主婦獻祝宰夫薦棗糗籩以尸之上籩則豆亦當以尸之上豆江氏筠云注非不考於是而爲此說蓋所謂上籩者棗仍屬饋食之籩故謂其宜以類從又見下篇於他菹醢皆有非文此獨不著士虞禮饌兩豆菹醢其記云豆實葵菹菹以西蠃醢則凡經所不著者可知故謂宜用饋食褚氏寅亮云饋食之豆葵菹蝸醢其常也祝用其常故經不著以可知也若主人主婦用韭菹醓醢則必明言之矣當從注佐食設俎牢髀横脊一短脅一腸一胃一膚三魚一横之腊兩髀屬于尻皆升下體祝賤也魚横者四物共俎殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊疏正義曰牢兼羊豕敖氏云髀右髀也横脊短脅不二骨者俎實已多故此略之腊亦髀者與牲並用故體亦放之　注云皆升下體祝賤也者髀横脊短脅皆下體對尸俎有肩臂臑正脊正脅爲賤也云魚横者四物共俎殊之也者四物謂羊豕魚腊羊豕腊載於俎皆横魚本縮今以四者共一俎魚亦從而横載故特言横以殊別之也與前注云魚横之者異於肉同意云腊兩髀屬于尻尤賤不殊者牢髀殊左右胖爲二腊則左右合升故兩髀連屬於尻不殊也李氏云尻在兩髀中吳氏廷華云尻脊骨盡處在兩股閒所謂髖也今案說文云髖髀上也廣雅髖尻臀也三者異名同實前尸俎髀不升注云近竅賤也此連屬於尻故爲尤賤也○敖氏云祝俎一而已乃雜用五俎之物者見其尊也後人每以注云祝賤疑之案注所謂祝賤對尸俎言之耳褚氏寅亮云祝兼五俎實尊於他執事也吳氏紱云祝接神尊之故雖下尸而俎實之多如此今據鄭注特牲記云祭祝接神者貴似敖說亦可通互詳特牲記祝取菹揳于醢祭于豆閒祝祭俎大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸不嚌之膚不盛疏正義曰此祝祭豆祭俎也　注云大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸者賈疏云案特牲尸俎有祭肺離肺祝俎有離肺無祭肺是下尸今大夫尸俎亦有離肺祭肺祝則俱無是遠下尸也李氏云祝祭用膚與餕者同云不嚌之膚不盛者凡肺祭訖嚌之加於俎膚不嚌以不盛也褚氏寅亮云注膚不盛是解經不言嚌之意敖氏云亦嚌違經不可從祭酒啐酒肝牢從祝取肝揳于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興亦如佐食授爵乃興不拜既爵大夫祝賤也疏正義曰敖氏云肝牢當作牢肝俎牲俎也　注云亦如佐食授爵乃興者此經直云卒爵興不云授爵故特明之云不拜既爵大夫祝賤也者此決特牲祝卒角拜主人荅拜以士卑故祝不賤此大夫尊故祝賤不拜既爵也

右主人獻祝

主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面荅拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興不啐而卒爵者大夫之佐食賤禮略疏正義曰敖氏云取爵於牖見其少西於他之北面拜者也凡室中北面拜者皆在戶牖閒其言戶西者則近於戶言牖東者則近於牖今案他經多云戶西北面拜此獨云牖東敖說是也言戶內者明亦獻於室王氏士讓云案祝有設席佐食無設席經但著其位案敖氏又疑卒爵下拜字爲衍文褚氏寅亮云祝既不拜卒爵則佐食亦不拜卒爵可知敖說可從注蓋據特牲士之佐食亦啐言之也方氏苞云祝不拜既爵佐食不啐與賓獻祝而不及佐食同義以將儐尸日不足也注皆以爲賤似失之今案以下注將儐尸禮殺參之方說亦可存俎設于兩階之閒其俎折一膚佐食不得成禮於室中折者擇取牢正體餘骨折分用之有脅而無薦亦遠下尸疏正義曰　注云佐食不得成禮於室中者以獻在室而俎設階閒是不得成禮於室中也盛氏云俎設兩階閒即特牲禮所謂執事之俎陳于階閒也云折者擇取牢正體餘骨折分用之者謂以體骨折分用之不得全體也詳特牲記佐食之俎但用折而無全體又膚止一而已下於祝也云有脅而無薦亦遠下尸者賈疏云無肺已是下尸又無薦是遠下尸也褚氏云案下篇不儐尸之禮云其獻祝與二佐食其位其薦脅皆如儐則佐食有薦可知故敖謂不言薦文略注言無薦似未然今案敖說是也主人又獻下佐食亦如之其脅亦設于階閒西上亦折一膚上佐食既獻則出就其俎特牲記曰佐食無事則中庭北面謂此時疏正義曰云亦如之謂自拜受爵至授爵興其儀亦如上佐食也脅俎實也張氏爾岐云西上者上佐食俎在西此在其東　注以上佐食既獻則出就其俎位中庭北面敖氏則以上佐食與爲出立戶外據士虞記佐食無事則出戶負依南面之文也今案特牲記云佐食當事則戶外南面無事則中庭北面上佐食既獻則事畢矣宜以注爲是當事解詳特牲記

右主人獻兩佐食初獻禮竟

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶男女不相因特牲饋食禮曰佐食卒角主人受角降反于篚疏正義曰自此至入于房言主婦亞獻之事○張氏爾岐云此亞獻禮內主婦獻尸尸酢主婦主婦獻祝主婦獻佐食亦四節儀禮釋官云案凡事有專主之者謂之有司贊者則有司之助鄉飲記主人之贊者注云贊助也謂主人之屬佐助主人禮事是其言贊之義敖氏云篚下篚也婦人不可以取爵於庭故有司爲取之敖氏又疑戶爲東之誤褚氏云於房中就戶相授受也敖欲改爲東非賈疏引內則非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之謂此經亦當受以篚及奠於地今案內則云非祭非喪不相授器則祭與喪男女得相授明矣鄭彼注云祭嚴喪遽不嫌也賈說未然　注云男女不相因者謂男女不相襲爵也張氏爾岐云注引特牲禮者見此亦主人受佐食爵反于篚贊者別取爵授主婦是男女不因爵而用也婦贊者受以

授主婦主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸入戶西面拜由便也不北面者辟人君夫人也拜而後獻者當俠拜也昏禮曰婦洗在北堂直室東隅疏正義曰婦贊者即主婦贊者也出謂自房出而至堂也入戶入室戶也郝氏敬云出酌出房酌酒於房戶閒之甒　注云入戶西面拜由便也者主人位在戶內西面下云主婦主人之北西面拜送爵此不言主人之北明在主人之南入戶即拜是由便也故下注復申言之云不北面者辟人君夫人也者以士妻北面拜卑不嫌與夫人同大夫之妻不北面近君須辟也詳特牲主婦北面拜送下云拜而後獻者當俠拜也者以當俠拜故獻前先拜也亦與特牲異引昏禮者張氏爾岐云明此經婦洗所在亦然也尸拜受主婦主人之北西面拜送爵拜於主人之北西面婦人位在內此拜於北則上拜於南由便也疏正義曰郝氏敬云主婦又拜送所謂俠拜也　注云拜於主人之北西面婦人位在內者室南向北為內南為外鄭以婦人位當在內故於主人之北拜高氏愈云主婦在內主人在外所謂女正位乎內男正位乎外也云此拜於北則上拜於南由便也者此申上注之意詳上尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜疏正義曰尸不啐酒而卒爵禮略也王氏士讓云特牲主婦亞獻時宗婦執兩籩兄弟長以燔從此無者特牲室中成禮無儐尸於堂之事故即備籩燔此別行儐尸凡鉶豆籩湆脀燔皆於儐尸時進之也互詳特牲主人初獻賓長以肝從下

右主婦獻尸

易爵洗酌授尸祝出易爵男女不同爵疏正義曰上云祝受尸爵明此易爵洗者亦祝也主婦拜受爵尸荅拜上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸荅拜不嘏夫婦一體綏亦當作挼古文為肵疏正義曰主婦受酢不夾爵拜變於不賓尸禮敖氏云士妻撫祭內子受祭又有於房於室之異皆相變也主婦既祭又祭酒乃卒爵下篇曰主婦立卒爵執爵拜郝氏敬云如主人之禮二佐食取四敦黍稷牢一切肺同也　注云不嘏夫婦一體者以受福夫婦同之故不嘏統於主人也云綏亦當作挼古文為肵者前上佐食以綏祭注云綏或作挼挼讀為墮鄭以此綏字義與彼同故云亦也但彼文或本有作挼者故就挼讀之此則無作挼之本故破綏為挼也餘詳前

右尸酢主婦

主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中贊者有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦贊者受房戶外入授主婦疏正義曰易爵以授主婦將獻祝佐食也篚亦堂下之篚也方氏苞云士禮略主婦獻尸祝佐食並用內篚之爵而更洗之內子則室中堂上皆使有司取爵於下篚宗婦傳致而內篚之爵專以酬內賓宗婦於房中以著威儀之盛耳　注云贊者有司贊者也者以上文有司贊者取爵于篚明此易爵于篚亦有司贊者也云易爵亦以授婦贊者婦贊者受房戶外入授主婦者謂有司贊者以爵授婦贊者婦贊者受之於房戶外乃入授主婦然則上主婦以爵出贊者受亦非主婦親授贊者明矣吳氏疑義云此當主婦授婦贊者乃轉授有司贊者褚氏云仍有婦贊者為之授受敖氏有司贊者與主婦親授受之說不可從主婦洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦荅拜于主人之北卒爵不興坐授主婦不俠拜下尸也今文曰祝拜受疏正義曰注云不俠拜下尸也者王氏士讓云於祝二佐食俱不俠拜降等也於祝洗於二佐食不見洗文簡中又有等也云今文曰祝拜受者今文祝拜下無坐字案據下云卒爵不興則當有坐字明矣故鄭從古文

右主婦獻祝

主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面荅拜祭酒卒爵坐授主婦主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入于房不言拜於主人之北可知也爵奠於內篚疏正義曰注云不言拜於主人之北可知也者上獻祝云拜於主人之北此不言亦與彼同可知敖氏云上云主人之北此云西面上云不興此云祭酒皆互見其說是也云爵奠於內篚者內篚房中之篚也

右主婦獻兩佐食亞獻禮竟

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸荅拜疏正義曰張氏爾岐云自此至於其筵前言賓長終獻之禮賓長獻尸尸酢賓長賓長獻祝凡三節賈疏云尸祭酒卒爵者案特牲賓長獻爵止待夫婦致爵此大夫禮或有儐尸者致爵在儐尸故不致爵爵不止也王氏士讓云不儐尸則止爵與特牲同互詳特牲賓三獻如初下

右賓長獻尸

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸荅拜疏正義曰敖氏云賓受酢而俠拜與夫奠爵拜執爵興之類皆放主人事尸之禮為之

右尸醋賓長

賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面荅拜祝祭酒啐酒奠爵于其筵前啐酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將儐尸禮殺疏正義曰敖氏云不卒爵故啐而奠之筵前席南也蓋北面奠之奠於此者明其與他奠爵之禮異祝不卒爵又不及佐食蓋放不賓尸末獻之儀也高氏愈云以將告利成而尸謖故祝奠爵不飲郝氏敬云不獻佐食將與賓餕也有儐尸故獻禮從簡說皆與注微異而可存○姜氏兆錫云自主婦獻尸獻祝佐食及賓長獻尸獻祝凡薦從之屬視特牲禮反略蓋以此有儐尸之禮故歟方氏苞云特牲主婦亞獻尸獻祝皆有籩燔賓三獻有燔從而少牢俱無之以增儐尸禮也然不儐尸主婦之獻仍薦籩燔而賓獻亦無燔何也以士牲少故再獻三獻各以從薦為儀少牢二牲主婦亞獻已兼薦羊豕之燔故三獻無薦也

右賓長獻祝終獻禮竟

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成利猶養也

成畢也孝子之養禮畢疏正義曰自此至廟門言祭畢尸出廟之事○祝告曰利成鄉主人告也　注義俱詳見於士虞禮　祝入尸謖主人降立于阼階東西面謖起也或作休疏正義曰記特牲記士虞禮注云古文謖或爲休此當亦據古文言也義詳彼　祝先尸從遂出于廟門事尸之禮訖於廟門疏正義曰敖氏云祝先先尸而行也尸出廟門祝宜告以主人將有事尸於門外次中俟之士冠禮曰請醴賓賓就次李氏云尸在廟門外則疑於臣故從逆尸皆以廟門爲斷○姜氏兆錫云案特牲禮賓獻尸爵止主人主婦乃交致交酢此賓作止爵尸乃酢賓賓乃獻祝佐食乃又致主人主婦主人乃獻賓及衆於是堂下陳尊主人乃又酬賓乃又獻長兄弟衆兄弟乃又獻內賓宗婦長兄弟衆賓長乃又皆爲尸加爵嗣又爲舉奠而賓長兄弟以下皆旅酬以至無算爵而後利成尸謖也今賓獻尸以下但尸酢賓賓獻祝而卽尸謖何煩簡不倫至是邪迨觀儐尸而後知先聖之禮制隆殺有時也易曰錯綜參伍而不易其方此之謂也

右祭畢尸出廟

祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹肵俎降設于堂下阼階南徹肵俎不出門將儐尸也肵俎而以儐尸者其本爲不反魚肉耳不云尸俎未歸尸疏正義曰自此至篇末言徹肵俎行養之事祝復位復室中南面之位主人復位復室中西面之位也敖氏云佐食上佐食也阼階南近於鄉者所升之處也　注云徹肵俎不出門將儐尸也者案不儐尸之禮尸出則佐食出尸俎於廟門外有司受歸之此徹於堂下不出門是爲將儐尸也云肵俎而以儐尸者其本爲不反魚肉耳者案曲禮毋反魚肉鄭注爲已歷口人所穢孔疏引崔靈恩云少牢禮尸所食之魚肉皆別致於肵俎不反故處是肵俎本爲不反魚肉而設故魚肉多在肵俎可茲以儐尸也云不云尸俎未歸尸者特牲徹之卽以歸尸故云尸俎此未歸尸故不云尸俎也司官設對席乃四人養大夫禮四人養明惠大也疏正義曰張氏爾岐云設對席者對尸席而設西向之席吳氏紱云設對席而四人養則二人共一席矣禮經釋例云凡養士禮二人大夫禮四人養畢亦有獻酢案特牲禮尸出徹庶羞後筵對席佐食分簋鉶宗人遣舉奠及長兄弟養舉奠卽嗣子也又主人洗爵宰贊一爵酌酳上養下養又上養洗爵酌酢主人此養畢之獻酢也養者用嗣子及長兄弟二人此士禮也少牢禮尸出徹肵俎後司宮設對席乃四人養又主人洗一爵贊者洗三爵酌授上養次養以辯又主人受上養爵酌以醋於戶內此養畢之獻酢也有司徹不儐尸之禮尸出徹俎後乃養如儐言如少牢之禮也養者用兩佐食及兩賓長共四人此大夫禮也士虞祭不備禮故不養祭統云凡餕之道別貴賤之等而興施惠之象此大夫禮四人餕爲惠大對特牲二人養言之也上佐食盥升下佐食對之賓長二人備備四人餕也三餕亦盥升疏正義曰此以佐食與賓長養者王氏士讓云大夫嗣既不舉奠故亦不與於養也郝氏敬云室中之事佐食與尸周旋久而闕一獻神惠宜首及賓長助獻因得陪食也張氏爾岐云上佐食升居尸席下佐食西向對之賈云下佐食雖云西向對賓近北不得東西相當以其一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南也　注云備四人餕也者養以佐食止二人故又以賓長二人充四人之數也云三餕亦盥升者因經但言上佐食盥故幷明之敖氏云注知三餕亦盥者以特牲禮舉奠及長兄弟盥而推之也司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上右之者東面在南西面在北疏正義曰上佐食東面以南爲右下佐食西面以北爲右必右之者飯以右手取之便也　資黍于羊俎兩端兩下是養資猶減也減置於羊俎兩端則一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南今文資作齎疏正義曰敖氏云餕主於二佐食故以二賓長爲兩下今案上司士所進止二敦黍故必分黍置於羊俎兩端以爲二賓長養也　注云資猶減也者謂分減二佐食敦中之黍置俎兩端也云減置於羊俎兩端則一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南者賈疏云以其尸東面近南今尸起上佐食居尸坐處明知位次如此褚氏云設俎上端在北下端在南賓長養上端黍衆賓長養下端黍各居其右也云今文資作齎者胡氏承珙云此字當作齎詩楚茨旣齎旣稷箋云齎減取也蓋齎者謂有分限周禮亨人以給水火之齊注云齊多少之量此減黍者亦是分限之義古文作資者同音假借今本作齎者詩甫田以我齊明釋文云齊本作齎司士乃辯舉養者皆祭黍祭舉舉舉膚今文辯爲徧疏正義曰蔡氏德晉云徧舉徧授四人舉也特牲禮佐食授舉各一膚此亦當然也　注云舉舉膚者盛氏世佐云此唯云辯舉而不言所舉者明與特牲同用膚可知郝氏敬以爲舉羊體非今文辯爲徧詳鄉飲酒禮主人西面三拜養者養者奠舉于俎皆荅拜皆反取舉三拜旅之示徧也言反者拜時或去其席在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜疏正義曰注云三拜旅之示徧也者謂不一一拜之而總言三拜是旅拜也旅拜以示徧也云言反者拜時或去其席者案曲禮云揖人必違其位盛氏世佐云反其席也云皆反則養者拜時皆降席矣必降席荅拜者下尸也敖以反取舉三字連讀失之云在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜者李氏云在西面者與主人同面故南面拜褚氏云西面之養者若如敖氏說亦西面拜則背主人矣依注南面爲得蓋主人拜時東面之養者必起立西面之養者必辟席而向南如是則主人與四人之拜皆得相向矣奠舉於俎蓋仍奠於膚俎也物各有俎不可亂就近俎之說亦未是司士進一鉶于上養又進一鉶于次養又進二豆湆于兩下乃皆食食舉湆肉汁也疏正義曰上養上佐食也次養下佐食也賈疏云神坐之上止有羊豕二鉶故更羞二豆湆于兩下湆者從門外鑊中來敖氏云兩下資黍於俎又有湆無鉶皆下主養者也二豆湆亦羊豕各一瓶褚氏云羊鉶進上養豕鉶進次養羊湆進賓長豕湆進次賓長李氏云皆食食黍也食舉食膚　注云湆肉汁也者以經但云湆故以肉汁解之或曰湆亦鉶也因盛於豆不盛於鉶故以豆湆名之少牢正祭無湆養者養尸食之餘不得有湆也今案或說似亦近是　卒食主人洗一爵升酌以授上養贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次養若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜養者養者奠爵皆荅拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人荅一拜不拜受爵者大夫養者賤也荅一拜略也古文一爲壹也疏正義曰敖氏云每於將酌乃洗爵云洗三爵總言之耳若是謂酌受授也辯及於兩下也今案贊者卽有司贊者盛氏謂不言有司文省是也上進鉶言上養次養又言兩下此不言兩下亦該於次養中矣故下云養者三人興出也　注云不云拜受爵者大夫養者賤也者蓋對士者爲嗣子而立文云荅一拜略也者賈疏云四餕皆拜主人總荅一拜故云略也敖氏云卒爵

禮輕可以略特牲二人養其禮亦然凡大夫士之禮其答卒爵拜者皆一拜也乃見之者嫌人多或旅之也李氏云周禮九拜有奇拜謂一拜也答臣下之拜古文一爲壹者詳士冠禮養者二人與出出降實爵於篚反賓位疏正義曰出出室也反賓位俟上養與出同出廟門也詳後上養止主人受上養爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜上養荅拜坐祭酒卒酒主人自酢者上養獨止當尸位尊不酢也疏正義曰上養止獨留不出也受上養爵酌醋主人自酢以醋也敖氏云主人卒酒者爲聽嘏凡既祭酒而未得即卒爵者必卒酒賈疏云特牲上養親自酌酢主人此上養不酌者上養將嘏主人故在尸位不可親酌褚氏云坐尸位繼尸嘏尊矣故酢主人不親酌注說爲是上養親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室親嘏不使祝授之亦以黍疏正義曰孔氏廣森禮學卮言云胡壽猶遐壽也鄭注冠辭永受胡福云胡猶遐也遠也古讀遐如胡詳見顧氏唐韻正成王之冠頌曰使王近于民遠于年遐壽所謂遠于年也詩載芟疏引周書謚法保民耆艾曰胡蔡氏德晉云胡壽猶遐齡也保言保守也建言創立也祝其享遐齡而大保守創建其家業也今案胡訓爲遐是也或謂老人頷下有胡因云胡壽若然則冠辭之胡福奚以解乎斯言陋矣王氏士讓云案特牲主人祝曰養有以也見與惠逮下之意少牢上養嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室則歸福於上之意也禮經釋例云士養祝而不嘏大夫養嘏而不祝禮相變也今案特牲有祝戒　少牢無之義已詳特牲注至少牢嘏而特牲不嘏則大夫之禮隆也　注云親嘏不使祝授之者對上主人醑尸尸命祝嘏言也云亦以黍者亦上尸嘏張氏爾岐云亦摶黍以授主人而致辭也今案敖氏謂上養親嘏惟以辭不用黍盛氏世佐云此經無以黍之文下文亦不言主人受注不能無疑主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜疏正義曰敖氏云重嘏故其禮盛至是乃云主人興是坐而聽嘏也上養荅拜上養興出主人送乃退送佐食不拜賤疏正義曰張氏爾岐云退謂主人退也凡賓出主人皆拜送此送佐食但云送不云拜故注以爲賤也敖氏云出亦謂出戶送謂送之於戶外退者上餕退立於賓位也褚氏寅亮云出出廟門以不與賓尸禮也退送而還入廟門也二養則不送上養則送而不拜尊卑之差也如以爲出室何必送邪此時賓有司等皆暫出以俟徹俎埽堂出而復入故鄭於下篇議侑于賓注云是時主人賓有司已復內位其不與儐尸禮者則出而遂歸矣今案上言養者二人與出謂出室也此言上養與出則出室而即出廟門也經不別言出廟門者省文也儀禮十七篇凡出室無有言送者褚氏之駁是矣但謂二養則不送上養則送而不拜以是爲尊卑之差說猶未合上經二養之出禮尚未畢主人自不遑送且四人同養亦無二人先出廟門之禮故注以爲反賓位至此時禮畢上養出廟門二養亦隨之出故經特言主人送以見禮終復云乃退者謂主人送訖暫退以俟儐尸也褚氏據下篇議侑于賓注謂此時賓有司等皆暫出其說甚確賓有司等既皆出則上養亦無獨退立賓位之理敖氏之誤益明矣○方氏苞云特牲饋食廟祭之節備矣故少牢獨著其禮之異者而同者則缺焉如祭之前夕陳鼎于門外主人子姓兄弟宗祝衆賓之位視濯告充之儀詳於特牲蓋其義通乎上下故於士舉之而知上焉者之略同也鼎實之名數器具之設張牲體之差等割制升載之儀法則詳於少牢蓋其事備於尊者故於大夫舉之而知下焉者之差減也至於視殺之節迎尸之儀命尸告神祝嘏之辭主婦不嘏之義亦通乎上下然於特牲舉之或疑大夫之有異也於少牢舉之則知士之無以易此矣又有禮之節會不得不二篇並見者則各以小節之微異者相閒故不厭其重複制禮之由紀事之法無微不達是謂聖人之文

右養

儀禮正義三十八

續溪胡培翬竹村著

有司徹第十七

鄭目錄云少牢之下篇也大夫既祭儐尸於堂之禮祭畢禮尸於室中天子諸侯之祭明日而繹有司徹於五禮屬吉禮大戴第九小戴第十二別錄少牢下篇第十七 疏 正義曰校勘記云篇題唐石經徐本釋文俱無徹字集釋通解俱有陸氏曰本或作有司徹今案鄭目錄云有司徹則鄭本有徹字也今仍之云少牢之下篇也者敖氏云此別爲一篇及其名篇之意皆與既夕同先大父校讎云此與少牢同爲一篇亦以簡冊繁重釐而爲二分儐尸以下及不儐尸者別爲一篇故云少牢之下篇也云大夫既祭儐尸於堂之禮祭畢禮尸於室中者先大父云通解續引目錄如是今本作上大夫既祭儐尸於堂之禮若下大夫祭畢禮尸於室中無儐尸於堂之事較通解所引多十四字是後人因賈疏語增入要義楊氏俱與通解同集釋與今本同校勘記云釋文引亦無上字此大夫兼上下言之賈疏云言大夫既祭儐尸於堂之禮者謂上大夫室中事尸行三獻禮畢別行儐尸於堂之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室內事尸行三獻無別行儐尸於堂之事卽於室內爲加爵禮尸卽下文云若不儐尸以下是也今案賈疏述目錄原無增多之十四字宜從通解各本爲正下文若不儐尸鄭注謂下大夫也是賈疏所本後人多疑鄭說辨見後經文若不儐尸下云天子諸侯之祭明日而繹者案詩絲衣序云繹賓尸也鄭箋云天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日此云天子諸侯明日而繹則卿大夫賓尸卽正祭之日行之可知義與詩箋同也禮記禮器曰季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣又曰他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退鄭注室事祭時堂事儐尸是卿大夫儐尸與正祭同日之證也吉下今本無禮字集釋有戴氏震云今本脫也據補別錄下亦當有名字與既夕篇同吳氏廷華云據特牲禮尸卒食三獻後尚有獻賓衆及旅酬無算爵諸節上篇皆未之及俱於此篇儐尸不儐尸詳之故劉向以此爲少牢之下篇其別爲一篇而加以有司徹之名當起於兩戴鄭氏因之然劉說是也今案目錄首云少牢之下篇則亦從劉說矣就此篇之中約分爲二自有司徹掃堂至主人退有司徹皆言上大夫儐尸之事自若不儐尸以下至篇末則言下大夫不儐尸之事也

有司徹

徹室中之饋及祝佐食之俎卿大夫既祭而儐尸禮崇也儐尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神天子諸侯明日祭於祊而繹春秋傳曰辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹是也爾雅曰繹又祭也 疏 正義曰自此至如初言將儐尸更整設及溫俎之事○張氏爾岐云有司謂司馬司士宰夫之屬吳氏廷華云有司助祭諸執事也今案下不儐尸者卒餕有司官徹饋注云官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆張氏蓋據下注言之但彼言有司官此不言官彼祇徹尸之饋改饌西北隅此兼徹祝以下薦俎當如吳說爲該備也徹去也 注云徹室中之饋及祝佐食之俎者饋謂饋食凡饋於尸者皆是如菹醢四豆也五俎也四敦也兩鉶也四瓦豆也酳奠之觶也皆正祭時陳於室中者也祝佐食之俎不皆在室中故言及以別之祝二豆一俎在室二佐食薦俎在階悉徹之注獨言俎者以祝佐食不與儐尸當取俎以歸故特言之室中又有餕者二豆湆四爵注不言者於室中該之也褚氏云儐尸於堂室中無事矣故凡室中之器物皆令有司徹之是也云卿大夫既祭而儐尸禮崇也者春秋卿亦稱大夫禮記王制諸侯之上大夫卿是注言卿大夫卽指上大夫言既祭而儐尸爲禮崇對下大夫及士無儐尸之禮者言也校勘記云儐徐本作賓案通篇儐尸之儐或作賓或作儐諸本錯互據經文作儐則當以儐爲正賓儐古字通用其作擯者誤今案校勘記之說是也儐亦禮之之意詳聘禮詩序作賓尸者古字通用此經則皆作儐也今注文亦俱從經作儐吳氏廷華云徹而儐尸蓋以紓其象神之勞蔡氏德晉云祭統言天子之祭與天下樂之諸侯之祭與竟內樂之然則大夫之儐尸亦率其賓客宗族家臣以樂尸也云儐尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神者張氏爾岐云不儐尸者尸出之後設饌于西北隅以厭飫神謂之陽厭此既儐尸有祭象故不設饌西北隅爲陽厭也云天子諸侯明日祭於祊而繹者謂此儐尸在祭日天子諸侯則於明日此儐尸於廟之堂天子諸侯則於廟門之祊此儐尸但有獻酬而不祭天子諸侯則又祭其名爲繹是皆言禮之異於卿大夫者蓋天子諸侯祭之明日有繹祭儐尸於繹祭行之故絲衣序云繹賓尸也楚茨毛傳亦云繹而賓尸謂繹祭而行賓尸之禮也卿大夫則有儐尸而無繹祭故此經但云儐尸不名繹也後人讀此注未審輒謂儐尸卽繹祭非矣陳氏祥道云祊其地也繹其祭也賓尸其事也又云繹之名特施於天子諸侯賓尸之名亦施於卿大夫其說尚有分曉又卿大夫儐尸卽用正祭之牲下文燅尸俎是也天子諸侯繹祭則別用牲詩絲衣云自羊徂牛鄭箋以爲視牲周禮牛人凡祭祀共其享牛求牛鄭注享獻也獻神之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以繹者也是亦其禮之異於卿大夫者爾雅釋宮云閍謂之門禮記禮器疏引釋宮作廟門謂之祊鄭注郊特牲亦云廟門曰祊今案祊與塾同詩絲衣云自堂徂基毛傳基門塾之基爾雅又云門側之堂謂之塾鄭注禮器爲祊乎外云謂之祊者於廟門之旁因名焉引周禮門堂及絲衣自堂徂基爲證是祊卽塾也但凡門皆有塾廟門則名塾又名祊耳天子諸侯繹祭郊特牲曰坐尸於堂鄭注謂朝事時也是正祭朝踐時已事尸於堂故繹祭於廟門行之所謂求神非一處也卿大夫無朝踐之禮正祭事尸於室故儐尸得於廟堂行之也此經賈疏及郊特牲孔疏皆謂祊有二種一是正祭之祊一是繹祭之祊今案詩楚茨曰祝祭于祊毛傳祊門內也鄭箋孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處孔疏引孫炎云祊謂廟門也知門內者以正祭之禮不宜出廟門也祊說文作鬃云門內祭先祖所旁皇也亦引詩祝祭于鬃又云鬃或作祊是正祭之祊也禮器曰爲祊乎外鄭注祊祭明日之繹祭也孔疏爲祊乎外稱外故知明日繹祭也家語云周禮繹祭於祊是繹祭之祊也郊特牲索祭祝於祊鄭注索求神也廟門曰祊謂之祊者以於繹祭名也孔疏此索祭於祊是正祭日之祊下云祊之爲言敬也相饗之也嘏大也毛血告幽全之物是皆據正祭之日明此祊亦正祭日注云謂之祊者以於繹祭名也者以祊是廟門明日繹祭稱祊名同稱之曰祊也禮器疏引郊特牲索祭祝於祊亦以爲正祭之祊其說是矣而祊之於東方疏及詩楚茨疏引乃又以爲繹祭何邪賈此疏引索祭祝於祊亦以爲祭之明日祊皆誤江氏永云索祭祝於祊文承直祭祝於主之下當在薦孰之後是也祭統詔祝於室而出於祊鄭注出於祊謂索祭也是亦以爲正祭之祊矣而孔疏乃謂明日繹祭而出廟門求神不知出於祊與詔祝於室連言卽詩所云祝祭於祊出者出室非出廟門此疏亦誤也又郊特牲引孔子曰繹之於庫門內祊之於東方朝市之於西方失之矣鄭注祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其堂神位於西也此二者同時而大名曰繹其祭禮簡而事尸禮大竊疑此祊與繹對言明亦是正祭之祊考

正祭時設席於奧東西以神位在室之西此求神於門內亦當在西方今乃於東方猶繹當在廟門今乃於庫門均爲失禮之事且此經言繹言祊言朝市明是三事鄭乃繹與祊牽合爲一解之恐非以上因注疏釋祊祭多紛歧略爲詮次如此云春秋傳曰辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹是也者以其辛巳祭壬午繹是繹在祭之明日也公羊傳曰繹者何祭之明日也何注禮繹繼昨日事但不灌地降神爾天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰晏尸去事之殺也必繹者尸屬昨日配先祖食不忍輒忘故因以復祭穀梁傳曰繹者祭之旦日之享賓也楊疏曰旦日猶明日也又引爾雅曰繹又祭也者證繹是祭名與卿大夫賓尸不祭者異郭注爾雅云祭之明日尋繹復祭是也爾雅又云周曰繹商曰肜夏曰復胙尚書有高宗肜日天子諸侯繹祭禮亡此其散見各書可考者爾○案上目錄已云天子諸侯之祭明日而繹此注似複者蓋鄭作三禮目錄別爲一卷後人乃引以冠各篇之首耳上篇注羊豕曰少牢義同此**埽堂**爲儐尸新之少儀曰汜埽曰埽埽席前曰拚疏正義曰禮經釋例云凡正祭于室儐尸于堂案特牲少牢及士虞禮皆陰厭後迎尸入室行饋食之禮卒食酳尸主人主婦賓長凡三獻皆在室中此正祭之禮也釋例又云正祭以神事尸繹祭與儐尸則以賓客之禮事尸也少牢正祭畢尸出廟門後有司徹埽堂攝酒𤑔俎復選侑以輔尸然後迎尸與侑入廟門升堂行禮如飲酒之儀在堂上不在室中此儐尸之禮也陳氏祥道云埽堂設筵皆堂上之事也大夫正祭不迎尸而儐尸迎之正祭有祝而儐尸有侑正祭先薦後獻儐尸先獻後薦正祭之鼎五儐尸之鼎三正祭之牲體進下儐尸之牲體進腠正祭之魚縮載儐尸之魚橫載正祭主人獻尸而尸酢之於獻祝佐食之前儐尸主人獻尸而尸酢之於獻侑之後皆與正祭不同今案此兩條分別儐尸與正祭之異特詳故備錄之　注云爲儐尸新之者前正祭時堂已埽訖此特言埽是爲儐尸新之也引少儀者證此埽爲汜埽也汜廣也謂堂上下皆埽之或曰篇末云司宮埽祭此埽堂司宮埽之今案下特云司宮攝酒則埽堂非司宮也蓋亦有司之屬耳**司宮攝酒**更洗益整頓之今文攝爲聶疏正義曰上篇設尊啓冪加勺皆司宮故此攝酒亦司宮掌之也賈疏云注洗當作撓是也餘詳士冠禮**乃𤑔尸俎**𤑔溫也溫尸俎於爨肵亦溫焉獨言溫尸俎則祝與佐食不與儐尸之禮古文𤑔皆作尋記或作燖春秋傳曰若可燖也亦可寒也疏正義曰注云𤑔溫也者說文𤑔於湯中爚肉也或作𦩸亦作𤎅廣雅釋詁𤎅爚也王氏疏證云爚與𤑔通說文𤑔內肉及菜湯中薄出之今案𤑔古文作尋左傳以尋對寒言是𤑔爲溫也云溫尸俎於爨肵亦溫焉者賈疏云下文卒𤑔乃升羊豕魚三鼎故知先溫於爨之鑊乃後升之於鼎也李氏云尸俎神俎也尸所舉肩骼加於肵者下皆復載於俎故知肵俎亦𤑔今案肵以歸尸故經言尸俎亦兼肵上篇徹肵俎于阼階南此有司徹室中神俎時當并徹以溫之於爨也云獨言溫尸俎則祝與佐食不與儐尸之禮者上篇正祭時所升者尸俎而外唯祝與二佐食之俎而已其餘則皆存於鑊不待溫今溫尸俎而不溫祝佐食之俎是祝佐食不與儐尸以別立侑故也敖氏則謂祝佐食亦與但因其故俎不𤑔褚氏云儐尸時無祝與佐食之職若仍與焉則當列於衆賓不得因其故俎設故俎則非其名矣上篇上餕與出主人送之曰出明不復入廟也若復入者不送敖氏以出爲出戶送爲送其出戶臆說耳秦氏蕙田云祝佐食以神事尸者也侑以賓事尸者也幽明理殊尸賓事異自不宜相襲據此則注說是也云古文𤑔皆作尋記或作燖者賈疏云論語及左傳與此古文皆作尋論語不破至此疊古文不從者彼不破者或古文通用至此見今文作𤑔有火義故從今文也胡氏鎬三禮補義云注記或作燖墨莊古今文疏義之說恐不然古文先於許鄭安得必以許鄭斷古文乎鄭注記或作燖自與上尋字不同蓋古文或从火或不从火亦不拘定一體耳賈疏又云郊特牲血腥爓祭用氣也注云爓或爲燖今此義指彼記或讀之故云記或作燖也今案今本郊特牲注云爓或爲腤賈所見本蓋作燖耳但腤與𤑔燖通廣雅𤑔腤俱訓爚是也燖亦與燂通集韻燂同燖禮記內則五日則燂湯請浴釋文燂溫也廣雅釋詁溫燂煗也是也又引春秋傳曰若可燖也亦可寒也者哀十二年左傳文此燖字當作尋賈所見左傳本作尋亦作燖鄭蓋引以證古文之尋亦爲溫耳段氏云𤑔者正字尋者同音假借字左傳賈注云尋溫也服注云尋之言重也溫也論語何注云溫尋也互相發明又中庸溫故而知新注曰溫讀如尋溫之溫尋本皆無火旁**卒𤑔乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設扃鼏陳鼎于門外如初**腊爲庶羞膚從豕去其鼎者儐尸之禮殺於初如初者如廟門之外東方北面北上今文扃爲鉉古文鼏爲密疏正義曰注云腊爲庶羞膚從豕者以經言無腊與膚是無腊鼎膚鼎也下載俎不見腊體而尚有膚故知腊爲庶羞膚從豕在豕鼎所云無膚者謂無專鼎耳云去其鼎者儐尸之禮殺於初者正祭五鼎儐尸之禮殺於正祭故云腊膚二鼎而陳三鼎其數亦奇也云如初者如廟門之外東方北面北上者上篇正祭時陳鼎于廟門之外東方北面北上此亦如之經言初者皆謂正祭時也扃鼏詳見士冠禮**乃議侑于賓以異姓**議猶擇也擇賓之賢者可以侑尸必用異姓廣敬也是時主人及賓有司已復內位古文侑皆作宥疏正義曰義疏云上篇正祭以神道事尸於室故用祝與佐食皆室事也此篇儐尸以賓禮接尸於堂故不用祝與佐食而別立侑輔尸皆堂事也自此至俟于廟門之外言選侑之事說文姷耦也或从人作侑今經典通用侑此立侑以耦尸也侑又有勸義見前亦有輔義禮運卜筮瞽侑鄭注侑四輔也儐尸以尸爲賓故立侑以勸之輔之盛氏云尸之有侑猶賓之有介也　注云議猶擇也擇賓之賢者可以侑尸必用異姓廣敬也者鄭意以經云議侑于賓是於賓之中選其賢可爲侑者因釋議爲擇但議不直訓擇故云猶擇也說文議語也段氏云許說未盡議者誼也誼者人所宜也言得其宜之謂議案得其宜必須擇則議有擇義矣敖氏云議侑于賓謂與賓長謀議可以爲侑者與鄉飲酒就先生而謀賓介相類今案鄭注不訓議爲謀者以立侑自須由主人選擇所謂賓有禮主則擇之也且鄉飲酒就先生謀先生不在賓介之列者也此侑即於賓中選之何爲與賓謀敖說非矣敖氏又云以異姓謂於衆賓中擇之也必異姓者以尸既同姓故侑須用異姓此說是經云以異姓者恐人以尸是同姓侑亦用同姓也劉氏台拱云賓中亦有同姓如季孫飲大夫酒臧孫爲客王氏士讓云尸雖同姓子行然此時則以賓道待之矣若侑以同姓是類於族人燕私故用異姓所以敬尸也云是時主人及賓有司已復內位者以徹室埽堂時主人及賓當暫出至議侑時復入也下云侑出又云主人出是已入復出故知已復內位有司亦指賓黨助祭者言之古文侑皆作宥詳聘禮**宗人戒侑**戒猶告也南面告於其位戒曰請子爲侑疏正義曰注云戒猶告也者詳士冠禮云南面告於其位者賈疏云以賓位在門東北面請以爲侑明面鄉其位可知知賓位云門東北面者下文將獻賓時云主人降南面拜衆賓門東三拜衆賓門東北面皆荅一拜是也云戒曰請子爲侑者是鄭言戒之之辭如是也**侑出俟于廟門之外**俟待也待於次當與尸更入主人與禮事尸極敬心也疏正義曰注云俟待也者俟與竢同爾雅釋詁竢待也云待於次當與尸更入者周禮掌次凡祭祀張尸次是尸有次也此侑之出亦即待事於尸次以當與尸復入也上篇尸出廟門敖氏以爲俟

於門外次中蓋亦據此注言之云主人與禮事尸極敬心也者以立侑輔尸使出俟於門外俟主人迎尸乃更入皆極敬尸之心也

右將儐尸以選侑

司宮筵于戶西南面爲尸席也疏正義曰自此至侑答拜言迎尸飲侑之事○戶西室戶西即戶牖閒堂正中之位也席尸於此尊之

又筵于西序東面爲侑席也疏正義曰李氏云尸侑席位與鄉飲酒賓介之位同今案鄉飲酒乃席賓主人介注云賓席牖前南面介席西階上東面此筵于西序則視介席爲稍北其東面同也

尸與侑北面于廟門之外西上言與殊尊卑北面者賓尸而尸益卑西上統於賓客疏正義曰蔡氏云尸在廟門外不敢以尊禮自居故與侑同北面注云言與殊尊卑者賓尸以尸爲主侑卑於尸故言與也云北面者賓尸而尸益卑者案尸而以賓客待之已卑但賓禮當在門西東面今尸北面若不敢爲賓客然是益卑也任氏啓運云尸者神之所憑也憑之則神離之則人也大夫賓尸尸出廟而復入則疑於神既離也云西上統於賓客者門東主人位門西賓位今西上尸在西是統於賓客也

主人出迎尸宗人擯賓客尸而迎之主人益尊擯贊疏正義曰經義述聞云主人出迎尸家大人曰尸下當有侑字上文尸與侑北面于廟門之外故主人出而並迎之下文主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜即承此文迎尸侑言之後人以鄭注賓客尸而迎之云云但言尸而不及侑故刪去侑字不知鄭君之意自以上篇正祭時主人不迎尸以伸尸之尊者迎尸則待尸同於賓客故但言尸而不及侑非謂主人迎尸而不迎侑也上文議侑于賓賈疏云論選侑并迎尸及侑之事引此文云主人出迎尸侑則有侑字明矣自唐石經始刪侑字而各本皆沿其誤李氏云鄉者祝擯尸神象今宗人擯賓尸也敖氏云迎之而使宗人擯待賓之禮也　注云賓客尸而迎之主人益尊者上篇主人不出迎以伸尸之尊是主人本尊也今以尸同賓客而迎之是主人益尊也云擯贊者擯接賓也說文擯導也國語注贊導也擯贊皆有導引之義故云擯贊也

主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜主人揖先入門右道尸疏正義曰主人先入是道尸也道與導同敖氏云凡主人與客揖而先入皆入門右也經獨於此見之

尸入門左侑從亦左揖乃讓沒霤相揖至階又讓疏正義曰李氏云沒霤至門內霤餘詳鄉飲酒禮敖氏云亦三揖至于階乃三讓也惟云揖乃讓省文耳亦可知故也

主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上東上統於其席疏正義曰東上尸在東云統於其席賈疏云賓席以東爲上故也李氏云異於門外西上也尸西之席東上侑席亦西於尸席今案李云侑席西於尸席者蓋以賓席於戶西序賓席在侑席東故西楹西之位賓亦在侑東是統於其席也似勝賈疏賓席以東爲上之說

主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜拜至喜之疏正義曰郝氏云自主人出迎及拜至皆用賓禮今案此尸侑同升主人同時拜至與鄉飲酒亦略異

右迎尸及侑

乃舉舉鼎也舉者不盥殺也疏正義曰自此至西枋言陳鼎階下設俎俟載之事○上篇正祭時士盥訖舉鼎此不盥是儐尸禮殺也

司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初如初如阼階下西面北上疏正義曰舉鼎每鼎二人敖氏云司馬二人司士四人也魚鼎重言舉明其與豕鼎異也○上篇正祭時舉鼎入陳于東方當序南于洗西皆西面北上此亦如之注云阼階下即東方也

雍正執一匕以從雍府執二匕以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋二俎設于羊鼎西西縮二俎皆設于二鼎西亦西縮雍正羣吏掌辨體名肉物者府其屬凡三匕鼎一匕四俎爲尸侑主人主婦其二俎設於豕鼎魚鼎之西陳之宜具也古文縮皆爲蹙疏正義曰敖氏云一匕羊匕也二匕豕魚匕也俎設之亦北上如鼎之序然其載之亦先北而後南也姜氏云縮之言直猶順也凡全經言南陳南肆及南順之屬皆異名而同實也肆亦陳也謂其陳之皆直而順也今案姜說是檀弓古者冠縮縫今也衡縫衡即橫也檀弓以縮對衡言是縮爲直也上篇云西肆與此同但西縮西肆是向西直陳之俎設鼎西自鼎視之爲直也其南陳南肆南順則向南直陳之凡經言肆言順雖與言縮同而或言南北或言東西則有異也東枋詳上篇　注云掌辨體名肉物者周禮內饔職文彼注云體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬言羣吏者謂大夫之雍正所掌亦同也餘詳上篇云凡三匕鼎一匕者以儐尸止羊豕魚三鼎每鼎一匕故三匕上篇雍府執四匕則五匕以有膚腊鼎也云四俎爲尸侑主人主婦者尸羊俎一侑羊俎一主人羊俎一主婦羊俎一四者皆正俎與下二俎異也云其二俎設於豕鼎魚鼎之西陳之宜具也者此四俎皆羊俎今乃以二俎陳於羊鼎西復分二俎陳於豕鼎魚鼎之西者賈疏云欲使三鼎之西並有俎故云陳之宜具也敖氏云羊鼎西特有二俎尊之也云古文縮皆爲蹙詳鄉飲酒禮惠氏棟云通部儀禮縮皆作蹙是古縮皆讀爲蹙

雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋並併也其南俎司馬以羞羊匕湇羊肉湇其北俎司士以羞豕匕湇豕肉湇豕脀清魚疏匕匕柄有刻飾者古文並皆作併疏正義曰雍人亦雍府也對文雍正與雍府異散文亦得通稱雍人也此二俎益送之俎也敖氏云羊俎指在羊鼎西者也疏匕二者羊豕之湇宜異器也覆者爲塵也吳氏廷華云曰覆曰縮則葉向下而直設於俎也未用故覆之今案西縮義與上同此覆二疏匕於俎上則每俎一匕俎皆西縮則匕加於俎亦隨俎直陳之而枋在西故云縮俎也　注云並併也者詳士昏禮云其南俎司馬以羞羊匕湇羊肉湇其北俎司士以羞豕匕湇豕肉湇豕脀清魚者盧氏詳校云注豕肉湇三字李云衍吳氏云案下司士匕豕即豕脀也絕無豕肉湇之名今刪疏文並同蔡氏云四羊俎設於鼎西自北而南爲一列饔人又執二俎設於其西別爲一列並者南北並列也南俎以羞羊匕湇羊肉湇北俎以羞豕匕湇豕脀湇魚蓋羊陽類豕魚陰類故二俎不相通也前四羊俎爲正俎皆奠於席上後二俎爲益送之俎則既羞之後即以其實併於羊俎而執虛俎以降焉又云六俎之用鄭注確不可易郝仲輿等從而紛更之謬甚今案盧氏蔡氏之說是也賈疏述注亦有豕肉湇三字則其誤已久經於此言並皆西縮上不言並者以上二俎設於羊鼎西又二俎設於二鼎西則其爲南北並列自見故不言也郝氏以六俎皆爲尸俎其說固謬敖氏謂北俎羞羊匕清豕匕清南俎羞羊肉清豕脀清魚其說亦非據其釋疏匕二云羊豕之湇宜異器既不同匕曷爲同俎江氏筠云據經司馬羞羊湇司士羞豕湇魚豕魚得同使司士者豕水畜魚水物二者同類故也則得同用一俎可知羊火畜與豕不類故專使司馬火官則其與豕羞不得相通可知今案江氏此說是也褚氏申敖謂羞羊肉湇與羊俎

匕湆同俎恐羞之也遲褚說亦非辨見主人獻尸司馬羞羊肉湆節下盛氏云湆魚以上諸物皆非正俎別用此二俎盛之往來迭用而不設於席前故所羞之物雖多只用二俎而已足也其羞羊匕湆豕匕湆於尸與主人也尸與主人受其匕祭而嚌之還以授次賓次賓縮匕於俎上以降其羊肉湆豕脅湆魚則皆載於羊俎而以其虛俎降是益送之俎例不設於席前矣案盛說與蔡說略同唯以羊匕湆豕匕湆不載於羊俎爲異盛說較密賈疏云案下文次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞豕匕湆司士羞豕脅此並云司馬司士者據上經司馬刲羊司士擊豕而言褚氏云羞羊匕湆豕匕湆者皆次賓注偶失檢以爲司馬司士故賈辨之是也又賈疏謂匕湆無肉直湆肉湆是肉從湆中來實無汁方氏苞云經以匕湆肉湆相對則匕湆中無肉肉湆有湆所以得名者顯然其說是矣禮經釋例云凡儐尸羊俎爲正俎其餘皆以二俎益送之有司徹儐尸之禮尸羊俎尸羊肉湆俎尸豕俎侑羊俎侑豕俎主人羊俎主人羊肉湆俎主人豕俎主婦羊俎尸侑主人三魚俎共十二俎而匕湆燔俎不與焉然惟尸侑主人主婦四羊俎爲正俎其餘八俎及尸主人羊匕湆豕匕湆四俎皆以雍人所執二俎益送之匕湆有湆無肉故載俎時不列之注所謂南俎北俎者卽益送之二俎也主人獻尸賓長設羊俎於豆南此尸正俎也又云雍人授次賓疏匕與俎受於鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮於俎上以東面受於羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執挑匕枋以挹湆注於疏匕若是者三尸祭肺祭酒後次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕於俎上以降此羞羊匕湆也又云司馬羞羊肉湆縮執俎尸祭肺嚌之興反加於俎司馬縮奠俎於羊湆俎南乃載於羊俎卒載縮執俎以降此羞羊肉湆也主婦獻尸次賓羞豕匕湆如羊匕湆之禮此羞豕匕湆也又云司士羞豕脅尸受如羊肉湆之禮此羞豕脅也上賓獻尸司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之卒爵後司士縮奠俎於羊俎南橫載於羊俎卒乃縮執俎以降此羞湆魚也皆益送之俎也主人獻侑司馬橫執羊俎以升設於豆東此侑正俎主婦獻侑司士縮執豕脅以升侑祭肺後司士縮奠豕脅於羊俎之東載於羊俎卒乃縮執俎以降此羞豕脅也上賓獻侑司馬羞湆魚一如尸禮此羞湆魚也皆益送之俎也主人受尸酢長賓設羊俎於豆西此主人正俎也又云次賓羞匕湆如尸禮此羞羊匕湆也又云司馬羞羊肉湆縮執俎主人祭肺嚌之興反加於湆俎司馬縮奠湆俎於羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降注言虛俎者羊湆俎訖於此虛不復用此羞羊肉湆也主婦致爵於主人受豕匕湆受豕脅皆如尸禮此羞豕匕湆豕脅也上賓致爵於主人司士羞一湆魚如尸禮此羞湆魚也皆益送之俎也又主婦受尸酢司馬設羊俎於豆南是爲主婦正俎主婦不備三獻故無益送之俎也至於主人獻尸次賓羞羊燔縮執俎縮一燔於俎上鹽在右尸受祭嚌後興加於羊俎賓縮執俎以降主婦獻尸次賓羞豕燔如羊燔之禮主人獻侑次賓羞羊燔主婦獻侑次賓羞豕燔皆如尸禮主人受尸酢次賓羞羊燔主婦致爵於主人受豕燔亦皆如尸禮主婦受尸酢次賓羞羊燔如主人之禮張儀禮圖云宜有燔俎在西塾注於侑湆俎降云羊湆俎訖於此不復用疏以爲下羞羊燔用豕俎非也正祭自有燔俎不在十一俎之內李氏如圭曰羞燔亦當以羊肉湆之俎考士虞禮羞燔俎在內西塾上南順注南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東然則羞燔別有俎以載之不用雍人所執之俎李氏之說非也今案鄭以羞燔別有俎見士虞禮故此注不及之江氏乃疑鄭不言羞燔用何俎疏矣云疏匕匕柄有刻飾者詳下云古文並皆作併者案昏禮聘禮公食禮士喪禮少牢禮皆云今文並作併此古文疑今文之誤餘詳士昏禮

右陳鼎階下設俎俟載

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對几所以坐安體周禮大宰掌贊玉几玉爵疏正義曰張氏爾岐云自此盡主人及尸侑皆升就筵言主人初獻之儀獻尸獻侑受酢凡三大節此獻尸一節內授几獻爵主婦薦豆籩司馬載羊俎賓長設羊俎次賓進匕湆司馬羞肉湆次賓羞燔又自有八細節主人拜送爵而主婦薦賓長設正俎而尸祭薦司馬挹匕湆而尸祭俎次賓授匕湆而尸啐酒告旨司馬羞肉湆而尸嚌肺次賓羞燔而尸卒爵此其相承相應之次有不容稍紊者若司馬載羊俎之下並列十一俎則欲以類從著諸俎之差等耳不以其次也○吳氏廷華云主人降受宰几者言爲受几降也下乃受之敖氏云爲尸受几故尸從降侑亦降者從尸也凡尸爲禮之類此者侑則從之此所以謂之侑也歟今案主人辭者辭尸之降也　注云几所以坐安體者案設几爲坐時憑之故云所以坐安體餘詳士昏禮賈疏云引大宰者證宰授主人几之義儀禮釋官云大夫之宰相家事亦如天子之有大宰詳見上篇宰授几主人受二手橫執几揖尸獨揖尸几禮主於尸疏正義曰注云獨揖尸几禮主於尸者以尸有几侑無几是几禮主於尸也主人升尸侑升復位位阼階賓階上位疏正義曰張氏爾岐云卽上文東楹東西楹西之位也主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前衣袖謂之袂推拂去塵示新疏正義曰上主人二手橫執几此獨用左手執几而縮之者便其以右袂推拂也三者謂推拂之三也拂訖仍以二手橫執而授尸於尸之筵前也王氏士讓云拂几則縮授几則橫從便也○注盧氏詳校於注衣袖謂之袂下增拂者外拂者外拂之也六字云官本據士昏禮賈疏引補今案士昏禮單疏本引此注訖復云推拂者外拂之也則是賈氏申釋語非鄭注本文也　云推拂去塵示新者詩雲漢則不可推毛傳推去也廣雅釋詁拂去也推拂皆有去義故鄭以去塵釋之士昏禮注云拂拭也者爾雅釋詁云拭清也去塵有清義故鄭又以拭解之公羊傳注云一往一來曰推彼言拂此言推拂詳略異耳其實一也示新者敬尸之意尸進二手受于手閒受從手閒謙也疏正義曰手閒主人二手之閒也郝氏敬云主人二手執几兩端尸併二手執几中閒授者極慎受者極恭是亦注言謙之意也主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐左之者異於鬼神生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕疏正義曰主人退復東楹東之位也還旋也上尸受几亦橫執之此復旋轉使縱者以將北面縱設於筵上也廉邊也右手執外廉則左手執內廉可知亦二手執之也尸北面右在東以東爲外者几設於筵上以其近人者爲內稍遠於人者爲外也左之謂設於筵東上右手據設者北面而言此左之據筵南向而言也南縮猶南順謂向南直陳之也不坐謂立奠之也　注云左之者異於鬼神者上篇正祭是以鬼神之禮事尸故祝設於筵上右之此儐尸以賓客之禮事尸故奠几於筵上左之與彼異也云生人陽長左鬼神陰長右者是申言左之之義賓客是生人生人陽故尚左鬼神陰故尚右也云不坐奠之者几輕者賈疏云決下文啐酒坐奠之言也敖氏云几稍高故設之不坐少儀曰取俎進俎不坐其意類此江氏筠云注以爲几輕言其義敖以爲几高言其體蓋奠几不坐者原以其物較高之故坐有危坐有安坐以危爲義則坐爲敬如几輕不坐之類是也以安爲義則不坐爲敬如俎徹乃坐之類是也主人東

楹東北面拜拜送几也尸復位尸與侑皆北面荅拜侑拜者從於尸【疏】正義曰几為尸設今尸答拜而侑亦答拜是從於尸也方氏苞云立侑以侑尸也使尸降而侑不降尸升而侑不升尸拜而侑不拜則似與尸抗行以待主人之特禮惟正獻時尸拜侑不與之俱拜以當特受主人之獻耳○禮經釋例云授几之儀有司徹最詳今案為神設几無授禮為人設几乃有授几之儀然亦有設而不授者公食禮宰夫設筵加席几覲禮天子設左右几是也士昏禮禮賓主人迎賓升堂拜至後主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于坐左之西階上答拜注拂拭也拭几者尊賓新之也校几足聘禮禮賓公升側受几于序端宰夫內拂几三奉兩端以進注內拂几不欲塵坋尊者以進自東箱來授君又云公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉擯者告注告賓以公授几又云賓進訝受几于筵前東面俟公壹拜送賓以几辟北面設几不降階上荅再拜稽首注凡賓左几覲禮侯氏儐郊勞使者侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几荅拜及此篇皆言授几之事然其中有異有同此篇言宰授主人几聘禮言宰夫授公几昏禮覲禮不言授主人几為何人文略此篇及聘禮言拂几三覲禮不言拂几昏禮但言拂不言三其實授几皆當拂之三不言者文不具也此篇言以右袂拂聘禮言外拂几拂几皆當以右袂外拂之不言者亦同惟聘禮宰夫授公几內拂注謂不欲塵坋尊者是也此篇言主人二手橫執几授尸尸二手受于手閒是主人執几兩端以授昏禮授校校為几足在几之兩端是亦執兩端以授也敖謂校為左廉非矣聘禮宰夫奉兩端以進公中攝之蓋取相變之義非謂卑者宜執兩端尊者宜執中閒也據經言升拂几三卒振袂中攝之則亦當先以左手執几以右手拂几拂訖乃振右袂以二手執几中閒授賓賈氏士昏禮疏謂聘禮公尊中執几以一手非也惟昏禮聘禮皆云賓以几辟此篇及覲禮不云以几辟賈氏謂尊尸尊王使是矣又其授之皆對面訝授受聘禮言賓訝受几他篇不言者亦同其設之皆北面皆左之聘禮不言左之覲禮不言北面及左之文略鄭注聘禮云凡賓左几是賓客之禮皆左几與鬼神異也至昏聘覲諸篇皆主人先拜送几而後賓設几此篇尸奠几後主人乃拜送又諸篇皆主人升堂乃執几授几此篇則主人自階下執几以升似事尸禮與賓禮有微異矣○以上授尸几

主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵荅拜降盥尸侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵降盥者為士汙手不可酌【疏】正義曰解者皆謂此節主人獻尸之儀與鄉飲主人獻賓同然亦有異者鄉飲主人降洗賓降而介不降此則尸侑同降同升侑與介微別也又卒洗揖主人揖也鄉飲卒洗主人壹揖壹讓升卒盥揖讓升此卒洗揖卒盥主人揖皆言揖不言讓殺於飲酒禮也至鄉飲主人降洗賓降有主人辭降及賓對之文此無之據下降盥尸侑降主人辭尸對則此降洗尸侑降下亦當有主人辭尸對之文或傳寫脫也盛氏云凡尸侑降皆東面於西階西北上辭洗則進亦約鄉飲言之姜氏云同降而尸辭同升而尸拜亦正從之意也今案侑不辭洗不拜爵以此禮不主於己下別有獻侑之禮也方氏說得之矣見上至降盥尸侑同降主人辭降尸對則從尸之義也餘詳鄉飲禮釋例云凡禮盛者必先盥鄉飲獻賓拜洗後復降盥者為拜時手坋汙禮尤盛也　注詳鄉飲禮○以上獻爵○禮經釋例云凡儐尸之禮唯尸侑及主人備三獻自主婦以下皆一獻禮

成案有司徹主人獻此初獻也云云至末主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌在東方興取籩于房麷蕡坐設于豆西當外列麷在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初籩之南白在西方興退昌昌本也韭菹醓醢昌本麋臡麷熬麥也蕡熬枲實也白熬稻黑熬黍此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之儐尸亦豐大夫之禮主婦取籩興者以饌異親之當外列辟鉶也退退入房也【疏】正義曰此主婦薦尸四豆四籩也賈疏云正祭先薦後獻繹祭則先獻後薦故祭義云君獻尸夫人薦豆鄭注云謂繹日也則此儐尸禮與天子諸侯繹祭同故亦先獻後薦也今案韭菹醓醢奠于筵前韭菹在西則醓醢在東也昌菹麋臡設于韭菹醓醢之南昌菹在東則麋臡在西昌菹在醓醢之南麋臡在韭菹之南此四豆綪設之也麷蕡設于豆西當外列在麋臡之西與昌菹麋臡並列也麷在東則蕡在西初籩即麷蕡以其先設者為初也白黑設于初籩之南白在西則黑在東黑在麷之南白在蕡之南也此四籩亦綪設也李氏云陪設重列之也吳氏紱云大夫儐尸不更殺降於繹其他籩豆則皆新之故用昌菹麋臡以見韭菹醓醢亦不仍正祭之用也　注云昌昌本也韭菹醓醢昌本麋臡者周禮醢人朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡鄭注醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸為菹三臡亦醢也或曰有骨為臡無骨為醢此經但云韭菹醢昌菹醢鄭知為醓醢麋臡者以醢人豆實醓醢配韭菹麋臡配昌本故知之也又醢人五齊七菹鄭注以昌本為齊者齊菹對文異散亦通也餘詳聘禮云麷熬麥也蕡熬枲實也白熬稻黑熬黍者周禮籩人朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐鄭注蕡枲實也形鹽鹽之似虎者膴牒生魚為大臠鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出於東海鄭司農云熬麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑鄭此注即用司農之說惟蕡係麻子故以枲實易之案喪服斬衰苴絰傳云苴絰者麻之有蕡者也是蕡為麻子也又齊衰牡麻絰傳云牡麻者枲麻也枲麻雄麻無實而注云枲實者賈疏謂鄭舉類言之若竹器圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞笥亦是舉其類是也籩人又云饋食之籩其實棗栗桃乾橑榛實鄭注乾橑乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小賈疏饋食八籩其二蓋乾桃溼梅乾棗今案棗與栗同又云加籩之實蔆芡栗脯蔆芡栗脯鄭注重言之者以四物為八籩蔆芡也芡雞頭也又云羞籩之實糗餌粉餈鄭注此二物皆粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆為餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足禮經釋例云凡實乾物之器曰籩鄉射記脯用籩注籩宜乾物周禮籩實皆乾物也士冠禮兩籩栗脯既夕禮大遣奠四籩棗糗栗脯士虞記籩棗烝栗擇特牲禮主婦亞獻設兩籩注兩籩棗栗有司徹主人獻尸主婦設麷蕡白黑主人獻侑主人受尸酢主婦受尸酢皆二籩麷蕡主婦獻尸設糗與腶脩主婦獻侑羞糗脩主婦致爵于主人設糗脩如尸禮不儐尸之禮主婦亞獻設籩棗糗栗脯注棗饋食之籩糗羞籩之實雜用之下賓尸也栗脯加籩之實也主婦獻祝主婦致爵于主人賓致爵于主婦籩皆棗糗禮經所載祇有麷蕡白黑棗栗脯糗腶脩無形鹽膴鮑魚鱐桃乾橑榛實蔆芡之屬少於周禮籩人者蓋士冠既夕特牲有司徹皆士大夫之禮故不能備物也又周禮無腶脩而禮經有腶脩者考莊二十四年公羊傳腶脩云乎何注腶脩者脯也故周禮不重出也今案腶亦作段又作鍛段鍛皆取捶治之意鄭注周禮腊人乾肉有脯注云薄析曰脯捶之而施薑桂曰腶脩下主

婦獻尸取糗與腶脩注亦云腶脩擣肉之脯是析言之脯與腶脩微有異統言之則皆脯也故膳夫注又引鄭司農云脩脯也說文同云此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之儐尸亦豐大夫之禮者上篇正祭用韭菹醓醢注云朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮今以朝事之豆籩而用之儐尸亦是豐大夫禮故云亦也天子諸侯正祭坐尸於堂北面而事之謂之朝事大夫士無之詳特牲饋食之禮不諏曰下褚氏云正祭用韭菹醓醢葵菹蝸醢至儐尸去葵菹蝸醢易以昌菹麋臡則全用朝事之豆籩矣以非正祭且祇用其四故不嫌也云主婦取籩與者以饌異親之者謂主婦不使婦贊者執以授而自取籩蕢於房以豆易爲籩所饌異故特與取以示親之也云當外列辟鉶也者盛氏云外列謂豆之南一列也昌菹醓醢在韭菹醢之南故曰外列籩蕢之位必當外列者以韭菹之西當空之以待鉶也今案盛說極明鉶設於韭菹之西見下主婦亞獻節○以上主婦薦豆籩

乃升

升牲體於俎也 疏 正義曰上卒𤏫乃升羊豕魚三鼎是自鑊升於鼎謂之升此升於俎亦謂之升鄭以經但云乃升故特明之

司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎

言𤏫尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脅皆一骨也臑在下者折分之以爲肉湆肵也一俎謂司士所設羊鼎西第一俎 疏 正義曰張氏爾岐云此尸正俎載已卽當設之豆南者吳氏廷華云此正俎不他用他俎之實以次並載於此司馬兩也一匕一載下司士同今案凡升羊皆司馬升豕皆司士下不言者可知也敖氏云賓尸主於飲酒此俎乃有祭肺者盛之　注云言𤏫尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脅皆一骨也者上篇正祭肩臂臑肫骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並此篇但言𤏫尸俎恐人疑尸所舉加於肵俎者不在焉又恐人疑脊脅皆二骨以並故復序之如此明正祭時尸所舉脊脅肩骼之屬皆存焉是神俎肵俎並用也不云皆二骨以並則脊脅皆一骨亦見也脊脅皆一骨者分其一以爲羊肉湆俎也注但云所舉肩骼存焉不及脊脅者以肩骼無所分全存於是故據肩骼言之也云臑在下者折分之以爲肉湆肵也者正祭序臑在肫骼上此在下者敖氏云臑後於骼者以其折也折之則不爲全體而在全體之下矣臑必折者見其貶於神俎且以所折爲肉湆俎也其脊脅皆一骨及腸胃各一者義亦如之今案注折分之以爲肉湆俎也俎字李氏集釋本作貶戴氏震云作俎誤據敖云見其貶於神俎似注本作貶此俎與正祭俎異者脊脅腸胃祭肺皆一又無舉肺且折分其臑也臑折見下云一俎謂司士所設羊鼎西第一俎者卽羊鼎西之北俎也陳鼎北上西俎設於三鼎之西亦當以北爲上則尸俎最在北侑俎在尸俎之南主人俎在侑俎之南主婦俎在主人俎之南也羊鼎西有二俎故特言第一以別之謂自北而南此爲第一俎也賈說兩岐辨見下

羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一嚌肺一載于南俎

肉湆肉在汁中者以增俎實爲尸加也必爲臑折上所折分者嚌肺離肺也南俎雍人所設在南者此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾今文湆爲汁 疏 正義曰注云肉湆肉在汁中者以增俎實爲尸加也者上羊俎爲正俎增羊肉湆爲加俎也敖氏云羊俎之外又分其體以爲此俎貴多儀也是也據注云肉在汁中則有肉有汁可知吳氏廷華云俎不可以盛湆故賈疏謂在俎無汁非也據聶氏崇義云宋初俎有舟禮圖酒尊舟如槃俎之舟亦然愚嘗從那拉盛丞家見之刳木爲槃深可五寸加於俎上大小如俎仍存舟名則肉湆匕湆皆當以舟盛之以經無明文古制遂失傳爾今案匕湆別有匕盛之加於俎上故下云次賓縮執匕俎以升是也肉湆則肉在湆中肉多湆少俎之四邊當微高或亦可盛之吳氏之說恐未然附存備考云必爲臑折上所折分者上以臑是折分用之故退臑在骼下此云臑折卽所折分者也但左右體皆有臑今不用左體之臑而用右體折分之賈氏謂重神俎是也其脊脅腸胃亦從正俎分之云嚌肺離肺也者詳特牲記云南俎雍人所設在南者案鼎西四俎司士所設者卽尸侑主人主婦之羊正俎也羊俎西二俎雍人所設者卽益送之俎也經以羊肉湆載于南俎則豕俎爲北俎矣故下豕俎注云謂雍人所設在北者上雍人合執二俎注云其南俎司馬以羞羊匕湆羊肉湆其北俎司士以羞豕匕湆豕脀湆魚亦據此經言也云此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾者賈疏云十一俎者卽尸之羊肉湆一也豕脀俎二也侑之羊俎三也豕俎四也主人羊俎五也羊肉湆俎六也豕脀七也主婦羊俎八也尸侑主人三者皆有魚俎是其十一通尸羊正俎爲十二俎其四俎尸侑主人主婦載羊體俎皆爲正俎其餘八俎以雍人所執二俎益送往還故有八其實止二俎也今案此八俎外尸主人又各有羊匕湆豕匕湆凡四俎皆用益送之俎經不列之者以匕湆有湆無肉故不在體載之列又羞燔別有俎不用益送之俎俱詳雍人合執二俎陳于羊俎西下俟時而載謂自羊肉湆俎以下十一俎此時皆未載俟進時乃載因上正俎歷陳之耳楊氏復云主人獻尸羞羊俎及主婦獻尸始羞豕脀及賓一作三獻之爵始羞湆魚俎今並述於主人獻尸之時者以載俎事同一類故以類相從庶使易見也不惟此也主人獻侑羞羊俎主婦獻侑與豕脀又尸酢主人羞肵羊俎主婦致爵于主人始羞豕脀又主婦羊俎亦尸酢主婦始用之今並述於主人獻尸之下者亦欲以類相從也鄭注云此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾蓋謂此也姜氏兆錫云據本章十二俎似同時自鼎升載注謂先載一俎而十一俎乃俟時而載者以下經定之也今案楊氏姜氏之說是也或謂正俎四可預載不必俟時非矣今文湆爲汁詳士昏禮

司士朼豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一載于一俎

臑在下者順羊也俎謂雍人所設在北者 疏 正義曰張氏爾岐云此與上羊肉湆並事尸加俎用雍人所設二俎傳送之者

注云臑在下者順羊也者賈疏云以其豕脀不折臑臑亦在下順上文羊臑在下故亦在下也敖氏謂豕俎之體骨皆放於羊俎是矣而又云豕臑亦折誤褚氏云羊臑之折以分用於羊正俎羊肉湆俎也豕止一俎折此臑體將安用之云俎謂雍人所設在北者雍人所設止二俎上載羊肉湆爲南俎則此爲北俎明矣經不言北可知也敖氏謂此俎亦南俎非辨見前

侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載于一俎

侑俎用左體侑賤其羊俎過三體有肫尊之加也豕左肩折折分爲長兄弟俎也切肺亦祭肺互言之爾無羊湆下尸也豕又祭肺不嚌肺不備禮俎司士所設羊鼎西之北俎也豕俎與尸同 疏 正義曰載于一俎下復出侑俎二字方氏苞云再見衍文膚三楊作膚一據下注當從楊本盧氏詳校云吳云案下侑俎注云降於侑羊體一而增豕膚三謂膚三爲增於侑俎似侑俎無膚三也盛氏亦疑衍楊本三作一案李氏如圭下注云膚三增於主婦俎二則李本與各本同宜考張氏爾岐云羊左肩一俎是侑正俎豕俎則加俎亦用雍人所設俎加之也

注云侑俎用左體侑賤者褚氏云右體畢載尸俎侑以下止得用左矣獨言侑賤者蓋賤則不妨明言左體若主人尊雖用左體亦空

其文不言左注蓋對下胙俎而言云其羊俎過三體有脈尊之加也者李氏云體奇而脊羊俎四體尊脊而加脈也云豕左肩折折分爲長兄弟俎也者據下主人獻兄弟設薦俎衆儀唯先生之脅折故鄭知先生即長兄弟以此折謂折分爲長兄弟俎也彼注亦云先生長兄弟折豕左肩之折與此注義同云無羊清下尸也者賈疏云直云無羊清不云肉者以七清肉清皆無故直云無羊清以包二者尸皆有脊皆無故云下尸也云豕又祭肺不嚌肺不備禮者祭肺即切肺也賈疏云上尸羊俎有祭肺豕俎有嚌肺是備禮脊羊俎豕俎皆切肺故曰不備禮也云俎司士所設羊鼎西之北俎也者此俎謂脊羊俎也盧氏詳校引吳云案上司馬札羊注云一俎謂司士所設羊鼎西第一俎彼第一則此當第二不應反在其北疑北字是次字之譌然疏已作北俎釋之矣今案次與北形略似故易譌吳氏以北爲次是也據下注以胙俎爲司士所設豕鼎西俎主婦俎爲司士所設魚鼎西俎如謂脊俎在北尸俎在南則尸俎之南尚有主人主婦俎亦不得爲第一且陳鼎北上羊鼎最在北豕鼎在羊鼎之南魚鼎又在豕鼎之南俎順鼎之序亦以北爲上羊鼎西有二俎故尸俎在北爲第一脊俎在南次之主人俎在豕鼎西又次之主婦俎在魚鼎西又次之如以南爲上則當以魚鼎西之俎爲第一若脊俎在北尸俎在脊俎之南既非北上又非南上安所取之故知此注北字定當爲次之譌也賈上疏云鄭君見羊肉清俎在豕俎之南羊尊豕卑明尸俎在脊俎之南又引或解云言第一者最在北故脊俎下注云司士所設羊鼎西之北俎也明北俎在俎之南是賈亦有疑於北字故爲此兩解而不能斷北字爲譌又以羊肉清俎在豕俎南爲倒致後人駁注者多不知羊肉清俎在豕俎南乃益送之俎與正俎異此尸脊主人主婦之正俎是司士設在三鼎西者益送之俎是雍人設在羊俎西者正俎以北爲上取與鼎相順之義益送之俎以南爲上則取相變之例不得執彼例此江氏筠云羊肉清之所以在豕南者此禮用少牢一牲不得牢稱實因羊豕具而名之也陳牲門外時羊東豕西正祭設俎時羊南豕北俱二者並列至此儐尸時堂上所設唯四羊俎而無豕俎鼎西正俎亦唯四羊俎而無豕俎故以此益送豕俎設之羊肉清俎之北俎列自北爲首使二列之首東列見羊西列見豕以示二者具在則尸脊二俎易爲放此設之此當以賈疏後說爲正也案江氏雖不能辨注北字爲誤而訂賈疏甚精云豕俎與尸同者謂與尸豕俎同用雍人所設羊俎西之俎北也

胙俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉清臂一脊一脅一腸一胃一嚌肺一載于一俎豕脅臂一脊一脅一膚三嚌肺一載于一俎胙俎主人俎無體遠下尸也以肺代之肺尊也加羊肉清而有體崇尸惠亦尊主人臂左臂也脊用肩主人用臂下之也不言左臂者大夫尊空其文也降於脊羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而摭也胙俎司士所設豕鼎西俎也其清俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同【疏】正義曰張氏爾岐云羊肺一俎主人正俎其下二俎皆加俎亦皆用雍人所設俎益送之注云胙俎主人俎無體遠下尸也者脊正俎用左體四是下尸此主人正俎無體是遠下尸也云以肺代之肺尊也者主人俎無體而僅有二肺以肺代體肺爲氣主故云尊也云加羊肉清而有體崇尸惠亦尊主人也者以主人有羊肉清加俎與尸同正俎無體而加俎有體於尸酢主人時設之是崇尸惠也脊無羊肉清俎而主人有之是亦尊主人也云臂左臂也脊用肩主人用臂下之也者右體已用於尸俎故知此臂爲左臂周人貴肩則肩貴於臂用臂是下脊也云不言左臂者大夫尊空其文也者賈疏云牲右體貴左體賤脊用左體皆言左肩左胑今主人用左臂直云臂不云左者大夫尊故空其文似若得用右體然今案鄭見上脊俎及下主婦俎俱言左獨主人俎不言左故爲此說然其實右體尸俎已盡用之則自脊以下皆用左體可知經不言左者以文已見於上下故省之耳鄭賈之說未免迂曲云降於脊羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而摭也者李氏云羊肉清三體降於脊羊俎一爲屈膚三增於主婦俎二則申摭猶拾也拾取上禮用之敖氏云正俎太貶故加俎宜用尊體其脊脅之屬亦不嫌與尸同也豕脅猶言豕俎也豕脅體數乃放羊肉清者亦以羊俎太簡故爾今案李氏以增豕膚三爲對主婦俎言則無疑於脊俎膚三二字然案注文義似對脊俎言也敖氏說足補注義故錄之順而摭禮器文彼注云謂若君沐粱大夫沐稷士沐粱賈疏云大夫不沐粱屈於君士則申與君同是亦屈申之義故引爲證也云胙俎司士所設豕鼎西俎也其清俎與尸俎同豕俎又與尸豕俎同者設豕鼎西俎謂羊正俎也其羊肉清俎用雍人所設之南俎益送豕俎用雍人所設之北俎益送皆與尸同也

主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一嚌羊肺一載于一俎無豕體而有膚以主人無羊體不敢備也無祭肺有嚌肺亦下脊也祭肺尊言嚌羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺上則羊豕之體名同相亞也其俎司士所設在魚鼎西者【疏】正義曰張氏爾岐云主婦有正俎無加俎今案主婦俎用臑又下於主人也注云無豕體而有膚以主人無羊體不敢備也者賈疏云以主人俎無羊體故主婦俎亦無豕體敖氏云以用膚者明其可用豕脅而不用也亦與胙俎惟用羊肺之意相近云無祭肺有嚌肺亦下脊也祭肺尊者嚌肺即舉肺也祭肺尊於舉肺褚氏云祭肺舉肺兼有爲備禮尸俎胙俎是也缺其一即爲不備脊無舉肺主婦無祭肺是也同一不備而有祭肺者爲隆以其事神之禮也有舉肺者爲殺以其生人之禮也今脊有祭肺主婦有舉肺故注云下於脊云言嚌羊肺者文承膚下嫌也者賈疏云肺文承膚下有豕肺之嫌故須辨之云膚在羊肺上則羊豕之體名同相亞也者李氏云豕之膚猶羊之腸胃故膚次腸胃下羊肺上今案羊肺與豕肺同名肺故豕肺次膚下羊肺亦次膚下故云名同相亞也賈疏云下文主人獻賓之時司士設俎羊骼一腸一胃一切肺一膚一所以膚又在肺下者彼取用之先後故退膚在下

司士朼魚亦司士載尸俎五魚橫載之脊主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭于其上橫載之者異於牲體彌變於神膴讀如殷冔之冔刳魚時割其腹以爲大臠也可用祭也其俎又與尸豕俎同【疏】正義曰此尸及脊主人清魚之俎也張氏爾岐云魚三俎皆用尸豕俎益送之亦若脊主人之豕脅吳氏紱云尸之魚俎不與前併序之而在此者欲使魚俎三爲類也吳氏廷華云上篇十五魚此唯七魚者餘以爲膴也注云橫載之者異於牲體彌變於神者李氏云食生薦神魚俎縮俎右首此橫於俎則進其尾也少儀曰羞濡魚者進尾冬右腴夏右鰭祭膴濡魚此所謂魚清褚氏云凡羞魚之法皆縮載于俎橫設席前魚於俎爲縮於席爲橫矣祭祀與生人禮同也其異者祭祀寢左而進腴生人寢右而進鬐耳若橫載于俎於俎橫則於席縮矣故得進尾而冬夏又有右腴右鬐之別儐尸既異正祭又異食生人進腴則疑於神之進鬐又疑於人之故橫載于俎以示變正祭牲體橫今亦橫先後同魚則正祭縮而今橫先後異矣是以注云異於牲體彌變於神也今案羞魚之法互詳上篇司士三人升魚腊膚下云膴讀如殷冔之冔刳魚時割其腹以爲大臠也可用祭也者案少儀祭膴注云膴大臠謂刳魚腹也膴讀如冔孔疏膴謂刳魚腹下爲大臠此處肥美故食魚則刳取以祭先也今案食時取膴以祭故名膴祭經云皆加膴祭於其上謂尸脊主人之魚俎皆加膴於其上以備祭注

所云可用祭是也賈疏云膴讀如殷冔之冔者讀從士冠禮郊特牲周弁殷冔冔覆也可以覆首此亦取魚腹反覆於上以擬祭胡氏承珙云案士冠禮注云冔名出於幠幠覆也爾雅幠大也冔本兼大覆二義此注云刳其腹以爲大臠周禮腊人注云公食大夫禮曰庶羞皆有大有司曰主人亦一魚加膴祭於其上大者臠之大臠膴者魚之反覆膴又詁曰大二者同矣是鄭云膴讀如冔者蓋兼取大覆二意云其俎又與尸豕俎同者謂此三魚俎亦用雍人所設之北俎益送與尸豕俎同也○以上司馬載羊俎張氏爾岐云以上言司馬載尸正俎遂歷數十一俎體物皆俟事至乃載非此時遽已載也**卒升**卒已也已載尸羊俎〔疏〕正義曰注云已載尸羊俎者上因司馬札羊載俎歷說十一俎之事其實此時已升者止尸羊俎故注以經卒升爲指尸羊俎言也敖氏以卒升謂已升四羊俎姜氏兆錫云以此下獻尸侑及主人主婦所言設俎言羞湆又言羞脅凡皆各言載與加載於羊俎而羊豕匕湆俎乃次賓羞於尸前而因縮執以退者則注正以卒升爲升尸羊俎固自得之今案姜說是也○賈疏云從上文獻尸下盡乃卒爵有五節從主人獻酒於尸并主婦設籩豆是其一也賓長設俎二也次賓羞羊匕湆三也司馬羞肉湆四也次賓羞羊燔尸乃卒爵五也**賓長設羊俎于豆南**

賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹擩于三豆祭于豆閒尸取

膷羞宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭賓長上賓〔疏〕正義曰此賓長設正俎而尸祭薦也敖氏云賓長設俎尊尸之正俎也昨俎亦然云賓降見尸升之節也吳氏紱云上經尸拜受爵未奠也主婦設薦賓長設俎於是尸乃升筵斯須之閒耳以堂上薦豆籩堂下札載事可並行也褚氏寅亮云設俎之節卽踵於設豆籩後不相隔膷羞在北近故自取白黑在南遠故須贊授儀禮釋官云宰夫贊者宰夫之屬義與上篇有司贊者同今案豆南昌菹醓之南也尸升筵自西方與鄉飲酒賓升席自西方同又凡執爵皆左手祭薦皆右手禮經釋例詳言之俱見鄉飲酒禮　注云賓長上賓者詳下三獻節內上賓洗爵以升下○以上賓長設羊俎**雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之**

卻右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東

二手執桃匕枋以挹湆注于疏匕若是者三桃謂之歃讀如或舂或抌之抌字或作桃者秦人語也此二匕者皆有淺斗狀如飯橾桃長枋可以抒物於器中者注猶寫也今文桃作抌挹皆爲扱〔疏〕正義曰校勘記云桃匕唐石經徐陳通解要義楊氏俱作桃釋文集釋敖氏俱作挑當以桃爲正今從石經作桃校勘記又云諸本經文作桃者注中四桃字亦俱作桃宋本釋文于或作桃句作桃集釋敖氏俱作挑今從嚴本俱作桃抌各本作抌毛本誤作抌嚴本或抌之抌二抌字俱作枕亦誤據周禮說文當作抌楊氏作揄蓋據今毛詩本改也惠氏棟云今毛詩生民云或舂或揄毛傳云揄抒臼也不作抌者周禮地官舂人女舂抌二人注云女奴能舂與抌者抌抒臼也詩云或舂或抌董氏引韓詩揄作抌鄭先通韓詩故讀從之說文舀抒臼从爪臼詩曰或簸或舀舀或作抌从手冘或作䑏从臼冘案詩釋文云揄說文作舀舀訓又與揄同明簸當作舂今案說文引詩或簸或舀簸係舂字之誤舀卽抌字與鄭禮注引詩同是其字當作抌也斗各本皆作升今據段氏說文注王氏廣雅疏證所引改正橾嚴本作橾校勘記云集釋敖氏俱作操要義作橾宋本釋文作橾今本釋文作操楊氏誤作橾魏氏曰橾當如此橾七消反周學健云操摻經史互譌慄慘等字亦然蓋曹魏時避諱所改其實音義迥別案方言卷五云臿燕之東北朝鮮洌水之閒謂之斛趙魏之閒謂之喿然則歃桃橾猶臿斛喿也此橾字當从喿之證也操摻俱从手橾摻俱从木今本作摻从木此橾字當从木之證也今案飯橾字作橾爲是說文操把持也摻長木皃皆與匕義不合橾車轂中空也从木喿聲讀若藪差爲近之盛氏謂當作摻據詩疏引說文云摻斂也義亦未協抒校勘記云徐本釋文集釋通解俱作抒楊氏作杼今案說文抒挹也杼皆互訓嚴本亦作抒今從之寫毛本作瀉校勘記云徐本聶氏集釋通解楊氏俱作寫今從嚴本作寫○此及下三節乃司馬挹匕湆而尸祭俎次賓授匕湆而尸啐酒告旨也疏匕與俎四雍人所執以陳者故雍人授之此俎卽益送之南俎也執匕枋以受湆是身當俎下端也左手執俎左廉乃縮之是授受時皆橫執俎也縮執俎以受于鼎西者惟此與豕匕湆耳二手執桃匕枋敬其事不游手也姜氏兆錫云受于鼎西次賓受也又言以東而受于羊鼎之西者申明之耳左廉俎之左邊也卻仰也匕枋疏匕枋也盛氏世佐云受于鼎西次賓受疏匕與俎於雍人也此俎鄉陳于羊俎西是時羊俎已設於尸席前其地空故直云鼎西也俎西縮以南爲左次賓以左手執俎左廉而縮之則是西面受而身當俎之上端矣陳俎時疏匕覆於其上西枋賓旣西面受俎乃仰右手執匕轉其枋使近身而於俎仍爲縮也手云卻則匕亦卻可知必卻之者以將受湆也云以東面受于羊鼎之西者謂次賓受匕俎訖乃轉而東面以受湆於司馬也此與上受于鼎西之文雖同而所受則異雖同在羊鼎之西而所面亦不同今案受于鼎西是受疏匕與俎受于羊鼎之西是受湆經特云以東面則上受于鼎西爲西面可知盛氏分別甚精但受時雖有西面東面之異而其在羊鼎之西則同上僅言鼎西省文下特言羊鼎之西明此所受者爲羊湆當就羊鼎取之與下司馬在羊鼎之東相對爲文也次賓執疏匕枋以受湆司馬執桃匕枋以挹湆于鼎而注之若是者三三挹三注也敖氏云二手執桃匕枋敬其事不游手也王氏士讓云昏禮大羹湆在爨尚熱也此湆雖已在鼎遠於爨然其挹之亦臨嘗食方取之挹之三者禮以三爲成也　注云桃謂之歃者胡氏承珙云爾雅斛謂之疀郭注云皆古鍬鍤字斛亦作銚周頌庤乃錢鎛傳云錢銚也疀亦作臿方言臿燕之東北朝鮮洌水之閒謂之斛鄭此注云桃謂之歃猶斛謂之疀矣郝氏懿行爾雅義疏亦云有司徹注桃謂之歃疑斛疀之異文云讀如或舂或抌之抌者此讀從其音亦從其義抌爲抒臼出米桃以抒鼎出湆義亦同也云字或作桃者秦人語也者此鄭以方音釋古文之爲桃也胡氏則以此句桃字當作挑謂或本作挑如今人猶有名小勺爲挑者音土貂反云此二匕者皆有淺斗狀如飯橾者賈疏云言淺斗對尋常勺斗深此淺耳廣雅喿臿也王氏疏證以此注與臿謂之喿義亦相近云桃長枋可以抒物於器中者案上注云疏匕匕柄有刻飾者此云桃長枋皆以明爲匕之器其制之異見與匕牲體者殊也桃匕以抒湆而注於鼎西次賓所執之疏匕故枋宜長疏匕則盛湆而進於尸故枋須刻飾以致其華疏是刻鏤之名明堂位疏屏疏勺皆是有刻飾者王氏士讓云以桃匕注於疏匕則桃匕小疏匕大可知云注猶寫也者寫與曲禮器之漑者不寫其餘皆寫之寫義同作瀉非矣云今文桃作抌者鄭雖讀桃爲抌而其字仍從古文作桃故疊今文不從也云挹皆爲扱者皆下挹羊鉶等文也說文挹抒也扱收也鄭以作挹義切故亦從古文不從今文也**尸與左執爵右取肺坐祭之**

祭酒興左執爵肺羊祭肺〔疏〕正義曰張氏爾岐云尸與承上文尸坐祭豆籩之節今案尸與左執爵以右手祭肺祭酒也下復言左執爵以右手將受匕也賈疏云上載尸羊正俎云祭肺一故知是羊俎上祭肺其羊肉湆雖有嚌肺一此時未升**次賓**

縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降嚌湆者明湆肉加耳嘗之以其汁尚味疏正義曰李氏云此匕湆也匕湆無肉湆無汁匕湆肉湆羊豕皆有之豕不曰肉湆而曰豕脀曰肉湆者言肉初在湆中曰脀者明在俎時無汁羊豕互文也魚無匕湆言湆魚者明魚在湆耳俎降以俟羞羊肉湆敖氏云若是者謂執匕俎之儀無變也卻手受匕枋則匕內鄉而便於用覆手以授賓明其變於有事之時次賓亦覆手以受統於尊者也祭湆如祭酒然亦注於地他時湆不祭此祭者重其在俎也湆與肉湆相將之物故以此先肉湆而進之張氏爾岐云以降者以此匕俎而降今案若是以授謂亦縮執匕俎以授也但云尸卻手受匕枋則受匕不受俎矣下覆手授賓亦是以匕授之賓受匕亦縮於俎上執之以降蓋賓尸唯羊俎爲正俎設於堂上其羊肉湆豕脀湆魚俎皆以其實併載于羊俎而以虗俎降不與羊俎同設此匕湆俎但有湆無體可載故祭嚌後卽以匕俎降也　注云嚌湆者明湆肉加耳嘗之以其汁尚味者以匕湆肉湆皆是加俎而進匕湆先於肉湆故嚌之以示尚味張氏爾岐云湆在鼎已調故云尚味若大羹則不在鼎不調也姜氏兆錫云次賓進匕湆尸嚌之而後司馬羞羊肉湆於尸前蓋以汁先肉如乘韋先牛之義此注所以云無肉直汁也或疑酒曰啐羹曰嘗牲體骰胾肝燔之屬皆曰嚌汁無肉應如鉶羹言嘗大羹不嚌之例此言嚌蓋亦有肉也今案姜氏謂以汁先肉是矣而又引或說疑湆言嚌亦有肉不知此注以嘗釋嚌二字亦通吳氏廷華疑義云說文嚌嘗也據顧命大保受同祭嚌是酒言嚌也故汁亦言嚌

尸席末坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東答拜告旨美也拜告酒美答主人意古文曰東楹之東疏正義曰王氏士讓云上篇正祭尸不啐奠不告旨大夫之禮尸彌尊也此儐尸則賓道矣故啐奠告旨也又云特牲尸告旨主人拜尸答拜此尸先拜主人答拜者彼正祭尸尊此儐尸卑同於賓禮也鄉飲鄉射皆先拜而後告旨敖氏云拜告旨不降筵以有後事也云主人北面于東楹東明其復位下放此　注云古文曰東楹之東者古文東楹下有之字今文無鄭以前後多云東楹東與西楹西相對爲文故從今文不從古文也○以上次賓授匕湆

司馬羞羊肉湆縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕祭嚌之興反加于俎司馬縮奠俎于羊湆俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降絕祭絕肺末以祭周禮曰絕祭湆使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也疏正義曰司馬縮奠俎于羊湆俎南唐石經及各本皆如此李氏楊氏敖氏皆云湆字衍方氏苞云上次賓所進匕湆俎既執以降此時堂上唯有羊俎傳寫誤衍湆李氏又引下尸酢主人司馬縮奠湆俎于羊俎西爲證張氏爾岐云觀下受酢羞肉湆節當是縮奠湆俎于羊俎南以湆爲在奠字下其說是也今仍石經之文而附辨於此卒載縮執俎以降各本多作卒載俎縮執俎以降集釋作卒載俎縮執以降校勘記云周學健云石經載下無俎字案今本石經載縮二字已壞補缺誤補俎字遂脫縮字周所據猶未壞本也又戴校集釋謂唐石經執下無俎字亦不然今案下羞羊燔節云賓縮執俎以降尸酢主人節云卒載縮執虗俎以降主婦獻侑及尸作三獻之爵節皆云卒乃縮執俎以降據此則載下無俎字執下有俎字明矣○此司馬羞肉湆而尸嚌肺也楊氏復云正俎皆橫執橫奠加俎皆縮執縮奠張氏爾岐云司馬縮執縮奠之俎羊肉湆俎也卽雍人所設益送之南俎也盛氏世佐云羊肉湆卽上司馬所匕載于南俎者其實自臑折至嚌肺凡六物與取肺卽此俎所盛之嚌肺也反加于俎者反之於羊肉湆俎也必奠于羊俎南者便載也乃載于羊俎者謂以羞俎所實六物悉載于正俎也卒載縮執俎以降者加俎不與正俎同設也○案注以羞羊匕湆羊肉湆皆用雍人所設之南俎敖氏以羞羊匕湆爲用北俎羞羊肉湆爲用南俎褚氏寅亮申敖說謂方羞羊匕湆時羊肉湆俎卽當載而俟故可踵進若仍俟羊匕湆之俎則羞之也遲非敬尸之道今案次賓執匕俎降後尸尚有坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵興及主人答拜諸儀節司馬於斯時載羊肉湆於俎而進之未遲也褚說非　注云絕祭絕肺末以祭周禮曰絕祭者案周禮大祝職辨九祭七曰絕祭鄭司農云絕祭絕肺以祭是也劉氏台拱云案祭肺一手祭之嚌肺則兩手祭之故祭祭肺者左執爵而祭嚌肺者必奠爵也今案嚌肺卽離肺割而未斷故須用兩手絕以祭也祭肺則割之已斷故可一手取以祭也云湆使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也者大夫祭執事者衆故分使之見其禮多亦以廣敬對上助祭人少儀簡言也○以上司馬羞肉湆

尸坐執爵以興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵受燔揳于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓縮執俎以降燔炙疏正義曰此及下節乃次賓羞燔而尸卒爵也尸坐執爵亦承上興言之敖氏云室中之事無燔俎故此與亞獻皆用之受燔取於俎也吳氏廷華云受燔右受方氏苞云湆中羊肉宜載于羊俎故司馬奠湆俎于羊俎南而載之縮俎之燔則一而已尸祭嚌卽以加于羊俎故羞燔者執俎以降別無事也今案羞燔別有俎陳於塾不用益送之俎詳前雍人合執二俎陳于羊俎西下　賈疏詩云載燔載烈注云傳火曰燔貫之加于火曰烈烈卽炙也燔燔肉也注以炙釋燔者燔炙對文異散亦通詳特牲兄弟長以燔從下

尸降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人北面于東楹東荅拜主人受爵尸升筵立于筵末疏正義曰下侑主人升筵降筵皆云自北方此尸升筵經云自西方降筵不云自何方者據禮經釋例云鄉飲鄉射主人獻賓賓降席注皆云降席席西也是賓升降皆自西方然則此尸降筵亦自西方歟○以上次賓羞燔○李氏云主人獻尸之從獻五籩豆一羊正俎二羊匕湆三羊肉湆四羊燔五侑降於尸無羊匕湆羊肉湆主人受酢從獻與尸同五主婦與侑同三尊卑之差也禮經釋例云凡儐尸主人獻其從獻皆用羊主婦獻其從獻皆用豕上賓獻其從獻皆用魚有司徹主人初獻尸賓長設羊俎次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞羊燔主人獻侑司馬設羊俎次賓羞羊燔是主人獻尸獻侑其從獻皆用羊也主人受尸酢長賓設羊俎次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞羊燔皆如尸禮主婦受尸酢司馬設羊俎次賓羞羊燔皆於房中是主人主婦受尸酢其從獻亦皆用羊也主婦亞獻尸次賓羞豕匕湆司士羞豕脀次賓羞豕燔主婦獻侑司士羞豕脀次賓羞豕燔主婦致爵于主人其受豕匕湆受豕脀受豕燔皆如尸禮是主婦獻尸獻侑及致爵于主人其從獻皆用豕也上賓三獻尸尸奠爵于薦左至主人獻長賓以及獻私人畢尸作三獻之爵司士羞湆魚上賓獻侑司馬羞湆魚一上賓致爵于主人司士羞一湆魚皆如尸禮是上賓獻尸獻侑及致爵于主人其從獻皆用魚也此上大夫祭畢儐尸之禮故初獻專用羊亞獻專用豕三獻專用魚禮盛則威儀多也若不儐尸之禮賓三獻時主婦致爵于主人賓致爵于主婦其俎皆羊豕魚腊並設且無從俎蓋下大夫之禮殺也又有司徹卒𤋮乃升羊豕魚三鼎無腊與膚注腊爲庶羞膚從豕儐尸俎

不用腊者下正祭也

右主人獻尸

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面荅拜不洗者俱獻閒無事也主人就右者賤不專階疏正義曰張氏爾岐云此下主人獻侑節獻爵薦豆籩設羊俎設羊燔有四細節　注云不洗者俱獻閒無事也者賈疏云以其獻尸訖卽獻侑中閒無別酬酢之事凡爵行爵從尊者來向卑者俱獻閒無事則不洗爵從卑者來向尊雖獻閒無事亦洗云主人就右者賤不專階者上主人獻尸主人于東楹東拜尸于西楹西拜東楹東卽阼階上也西楹西卽西階上也是專階也今獻侑主人在侑右拜是同拜西階上侑不專階也鄉飲主人獻介亦同拜于西階上詳鄉飲酒禮○獻侑爵主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩麷蕡以授主婦主婦不興受之奠麷于醢南蕡在麷東主婦入于房醢在南方者立侑爲尸使正饌統焉疏正義曰主婦不親取籩者以薦豆而贊者卽執籩以授同時並設也凡設菹常在右便其捵侑席東面以南爲右今醢在南則菹在北矣所以然者立侑以輔尸菹在北使之統於尸也敖氏則謂豆北上席南上是席豆相變之法褚氏寅亮云當遵注正饌統於尸之說無席豆相變義下主人豆則侑右菹左醢之常矣○薦侑豆籩侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵右取菹捵于醢祭于豆閒又取麷蕡同祭于豆祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵疏正義曰羊俎卽前所云侑俎羊左肩以下七物至是始載以進李氏云侑與主婦無羊肉湆故羊俎皆司馬設之敖氏云凡正俎皆橫執此乃明言之者以司馬進之嫌亦縮執也今案侑不啐酒告旨者以不敢同於尸也○設侑羊俎次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自北方北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人荅拜荅拜拜於侑之右疏正義曰此篇尸升筵自西方與鄉飲酒賓升席自西方同又鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自南方此篇侑主人升筵自北方亦與鄉飲同惟侑主人降筵自北方與鄉飲異者禮經釋例云少變於飲酒正禮也又鄉飲賓降筵釋例以爲亦自西方詳鄉飲記上侑拜受爵主人在侑右荅拜故知此亦在侑右○羞侑羊燔○賈疏云此節從獻有三事主婦薦豆籩一也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也侑降於尸二等無羊匕湆又無肉湆

右主人獻侑

尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗尸坐奠爵于篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐奠爵荅拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵酌酌者將酢主人疏正義曰張氏爾岐云此下尸酢主人節主人受爵主婦薦豆籩長賓設俎次賓羞匕湆司馬羞肉湆次賓羞燔主人拜崇酒凡七細節　注云酌者將酢主人者言尸升坐取爵酌爲將酢主人也特牲少牢尸酢主人祝酌授尸此儐尸則尸受侑爵降洗降盥自酌者賓主之禮然也特牲少牢主人獻尸尸卽酢主人此尸待獻侑乃酢主人者正祭酢主人兼致報故先酢而後主人獻祝與佐食此無致報之事且立侑輔尸位卽次于尸與祝佐食亦殊故不待酢而先獻也鄉飲賓先酢主人而後獻介者彼介亦酢主人此無侑酢故不同也敖氏云侑不升辟酢禮也若與尸同升則又嫌於若同酢主人者然司宮設席于東序西面主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面荅拜疏正義曰此爲主人設席也褚氏云祭時受酢則有子道故不設席儐尸受酢則有主道故卽設席然不與尸侑之席同時設者猶尊尸也疑義云特牲及下不儐尸尸酢皆無俎故不設席致爵乃設之此尸酢主人有俎故卽設席與彼不同○主人受酢爵主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二籩麷蕡主婦不興受設麷于菹西北蕡在麷西主人升筵自北方主婦入于房設籩於俎西北亦辟鉶今文無二籩疏正義曰菹在北方則醢亦在南方矣侑席東面主人席西面而菹皆北方足見注統於尸之說信也王氏士讓云侑升筵在主婦入房後主人不待入而升賓主之異也　注云設籩於菹西北亦辟鉶者賈疏云上設侑籩正當豆北此在西北明避鉶云亦亦尸籩當豆西外列以避鉶故也今案主婦致爵主人設二鉶於菹北是其辟鉶之事云今文無二籩者上獻侑節婦贊者執二籩麷蕡以授主婦鄭以彼有二籩字此當與同故從古文○主婦薦主人豆籩長賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆籩如侑之祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興疏正義曰長賓卽賓長也羊俎卽前所云阼俎羊肺一祭肺一者至是始載而設之右取肺羊正俎之祭肺也方氏苞云主人之牲俎特牲設于主婦致爵時此則豆籩羊俎薦于尸酢時故二鉶及豕俎內羞薦于主婦致爵時○設主人羊俎次賓羞匕湆如尸禮席末坐啐酒執爵以興疏正義曰匕湆羊匕湆也敖氏云祭酒興亦左執爵乃受匕湆姜氏云如尸禮如其縮執卻受覆手縮匕之屬盛氏云啐酒不告旨酒己物也○羞主人匕湆司馬羞羊肉湆縮執俎主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭嚌之興反加于湆俎司馬縮奠湆俎于羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降奠爵于左者神惠變於常也言受肺者明有授言虛俎者羊湆俎訖於此虛不復用疏正義曰羊肉湆俎卽前所云羊肉湆臂以下六物爲一俎也與受肺卽羊肉湆俎之嚌肺也此肺本在湆俎祭嚌後仍加于湆俎故云反上羞尸節云反加于俎省文耳郝氏敬謂坊本多一湆字當刪非也盛氏云此與羞尸肉湆之儀同但文加詳耳　注云奠爵于左者神惠變於常也者褚氏云奠而卽舉當在右此在左故注云神惠變於常敖氏謂避肉湆俎蓋陰破注意實非也云言受肺明有授者吳氏廷華云受其設俎者㪅云言虛俎者羊湆俎訖於此虛不復用者案此俎卽雍人所設之南俎也上羞尸匕湆羞尸羊肉湆及此節羞主人匕湆同用此俎其降也皆是虛俎經於上不言虛獨此言虛者蓋此後羞豕匕湆豕脀湆魚皆用雍人所設之北俎不用此俎故注云虛不復用也敖氏謂言虛俎者見其盡載于羊俎而無所釋今案上羞尸羊肉湆亦是盡載何獨於此言虛俎敖說非矣○羞主人肉湆主人坐取爵

以與次賓羞燔主人受如尸禮疏正義曰燔羊燔也下主婦致爵羞豕燔則此爲羊燔可知盛氏云如尸禮者如其縮執俎縮一燔於俎上以下之儀也高氏愈云此節主婦薦于主人二籩二豆與侑同而賓所薦羊俎匕湆肉湆羊燔四禮則與尸同婦人所以事尸之禮隆於事大夫而賓所以事大夫之禮當與尸同也方氏苞云主人之俎實一與尸同何也祖考或士庶人而得用少牢皆由君賜故主人之俎不可加損而薦俎之用亦不可異同也○羞主人燔主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西答拜主人坐奠爵于東序南不降奠爵於篚急崇酒疏正義曰急崇酒於尸及侑也侑升尸侑皆北面于西楹西見主人不反位知將與己爲禮疏正義曰侑升者尸酢已終主人將拜崇酒侑乃升陪尸答拜也主人北面于東楹東再拜崇酒崇充也拜謝尸侑以酒薄充滿疏正義曰注崇充義詳鄉飲酒方氏苞云侑前此降立于西階西俾尸專與主人爲禮也而此時乃升正爲主人之拜崇酒非專爲尸而已實同之鄉飲之禮賓與介皆酢主人主人皆拜崇酒蓋專習飲酒之儀其時寬也祭而儐則時迫而儀不能備故侑不復酢主人而主人唯於受尸酢時一拜崇酒尸侑皆答再拜主人及尸侑皆升就筵疏正義曰敖氏云主人及尸侑先後之辭也後文放此吳氏廷華云不降而日升者升席也○拜崇酒○案尸酢主人從設亦五豆籩也羊正俎也羊匕湆也羊肉湆也羊燔也賈疏云尊主人故與尸同

右主人受尸酢初獻禮竟

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦房東房戶外之東疏正義曰張氏爾岐云自此至尸主人及侑皆就筵凡四節皆主婦亞獻之事獻尸一也獻侑二也致爵于主人三也受尸酢四也○敖氏云以授主婦婦贊者以授主婦于房中也王氏士讓云男女唯喪祭可相授器而大夫之主婦尊也故其爵司宮先取以授婦贊者因以授主婦也然婦贊之受亦以篚無篚則奠而後取之文不具注云房東房戶外之東者此司宮以爵授婦贊者當在房外授之故知房東爲房戶外之東耳主婦洗爵于房中出實爵尊南西面拜獻尸尸拜于筵上受尊南西面拜由便也疏正義曰吳氏疑義云男女不親授受主婦當奠于筵前乃拜獻也尸亦就筵前取之故不降筵今授尸拜于筵上受敖氏以爲殺于主人蓋男與女不得正行賓主之禮也尊南近席斯時尸南面主婦酌訖轉而西面獻之以須夾拜故卽於獻位先拜然後退至拜位又拜故云由便也主婦西面于主人之席北拜送爵入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于羊鉶之西興入于房取糗與腶脩執以出坐設之糗在蕡西脩在白西興立于主人席北西面飲酒而有鉶者祭之餘鉶無黍稷殺也糗糗餌也腶脩擣肉之脯今文腶爲斷疏正義曰主婦西面于主人之席北拜送爵者婦人與男子爲禮當依其夫與上篇亞獻尸于主人之北西面拜送爵同但上篇所謂北在室中此所謂席北則在堂上也敖氏云設二籩而主婦親取之以其與鉶異類不可相因也盛氏世佐云二鉶皆繼韭菹而西在糗蕡之北也鉶之爲器大於籩二鉶當二籩而有餘故於其南又設二籩焉而饌方矣糗在蕡西脩在白西糗北而脩南也今案主婦止執羊鉶婦贊者執豕鉶而主婦又與入房取糗脩二籩者二鉶重故主婦與贊者分執之二籩輕故主婦可並執也前主人初獻尸主婦已薦四豆四籩矣此亞獻之設二籩者敬尸無已也　注云飲酒而有鉶者祭之餘鉶者謂正祭之餘鉶也方氏苞云加羊豕二鉶備物以致敬其義與正祭已薦豆薦籩而儐尸復設之同云無黍稷殺也者正祭有黍稷此無之是殺於正祭也或云儐尸主於飲故無黍稷也云糗糗餌也腶脩擣肉之脯者詳前主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢下敖氏云糗與脩雜用饋食之籩也今案周禮籩人糗爲羞籩脯爲加籩敖說未確云今文腶爲斷者公羊莊公二十有四年傳腶脩云乎釋文腶作斷何注亦云取其斷斷自脩正與今文合鄭以作腶爲正字故仍從古文餘亦詳見於前尸坐左執爵祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭酒次賓羞豕匕湆如羊匕湆之禮尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執爵以興司士羞豕脀尸坐奠爵興受如羊肉湆之禮坐取爵興次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦答拜主婦易位拜於阼階上辟併敬疏正義曰祭糗脩之祭敖謂當作取非也又挹羊鉶挹豕鉶之挹敖謂當作扱案二字經典亦通用今從石經各本○敖氏云於此乃云尸坐是受爵時立也今案尸坐啐酒亦是受匕湆時興也羞豕匕湆豕脀皆用雍人所設之北俎羞豕燔別有俎敖氏云如羊匕湆之禮如其左手執俎左廉以下之儀其異者雍人不復授之也褚氏寅亮云經言如則初亦雍人授疏匕與俎可知敖謂不復授之與經違矣司士羞豕脀尸坐奠爵興受及上受羊肉湆條敖皆云尸奠爵于左其實尸奠于右照生人飲酒禮若於左經亦明著之今案褚說是也嘗上鉶羊鉶也以右手挹嘗之豕脀卽前司士杝載豕右肩以下爲一俎者也受如羊肉湆之禮亦奠而載于羊俎執俎以降也○張氏爾岐云主婦獻尸從獻亦五主婦既獻爵設兩鉶又設糗脩次賓羞豕匕湆司士羞豕脀次賓羞豕燔儀節與主人獻尸並相當

右主婦獻尸

受爵酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面答拜酌獻者主婦今文無西面疏正義曰此主婦受爵酌以獻侑也北亦席北　注云今文無西面者上主婦獻尸尊南西面拜又西面于主人之席北拜送爵則此亦西面可知故鄭從古文此不俠拜下於尸主婦羞糗脩坐奠糗于麷南脩在蕡南侑坐左執爵取糗脩兼祭于豆祭司士縮執豕脀以升侑興取肺坐祭之司士縮奠豕脀于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降侑興豕脀無湆於侑禮殺疏正義曰上主人獻侑主婦薦籩奠麷于醢南蕡在麷東則麷在西蕡在東此奠糗于麷南脩在蕡南亦糗西而脩東也肺切肺不祭酒亦殺于尸豕脀卽前所云侑俎豕左肩折以下也次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜主婦答拜疏正義曰如尸禮如尸受羊燔之禮○張氏爾岐云主婦獻侑從獻同于尸者亦三主婦既獻爵羞糗脩司士羞豕脀次賓

羞豕𦢊降于尸者二無鉶羹與豕匕湆

右主婦獻侑

受爵酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上荅拜主婦易位拜於阼階上辟併敬疏正義曰特牲三獻爵止乃致爵此未三獻而致爵者方氏苞云特牲賓獻尸畢主婦卽致爵于主人而退祝佐食之獻於後少牢則正祭時祝佐食已受獻主人主婦已受尸酢至賓尸則賓獻尸尸酢主婦皆可緩故主婦先致爵于主人而退二節於後也又於主人省酢主婦及致爵之節於賓省致爵于主婦之節不惟賓尸禮殺亦事增而時弗逮耳又云賓尸主人不致爵于主婦不賓尸亦然大夫之祭儀節繁多惟夫之於妻可無報禮耳注云主婦易位拜於阼階上辟併敬者前此主婦獻尸侑皆西面于主人之席北拜今北面于阼階上拜是易位矣蓋辟獻尸侑之位而北面併以致敬於主人也主人筵上拜受敖氏云因尸禮也盛氏云主婦若亦於主人之席北西面答拜則是與主人同面矣故之阼階上北面于主人之南向主人也王氏士讓云阼階主人位主婦亦答拜於此者夫婦一體也昏禮舅姑饗婦時婦降自西階蓋已授以代姑任事之義矣則答拜於阼也固宜主婦設二鉶與糗脩如尸禮疏正義曰敖氏云有鉶者阼俎如尸故鉶亦因之設二鉶羊在菹北豕在羊北設糗脩糗在麷北脩在蕡北姜氏云如尸禮如獻尸之授受奠設也主人其祭糗脩祭鉶祭酒受豕匕湆拜啐酒皆如尸禮嘗鉶不拜主人如尸禮尊也其異者不告旨疏正義曰啐酒上唐石經有拜字賈疏兩解亦謂衍字敖氏去拜字云從疏之所謂或本者校勘記云案賈疏云或此經啐酒之上無拜文有者衍字也或者疑而不定之辭敖氏以爲或本非也經文拜疑當作坐○盛氏世佐云經云嘗鉶不拜著其異於尸者耳其他則皆如尸受主婦獻之禮也今以上文考之彼於主婦設二鉶二籩之下卽云尸坐左執爵祭糗脩同祭於豆祭卽此所謂其祭糗脩也又云以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭卽此所謂祭鉶祭酒也又云次賓羞豕匕湆如羊匕湆之禮尸坐啐酒卽此所謂受豕匕湆啐酒也受豕匕湆與啐酒之閒絕無所謂拜者則此經拜字之爲衍文信矣彼又云左執爵嘗上鉶執爵以興卽此所謂嘗鉶也但彼於執爵興之後復坐奠爵拜而此則否是其異也嘗鉶而拜重其禮也主人之不拜下尸也正祭時尸嘗鉶啐酒皆不拜尸尊也至是以賓禮待尸尸于主人之獻啐酒則拜于主婦之獻嘗鉶則又拜尸益卑也其於主婦之獻拜鉶而不拜酒者以鉶是主婦所親設而酒則與主人所獻同出一尊鼏已告旨訖故於是略之也至於主人之啐酒不告旨則於受尸酢時已然而此所云皆如尸禮者亦足以蔽之矣不必別言也注乃以不告旨釋不拜失經意矣今案盛氏釋經甚詳明啐酒上拜字定爲衍字校勘記謂疑當作坐說亦可從特牲尸嘗鉶告旨拜少牢尸嘗鉶不拜此篇主婦獻尸尸嘗鉶拜經雖不言告旨拜亦告旨之意故鄭以不告旨釋經嘗鉶不拜非指啐酒言也盛氏駁注似非又以經其字爲當作共亦沿張說之誤其受豕脀受豕𦢊亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵疏正義曰主婦致爵主人從設亦有五鉶也糗脩也豕匕湆也豕脀也豕𦢊也皆與獻尸同釽解引三禮館議云特牲主人主婦交致爵皆酢賓又致爵于主人主婦皆自酢此直有主婦致爵于主人又不酢何也凡獻酢之節有主有從主獻者酢而從獻者不酢此主婦獻尸而因以致爵于主人則主人固在從獻之列無由而酢主婦矣特牲主人主婦交致交酢在三獻爵止之後自相酬答此在主婦獻尸爵內以主婦爲之終始則主人更不得而致爵于主婦矣主人旣不致爵于主婦則賓亦不得而致爵于主婦矣故主婦唯受尸酢而其餘則否

右主婦致爵於主人

尸降筵受主婦爵以降將酢主婦疏正義曰吳氏廷華云受者尸當受於司宮司宮又受于婦贊者方氏苞云此主婦致主人之爵也而尸受之又不用以酢主婦何也雖承獻侑以致主人而本獻尸之爵故尸受之以終前禮而後易爵以彰其別所以別嫌而明微也主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北西面侑東面于西階西南俟尸洗疏正義曰主人降代主婦以禮於尸也侑降從尸也王氏士讓云尸之降爲洗爵以酢主婦也主婦若辭洗則宜降階婦人祭祀止于堂故入于房以辟之敖氏疑洗東北西階西南文誤衍劉氏台拱云案凡西階西未有不少南于階者然則或言西階西或言西階西南文有繁省無他義也唯主人立于洗東北西面嫌太東宜詳其意盛氏世佐云凡主人於賓之爲己洗也降立于阼階東西面當東序辭則進而南面其禮見鄉飲酒鄉射今乃東于洗者以其不爲己而洗故也夫婦一體尸爲婦洗主人雖不代爲辭而亦達其故位焉示不敢當也今案主人辭洗則進而南面此不辭洗而仍立于阼階東西面則與尸背矣故立于洗東北西面以向之也尸易爵于篚盥洗爵易爵者男女不相襲爵主人揖尸侑將升疏正義曰方氏苞云辭洗禮宜親之主人不得代辭故待洗畢揖尸侑以升今案鄉尸酢主人時侑不升此升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也主人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立俟尸酌尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東荅拜主婦入于房疏正義曰敖氏云西面亦于主人席北方氏苞云會尸之酢則自出男女相爲禮不親相與言亦不使人致辭案節以赴而已卽不辭洗而入於房以辟之義也王氏士讓云主婦出者會尸之酢而出爲節也主婦入者席在房中宜成禮於內也司宮設席于房中南面主婦立于席西設席者主婦尊今文曰南面立于席西疏正義曰注云設席者主婦尊者賈疏云賓長以下皆無設席之文唯主婦與主人同設席故云尊敖氏云旣受爵乃設席降於主人也立于席西者亦西爲下今案房中南面主婦之正位也云今文曰南面立于席西者古文南面下有主婦二字今文無則文義不明故鄭從古文敖謂鄭本無南面字蓋誤婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執麷蕡以授婦贊者婦贊者不與受設麷于菹西蕡在麷南婦人贊者宗婦之少者疏正義曰上尸酢主人主婦薦此酢主婦故婦贊者薦也高氏愈云主婦受爵亦薦豆籩者婦人敵耦於夫宜備禮也　注云婦人贊者蓋宗婦之贊主婦者卽上篇所云主婦贊者一人也婦人贊者則佐宗婦以贊主婦者故注以爲宗婦之少者也主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆閒又取麷蕡兼祭于豆祭主婦奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐

洒拭手者於帨帨佩巾內則曰婦人亦左佩紛帨古文帨作說【疏】正義曰羊俎卽前所云主婦俎羊左臑以下者至是始載而設之豆南當菹醢南蕡東也肺羊嚌肺也凡祭嚌肺者必絶祭絶祭故須拭手敖氏云經不盡見之也　注云內則曰婦人亦左佩紛帨者內則子事父母婦事舅姑皆左佩紛帨亦者亦男子也云古文帨作說者帨字唯集釋作挩各本皆作帨詳鄉飲酒禮

次賓羞羊燔主婦興受燔如主人之禮主婦執爵以出于房西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面荅拜主婦入立于房尸主人及侑皆就筵出房立卒爵宜鄉尊不坐者變於主人也執爵拜變於男子也【疏】正義曰如主人之禮如主人受尸酢之禮也敖氏云立于房見其不就席方氏苞云主婦執爵以出于房立卒爵執爵拜則復執以入于房可知其爵亦贊者受之反于篚　注云出房立卒爵宜鄉尊者張氏爾岐云鄉尊謂對尸而卒爵卽敖氏所謂出房卒爵宜成禮於所酢者之前是也云不坐者變於主人也者褚氏寅亮云特牲禮尸酢主婦入卒爵如主人儀主人固坐而卒角矣則主婦亦坐明矣今尸酢主人主人坐卒爵尸酢主婦主婦立卒爵故注云不坐者變於主人也敖氏謂立卒爵乃婦人常禮豈特牲主婦受酢如主人儀者亦立卒爵乎云執爵拜變於男子也者賈疏云上下經凡男子拜卒爵皆奠爵乃拜故云變於男子也○案尸酢主婦從設亦三婦贊者設豆籩一也司馬設羊俎二也次賓羞羊燔三也皆與主人獻侑同

右主婦受尸酢亞獻禮竟

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜送爵尸奠爵于薦左賓降上賓賓長也謂之上賓以將獻異之或謂之長賓奠爵爵止也【疏】正義曰此上賓獻尸之事○敖氏云拜受爵亦於筵上也尸于三獻而奠爵亦欲助祭者皆受獻也薦左醢東也褚氏寅亮云賓之獻爵將行神惠故奠于左舉者于左也下主人之酬爵同飲酒禮則不舉者於左矣故亦奠于左奠左雖同其義則異今案上主人受尸酢奠爵于左注云神惠變於常是將舉者奠于左也故此賓獻尸將舉者亦奠于左　注云上賓賓長也者上主人獻尸賓長設羊俎注云賓長上賓此注又云上賓賓長二者互相曉是上賓卽賓長也云謂之上賓以將獻異之者案上賓謂之賓長次於上賓之一人亦謂之賓長下加爵節賓長獻于尸如初注云賓長者賓之長次上賓者非卽上賓也是次於上賓之一人亦稱爲賓長卽特牲所謂衆賓長也但備三獻之賓爲賓中之最上者故於其將獻特言上賓以別之云或謂之長賓者上尸酢主人節長賓設羊俎是也上賓稱賓長亦稱長賓猶次於上賓者稱賓長亦稱次賓上文次賓羞羊匕湆羊燔是也然上賓雖亦稱賓長而次於上賓之賓長不得稱上賓故注云謂之上賓異之云奠爵爵止也者案特牲賓三獻如初燔從如初爵止注尸止爵者欲神惠之均於室中是以奠而待之又衆賓長爲加爵如初爵止注云尸爵止者欲神惠之均於在庭此尸奠爵亦是欲均神惠故注以爵止釋之禮經釋例云此爵至主人酬尸獻長賓獻衆賓獻兄弟獻內賓獻私人畢尸乃作三獻之爵卒爵後賓獻侑致爵于主人及受尸酢於是三獻禮成而神惠均於堂上及房中矣儐尸無室中之事故致爵于獻尸侑時行之也案儐尸于堂固無室中之事此未旅酬亦不得言均神惠於庭詳特牲賓三獻如初燔從如初爵止下

右上賓三獻尸尸奠爵不舉

主人降洗觶尸侑降主人奠爵于篚辭尸對卒洗揖尸升侑不升侑不升尸禮益殺不從【疏】正義曰自主人降至坐奠爵于薦左言主人酬尸之事○盛氏世佐云洗觶爲酬尸也主人體尸止爵之意將獻長賓以下乃先酬尸者獻之禮成於酬成尊者之禮而後及其餘禮之序也辭辭降也尸侑皆降而對者唯尸統於尊也不辭洗者以其將自飲也　注云尸禮益殺不從者對上主人獻尸之時侑從升而言也儐尸之禮本殺今侑不升是益殺也敖氏謂酬禮不及侑故不升義亦可通

主人實觶酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面荅拜坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人升尸升主人實觶尸拜受爵主人反位荅拜尸北面坐奠爵于薦左降洗者主人【疏】正義曰敖氏云卒洗亦揖乃升主人實觶亦北面於尸之席前尸階上拜乃進受之而反位主人既荅拜尸乃進北面奠爵盛氏世佐云反位反東楹東北面之位王氏士讓云上尸奠賓所獻爵于薦左此又奠主人所酬者于薦左此則當在少南而先奠者在北又凡酬爵皆酬者自奠于薦右受酬者重奠于薦左而無授受之節此經言受爵大夫禮異也李氏云奠于薦左者奠酬不舉也神惠右不舉而此左不舉者儐尸而酬之同於賓客異於神惠楊氏云下經二人舉觶于尸侑侑奠觶于右注云奠于右者神惠右不舉變於飲酒此賓尸如與賓客飲酒然故有酬異於神惠是以奠於左上云尸荅拜下云降洗鄭恐人疑降洗是尸故特明之○賈疏云特牲及下不儐尸皆無酬尸之事此特有之今案正祭以神事尸故無酬儐尸以賓事尸故有酬禮器周旅酬六尸是尸與尸酬此則主人酬尸也

右主人酬尸

尸侑主人皆升筵乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕膮皆有胾醢房內之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也【疏】正義曰此言設羞之事○敖氏云侑升堂之節其在尸奠爵之時乎姜氏兆錫云升筵不言主婦者統於主人省文也方氏苞云特牲自尸以下至私人羞同時何也士禮至祭膋獻酢酬加爵舉奠之禮俱畢矣則同時而羞宜也大夫之禮至尸奠酬賓兄弟之獻酢及酬未舉內兄弟私人未獻薦俎未陳無先庶羞之理　注云二羞所以盡歡心者羞爲飲酒而設上尸侑主人主婦俱已設薦俎此復進二羞故云所以盡歡心也云房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食者周禮籩人羞籩之實糗餌粉餈醢人云羞豆之實酏食糝食是也糗餌粉餈注詳前主人獻尸節酏食糝食注詳聘禮云庶羞羊臐豕膮皆有胾醢者案公食禮有牛膷羊臐豕膮又有炙胾醢此不言牛膷者以庶羞不踰牲大夫祭止得用羊故也不言炙者以從獻已用燔炙故也褚氏云庶羞中有臐膮胾醢而無腊當以此注爲正云房中之羞內羞也者下不儐尸云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左故知房中之羞卽內羞也周禮籩人醢人云爲王及后世子共其內羞鄭注亦

以房中之羞釋之敖氏云房中之羞饌於房者也言房中以別于庶羞明庶羞不自房來也郝氏敬云房中之羞婦工所脩也云內羞在右陰也庶羞在左陽也者賈疏謂內羞是穀物故云陰庶羞是牲物故云陽引大宗伯天産作陰德地産作陽德鄭注天産六牲之屬地産九穀之屬以證之吳氏紱云上篇載醢在左故此庶羞亦在豆右此經上文糗脩在右故此內羞亦在籩右說亦可通

右羞於尸侑主人主婦

儀禮正義三十九

續溪胡培翬竹村著

主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆荅壹拜拜於門東明少南就之也言三拜者衆賓賤旅之也衆賓一拜賤也鄉大夫尊賓賤純臣也位在門東古文壹爲一〔疏〕正義曰自此至主人就筵皆均神惠之事凡七節獻長賓一也獻衆賓二也主人自酢於長賓三也酬長賓四也獻兄弟五也獻內賓六也獻私人七也主人拜衆賓將獻之也○此衆賓亦兼長賓在內　注云拜於門東明少南就之也者以衆賓位在門東今云拜於門東明是少南就拜之也云言三拜者衆賓賤旅之也者對上尸侑皆獨拜之此總拜衆賓以三拜是旅之故云賤也云衆賓一拜賤也者上主人以衆賓賤而旅拜之此衆賓亦以賤而荅一拜對特牲衆賓荅再拜言也云鄉大夫尊賓賤純臣也者此申言賓賤之義以此主人是鄉大夫其位尊也云位在門東者敖氏云未獻之前衆賓位在門東亦大夫之禮異於士者褚氏寅亮云尸侑在西居賓位故助祭者雖名賓亦統於主人而在門東云古文壹爲一者詳見士冠禮

主人洗爵長賓辭主人奠爵于篚興對卒洗升酌獻賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面荅拜宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一腸一胃一切肺一膚一羊骼羊左骼上賓一體賤也薦與設俎者既則俟於西序端古文骼爲胳〔疏〕正義曰敖氏云長賓辭亦北面蓋於門東少進也主人已酌長賓乃升遠下尸也獻賓當西南面用切肺者賓俎設于堂故亦因尸禮肺繼胃言之羊肺可知郝氏云醢在西則脯在東一豆一籩羊骼以下五物爲一俎前敘尸侑主人主婦俎不及賓於此詳之褚氏寅亮云主人在其右北面荅拜賓亦北面也脯東醢西仍依右手取脯之便今案儀禮釋官云周禮宰夫職曰以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞注薦脯醢也羞庶羞內羞故上設羞此又薦也　注云上賓一體賤也者對尸侑爲賤也下注云成祭於上尊賓也者對衆賓以下爲尊也云薦與設俎者既則俟於西序端者以下文賓取祭以降宰夫執薦以從司士執俎以從無升文明此時薦與設俎者不降退立於西序端可知李氏云俟俟執薦俎從賓降鄉飲酒司正升相旅退立于序端云古文骼爲胳者詳鄉飲酒禮

賓坐左執爵右取脯擩于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人荅拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于西階西南成祭於上尊賓也取祭以降反下位也反下位而在西階西南已獻尊之祭脯肺〔疏〕正義曰賓長賓也　注云成祭於上尊賓也者謂祭脯祭肺祭酒皆成祭於西階上也尊賓義詳上云取祭以降反下位也反下位而在西階西南已獻尊之者案賓位本在下因獻而升已獻而降故注云反下位賓初位在門東今得獻在西階西南與主人相對故云已獻尊之李氏云賓自門東而位西階西南猶燕禮士立于西方已獻而位於東方也衆賓以下則已獻而設薦俎於其位云祭脯肺者言賓所取祭祭是脯肺也

宰夫執薦以從設于祭東司士執俎以從設于薦東〔疏〕正義曰言賓取脯肺降坐委于西階西南而宰夫代爲執豆籩從降設于脯肺之東司士代爲執俎從降設于豆籩之東也

右主人獻長賓

衆賓長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲卒爵不拜既爵既盡也長賓升者以次第升受獻言衆賓長拜則其餘不拜〔疏〕正義曰注云既盡也者公羊傳文謂飲盡也上獻賓卒爵坐奠爵拜此不拜既爵謂卒爵不拜也云長賓升者以次第升受獻者案經言衆賓謂長賓以下之衆賓也注言長賓升即釋經長升二字謂衆賓中之長先升受爵而其餘各以序升知非謂次於上賓之一人爲衆賓長者以下若是以辯則是一一獻之故知衆賓中以長幼次第升受也云言衆賓長拜則其餘不拜者謂經唯言衆賓之長升拜受爵則其餘受爵不拜也張氏惠言讀儀禮記云衆賓長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲卒爵不拜既爵宰夫贊主人酌若是以辯獻兄弟云兄弟之長升拜受爵主人在其右荅拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯案此文是衆賓衆兄弟皆拜受爵坐祭立飲不拜既爵也注云言衆賓長拜則其餘不拜恐非劉氏台拱云案私人猶皆拜受爵則衆賓衆兄弟皆拜受可知也此神惠當一一拜受與飲射不同特牲賓兄弟亦皆拜今案下獻私人節云主人于其羣私人不荅拜云主人不荅拜則羣私人之拜明也羣私人皆拜則不獨其長拜也劉氏據此駁注尤確

宰夫贊主人酌若是以辯主人每獻一人奠空爵於棜宰夫酌授於尊南今文若爲如辯皆爲徧〔疏〕正義曰敖氏云宰夫贊酌大夫尊也贊酌者主人以虛爵授宰夫宰夫爲酌之於此乃言之者見獻賓一人乃贊酌也若是以辯謂皆如衆賓長升拜受爵以下之儀　注云主人每獻一人奠空爵於棜宰夫酌授於尊南者褚氏寅亮云凡酌酒必就尊所注以經無授受之文故明之棜庋尊四周有餘地可以執爵獻衆賓而主人代酌以示尊卑之義非憚煩也義疏云上篇司宮尊兩甒于房戶之閒同棜棜以庋尊非奠爵之具也且棜在北主人獻於西階上若一一奠於棜而受於尊南則其勞彌甚何用贊酌矣蓋主人立于西階上宰夫既酌於尊乃就而授之今案義疏說似可從云今文若爲如者案下主人獻兄弟獻內賓獻私人皆云若是以辯經皆作若不作如故鄭從古文云辯皆爲徧者皆下辯受爵及若是以辯諸文也義詳鄉飲酒禮

辯受爵其薦脯醢與脀設于其位其位繼上賓而南皆東面其脀體儀也偏獻乃薦略之亦宰夫薦司士脀用儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體而已亦有切肺膚今文儀皆作騰或爲議〔疏〕正義曰敖氏云言辯受爵嫌或有不與者也特牲禮曰衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯今案上賓即經上下所云長賓也其位繼上賓而南則在西階之下矣吳氏紱云衆賓所以改位於西相繼而南者與兄弟各爲班乃可旅酬也　注云偏獻乃薦略之者謂俟獻畢乃設薦脀于其位是略之燕禮二鄉以上得獻卽薦大夫徧獻乃薦亦其類也褚氏寅亮云經於辯受爵下然後言薦脀設于其位敖氏乃謂薦脀每獻卽設違經不可從云亦宰夫薦司士脀者上獻長賓宰夫薦脯醢司士設俎故注推之以爲此亦與彼同也云用儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體而已者既云尊體盡又云用尊體用卑體者謂就餘骨中度其尊卑也盛氏云升于俎曰脀體者言其不折儀者言其無定不折者隆於兄弟無定者殺于上賓若羊若豕則未聞擇膚曰倫度體曰儀此經之字法也經義述聞云家大人曰賈疏謂度尊卑之儀而用之非也儀亦度也言尊體既盡就餘骨之中儀度其可用者而用之也

說文儀度也周語曰儀之于民而度之于羣生又曰不度民神之義不儀生物之則繫辭傳擬之而後言議之而後動陸績姚信本議並作儀儀之亦謂度之也儀議古字通故今文儀或爲議也云亦有切肺膚者亦由上賓推之也盛氏云經惟云體儀則自腸胃以下皆如上賓可知云今文儀皆作𦢊者皆下其衆儀也集釋𦢊作騰毛本作騰校勘記云徐本釋文敖氏俱作𦢊通解作爲𦢊五經文字九經字樣俱無𦢊字案葉鈔釋文作𦢊集韻𦢊曾羈反度牲體骨也騰字非今案古文作儀今文作𦢊或作議鄭俱不從之也

右辯獻衆賓

乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢【疏】正義曰自此至賓降言主人自酢之事○此長賓即上賓也敖氏云後長賓二字衍盛氏世佐云主人自酢而云酢于長賓見其所以達長賓之意也敖以爲衍非吳氏紱云特牲承宰事故獻賓長即自酢乃獻衆賓此皆堂事故獻辯乃酢與主人獻尸侑而後尸酢主人一也　注云主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢者汪氏中改序爲遂云據疏云達其意則賈所見本是遂字古訓遂爲達禮記慶賜遂行鄭以達釋遂廣韻遂達也賓卑不敢酢故主人自酢以遂其意今案序聲之誤下經尸降筵受三獻爵酌以酢之注亦有遂賓意之文可證作遂爲是褚氏寅亮云特牲注云主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意與此注立言雖有輕重義實一也蓋助祭之賓本卑於飲射之賓也敖氏謂賓辟尸故主人自酢以達其意夫此日之賓與尸尊卑懸絕何所嫌而避之注義爲長主人坐奠爵拜執爵以興賓荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜賓荅拜賓降降反位【疏】正義曰反位反西階西南之位也方氏苞云凡自酢義非一端有尊其人不敢使酢己者主婦致爵于主人而自酢是也有與衆人同得獻一人不敢專酢獻者探其意而自酢特牲賓獻祝佐食致爵于主人主婦而自酢此經主人徧獻衆賓升長賓而自酢是也

右主人自酢於長賓

宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主人坐奠爵拜賓荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜宰夫授主人觶則受其虗爵奠于篚古文酌爲爵【疏】正義曰自此至于薦左言主人酬長賓之事○酌要義作爵非郝氏敬云觶在堂下酒在堂上賓位堂下故宰夫洗觶升堂授主人主人受酌酒以降酬長賓于其位主人先自飲導之方氏苞云特牲尊兩壺于阼階東少牢則皆升酌何也天子之禮獻尊外別有罍爲諸臣之所酢諸侯亦然故大夫不敢與之同士則無嫌○注授主人觶授字集釋作受非　云宰夫授主人觶則受其虗爵奠于篚者張氏爾岐云受其虗爵指上文酢爵也蓋上主人自酢于賓賓降而主人未降故知此宰夫洗觶以升授主人時即受主人所執之酢爵降奠于篚也云古文酌爲爵者主人受酌之酌古文作爵但主人受時必酌酒于觶而後降以酬賓若無酌文則似以虗爵降矣故鄭不從古文主人洗賓辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐奠爵于薦左【疏】正義曰盛氏世佐云位西階南北面之位也此酬爵主人親授

而不奠亦與特牲禮異李氏云奠于左者後舉之與不儐尸之禮奠酬同神惠右不舉楊氏云賓奠爵左以爲無筭爵

右主人酬長賓

主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人在其右荅拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯兄弟長幼立飲賤不別大夫之賓尊於兄弟宰夫不贊酌者兄弟以親昵來不以官待之【疏】正義曰自此至其衆儀也言主人獻兄弟之事○蔡氏德晉云在其右答拜在東階之東也盛氏世佐云皆皆衆兄弟也若是亦指升拜受爵以下也主人惟爲長兄弟一洗耳其次以下皆不洗特牲洗獻衆兄弟以其承主人自酢于長兄弟之後也此於長兄弟無酢故不復洗　注云兄弟長幼立飲賤不別者上獻長賓坐飲衆賓立飲此兄弟之長亦立飲與兄弟之幼者同故云賤不別也云大夫之賓尊於兄弟者特牲士禮獻賓坐飲獻衆賓立飲獻長兄弟如賓儀亦坐飲獻衆兄弟如衆賓儀亦立飲是賓與兄弟皆殊其長也此大夫禮賓殊其長而兄弟不殊其長故注以爲賓尊於兄弟也云宰夫不贊酌者兄弟以親昵來不以官待之者褚氏寅亮云上獻衆賓則曰宰夫贊主人酌下獻私人又曰宰夫贊主人酌獨此獻兄弟不言贊酌則主人親酌明矣注云兄弟以親昵來不以官待之最得制禮微意敖謂此亦贊酌違經駁鄭非也盛氏云獻兄弟不殊其長卑於賓也不使宰夫贊酌親於衆賓也一獻之閒而尊卑之殺親疏之等胥得之矣辯受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦脀設于其位亦辯獻乃薦既云辯矣復言升受爵者爲衆兄弟言也衆兄弟升不拜受爵先著其位於上乃後云薦脀設于其位明位初在是也位不繼於主人而云洗東卑不統於尊此薦脀皆使私人【疏】正義曰此節與上經獻衆賓云辯受爵其薦脯醢與脀設于其位其位繼上賓而南皆東面意略同亦是明辯獻乃設薦脀並明其位所在耳但彼於辯受爵下即云設薦脀此先言其位者上衆賓初位在門東經已著之上賓得獻後位西階西南經亦著之故先言薦脀設于其位乃言其位繼上賓而南而衆賓之初由門東升受爵既乃位于西階下上賓之南昭然可見此兄弟經初未著其位故先言其位在洗東西面北上升受爵乃言薦脀設于其位一以明兄弟初位在洗東由此而升受爵一以明得獻之後仍位於此不變也若先言設薦脀而後言其位在洗東則似得獻後位乃在此而兄弟之初位不見故注云先著其位於上乃後云薦脀設于其位明位初在是也至經言升受爵固以明其由洗東而升且亦見其受爵則皆于阼階上設薦脀則仍在階下洗東耳鄭以兄弟之長升拜受爵衆兄弟升不拜受爵遂謂經升受爵三字爲衆兄弟言之其說恐非吳氏廷華疑義云衆兄弟拜受之禮已盡於若是二字中今案上經云皆若是以辯皆字即指衆兄弟言且若是以辯言於不拜既爵之下則以上儀節皆與長兄弟同可知是衆兄弟受爵亦拜也鄭此注與前注云言衆賓長拜則其餘不拜誤正同矣辯並詳前又云位不繼於主人而云洗東卑不統於尊者案士冠禮主人立于阼階下直東序西面兄弟立于洗東西面北上注云位在洗東退于主人此經主人位在堂上東序而兄弟位在洗東亦是退于主人故注以爲不繼於主人也但卑不統於尊之說恐亦未的吳氏紱云兄弟位本應繼主人而南與特牲同以賓位在門東北故不可直繼主人而退于洗東也至注云此薦脀皆使私人與所云亦辯獻乃薦者均確後儒以爲每獻即設薦脀非矣辯見前獻衆賓節下○盛氏世佐云據經上賓拜受爵又拜既爵衆賓長以下皆拜受爵不拜既爵長兄弟以下亦然

此隆殺之差也注意謂衆賓長拜受爵不拜既爵衆賓又不拜受爵長兄弟與衆賓長同衆兄弟與衆賓同失經意矣賈疏謂衆賓拜受爵不拜既爵長兄弟得與衆賓同衆兄弟又不拜受爵則更非注意矣　其先生之脀折脅一膚一先生長兄弟折豕左肩之折【疏】正義曰注云先生長兄弟者以經云其是承上之辭先生又是長稱此云其先生下云其衆明是一謂長兄弟一謂衆兄弟也云折豕左肩之折者案上侑俎豕左肩折注云折分爲長兄弟俎故此云折豕左肩之折也盛氏云折脅者折分脅骨以爲俎實也舊說以折與脅爲二非上賓之俎止用羊骼一體長兄弟安得有二體乎今案折者不全之名賓用羊骼一體而全此用豕肩而折且賓俎又有腸胃肺膚共五長兄弟俎止有三仍當從注爲是　其衆儀也【疏】正義曰儀詳前

右主人獻兄弟

主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右荅拜內賓姑姊妹及宗婦獻於主婦之席東主人不西面尊不與爲賓主禮也南面於其右主人之位恆左人【疏】正義曰自此至亦有薦脀言主人獻內賓之事○敖氏云洗不言降是洗於房也受送之拜皆南面猶堂上之皆北面也郝氏敬云賓主皆南面統於堂也案特牲云洗獻內兄弟于房中注云內兄弟內賓宗婦也又特牲記注云內賓姑姊妹也宗婦族人之婦是內賓與宗婦別此注云內賓姑姊妹及宗婦者以經言獻內賓當兼有宗婦在內經不言者省文故注補之云獻於主婦之席東者上尸酢主婦設席于房中南面此亦南面故知在主婦席東也云主人不西面尊不與爲賓主禮也者對特牲獻內兄弟主人西面答拜言也云南面於其右主人之位恆左人者謂主人在人之右則人在主人之左也上獻侑獻長賓皆云主人在其右北面答拜獻兄弟亦云主人在其右答拜下尸酬主人主人亦在右彼北面云在其右答拜此南面亦云於其右答拜是恆左人也　坐祭立飲不拜既爵若是以辯亦有薦脀亦設薦脀於其位特牲饋食禮記曰內賓立于房中西墉下東面南上宗婦北堂東面北上【疏】正義曰敖氏云若是以辯亦謂長幼拜受以下之儀同也不言辯受爵已於衆賓獻兄弟見之此可知也注云亦設薦脀於其位者上獻衆賓獻兄弟皆云薦脀設于其位故知此經云亦有薦脀亦設於其位也引特牲記者證設薦脀之位所在也

右主人獻內賓

主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人荅其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯宰夫贊主人酌主人于其羣私人不荅拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦脀私人家臣已所自謁除也大夫言私人明不純臣也士言私臣明有君之道北上不敢專其位亦有薦脀初亦北面在衆賓之後爾言繼者以爵既獻爲文凡獻位定【疏】正義曰自此至就筵言主人獻私人之事○敖氏云獻私人而降洗重獻禮也拜于下而降飲賤也私人賤故但答其長拜以殊之盛氏世佐云主人聽其拜下而不命之升拜于上避人君禮也俟其升乃答拜是亦在其右北面也若是指拜下升受諸儀也蔡氏德晉云亦有薦脀享神之惠不可不徧也今案上既云主人答其長拜下復云主人於其羣私人不答拜者嫌羣如其長故特明之又案敖氏謂上獻衆賓是獻其長一人後宰夫始贊酌此宰夫贊主人酌言於若是以辯之後見獻私人之長卽贊之其說是至謂獻兄弟獻內賓亦宰夫贊酌則非獻兄弟之贊酌褚氏已辨之若內賓更無使宰夫代酌之義也唯衆賓數多私人分卑主人終日拜獻不能一一自酌故使宰夫代耳內賓私人之組實經不言者當亦如衆兄弟之儀以已見於上故略之也注云私人家臣己所自謁除也者賈疏云此對公士得君所命者此乃大夫自謁請於君除其課役以補任爲之云大夫言私人明不純臣也者儀禮釋官云郊特牲大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也亦不純臣之義玉藻大夫私事使私人擯則稱名注臣於大夫曰私人是也云士言私臣明有君之道者士卑無嫌不辟君也義疏云此注言士有君道可見他注謂士無臣者謬矣褚氏寅亮云言私人所以別嫌也言私臣所以定分也注闡禮經稱名之旨微矣私人之長所謂貴臣歟無公有司之獻者有無未定也盛氏云案特牲有公有司及私臣此唯見私人則賓卽公有司可知士卑僚友有來助祭者故以僚友爲賓大夫尊其僚友無來助祭者故卽以公有司爲賓也今案此篇不言公有司敖氏謂或在衆賓中不必別見盛卽本其說似亦可通云北上不敢專其位者李氏云特牲私臣門東北面北亦然既獻乃位兄弟之南北上繼於兄弟不敢別自爲列凡專其位者雖共方皆別自爲上士喪禮朝夕哭大夫卽位于門外西面北上兄弟在南南上賓繼之北上是也今案兄弟北上此私人在其南亦北上是不敢專其位此注正解經亦字之義也今本注文北上之上無亦字蓋脫云亦有薦脀初亦北面在衆賓之後爾言繼者以爵既獻爲文者謂其初亦在門東衆賓之後既獻乃位於此經所云繼兄弟之南據既獻言之也云凡獻位定者言凡獻賓兄弟私人之等皆以得獻位乃定鄭言此者蓋以明薦脀所設之處也　主人就筵古文曰升就筵【疏】正義曰郝氏敬云主人獻畢由階上就東序之筵高氏愈云主人自酬尸之後獻長賓獻衆賓酢長賓酬長賓獻兄弟獻內賓獻私人其爲禮也備矣故此就筵而少息也　注云古文曰升就筵者古文多升字胡氏承珙云單言升或單言就或升就連言之義並可通但既云就則升字可省故鄭從今文

右主人獻私人均神惠徧

尸作三獻之爵上賓所獻爵不言三獻作之者賓尸而尸益卑可以自舉【疏】正義曰張氏爾岐云自此至降實于篚尸舉所奠上賓之爵以成三獻之禮凡有四節尸作爵一也獻侑二也致爵于主人三也受尸酢四也今案此云三獻之爵三獻卽上賓也因上賓備三獻之禮遂目爲三獻特牲注云以事命之是也　注云上賓所獻爵者此時尸席前有兩奠爵一爲上賓所獻爵一爲主人所酬爵故注明之謂所作者爲上賓所獻爵也此爵前上賓獻尸時尸奠于薦左不舉者欲助祭者偏得獻今自主人獻賓至獻私人畢而獻偏故尸自舉爵也云不言三獻作之者賓尸而尸益卑可以自舉者案特牲三獻作止爵是賓請尸舉之此尸自舉之故注以爲儐尸而尸益卑以賓道自處也姜氏兆錫云下大夫不儐尸尸亦自作爵也此但大夫禮與士異耳今案姜說似亦可通　司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之祭酒卒爵不羞魚匕湆略小味也羊有正俎羞匕湆肉湆豕無正俎魚無匕湆隆汙之殺【疏】正義曰蔡氏德晉云湆魚魚在湆中者也今案此卽前所云司士匕魚尸俎五魚橫載者也膴祭卽前所云加膴祭於其上者也至是始用雍人所設之北俎載而升之尸乃祭膴遂祭酒卒爵也敖氏云不言左執爵與奠與坐者如上禮可知　注云不羞魚匕湆略小味也者對羊豕皆羞匕湆言也上主人獻尸羞羊匕湆主婦獻尸羞豕匕湆豕無正俎而有匕湆魚幷無匕

湆是三者之羞也司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸奠爵拜三獻北面荅拜受爵疏正義曰敖氏云尸既卒爵乃執虛爵以待執俎者降而後奠爵拜行禮之序於此可見褚氏云羞時橫載于羊俎亦橫之可見儐尸之禮魚橫載矣王氏士讓云此終上文尸奠未舉一節禮也○以上尸作賓爵酌獻侑侑拜受三獻北面荅拜司馬羞湆魚一如尸禮卒爵拜三獻荅拜受爵司馬羞湆魚變於尸疏正義曰此上賓獻侑也前獻尸尸奠爵未舉故待均神惠尸舉爵乃獻侑也此湆魚卽前所云司士杝魚侑主人皆一魚者亦至是始用雍人所設北俎載而升之敖氏云卒爵與拜其節宜與尸同此略言之耳下文主人亦然上司士羞魚于尸此使司馬故注云變於尸敖氏云司馬當作司士字之誤也上下皆司士爲之此不宜使司馬且司馬惟主羊俎耳羞湆魚非其事也與注異秦氏蕙田以敖爲是謂經明言羞湆魚如尸禮並無相變之義褚氏寅亮云不敢妄改經姑闕其疑今仍之

○賓獻侑酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面荅拜賓拜於東楹東以主人拜受於席就之疏正義曰賓不拜于西階上而拜于東楹東是就之也褚氏寅亮云主人獻賓則就西階賓致爵主人則就其席而拜於東楹東皆賓主不敵之意於尸無與敖氏必曰辟尸何也與主人自酢條同誤司士羞一湆魚如尸禮卒爵拜三獻荅拜受爵疏正義曰羞湆魚詳上敖氏云此與侑如尸禮皆兼祭酒而言不致爵于主婦變於不儐尸之禮

○賓致爵主人尸降筵受三獻爵酌以酢之既致主人尸乃酢之遂賓意疏正義曰上尸作止爵後卽宜酢賓緣賓意欲致禮于主人故俟獻侑致爵主人訖乃酢之是遂賓意也方氏苞云特牲賓獻祝佐食致爵于主人主婦自酢此不自酢何也特牲尸已酢賓故祝佐食主人主婦不敢專酢而賓因自酢以達其意此則尸卒爵後尚未酢賓故俟賓獻侑致爵于主人而後酢焉尸酢則足以統主人與侑矣三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面荅拜坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜執爵以降實于篚疏正義曰敖氏云尸在其右並授也並授而不同面拜遠辟主人獻賓之禮也云執爵以降則是旣卒爵亦奠之而拜矣姜氏兆錫云執降者三獻也褚氏云尸升筵南面答拜因前賓獻受爵時面位義疏云尸酢主人主人拜于東楹東尸拜于西楹西尸酢主婦主婦拜于主人席北尸亦拜于西楹西此酢賓異者賓與尸爲禮則皆不可以東賓受爵于西楹西則尸又不得拜于其右若拜于其右則嫌同於主人也故惟有筵上南面答拜而已也○賓受酢

右上賓三獻禮成

二人洗觶升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸侑荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸侑荅拜皆降三獻而禮小成使二人舉爵序殷勤於尸侑疏正義曰張氏爾岐云自此以下言旅酬及無算爵二人舉觶爲旅酬兄弟後生舉觶于其長賓長加獻尸次賓舉爵又旅酬兄弟舉止爵賓舉奠觶交錯爲無算爵又凡五節而儐尸之禮畢矣今案二人舉觶一以爲尸一以爲侑也盛氏世佐云東上舉觶于尸者爲上尸侑答拜亦各於其席褚氏寅亮云皆降者舉觶二人也或以爲尸侑降非盛氏世佐云此經爵字當作觶下注云古文觶皆爲爵延熹中詔校書定作觶此殆改之未盡者與下文爵觶雜者當以意求之　注云三獻而禮小成者三獻謂主人初獻尸主婦亞獻尸賓長三獻尸也每獻中閒雖有酢酬致爵等事然總以三獻爲綱儐尸之禮至是而小成也獻時禮儀嚴肅至旅酬無算爵乃盡歡心故使二人舉觶所以序殷勤於尸侑也楊氏復云鄉飲鄉射特牲皆一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算爵始今以二人爲旅酬始者此儐尸別一禮與彼不同其初時主人酬尸尸奠之侑未得酬故使二人舉觶侑乃奠而不舉尸則執觶以酬主人主人酬侑侑酬長賓如是以辯洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右奠於右者不舉也神惠右不舉變於飲酒疏正義曰洗升酌反位者言舉觶者旣洗乃升酌於尊所而反西楹西北面東上之位也盛氏世佐云尸侑皆拜受爵則舉觶者各授於席前而不奠矣此亦與鄉飲等禮異　注云奠於右者不舉也者謂侑觶不舉也王氏士讓云主人雖併敬侑而侑不敢併於尸緣是止用尸一爵酬於下云神惠右不舉變於飲酒者鄭意以旅酬無算爵係行神惠於庭故與飲酒將舉者於右之禮異也褚氏寅亮云上主人酬尸尸亦不舉而奠於左者酬是酬賓之義不可行於獻尸故循飲酒不舉之常說已見上禮經釋例云有司徹主人酬尸尸北面坐奠爵于薦左此不舉者奠於左儐尸如飲酒之例也主人酬長賓于堂下賓西面坐奠爵于薦左此觶至旅酬後與兄弟之長交酬爲無算爵發端是將舉之觶而奠於薦左者相變也又二人舉觶于尸侑爲旅酬發端侑奠觶于右蓋雖舉尸侑二觶實止用尸一觶酬於下故侑此觶雖不舉亦奠於右示猶舉也注以爲神惠右不舉恐非唯有司徹主人受尸酢將祭俎先奠之於薦左注神惠變於常是也今案褚氏前後俱依注義釋例稍變其說義更精矣尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人在右尸拜於阼階上酬禮殺疏正義曰褚氏云尸侑同受二人之觶侑則奠之尸則執之以旅酬始今案言遂者謂受卽執之以酬主人明不奠也○賈疏云上尸酢主人主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜是各於其階今尸酬主人同於阼階故云禮殺也方氏苞云獻酢皆畢而尸酬主人益自卑牧也坐奠爵拜主人荅拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌就于阼階上酬主人言就者主人立待之疏正義曰不祭者禮略也此尸酬主人先導飲因酌以就主人也上言阼階上主酬主人主人在右是知主人位不移尸酌後乃自尊所就之也主人拜受爵尸拜送酬不奠者急酬侑也疏正義曰前主人酬尸尸奠于薦左此不奠者急於酬侑也尸就筵主人以酬侑于西楹西侑在左坐奠爵拜執爵興侑荅拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌復位侑拜受主人拜送言酌復位明授於西階上疏正義曰尸就筵者謂尸酬主人畢就尸西南面之筵也主人以酬侑者謂以尸酬己之爵酬侑也此主人酬侑亦先導飲而酌以授之也西楹西卽西階上也此言酌復位明復西階上侑右之位授之主人復筵乃升長賓侑酬之如主人之禮遂旅也言升長賓則有贊呼之疏正義曰主人復筵者謂酬侑畢復東序西面之筵也侑酬之如主人之禮謂侑酬長賓亦如主人酬侑之禮也盛氏世佐云侑酬長賓之觶卽其受之於主人者郝氏云舉所奠薦右之觶非今案注云遂旅者謂遂行旅酬也餘詳前至于衆

賓遂及兄弟亦如之皆飲于上西階上疏正義曰此賓及兄弟相酬也姜氏兆錫云皆飲于上通承
上文之詞尸酬主人主人酬侑侑酬賓賓酬兄弟皆飲于上自此兄
弟酬私人飲于下而主婦酬內賓遂及宗婦皆飲于房中矣秦氏蕙
田云案尸酬主人飲于阼階上主人酬侑以下飲于西階上雖有通承實有分別遂及私人拜受者升受下
飲私人之長拜於下升受兄弟之爵下飲之疏正義曰蔡氏德晉云升受下飲謂先拜堂下然後升堂而受爵復下堂而飲也褚氏
寅亮云私人之長拜於下則兄弟之長拜於上矣禮無不荅也王氏
士讓云衆賓兄弟飲於上私人飲於下酬必逮者惠均也位上下者
分殊也劉氏台拱云案下飲者亦以其位與下文互言之耳敖氏云
下飲就其位飲以酬其次也疑義云酬爵當對所酬者飲之所謂導
飲也敖說爲正賈疏謂飲於西階下非也今案經云下飲謂飲於下非謂西階下也劉氏之說亦是卒爵升酌以之其
位相酬辯受拜其位兄弟南位亦拜送升酌由西階疏正義曰此私人辯相酬也蔡氏德晉云卒爵升酌謂既飲又升堂而
酌也以之其位就所酬者之位也私人位在兄弟南其長一人受兄
弟之酬者飲於西階下其餘私人皆飲於其位亦有拜受拜送之儀
升酌由西階者以阼階是主人位也卒飲者實爵于篚末受酬者雖無所旅猶飲疏正義曰實爵于篚者謂酬禮終
卒飲者執爵以實于篚不用也注云末受酬者謂私人中之末受
者解經卒字之義也云雖無所旅猶飲者吳氏廷華疑義云飲酬酒
者一以荅前人之意一以導後人之飲也今無人可導而前人之意不可以不荅故亦飲也乃羞庶羞于賓兄弟
內賓及私人無房中之羞賤也此羞同時羞則酌房中亦旅其始主婦舉酬於內賓遂及宗婦疏正義曰盛氏世佐云
特牲禮尸之庶羞佐食羞之於尸九飯之時至兄弟弟子舉觶於其
長之下云宗人告祭脀乃羞注云此所羞者自祝主人至於內賓無
內羞是篇於主人酬尸後宰夫及司士羞於主婦以上內羞庶羞兼
有之至是乃羞於賓以下惟庶羞而已其節又在旅酬之後兄弟之
後生者舉觶之前皆與士禮異　注云無房中之羞賤也者前三獻
畢主人酬尸宰夫司士羞房中之羞及庶羞于尸侑主人主婦無房
中之羞賓以下賤故殺於主婦以上也云此羞同時羞則酌房中亦
旅者謂羞內賓與賓兄弟私人同時羞則堂上下酌行旅酬時房中
亦旅可知云其始主婦舉酬於內賓遂及宗婦者特牲記主婦及內
賓宗婦亦旅注云主婦酬內賓之長內賓之長酬宗婦之如儀節與
彼略同王氏士讓云獻內賓宗婦之儀雖統自主
人而旅酬於房中主人以主婦亦相助之義也

右二人舉觶爲旅酬

兄弟之後生者舉觶于其長後生者年少也古文觶皆爲爵延熹中詔校書定作觶疏正義曰自此至
爵止言兄弟後生舉觶之事○案兄弟之後生所以必舉觶于其長
者以將行無算爵賓長有主人酬賓之奠觶可行長兄弟無奠觶可
行故使後生者舉觶於長也　注云後生者年少也者謂兄弟之幼
者也云古文觶皆爲爵延熹中詔校書定作觶者校勘記云觶張氏
從古文作爵案注既云古文觶爲爵則鄭本自從今文作觶張氏識
誤務存鄭舊而此條顯與鄭背殊不可解胡氏承珙云案特牲云兄
弟之後生舉觶于其長爲旅酬又兄弟弟子舉觶于其長爲無算爵
皆作觶不作爵蓋酬之禮皆用觶也鄭以彼決此亦當定從今文又
延熹嚴本釋文集釋要義俱作熹通解作景盛氏世佐云後漢書靈
帝紀詔諸儒正五經文字刻石立於大學門外事在熹平四年儒林
傳蔡邕傳並同漢諸帝年號無稱延景者唯桓帝時有延熹之號而
事實又不合當依後漢書作熹平爲是校勘記云案延熹校書熹平
刊石似屬兩事今仍從嚴本作延熹○賈疏云兄弟之後生者舉觶
于其長爲無算爵者以其賓長所舉奠酬亦爲無算爵以此二觶者
皆在堂下故爲無算爵尸不與無算爵故舉堂下觶爲無算爵其爲
旅酬皆從上發尸爲首故特牲等使一人舉觶爲旅酬與賓長所舉
薦右之觶此賓不舉旅酬皆從尸舉故所奠者爲無算一爵亦是異於特牲洗升酌降北面立于阼階南
長在左坐奠爵拜執爵以興長荅拜長在左辟主人疏正義曰注云長在左辟主人者案北面而
長在左是居後生之西辟主人在東之位也故云辟主人辟指長言坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵
拜執爵以興長荅拜洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面荅拜爵
止拜受荅拜不北面者儐尸禮殺長賓言奠兄弟言止互相發明相待也疏正義曰注云拜受荅拜不北面者盛氏世佐云其位
洗東西面位也長西面拜受故舉爵者東面荅之明與鄉之阼階南
北面異矣故云不北面也云儐尸禮殺者對特牲兄弟之子舉觶於
長兄弟及賓弟子兄弟弟子各舉觶于其長皆北面言也云長賓言
奠兄弟言止互相發明相待也者此爵與前主人酬賓之觶後並行
爲無算爵上酬賓云奠于薦左是止爵也此云爵止亦是奠之二者
互言其實一也賓之奠觶及此長兄弟之止爵皆是俟賓長獻尸及
一人舉爵於尸後舉以爲無算爵始故云相待也

右兄弟後生舉觶

賓長獻于尸如初無湆爵不止賓長者賓之長次上賓者非卽上賓也如初如其獻侑酌致主人受尸酢
也無湆爵不止別不如初者不使兄弟不稱加爵大夫尊也不用觚大夫尊者也疏正義曰此賓長卽特牲所謂衆賓長也賓長獻
尸亦加爵也詳特牲長兄弟洗觚爲加爵下張氏爾岐云其儀節與
上賓獻尸同但無魚湆與既獻卽飲二者爲異耳　注云賓長者賓
之長次上賓者非卽上賓也者劉氏台拱云案上篇疏云賓長二人
故此次上賓者亦稱賓長餘詳前上賓洗爵酌獻尸下云如初如其
獻侑酌致主人受尸酢也者前上賓獻尸尸舉爵後卽獻侑致爵主
人受尸酢此賓長獻尸亦如之故經云如初初謂上賓三獻時也云
無湆爵不止別不如初者湆謂湆魚前上賓三獻時獻尸獻侑致爵
主人皆有湆魚此無之又前上賓獻尸尸奠爵不舉待徧獻乃舉是
止爵也此則獻時尸卽舉不止爵以下卽獻侑等是二者皆不如初
故經別言之也云不使兄弟不稱加爵大夫尊也者特牲長兄弟衆
賓長皆爲加爵此儐尸及下大夫不儐尸之禮皆不使兄弟又不稱
加爵而稱獻故注以爲大夫尊也云不用觚大夫尊者謂特牲洗觚
爲加爵此用爵爵尊於觚也張氏爾岐云注不使兄弟二句言其與
特牲禮異是也敖氏云此獻當用觚上篇實觚于篚其爲此用與姜
氏兆錫云觚爵對文則異散文則通經洗觚亦稱加爵則爲通稱可
見非爲大夫尊故用爵也不儐尸禮放此今案大夫士禮止三獻此
外皆加爵卽言獻亦加也至上篇云勺爵觚觶
實于篚則加爵用觚明矣敖氏姜氏之說俱是

右賓長加獻於尸

賓一人舉爵于尸如初亦遂之于下一人次賓長者如初如二人洗觶之爲也遂之于下者遂及賓

兄弟下至於私人是言亦遂之于下上言無涽爵不止互相發明【疏】正義曰敖氏云舉爵卽舉觶也禮經釋例云此爵蓋爲旅酬發端如舉觶之禮非加爵也今案特牲尸不與旅酬此篇儐尸之禮則尸亦與於旅酬而不與於無算爵尸與於旅酬故酬觶必自尸發之上文初行旅酬以二人舉觶于尸侑之尸觶發端此再行旅酬以賓一人舉爵于尸爲發端皆與特牲異儐尸而尸與於旅酬者以賓客之禮待之其不與無算爵者則以留尸之餘尊也　注云一人次賓長者案上賓是長賓衆賓長是次賓此一人是次於衆賓長者非次賓也云如初如二人洗觶之爲也者敖氏云如二人舉觶于尸侑之儀其異者不及侑耳云遂之于下者遂及賓兄弟下至於私人者張氏爾岐云之適也往也謂行此爵於堂下爲旅酬也今案上二人舉觶爲旅酬時尸酬主人主人酬侑侑酬長賓遂及衆賓兄弟下至私人是遂之于下也此亦自尸以下至私人無不及故云亦遂之于下亦字承上旅酬言也云是言亦遂之于下上言無涽爵不止互相發明者褚氏寅亮云上衆賓長獻尸是加爵此次一人舉觶爲第二番旅酬各有所爲注云互相發明其義未詳

右賓一人舉爵於尸更爲旅酬

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算算數也長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯己所欲無有次第之數也【疏】正義曰此賓及兄弟行無算爵之事也賓及兄弟交錯其酬者楚茨詩曰獻酬交錯毛傳東西爲交邪行爲錯義詳特牲案彼文初旅西階一觶賓取觶酬長兄弟長兄弟酬衆賓長以及衆賓衆兄弟交錯以辯又旅阼階一觶長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯是彼以交錯爲旅酬以此交錯爲無算爵者蓋儐尸之禮與特牲異特牲旅酬時賓所取以酬長兄弟者卽主人酬賓之觶此則以二人舉觶爲旅酬始於是尸酬主人主人酬侑侑酬長賓至於衆賓遂及兄弟私人皆自上直行而下不交不錯至無算爵時乃交錯故禮經釋例云特牲旅酬之禮同於有司徹無算爵之禮而有司徹旅酬則別使二人舉觶于尸與侑爲之始是士禮殺於大夫也皆遂及私人者盛氏世佐云皆皆二觶也私人位兄弟之南云皆遂及之者嫌其或以賤而不獲與也爵無算者謂此二觶交錯行之無算也　注云長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨者案長賓所取觶卽主人酬賓之觶長兄弟之所取觶卽後生舉觶于其長之觶與特牲旅酬賓取主人酬賓之觶以酬兄弟長兄弟取兄弟弟子舉觶于長兄弟之觶以酬賓一也云唯己所欲無有次第之數也者此釋經無算之義前此旅酬時自尸酬主人以下有一定次第故其爵行有數此二觶並行唯己所欲酬者酬之無一定之次亦無一定之數至醉而止故云無算也盛氏世佐云無算爵之異於旅酬者三旅酬依尊卑之次自尸而主而侑而賓以至于兄弟私人秩然不相紊無算爵則賓黨與主黨交錯其酬不俟賓黨酬畢而後及於主黨一也無算爵唯行於堂下在堂上者皆不與二也旅酬單行一觶無算爵二觶並行三也今案儐尸旅酬無算爵與特牲異者有四特牲尸主人不與于旅酬無算爵儐尸則尸主人不與于無算爵而與于旅酬一也復牲旅酬無算爵皆行於加爵舉奠之後儐尸無舉奠之禮加爵後特行旅酬及無算爵而初次旅酬則行於加爵之先二也特牲旅酬用主人酬賓之觶發端無算爵用賓弟子兄弟弟子二人所舉之觶發端儐尸旅酬用二人舉觶于尸侑之尸觶發端無算爵用主人酬賓之觶發端三也特牲旅酬無算爵堂下特設東西二尊儐尸則用堂上之尊四也

右二觶交錯爲無算爵

尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧拜送之【疏】正義曰自此至有司徹言儐尸禮畢之事○高氏愈云士禮主人不拜送尸此則拜者蓋以賓禮事尸而且有侑從焉則不容於不拜也今案初時主人迎尸侑于廟門外拜故此送于廟門外亦拜云尸不顧者亦如聘禮之賓不顧也拜侑與長賓亦如之衆賓從從者不拜送也【疏】正義曰亦如之如其拜于廟門外而去者不顧也衆賓從長賓而出也　注云從者不拜送也者上特言拜侑與長賓而後言衆賓從故知從者不拜送也司士歸尸侑之俎尸侑尊送其家【疏】正義曰注云尸侑尊送其家者謂司士送之敖氏云賓長而下則自徹而授其人以歸主人退反於寢也有司徹徹堂上下之薦俎也外儐尸雖堂上婦人不徹【疏】正義曰注云徹堂上下之薦俎也者賈疏云案上文堂上有尸侑之薦俎堂下有賓及兄弟之薦俎皆徹之也或疑尸侑俎司士歸之賓以下俎亦自授其人以歸安得又有尸侑俎及賓俎今案盛說亦是但堂上雖無尸侑俎而尚有主人主婦俎至薦羞之屬悉存焉鄭云徹堂上下之薦俎係大概言之凡薦俎之在堂上下者至是皆令有司徹之卽几筵器物之屬亦兼之矣賈疏分別堂上下薦俎而以尸侑言誤矣云外儐尸雖堂上婦人不徹者正祭在室中儐尸在室外故云外儐尸特牲宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎此篇不儐尸之禮末云婦人乃徹今不使婦人徹者上大夫之禮與下大夫以下異也鄭必知婦人不徹者以篇首云有司徹係徹正祭之薦俎此云有司徹係徹儐尸之薦俎但云有司明無婦人正祭在室中儐尸在堂上與正祭有異故云雖堂上婦人不徹之也

右儐尸禮畢

若不儐尸不儐尸謂下大夫也其牲物則同不得備其禮耳舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭曾子問曰攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠於賓賓奠而不舉而此備有似失之矣【疏】正義曰校勘記云唐石經作儐石經考文提要云此以下注疏儐賓雜出然經文儐凡十三見皆作儐不應此獨作賓今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不賓尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于肵言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲士禮儐尸上大夫禮此以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異宜如冠禮之言若不醴者然後人多用其說以駁鄭萬氏斯大云不儐尸之事視特牲士禮爲隆視少儀儐尸爲殺其爲下大夫之禮當不誣也褚氏云上大夫儐尸下大夫不儐尸漢儒舊說相承已久必有所受未可輕議此說是也云其牲物則同不得備其禮耳者如牲亦用羊豕魚亦十五之類與上大夫同惟不得備儐尸之禮爲異耳引舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭者此鄭以前有人解不儐尸爲攝祭之事故鄭據曾子問以破之云攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠於賓賓奠而不舉皆曾子問文彼注云皆避正主厭厭飫神也此不厭者不陽厭也不旅不旅酬也假讀爲嘏不嘏不嘏主人也綏周禮作隋不配者祝辭不言以某妃配某氏布奠謂主人酬賓奠觶于薦北賓奠謂取觶奠于薦南也奠之不舉止旅孔疏止旅謂止旅酬之事云而此備有似失之矣者據曾子問則攝祭無陽厭以下事而此不儐尸之禮具有之則非謂攝祭者可知故鄭以舊說爲失之也○王氏士讓云案經通例凡禮有異同者皆附於篇後讀者惟於少牢篇尸飯七以上見其同而此祝侑尸八飯以下求其同異庶有以得之矣則祝侑亦如之謂尸七飯時【疏】正義曰下大夫之不儐尸者自祝侑以前皆與

上大夫儐尸者同故云亦如之也下經尸食以下乃言其異者注云謂尸七飯時者謂祝侑爲少牢上篇尸七飯告飽時祝獨侑曰皇尸未實侑是也**尸食**八飯【疏】正義曰尸食者張氏爾岐云祝既侑而尸又飯也故注云以八飯言之也**乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅代脅皆牢**盛者盛於肵俎也此七體羊豕其脊脅皆取一骨也與所舉正脊幹骼凡十矣肩未舉既舉而俎猶有六體焉【疏】正義曰注云盛者盛於肵俎也者凡尸所食皆加于肵俎此盛以歸尸故知盛於肵俎也但特牲尸九飯畢乃盛此八飯即盛者下大夫之禮異於士也儐尸則不盛者全以歸尸故也此羊豕之俎本有十一體肩臂臑肫骼三脊三脅今不言骼及正脅者尸已舉先在肵俎也不言正脊尸已舉奠于菹豆也不言肩肩未舉敖氏云前體先臑後臂者肩未舉若自下而上然云此七體羊豕者釋經皆牢之義謂所盛七體皆羊豕而非腊也云其脊脅皆取一骨也者上篇載時脊脅皆二骨以並今但取一骨盛于俎其正脊正脅先舉者當亦止一骨也云與所舉正脊幹骼凡十矣者幹正脅也此所取七體合正脊正脅及骼凡十也云肩未舉既舉而俎猶有六體焉者下卒盛乃舉肩既舉猶有六體謂三脊三脅各有一骨在俎留之以備陽厭也**魚七**盛半也魚十有五而俎其一已舉必盛半者魚無足翼於牲象脊脅而已【疏】正義曰注云盛半也者盛亦謂盛于肵俎魚在俎十四今盛七是盛半也云魚十有五而俎其一已舉者上篇云魚用鮒十有五而俎尸四飯時上佐食舉一魚尸受祭嚌後授佐食加于肵是其一已舉唯有十四在也云必盛半者魚無足翼於牲象脊脅而已者鄭意以脊脅十二骨盛六是半今魚盛七亦是半故云於牲象脊脅也魚無足翼春秋緯文敖氏云魚盛七并前所舉者一僅八而已牢之骨體已多此則可以略之特牲牲少故魚盛十有二耳**腊辯無髀**亦盛半也所盛者右體也脊屬焉言無髀者云一純而俎嫌有之古文髀作脾【疏】正義曰王伯申尚書經義述聞云釋文及賈疏皆不解辯字謹案辯當讀爲胖說文曰胖半體肉也故鄭以盛半解之上篇曰腊一純而鼎注曰合升左右胖曰純純猶全也又曰腊一純而俎是腊載全體今盛肵俎但取其半故別之曰腊胖上篇司馬升羊右胖注曰古文胖皆作辯是辯爲古胖字敖曰辯者明右體及其脅與脊皆盛也則是讀辯爲徧矣盛半而曰徧何以別於上篇之純乎失之遠矣今案述聞之說是也　注云亦盛半也所盛者右體也脊屬焉者李氏云下云撫于魚腊俎則腊不盡盛亦盛半焉與魚同右胉骨五與脅骨三而八前已舉右肩今盡盛其餘三脊骨亦盛焉褚氏云右體盛于肵俎而連三脊其存於正俎者左體五脛并三脅共八體也鄭知盛右體者以其牲用右則此腊亦盛右也云言無髀者云一純而俎嫌有之者純爲全物之稱云純嫌有髀在故特言無髀也李氏云上篇云腊一純而俎其兩髀在祝俎尸俎無髀自明不儐尸之禮髀之所用無文故云無髀以明之今案李說亦是古文髀作脾詳見士冠禮**卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵**卒已【疏】正義曰上篇尸八飯上佐食舉牢肩尸受振祭嚌之此舉牢肩不言佐食亦佐食舉以授尸也盛氏世佐云舉牢肩以下亦與儐尸者同復言之者所以明盛俎之節在尸食之後上佐食舉牢肩之前耳今案先盛俎後舉肩肩爲貴體後舉之加于肵居衆體之上也　注云卒已者爾雅釋詁文訓卒爲已謂盛畢也校勘記云徐本集釋通解俱作卒已張氏爾岐本作舉七云前此舉牢肺舉正脊舉牢幹舉魚與腊肩舉牢骼已六舉至此舉牢肩故云舉七也秦氏蕙田云案卒盛謂盛畢注訓卒已是也楊氏本作舉匕張氏爾岐作舉七皆非是盛氏云上篇尸七飯時注云卿大夫之禮不過五舉至是八飯舉牢肩則六舉矣乃云舉七非也坊本或誤作舉匕張氏因改匕爲七而分牢肺正脊爲二舉以足其數謬甚今案盛氏說是禮經釋例亦以舉牢肩爲六舉詳上篇食舉下

右不儐尸者尸八飯後事

佐食取一俎于堂下以入奠于羊俎東不言魚俎東主於尊【疏】正義曰自此至佐食受牢舉如儐言尸十一飯時事○此佐食又別取堂下一虛俎以入室也　注云不言魚俎東主於尊者少牢設俎魚在羊東此俎又奠于魚東今不言魚俎東者俎以羊爲尊故繼羊言之敖以羊字爲魚之誤褚氏云主於尊義已明矣又何必改字邪**乃撫于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出**个猶枚也魚撫四枚腊撫五枚其所釋者腊則短脅正脅代脅魚三枚而已古文撫爲摭【疏】正義曰方言撫取也說文拓拾也拓或作摭拾掇也掇拾取也俎釋三个謂每俎遺三个不取存於一俎中以爲陽厭之用也詳特牲禮其餘謂三个之外則盡取之實於一俎以出將分載於祝主人主婦俎也出出室也　注云个猶枚也者詳特牲俎釋三个下云魚撫四枚腊撫五枚者魚俎除盛肵俎外仍餘七釋三而撫四腊俎除盛肵俎外仍餘八釋三而撫五也盛氏云所撫之數當依注說郝氏云魚撫其五敖氏云腊撫八个俱未是云其所釋者腊則短脅正脅代脅魚三枚而已者謂所釋止如是知腊所釋唯有三脅者以牲體所釋是脊脅腊當亦如之今腊右脅及脊俱盛于肵俎故所釋唯左脅三也不言牲俎者牲體已俱盛于肵俎所存以備陽厭無可撫也云古文撫爲摭者毛本作今文撫爲揲校勘記云今徐本集釋通解俱作古揲徐本作摭葛本集釋俱作揲案宋本釋文作摭今本作揲五經文字手部有摭字云之石反見禮經段氏玉裁云古文撫爲摭儀禮宋本嘉靖本單行疏本釋文宋本皆如是俗本作今文撫爲揲者非也胡氏承珙云說文摭撮取也謂少取之今魚撫四釋三腊撫五釋三於少取之意不合故鄭從今文作撫蓋但解爲拾取也　楊氏復云以上舉者先已舉在俎盛者方盛于俎未舉者卒盛乃舉撫者取爲祝主人主婦之俎釋者備陽厭于西北隅**祝主人之魚腊取于是**祝主人主婦俎之魚腊取於此者大夫之禮文待神餘也三者各取一魚其腊主人臂主婦臑祝則骼也與此皆於鼎側更載焉不言主婦未聞【疏】正義曰云取于是者謂取於所實之一俎也　注云祝主人主婦俎之魚腊取於此者大夫之禮文待神餘也者此魚腊皆神俎所釋三个之餘故云待神餘大夫之禮文對特牲士禮祝主人主婦俎皆無魚腊言也云三者各取一魚者謂祝主人主婦三者也云其腊主人臂主婦臑者下經言也云祝則骼也與者鄭以主人用臂主婦用臑推而知之但無正文故云與以疑之也敖氏據上篇謂祝俎腊亦用髀褚氏云髀不升則神俎無髀可撫祝俎安得取於是乎且所撫之骼安所用之故注疑爲祝用骼也今案褚說是云此皆於鼎側更載焉者上撫時共實于一俎此祝主人主婦俎分取之故須更載凡載俎皆就鼎載之此雖不升於鼎亦當於鼎側更載也云不言主婦未聞者鄭以下經主婦俎有腊臑則主婦用腊可知而經不言故疑其義未聞也賈疏云或傳寫者脫耳蔡氏德晉云不言主婦者統於主人也○禮經釋例云案不儐尸之禮盛肵俎畢此時神俎尚有牢體六魚七腊體半牢體六者羊俎豕俎各釋三个也魚七腊半則不止三个故下文又云佐食取一俎乃撫魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出又云祝主人之魚腊取于是則是於肵俎之外又別取一虛俎取魚腊而盛之以爲祝主人之俎唯釋三个於神俎

與牢體同備陽厭之用此大夫之禮異於特牲者也今案特牲祝主人俎皆無魚腊少牢正祭則祝俎有腊與魚儐尸減五鼎爲三鼎無腊鼎主人俎亦有魚不儐尸則祝主人之魚腊取於神俎之餘是其較特牲爲隆而較儐尸爲殺者矣尸不飯告飽主人拜侑不言尸又三飯凡十一飯士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯疏正義曰上篇尸三飯告飽下云祝西面于主人之南此不言者省文餘與彼同注云凡十一飯者合前八飯言之也餘詳少牢三飯下佐食受牢舉如儐舉肺脊疏正義曰上篇尸又三飯下云上佐食受尸牢肺正脊加于肵此受牢舉如之故注以舉爲肺脊也上篇正祭在室本篇儐尸在堂此受牢舉是室中事而經云如儐者謂如其有儐尸之禮者耳七飯以前下大夫不儐尸之禮與上大夫儐尸者皆同七飯以後有同有異同者經則以如儐明之後凡言如儐者放此秦氏蕙田云案以上不儐尸尸食之禮其異於儐者二事盛肵俎一也撫魚腊俎二也禮經釋例云不儐尸之禮尸十一飯後亦主人初獻主婦亞獻賓長三獻詳後

右不儐尸者尸十一飯時事

主人洗酌酳尸賓羞肝皆如儐禮肝牢肝也疏正義曰自此至其薦脀皆如儐言主人初獻之事○案初獻節內有獻尸受尸酢獻祝及二佐食此謂主人獻尸之儀皆如儐也注云肝牢肝也者上篇主人酳尸賓長羞牢肝牢肝羊豕肝也卒爵主人拜祝受尸爵尸荅拜疏正義曰敖氏云自卒爵以下不蒙如儐禮者欲與後禮相屬也凡與儐禮同而重見之者其意皆然方氏苞云此亦與儐禮同上下文皆曰如儐而書此四語於外何也此節次之最不可略者故覆舉以爲前後之分界經之通例然也祝酌授尸尸以醋主人亦如儐其綏祭其挼亦如儐綏皆當作挼挼讀爲藏其隋之隋古文爲挼疏正義曰此尸酢主人亦如儐也○注隋毛本誤作脩挼毛本誤作擩校勘記云徐本楊氏並作隋與單疏述注合陳本釋文集釋並作隋通解上作隨下作隋案當以釋文爲正又云徐陳集釋通解俱作挼今從隋從挼賈疏云經唯有一綏而云皆當作挼者鄭幷下佐食綏祭總破之故云皆也餘詳少牢上佐食以綏祭下挼祭與隋祭義異故鄭不從古文詳士虞祝命佐食隋祭下○惠氏棟云羞肝及綏祭與挼皆儐尸所無而云亦如儐疑誤今案此云如儐者是指上篇正祭于室之事非儐尸于堂之事也如儐義詳上其獻祝與二佐食其位其薦脀皆如儐疏正義曰此獻祝獻二佐食皆如儐也敖氏云祝之薦脀如儐則牢與腊皆髀明矣祝于儐亦有肝從不言者與佐食連文故略之耳惟言位與薦脀不及其儀者可知也下文類此者皆然褚氏云敖據此而言祝俎髀然經言如實不盡如卽如上經洗爵酳尸無四籩與儐尸異而亦云如儐可見矣

右不儐尸者主人初獻與儐尸者正祭初獻同

主婦其洗獻于尸亦如儐自尸侑不飯告飽至此與儐同者在上篇疏正義曰自此至以入于房言主婦亞獻之事○案亞獻節內亦獻尸受尸酢獻祝及二佐食賈疏云獻數與主人同唯不受挼爲異敖氏云此如儐謂拜送爵以上之禮今案其洗獻于尸經云其明所謂亦如儐者專指洗獻儀節言之其餘不盡如儐也注云自尸侑不飯告飽至此與儐同者在上篇者盛氏世佐云注侑字疑衍今案下大夫不儐尸之禮凡與上大夫同者經皆以如儐明之矣但少牢上篇是言上大夫正祭于室之事此篇是言儐尸于堂之事鄭恐人昧其節次不知經所謂如儐者何在故特明之此注云自尸侑不飯告飽至此與儐同者在上篇主婦獻祝節注云自尸卒爵至此亦與儐同者亦在上篇又卒乃羞于賓節注云自乃羞至私人之薦脀此亦與儐同者在此篇賓兄弟交錯其酬節注云此亦與儐同者在此篇是皆分別儐禮所在也主婦反取籩于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不與受設之栗在糗東脯在棗東主婦興反位棗饋食之籩糗羞籩之實雜用之下儐尸也栗脯加籩之實也反位反主人之北拜送爵位疏正義曰主婦自反取籩者以儐尸主婦亞獻自取糗脩于房故不儐尸薦籩亦自取也特牲宗婦授籩此自取特牲兄弟長以燔從下文次賓羞牢燔蓋皆大夫禮變於士也賈疏云案上儐尸主婦亞獻尸直有二籩下大夫之禮主婦亞獻有四籩者儐尸之禮主人獻尸主婦設四籩𥹉蕡白黑故至主婦獻時直設糗脩二籩通前四籩爲六籩此主人初獻無籩從至主婦亞獻設四籩猶少於儐尸兩籩今案上大夫有儐尸之禮故籩于堂上儐尸設之此及特牲皆設于堂中但特牲止兩籩此有四籩則亦視特牲爲隆而視儐尸爲殺者矣注云雜用之下儐尸也者前儐尸初獻薦𥹉蕡白黑皆用朝事之籩此棗糗一用饋食之籩一用羞籩之實是雜用之故云下儐尸也棗糗栗脯俱詳前主人獻尸主婦薦豆籩節內云反位反主人之北拜送爵位者上篇室中亞獻尸拜受主婦主人之北西面拜送爵故知反位在此也尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔抨于鹽振祭嚌之祝受加于肵卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜自主婦反取籩至祝受加于肵此異於儐疏正義曰張氏爾岐云儐尸者方其正祭主婦獻尸于室無籩燔從之事此有籩有燔爲異以不儐尸故加厚耳今案上大夫有儐尸之禮故籩燔俟儐尸設之此下大夫不儐尸故設于室中特牲主婦亞獻亦有籩有燔非加厚之謂也注云自主婦反取籩至祝受加于肵此異於儐者上洗獻于尸如儐下卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜亦與儐同唯自反取籩至受加于肵與儐異故經詳言之也秦氏蕙田云以上主婦獻尸其異於儐者二事有籩一也燔從二也祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之北拜受爵尸荅拜主婦反位又拜上佐食綏祭如儐卒爵拜尸荅拜主婦夾爵拜爲不儐尸降崇敬今文醋曰酢疏正義曰方氏苞云特著上佐食之綏祭如儐者儐尸則主婦之俎實籩豆皆于尸酢薦之不儐尸則於賓長之致爵薦之皆主婦自取菹醢肺以祭唯正祭主婦獻尸尸酢主婦上佐食挼祭而主婦受之以祭其禮則同故特著之今案綏亦當爲挼詳前其綏祭下注云主婦夾爵拜爲不儐尸降崇敬者張氏爾岐云儐尸者正祭主婦受酢不俠爵拜此俠拜爲異褚氏云注降字略讀言既不儐尸而降其禮矣故受酢必俠拜以崇其敬也吳氏紱云少牢正祭于室與儐尸于堂主婦獻尸皆夾爵拜其受尸酢則否以有兩番獻故於酢略之此不儐尸受酢與獻尸同亦仍是兩番夾爵拜耳今案經義似吳說得之注義則褚說得之然皆主受酢言之賈疏據獻尸說誤矣今文醋曰酢者毛本酢作醋誤校勘記云徐陳通解俱作酢曰酢集釋作醋曰酢閩監葛本俱作酢曰酢單

疏標目亦作曰酌案作醋曰酌者是也秦氏蕙田云以上尸酢主婦其異於儐者主婦俠拜一事

主婦獻祝其酌如儐拜坐受爵主婦主人之北荅拜自尸卒爵至此亦與儐同者亦在上篇疏正義曰注云自尸卒爵至此者卽指上加于肵下卒爵言也注恐卒爵之文易混故言尸以別之上注云自主婦反取籩至祝受加于肵此異於儐則卒爵以下與儐同矣然亦有不盡同者故此注云亦與儐同者亦在上篇是專據其同者言之耳

宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵內子不薦籩祝賤使官可也自宰夫薦至賓羞燔亦異於儐疏正義曰注云內子不薦籩祝賤使官可也者褚氏云內子尊祝卑故與特牲主婦自薦者不同案禮記喪大記注云內子卿之適妻也國語卿之內子為大帶命婦成祭服韋注卿之適妻曰內子命婦大夫之妻也似下大夫妻不得稱內子賈疏有兩解一謂欲見上大夫妻亦不薦籩故變言內子一謂或可散文下大夫妻亦得為內子今案下賓致爵于主婦注亦云內子似後說通云自宰夫薦至賓羞燔亦異於儐者上篇正祭主婦獻祝無籩燔從此及特牲主婦獻祝皆有之是異於儐也○秦氏蕙田云以上主婦獻祝其異於儐者二事有籩有燔從

主婦受爵酌獻二佐食亦如儐主婦受爵以入于房疏正義曰上篇正祭主婦獻兩佐食無籩燔從此亦無之故云亦如儐也敖氏云祝卒爵而主婦受是亦不拜既如儐也吳氏章句云房無篚以爵入者當酌致主人○秦氏蕙田云此主婦獻佐食無籩燔如儐

右不儐尸主婦亞獻

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面荅拜爵止尸止爵者以三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之疏正義曰自此至庶羞在左言賓長三獻之事○張氏爾岐云此一節之內賓獻尸爵既止主婦致爵于主人主婦自酢尸作止爵尸酢賓賓獻祝及佐食賓致爵主人致爵主婦賓自酢乃設羞亦十小節而禮成郝氏敬云戶西室戶內西設羞似宜於三獻後別為一節○禮經釋例云凡不儐尸之禮賓三獻爵止則均神惠于室加爵者爵止則均神惠於庭詳特牲賓三獻如初下釋例又以此三獻節內主婦致爵于主人及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻兩佐食致爵于主人主婦及受主人酢共十爵較特牲三獻節內少一爵詳特牲席于戶內下今案特牲再止爵此惟賓三獻時一止爵者賈疏以為順上大夫之禮蓋上大夫正祭不止爵儐尸亦止一止爵也○敖氏云此三獻爵止之義與特牲禮同受爵而卽止亦大夫禮異也秦氏蕙田云自此以後與儐禮異與特牲禮略同然亦有異者今各注本條之下○賓獻尸止爵

主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送爵司宮設席拜受乃設席變於士也疏正義曰賈疏云祭統祭有十倫七曰見夫婦之別焉又曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵彼據夫婦致爵而言又云少牢上大夫受致不酢下大夫受致又酢不致士受致自酢又致今案上大夫受致不酢係在儐尸于堂主婦亞獻時行之其正祭賓三獻無主婦致爵之事此下大夫不儐尸致爵于室中正祭行之與士同但特牲有主人致爵于主婦及自酢之禮此不儐尸較上大夫雖多酢主婦一爵而無主人致爵主婦及自酢二爵與特牲又異耳　注云拜受乃設席變於士也者案特牲未致爵先設席此拜受爵後乃設是變於士也設席當亦在戶內敖氏云設席于主人立處之南也王氏士讓云案特牲主人席于戶內不著所設之人儐尸主人筵上拜受爵其筵之設在受尸酢時司宮設之此主婦拜送爵後司宮設席與儐尸亦異也○周禮司几筵祀先王昨席亦如之鄭注昨讀曰酢謂祭祀及王受酢之席賈彼疏云案特牲少牢正祭主人受酢之時未設席夫婦致爵乃設席今王於受酢卽設席者優至尊與大夫士禮異較本疏少支離語今錄之

主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不與受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎臂脊脅肺皆牢膚三魚一腊臂臂左臂也特牲五體此三者以其牢與腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體疏正義曰儐尸主人之薦俎于堂上尸酢主人時設之此及特牲皆於主婦致爵時設之者以正祭於室尸酢主人有受嘏之事故也盛氏云自臂脊以下諸物共一俎與少牢禮祝俎相似郝氏以為五俎非注云臂左臂也者右臂尸所用也云特牲五體此三者以其牢與腊臂而七者以經云臂脊脅皆牢牢謂羊豕也既羊豕臂脊脅俱有是六也通腊臂而七是以牲體唯有三也云所謂腊如牲體者特牲記文彼云腊如牲骨骨卽體也敖氏云肺離肺也王氏士讓云此魚一腊臂卽上佐食所撫者設之亦佐食

主人左執爵右取菹擩于醢祭于豆閒遂祭籩奠爵興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵以興坐卒爵拜無從者變於士也亦所謂順而摭也疏正義曰案特牲主婦致爵于主人肝燔並從此無從是變於士也順而摭禮器文彼注云謂若君沐粱大夫沐稷士沐粱蓋亦士卑不嫌與君同之義也○

主婦荅拜受爵酌以醋戶內北面拜自酢不更爵殺疏正義曰賈疏云此決上主婦受酢時祝易爵洗酌授尸尸以酢主婦今自酢又不更爵故云殺也今案吳氏章句云酌以醋更爵與注異詳特牲主婦荅拜受爵酌醋下

主人荅拜卒爵拜主人荅拜主婦以爵入于房疏正義曰敖氏云主婦亦坐祭立飲而卒爵此文略也秦氏蕙田云以上主婦致爵于主人自酢與特牲禮異者二事祭籩不贊一也無肝燔從二也主人不致爵于主婦三也今案姜氏兆錫云儐尸者至儐尸時始致且無酢此亦與儐異者郝氏敬云自此以下之禮儐尸皆行於堂不儐尸皆行於室○主婦自酢

尸作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵尸荅拜爵止至作止爵乃祭酒亦變於士自作止爵亦異於儐疏正義曰蔡氏德晉云尸向受賓長所獻爵未舉至是乃祭而飲之也　注云作止爵乃祭酒亦變於士者賈疏云特牲賓三獻如初燔從如初爵止至三獻作止爵尸卒爵無祭酒之文知特牲禮祭酒訖乃止爵者以經云燔從如初乃云爵止鄭注云初亞獻也亞獻時祭酒訖乃始燔從則三獻燔從如初始云爵止明是祭酒既訖乃始止爵今下大夫作止爵乃祭酒故云變於士今案特牲是賓作止爵此尸自作之亦異於士禮也云自爵止至於止爵亦異於儐者賈疏云儐尸止爵在致爵後其作之在獻私人後欲神惠之均於庭此止爵在主婦致爵前作之在致爵後欲神惠均於室中與特牲同○尸作止爵

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜疏正義曰上篇正祭尸酢賓時賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜是夾爵拜也此不夾拜與上異秦氏云以上尸作止爵酢賓

長與儐禮異者一事賓受酢不夾爵拜也與特牲禮異者三事尸自作止爵一也作止爵乃祭酒二也無燔從三也今案此止爵在主婦致爵前作止爵在致爵後亦其與儐異者○尸酢賓獻祝及二佐食疏正義曰敖氏云賓獻祝亦北面拜獻佐食亦西面拜今案上篇賓獻不及佐食將儐尸禮殺也秦氏云此與儐禮異者二事祝不與爵一也佐食亦得獻二也與特牲禮異者二事獻祝無燔從一也多一佐食二也○賓獻祝與佐食洗致爵于主人洗致爵者以承佐食賤新之疏正義曰上獻終於佐食故知受佐食虛爵洗也主人席上拜受爵賓北面荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜受爵疏正義曰賓受爵者以將致於主婦也秦氏云此與特牲禮異者一事無燔從也盛氏云儐尸者室事終於賓長獻祝賓長既獻祝則三獻禮成尸出遂暮矣故自此以下皆無其禮於堂乃有之但不洗羞湆魚是其異者○賓致爵主人酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面北堂中房以北東面者變於士妻儐尸不變者儐尸禮異矣內子東面則宗婦南面西上內賓自若東面南上疏正義曰此賓致爵主婦亦致於房中也特牲賓三獻致爵主人主婦儐尸賓三獻酌致主人不致主婦與此異吳氏章句云致爵主婦亦易爵　注云北堂中房以北者詳士昏禮記云東面者變於士妻者案特牲記云尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上彼注云宗婦宜統於主婦主婦南面此設席東面故云變於士妻也云儐尸不變者儐尸禮異矣者上儐尸尸酢主婦司宮設席于房中南面是不變也云內子東面則宗婦南面西上者內子易位東面則宗婦宜南面西上亦統於主婦也敖氏謂宗婦仍東面主婦一席東面在宗婦之北今案特牲記云宗婦北堂東面北上是宗婦非一人也今主婦既在北堂設席東面宗婦亦位於此恐不能容故鄭以爲當易位南面敖說非也云內賓自若東面南上者言內賓仍特牲東面南上之位不改也內子詳前主婦亞獻節宰夫薦棗糗下○吳氏疑義云案特牲尸酢及主人致爵主婦皆南面上儐尸尸酢主婦亦南面此賓致爵乃東面者避尸與主人若以變於士言則上賓尸胡獨不變乎而乃以禮異爲說非也今案吳說似亦通特牲賓致爵主婦經不言面位當與此同主婦席北東面拜受爵賓西面荅拜席北東面者北爲下疏正義曰注云席北東面者北爲下者曲禮曰席東鄉西鄉以南方爲上此席東面南爲上則北爲下矣故拜於席北也敖氏以爲席北上與曲禮背謬矣盛氏世佐云席北席末也此席南上當以注說爲正褚氏云注云北爲下三字證明曲禮南上之說復見拜者恆於席末之義何等簡明婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不興受設棗于菹南糗在棗東婦人贊者宗婦之弟婦也今文曰婦也贊者執棗糗授婦贊者不興受疏正義曰盛氏云菹在南便其右取之也主婦籩實用棗糗亦異於儐　注云婦人贊者宗婦之弟婦也者與上儐尸主婦受尸酢節注云宗婦之少者義同詳上婦贊者主婦之贊者也婦人贊者則又婦贊者之贊耳云今文曰婦也贊者執棗糗授婦贊者不與受者案此篇多言婦人贊者無言婦也贊者又下授婦贊者婦贊者不與受文義必疊乃明故鄭俱不從今文佐食設俎于豆東羊臑豕折羊脊脅肺一膚一魚一腊臑豕折豕折骨也不言所折略之特牲主婦殽折豕無脊脅下主人羊豕四體與腊臑而五疏正義曰肺上各本有祭字唐石經無敖氏云祭字誤衍今案據下文云絕祭則是離肺非祭肺也當從石經○方氏苞云正祭主人主婦雖受尸之酢而其薦俎從獻不於是焉設蓋方致其誠愨以與神明交不可以是閒之也不儐尸主婦之薦俎乃於賓致爵設之何也大夫禮主人不致爵于主婦舍賓致爵無可設也盛氏云羊臑以下亦共一俎郝云五俎非　注云豕折骨也者謂所折是骨非全體也云不言所折略之特牲主婦殽折者特牲明言殽折此不言所折何骨是略之故引特牲者蓋以爲主婦用折之證也云豕無脊脅下主人羊豕四體與腊臑而五者上主人俎豕亦有脊脅合羊豕六體與腊臂而七此豕無脊脅羊豕止四體與腊臑而五是下於主人也王氏士讓云案上文祝主人之魚腊取於是不言主婦今此文云魚一腊臑是主婦俎亦取於所撫者無疑矣主婦升筵坐左執爵右取菹擩于醢祭之祭籩奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜立飲拜既爵者變於大夫疏正義曰周氏學健云大夫一本作丈夫此謂主婦故對丈夫而言丈夫則兼尸賓非專指大夫也盧氏詳校亦改作丈夫引吳云丈夫兼尸賓盛氏云案注云變於大夫者大夫謂主人也主人受賓致爵坐祭遂飲卒爵拜此雖亦拜既爵而立飲是其異者今案各本皆作大夫據盛說似作大夫爲是賓荅拜賓受爵疏正義曰秦氏云案以上賓長致爵于主婦儐尸者無此禮此與特牲禮異者三事席于北堂東面一也無燔從二也有薦設三也○賓致爵主婦易爵于篚洗酌醋于主人戶西北面拜主人荅拜卒爵拜主人荅拜賓以爵降奠于篚自賓獻及二佐食至此亦異於儐疏正義曰敖氏云易爵于篚亦下篚也郝氏敬云易爵于篚賓將自酢男不承女爵也吳氏紱云儐尸主人獻尸併獻侑而酢者惟尸主人獻賓併獻眾賓而酢者唯賓長蓋酢者其主於獻之者也不酢者以次而連獻之者也賓致爵于主人主婦主人酢而主婦不酢又俟併致于主婦而後酢之正此例也少牢室事終於賓長獻祝無獻佐食下事此賓三獻獻二佐食又致爵主人主婦併自酢故注云自賓獻及二佐食至此亦異於儐也秦氏云案此賓長自酢于主人儐尸者亦無此禮特牲云更爵酢于主人卒復位蓋與此同○賓自酢乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左疏正義曰內羞即房中之羞也下注云不儐尸則祝猶侑耳蓋釋此經盛氏本遂移此注於本節下褚氏云儐尸者羞於侑不儐尸者羞於祝故注曰祝猶侑也王氏士讓云案羞之各於其筵尸祝主人之筵在室中主婦之筵在房中北堂又云自三獻爵止至此儀節當與特牲參看自主人降拜眾賓至無筭爵儀節當與儐尸參看自利洗爵至禮畢儀節仍當與特牲參看立文雖簡隆殺多寡之分備矣○設羞○秦氏蕙田引敖氏云自賓長洗爵至此爲賓三獻

右不儐尸者賓長三獻

主人降拜眾賓洗獻眾賓其薦脀其位其酬醋皆如儐禮疏正義曰自此至及私人辯言主人偏獻堂下并內賓之事○張氏爾岐云眾賓謂自上賓而下盛氏世佐云案薦脯醢也脀俎也位西階西南東面北上之位酬謂主人酬長賓醋謂主人自酢于長賓先言酬而後醋文便也如儐禮者如其南面拜眾賓于門東至賓西面坐奠爵于薦左之禮也主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如儐禮其位其薦脀皆如儐禮

疏正義曰盛氏世佐云案其位者兄弟位在洗東西面北上內賓位在房中私人位在兄弟之南如儐禮亦謂儐尸於堂之禮自升酌獻兄弟于阼階上至亦有薦脀是也今案內賓亦兼宗婦言詳前

卒乃羞于賓兄弟內賓及私人辯

自乃羞至私人之薦脀此亦與儐同者在此篇不儐尸則祝猶侑耳卒已也乃羞者羞庶羞 疏正義曰敖氏云卒謂獻畢也獻畢卽羞之亦其節之異於儐者方氏苞云儐尸羞于旅酬後此獻畢卽羞何也儐尸之旅酬者再故侯尸與侑舉旅之後薦羞此無尸侑舉旅之節則獻畢卽羞可矣盛氏云案主人於獻之卒也入復尸內西面位 注云自乃羞至私人之薦脀此亦與儐同者在此篇者少牢正祭至賓三獻而止乃羞以下四節皆是此篇儐尸於堂之事故云與儐同者在此篇也云不儐尸則祝猶侑耳者詳上乃羞節下云卒已也者爾雅釋詁文云乃羞者羞庶羞者前儐尸設羞云乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人故知此所羞亦庶羞無房中之羞也盛氏云以上四節皆與儐禮同而其節則異

右不儐尸者三獻後主人徧獻堂下并內賓之事

賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降實于篚

致謂致爵於主人主婦不言如初者爵不止又不及佐食 疏正義曰此節言次賓長爲加爵之事○賓長獻尸尸醋賓長賓長獻祝又致爵于主人致爵于主婦又酢于主人凡六爵敖氏謂此亦用觚不用爵說詳前儐尸者賓長獻于尸如初下王氏士讓云案次賓長雖非尊既同助祭亦欲一獻以伸其敬故於禮將終行之盛氏云案此禮與特牲衆賓長爲加爵同惟爵不止爲異不稱加爵亦以大夫尊故也又云案上經儐尸於堂之禮云賓長獻于尸如初無湆爵不止與此禮相當其異者四事獻尸尸卽酢之不待其獻致之畢一也彼無祝此無侑二也致爵兼及主婦三也又酢於主人四也今案特牲長兄弟衆賓長皆爲加爵此無長兄弟加爵之事與儐尸同 注云不言如初者爵不止又不及佐食者此決上儐尸者賓長獻于尸言如初謂與上賓三獻同此不儐尸者賓長獻于尸不言如初明與不儐尸者賓三獻儀節有異故注明之案不儐尸者賓三獻尸爵止又賓獻兼及二佐食此皆與彼異故不言如初也

右不儐尸者次賓長爲加爵

賓兄弟交錯其酬無算爵

此亦與儐同者在此篇 疏正義曰此節言旅酬無算爵之事○經云交錯其酬謂旅酬也與上儐尸賓及兄弟交錯其酬指無算爵言者異注云此亦與儐同者在此篇者蓋以上大夫旅酬無算爵皆於此篇堂上儐尸時行之故云與儐同者在此篇係言禮之節限大槪如此非謂此經交錯其酬與儐尸同也賈疏泥於注說謂下大夫闕旅酬直行無算爵敖氏疑經不言如儐未詳皆非也上大夫儐尸於堂尸亦與旅以二人舉觶于尸侑爲發端此不儐尸及特牲則但言賓兄弟者以無尸侑主人與酬是不盡如儐也旅酬無算爵之禮特牲及此篇儐尸言之特詳經於此文略者亦以其儀節已詳具於彼讀者可參互以得之耳盛氏云以特牲禮考之其第一番旅酬也賓取主人酬之之觶以酬長兄弟長兄弟酬衆賓長衆賓及衆兄弟交錯以辯卒受者實觶于篚所謂旅西階一觶也第二番旅酬則長兄弟取弟子所舉之觶以酬賓其儀亦如之所謂旅阼階一觶也二番酬訖於是賓弟子兄弟之子各舉觶於其長而無算爵始矣此經云賓兄弟交錯其酬是亦謂賓取主人酬觶以酬長兄弟長兄弟取弟子所舉觶以酬賓二觶先後迭舉而爲二番旅酬也云無算爵則謂賓長兄弟長各取其弟子所舉之觶以相酬而二觶並行也特是賓長獻于尸之上亦當有兄弟弟子舉觶於其長一條無算爵之上亦當有賓弟子兄弟弟子各舉觶於其長一條而文皆不具故啓後人不旅酬之議耳然詳味經文參觀諸禮其義未始不顯然也若謂不旅酬爲辟人君禮則豈上大夫與士皆無所辟而下大夫獨當辟邪其說固不可通矣秦氏蕙田云儐尸旅酬者再而後行無算爵尸侑在堂上與於旅酬而不與無算爵特牲與不儐尸尸祝主人皆在室中並旅酬亦不與又無侑故無二人舉觶及賓一人舉爵之事其旅也特賓與兄弟交相酬而已然亦有二番旅酬而後及無算爵特牲先旅西階一觶次旅阼階一觶是也此經云交錯其酬亦謂二番旅酬方氏苞云旅酬之禮自天子達於士祭之大節也無算爵因旅酬而旁推之禮也廢旅酬而行無算爵則無其本矣王氏士讓云由獻而有酢由獻酢而有酬由酬而有旅由旅之爵有算以至於爵之無算若不行旅酬無由驟行無算爵也章氏平云案上下大夫儐尸不儐尸皆有旅酬與特牲同此經文略故總云交錯其酬其異者上大夫儐尸於堂尸亦與酬不儐尸則同特牲唯事尸於室尸不與酬又士不嫌與人君同旅酬得堂下各設尊大夫不敢同於君堂下旅酬亦與神靈共尊耳賈疏謂與神靈共尊故闕旅酬殆未必然禮經釋例云上經儐尸之禮賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無算此專爲無算爵也此經云賓兄弟交錯其酬者謂旅酬也云無算爵者謂無算爵也與上經爵無算承上文而言者不同考鄉射詳言無算爵之禮鄉飲酒則但云無算爵不復及其儀節亦此例是不儐尸未嘗無旅酬也今案諸家辨正賈疏無旅酬之說甚是故詳錄之

右不儐尸旅酬無算爵

利洗爵獻于尸尸酢獻祝祝受祭酒啐酒奠之

利獻不及主人殺也此亦異於儐 疏正義曰此節言佐食爲加爵之事○利獻尸亦及祝與特牲同盛氏云利謂上佐食也此與特牲禮異者祝不卒爵耳褚氏云儐尸則賓獻祝祝奠爵而主人出此不儐尸則利獻祝祝奠爵而主人出是室中之事將竟俱以祝之奠爵爲節也 注云利獻不及主人殺也者對上文賓長爲加爵及主人言也云此亦異於儐者少牢上篇及此篇儐尸皆無佐食獻故云異於儐也

右不儐尸佐食爲加爵

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于阼階東西面尸謖祝前尸從遂出于廟門祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之徹阼薦俎

自主人出至此與儐雜者也先蓍徹主人薦俎者變於士特牲饋食禮曰徹阼俎豆籩設于東序下 疏正義曰注云自主人出至此與儐雜者也者賈疏謂有同有不同故云雜今案自主人出至祝反復位於堂中與儐略同唯少牢言尸謖在主人降之前爲稍異耳又祝反復位於室中下少牢有主人入室復位之文特牲亦有之此無者文偶不具耳敖氏以爲脫非也自祝命佐食徹尸俎以下則與儐異少牢上篇云祝命佐食徹肵俎降設于堂下阼階南此篇儐尸畢云司士歸尸侑之俎者少牢以將儐尸故俎不出廟門未歸尸也儐尸禮祝與佐食不與故歸俎皆司士爲之特牲云命佐食徹尸俎俎出于廟門注亦引此經有司受歸之爲證是

此禮與儐尸異與特牲同也云先薹徹主人薦俎者變於士者案此徹阼薦俎亦與特牲同唯特牲薹畢乃徹此先薹徹之故注以變於士也引特牲禮者賈疏以為證徹薦俎所置之處敖氏云徹阼薦俎亦佐食為之既徹阼俎則堂下俎畢出與特牲禮同也秦氏蕙田云案此祝告利成徹俎歸俎徹阼俎與儐禮異者二事歸尸俎一也徹主人薦俎二也與特牲禮異者二事告利成於階上一也先餕徹主人薦俎二也

右不儐尸者禮終尸出

乃薹如儐謂上篇自司宮設對席至此餕與出也古文薹作餕疏正義曰古文薹作餕詳特牲禮

右薹

卒薹有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆此於尸謖改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以為厭飫不令婦人改徹饌敦豆變於始也尚使官也佐食不舉羊豕俎親餕尊也厞隱也古文右作侑厞作茀疏正義曰自此至篇末言陽厭之事○禮經釋例云凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭詳特牲篇末郝氏敬云儐尸則禮備而神厭足可無改設不儐尸於是有改設之禮今案經云徹饋饌于室中西北隅者謂徹前所饋改設西北隅饋即饋食饌亦設也南面如饋之設右几者正祭設饋于奧東面此改設西北隅南面則與饋異而云如饋之設亦謂如其陳設左右之次耳少牢正祭設几于筵上右之此亦云右几明與饋同少牢又云改饌豆籩于房中南面如饋之設彼注云如饋之設如其陳之左右也饋設東面是其義也又特牲陽厭云几在南則亦東面矣此南面敖氏云大夫禮異是也　注云官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆者以其經云官徹明不使婦人必知司馬司士舉俎宰夫取敦及豆者以司馬封羊明主羊俎司士擊豕明主豕俎又上主婦獻祝宰夫薦棗糗又宰夫羞房中之羞是主婦之事多宰夫主之明此敦及豆宰夫取之可知云此於尸謖改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以為厭飫者詳特牲陽厭下云不令婦人改徹饌敦豆變於始也尚使官也者以少牢初設饌主婦薦兩豆宗婦一人贊兩豆主婦設一敦宗婦贊三敦是其始時婦人設之今不使婦人而使宰夫是變於始也其變於始者尚使官故也云佐食不舉羊豕俎親餕尊也者褚氏云此解所以佐食不徹而有司官徹之義以其親餕尸餘尊之而不使徹今案特牲佐食徹尸俎改設佐食不與餕故注云然云厞隱也者詳士虞禮厞用席下云古文右作侑厞作茀者胡氏承珙云周禮大祝辨九拜以享右祭祀鄭注謂右為侑是右與侑通厞作茀者如說文簟車笭也毛詩亦假借作茀鄭注禮經用其正字故皆從今文今案段氏說文注云屈原賦隱思君兮陫側陫蓋同厞然則陫亦厞之異文也

納一尊于室中陽厭殺無玄酒疏正義曰詳特牲禮

司宮埽祭埽豆閒之祭舊說云埋之西階東疏正義曰大射司宮埽所畫物是埽除之事司宮掌之　注云埽豆閒之祭者經但云埽祭故注明之謂此祭即豆閒所祭食也引舊說者明埽後埋之敖氏云舊說謂埋祭於西階東者據聘禮埋幣之處而言也詳聘禮

主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶閉牖與戶為鬼神或者欲幽闇疏正義曰特牲佐食闔牖戶此司宮闔牖戶者亦大夫之禮有異也

祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之疏正義曰吳氏章句云兩告利成者先為事尸禮畢告之以終立尸之意後則改饌室中告之以終尸未入祝饗之意也又先告以為主人降立之節再告以為主人送賓之節制禮之義其周密如此今案亦兩告利成與此同士虞改饌後不再告利成詳特牲祝東面告利成下此云祝執俎以出於廟門外是出門也上云祝執其俎以出則出室也

眾賓出主人拜送于廟門外乃反拜送賓者亦拜送其長不言長賓者下大夫無尊賓也疏正義曰注云拜送賓者亦拜送其長者上儐尸主人拜送尸于廟門外又云拜侑與長賓亦如之眾賓從彼注云從者不拜送故謂此拜送者亦是拜送其長也云不言長賓者下大夫無尊賓也者賈疏云下大夫賤無尊賓故不別其長也吳氏云注以此經不言長遂謂無尊賓則前所謂賓長獻者誰之賓邪此說未確今案儐尸有尸侑故於其出也拜送尸與侑與長賓皆別拜之此無尸侑故於眾賓之出總一拜送而已又上大夫位崇拜送賓但拜其長不拜眾賓少牢上餕與出主人送不言拜可證也至下大夫則皆拜之故經不別言長非無尊賓之謂也注說似泥

婦人乃徹徹祝之薦及房中薦俎不使有司者下上大夫之禮疏正義曰前徹薦俎不使婦人者以祭未畢有司尚有事於室中也至是眾賓有司皆退然後婦人入徹婦人即婦贊者之屬也　注云徹祝之薦及房中薦俎者正祭尸俎佐食徹以出其俎釋三个及敦豆之薦俱改設為陽厭阼薦俎亦已徹祝俎又自執以出故唯祝之薦在耳房中薦俎及主婦薦俎凡羞陳之物皆統之矣特牲云宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎是注說所本也云不使有司者下上大夫之禮也者謂下於上大夫之禮也案上大夫祭畢將儐尸有司徹賓尸禮終亦有司徹今不使有司而使婦人與士禮略同是下於上大夫也

徹室中之饌有司饌之婦人徹之外內相兼禮殺疏正義曰此徹室中之饌亦婦人徹之室中之饌即上有司官徹饋饌於室中西北隅者也故注云有司饌之婦人徹之云外內相兼禮殺者外謂有司內謂婦人二者兼為之不使有司終始其事是禮殺於儐尸也敖氏謂婦人乃徹其事在下即指徹室中之饌言之褚氏云當如注以上下兩句分言房中室中之饌今案上注兼云徹祝之薦則鄭意不以婦人乃徹句為專指房中言矣蓋經上言婦人乃徹者謂正祭之薦俎凡未徹者皆婦人徹之下復言徹室中之饌者恐人疑改設之饌不使婦人徹故并言之敖說褚說俱非特牲陽厭改設之饌當亦婦人徹之經不言者以已見於此也○姜氏兆錫云陽厭儐尸禮無今案自卒餕以下與特牲禮略同而小異

右不儐尸者為陽厭

儀禮正義四十

儀禮正義書後

道光己酉　先大父持節兩江次年延長洲陳碩甫先生校勘郝氏
爾雅義疏金氏求古錄禮說江氏韻書三種爲家塾課讀次第刊成
惟胡氏儀禮正義卷帙最繁後付剞劂工未竣而軍事遂起癸丑
先大父殉節金陵全家避難山左是書雖在姑蘇刻局亦不遑過問
其存否甲寅自山左移寓袁江　子岷叔父至蘇取歸己未旋里以
難於運載寄存山陽友人處中遇捻逆之亂幸未毀棄丁卯余北行
過淮始得移至京寓其中間有殘蝕重爲補刻成帙惜原稿已佚釁
校莫由亥豕傳訛在所不免因念家藏圖籍存於金陵節署者盡歸
一炬惟是書以刻事未蕆幸免劫灰且出自烽燹之餘竟得完好如
故展讀斯編不禁悲幸交集也同治戊辰夏六月沔陽陸光祖謹識

右儀禮正義四十卷　先叔父竹邨公所撰也　先叔父幼受　先
曾祖父樸齋公庭訓講求禮經　樸齋公撰有儀禮釋官九卷嘉慶
閒已刊行　先叔父復病儀禮賈疏多疎舛乃博徵衆說參以己見
撰爲儀禮正義道光乙巳智奉諱南歸見喪服經傳士喪禮既夕禮
士虞禮四篇已成特牲饋食禮少牢饋食禮有司徹諸篇草稿粗具
其餘各篇皆經攷訂尚未排比　先叔父初意專解喪服故從喪祭
諸禮起手也是年四月患風痹猶力疾從事左手作書以族姪肇昕
留心經學命助校寫己酉夏嘗寄智書曰假我數月全書可成詎意
背疽復發遽於七月棄世尚有士昏禮鄉飲酒禮鄉射禮燕禮大射
儀五篇未卒業江寧楊明經大堉昔從　先叔父學禮因爲補綴成
編書中有堉案及肇昕云者卽二君之說餘皆　先叔父原稿其所
引　樸齋公釋官之文有直稱　先曾祖父之名者蓋補編時失於
檢點也書成沔陽　陸笠夫先生適總制兩江聞之訪以付梓未幾
而粵寇陷金陵　陸公殉節書板與原稿均失所在今年夏聞　陸
公文孫泰初觀政比部往詢之知其書板已運京師不勝竊幸乃請
以他物相易而比部慨然允之卽將書板歸智感何可言　先叔父
於此書用力閱四十餘年實爲一生心血所注今其書板幸存於兵
燹之餘得非　先叔父在天之靈所呵護與惜書之義例僅見於
羅椒生先生序中數語而其餘皆不存原稿已佚楊君與族弟肇昕
又皆物故無從補敘智當時供職在京未聞遺命自慚譾陋不敢妄
擬謹志其書板之存之幸并以著陸氏之重經學篤友誼焉同治戊
辰嘉平姪肇智謹記

禮記訓纂

四部備要

經部

上海中華書局據咸豐刻本校刊

桐鄉　陸費逵總勘
杭縣　高時顯
　　　吳汝霖輯校
杭縣　丁輔之監造

版權所有不許翻印

序

漢唐以來說禮諸家精奧無如鄭注博贍無如孔疏詳且明者無如
衛湜集說至明永樂中專以陳澔集說列於學官科舉宗之而鄭孔
之義微矣綴學之士去古日遠絕尠師法遂不免空虛浮濫與鉤棘
章句之病我
朝經學昌明乾隆初
欽定禮記義疏嘉惠士林而古義始曠然復明於世第弖帙繁鉅寒
畯或不能盡購他若納喇性德之陳氏集說補正李光坡之禮記述
注方苞之禮記析疑諸書亦足以發鄭孔之遺義訂陳澔之譌漏然
補正一書意主糾駁李則專採注疏方每斷以己意求其博而精簡
而賅足以薈衆說而持其平牖佔畢而擴其識者則　郁甫朱先生
所箸禮記訓纂一書是已　先生承其鄉先進王氏懋竑經法又與
劉端臨台拱王石臞念孫伯申引之父子切劘有年析疑辨難奧窔
日闢故編中採此四家之說最多復旁證
國初訖乾嘉閒諸家之書亦不下數十種而仍以注疏爲主擷其精
要緯以古今諸說如肉貫串其附以己意者皆援据精碻發前人所
未發不薄今而愛古不別戶而分門引掖來學之功豈淺鮮哉　先
生舊有經義攷證八卷刊入
皇朝經解中茲編成於晚年復有改定如攷證解越國而問焉謂致
仕之臣問於它國茲仍從正義作它國來問攷證解視瞻毋回謂毋
回邪茲仍從正義作不得迴轉攷證解及葬奠而后辭於殯駁鄭注
殯當爲賓茲則仍依鄭說攷證解立容辨爲分辨茲仍從注讀爲貶
其他類此者尚多蓋年益高學益邃心亦益虛不專以一說而矜創
解然則訓纂之與攷證正如朱子集注之與或問可以參觀互證也
抑又見此書皆　先生手藁是時年八十矣猶作蠅頭細楷昔司馬
温公纂資治通鑑削藁盈屋皆正書　先生殆其倫與古經師如伏
生申轅之流率皆遐年大耋蓋其精邃專壹之學醰粹默沈之養足
以通微暢古故神明久而不衰觀於　先生益信則徐昔在詞垣從
長公文定公後繼又承乏　先生之鄉竊聞　先生之學行起敬
起慕茲　次公恕齋方伯出是編囑序不敢以弇陋辭然適以滋扣
槃捫籥之媿也夫時道光壬寅夏六月後學林則徐載拜謹序

禮記訓纂序

漢藝文志云禮古經五十六卷經十七篇記一百三十一篇景十三王傳稱獻王所得皆古文先秦舊書周官尙書禮禮記孟子老子之屬皆經傳說記七十子之徒所論鄭康成六藝論云戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則此禮記是也儒林傳小戴授梁人橋仁楊榮子孫由是小戴有橋楊之學後漢書橋玄傳云七世祖仁著禮記章句四十九篇號曰橋君學是則禮記傳授遠有端緒如是陸德明經典釋文敘錄引陳邵周禮論序云戴德刪古禮二百四十篇謂之大戴禮戴聖刪大戴禮爲四十九篇是爲小戴禮後儒翕然信之然大戴禮哀公問投壺小戴記亦列此二篇他如曾子大孝篇見於祭義諸侯釁廟見於雜記朝事篇自聘禮至諸侯務焉見於聘義本命篇自有恩有義至聖人因教以制節見於喪服四制則非小戴刪取大戴書甚明孔沖遠樂記正義亦云按別錄禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇在劉向前矣觀此則自漢以來無謂小戴刪取大戴以成書者唐初詔孔氏作正義禮記最爲詳贍凡所徵引如二賀氏庾氏以及皇氏熊氏之說備著於篇自唐類禮已亡後之釋經者多苦其文繁唯宋末衞正叔集說始釋全經然詳於議論而略於訓故元吳草廬禮記纂言割裂刪弃自成一家之書不可頒在學宮以時習肄余束髮受書病陳氏集說之疏略

本朝經學昌明詔天下諸生習禮記者兼用古注疏於是洪哲俊彥之倫鑽研經義遐稽博考蓋彬彬矣不揣檮昧年逾知命始取爾雅說文玉篇廣雅諸書之故訓又刺取北堂書鈔通典太平御覽諸書之涉是記者虎觀諸儒所論議鄭志師弟子之問答以及魏晉以降諸儒之訓釋撮其菁英以爲輯略管窺蠡測時有一得亦附於編鄭君注禮如日月之在天江河之行地而千慮之失亦間有之後儒規其闕失補其瑕閒用是知經傳之文非一人一家之學所能盡也唯大學中庸不加訓釋仍依鄭注列經文於次以還四十九篇之舊焉

道光壬辰七月自序

寶應朱彬輯

曲禮上第一

正義六藝論云今禮行於世者戴德戴聖之學也又云戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則此禮記是也儒林傳云大戴授琅琊徐氏小戴授梁人橋仁字季卿楊榮字子孫仁爲大鴻臚家世傳業案鄭目錄云名曰曲禮者以其記五禮之事祭祀之說吉禮也喪荒去國之說凶禮也致貢朝會之說賓禮也兵車旌鴻之說軍禮也事長敬老執摯納女之說嘉禮也此於別錄屬制度云上者對下生名本以語多簡策重大分爲上下更無義也弟一者小爾雅云弟次也呂靖云一者數之始呂與叔曰曲禮者禮之細也禮器云經禮三百曲禮三千中庸云禮儀三百威儀三千曲禮者威儀之謂儀禮是經禮篇末稱記者是曲禮高堂生所傳是儀禮戴聖所傳是禮記朱子曰經禮固今之儀禮其存者十七篇而其逸見於他書者猶有投壺奔喪遷廟釁廟中霤等篇又有古經增多三十九篇而明堂陰陽王史氏記數十篇及河間獻王所輯禮樂古事多至五百餘篇所謂曲禮則皆禮之微文小節如今曲禮少儀內則玉藻弟子職篇所記事親事長起居飲食容貌辭氣之法制器備物宗廟宮室衣冠車旗之等凡所以行乎經禮之中者條而析之亦應不下三千有餘矣吳幼清曰曲者一偏一曲之謂中庸言致曲易大傳言曲成曲而中老子言曲則全莊子言一偏一曲不該不偏蓋謂禮之小節雜事而非大體全文故曰曲

曲禮曰毋不敬注禮主於敬釋文毋說文云止之詞古人云毋猶今人言莫也**儼若思**注儼矜莊貌人之坐思貌必儼然**安定辭**注審言語也正義安定審也出言必當慮之於心然後宣之於口是詳審於言語也**安民哉**注此上三句可以安民正義心能肅敬身乃矜莊口復審慎三者依於德義則政教可以安民也朱子曰毋不敬是統言主宰處儼若思敬者之貌安定辭敬者之言安民敬者之效○毋音無儼魚檢反

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極注四者慢游之道桀紂所以自禍釋文敖慢也從放縱也應子和曰敬之反爲敖情之動爲欲志滿則溢樂極則反○敖五報反長丁丈反從足用反樂音洛

賢者狎而敬之注狎習也近也**畏而愛之**注心服曰畏**愛而知其惡憎而知其善**注凡與人交不可以己心之愛憎誣人之善惡正義愛謂己所親幸憎謂己所嫌恨朱子曰人之常情與人親狎則敬弛有所畏敬則愛衰賢者乃能狎而敬之是以雖褻而不慢畏而愛之是以貌恭而情親也己之愛憎或出私心人之善惡自有公論唯賢者存心中正乃能不以此而廢彼也**積而能散**注謂己有蓄積見貧窮者則當能散以賙救之**安安而能遷**注謂己今安此之安圖後有害則當能遷晉咎犯與姜氏醉重耳而行近之正義上安據心下安據處朱子曰六句皆蒙賢者二字爲文○狎戶甲反

臨財毋苟得注爲傷廉也正義非義而取謂之苟得**臨難毋苟免**注爲傷義也正義君父有難爲人臣子當致身授命以救之若苟且免身而不鬭則陷君父於危亡**很毋求勝分毋求多**注爲傷平也很鬩也謂爭訟也正義分毋求多者元是衆人之物當共分之人皆貪欲望多入己故記戒之○難乃旦反很胡懇反勝舒證反分扶問反

疑事毋質直而勿有注質成也朱子曰兩句連說爲是疑事毋質即少儀所謂毋身質言語也直而勿有謂陳我所見聽彼決擇不可據而有之專務強辨不然則是以身質言語矣胡邦衡曰質正也事有可疑勿以臆決正之所謂闕疑直而勿有不以己直彰彼曲

若夫坐如尸注視貌正正義尸居神位坐必矜莊**立如齊**注磬且聽也齊謂祭祀時劉原父曰此乃大戴禮曾子事父母篇之辭曰孝子惟巧變故父母安之若夫坐如尸立如齊弗訊不言言必齊色此成人之善者也未得爲人子之道此篇蓋取彼文若夫二字失於刪去江氏永曰齊嚴敬貌如齊者正立自定不跛不倚儀禮所謂疑立是也○夫音扶齊側皆反

禮從宜使從俗注正義皇氏曰此二事爲君出使之法禮從宜者謂人臣奉命出使征伐之禮梱外之事將軍裁之知可而進知難而退前事不可準定貴從當時之宜也使從俗者爲君出聘之法皆出土俗牲幣以爲享禮土俗若無不可境外求物故云使從俗也

夫禮者所以定親疏決嫌疑別同異明是非也注正義定親疏者五服之內大功已上服麤者爲親小功已下服精者爲疏決嫌疑者若妾爲女君期女君爲妾報之則太重降之則有舅姑爲婦之嫌故全不服是決嫌也孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子喪顏回若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服是決疑也別同異者賀瑒云本同今異姑姊妹是也本異今同世母叔母及子婦是也明是非者得禮爲是失禮爲非若主人未小斂子游裼裘而弔得禮是也曾子襲裘而弔失禮非也但在禮甚衆各舉一事爲證呂與叔曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹大功踊絕於地此所以定親疏嫂叔不通問嫂叔無服燕不以公卿爲賓以大夫爲賓此所以決嫌疑己之子與兄弟之子異矣引而進之同服齊衰期天子至於庶人貴賤異矣而父母之喪衰疏之服饘粥之食無貴賤一也大夫爲期親降服大功尊同則不降此所以別同異也馬彥醇曰喪期有遠近之數宗廟有遷毀之制定親疏也宗廟之儀迎牲而不迎尸燕飲之禮宰夫爲獻主而以大夫爲賓所以斷君臣之疑男女非有行媒不相知名非受幣不交不親所以別男女之嫌○夫音扶凡發語之端皆然後放此疏所居反或作疎決徐古穴反嫌戶恬反

禮不妄說人注爲近佞媚也君子說之不以其道則不說也**不辭費**王氏懋竑曰禮必有辭如冠昏士相見皆有辭數語而已不多也**禮不踰節不侵侮不好狎**注爲傷敬也人則習近爲好狎釋文侮輕慢也正義禮者所以辨尊卑別等級使上不逼下下不僭上故曰禮不踰越節度也不侵侮者禮主於敬自卑而尊人故戒之不好狎者賢者狎而敬之若近而習之不加於敬則是好狎○說音悅辭本又作詞同費芳味反侮徐亡撫反好呼報反

修身踐言謂之善行注踐履也言履而行之**行修言道禮之質也**注言道言合於道質猶本也禮爲之文飾耳正義凡爲禮之法皆以忠信仁義爲本禮以文爲飾行修者忠信之行修言道者言合於仁義之道○行下孟反下同

禮聞取於人不聞取人注謂君人者取於人謂高尚其道取人謂制服其身釋文取謂趣就師求道也取人謂制師使從己正義既招致賢人當於身上取於德行用爲政教不聞直取賢人授之以位制服而已**禮聞來學不聞往**

教注尊道藝正義凡學之法當就其師北面伏膺不可以屈師親來就己胡邦衡曰取於人以身下人也舜取於人以爲善是也取人謂屈人從己齊王欲見孟子而使之朝是也禮聞來學不聞往教漢孫寶荅張忠云君男欲學文而移寶自近禮有來學義無往教道不可詘是也

道德仁義非禮不成正義道者通物之名德者得理之稱仁是施恩及物義是裁斷合宜道德爲萬事之本仁義爲羣行之大熊氏云道德大而言之則包羅萬事小而言之則人之才藝善行之故云非禮不成劉氏台拱曰禮者道德之品節仁義之等殺循禮則斯四者無過不及之偏成猶裁成 教訓正俗非禮不備正義熊氏云教謂教人師法訓謂說義理以此教訓正其風俗非得其禮不能備具劉氏台拱曰事爲之制曲爲之防故備 分爭辯訟非禮不決注分辯皆別也呂與叔曰仁義道德皆性之所固有然無節無文則過與不及此所以非禮不成也教不本於禮則設之不當立教訓說皆所以正風俗之不正故曰非禮不備理有可否則爭情有曲直則訟惟禮爲能決之蓋合於禮則可不合於禮則不可有禮則直無禮則不直故曰非禮不決朱氏曰爭見於事而有曲直訟形於言而有是非禮所以正曲直明是非故非禮不能決 君臣上下父子兄弟非禮不定正義上謂公卿大夫下謂士也君父南面臣子北面公卿大夫則列位於上士則列位於下兄前弟後唯禮能定也 宦學事師非禮不親注宦仕也正義熊氏云宦謂學仕宦之事學謂習學六藝左傳宣二年趙盾見靈輒餓問之曰宦三年矣服虔云宦學也是學職事爲宦也 班朝治軍涖官行法非禮威嚴不行注班次也涖臨也正義朝朝廷也次謂司士正朝儀之位次也治軍謂師旅卒伍各正其部分也官謂卿大夫士各有職掌行法謂司寇士師明刑法也皆用禮威嚴乃行也 禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊注莊敬也正義周禮都宗人云國有大故則令禱祠鄭注祠謂報塞又小宗伯注云求福曰禱得求曰祠熊氏云祭祀者國家常禮牲幣之屬以供給鬼神唯有禮乃能誠敬 是以君子恭敬撙節退讓以明禮注撙猶趨也正義君子有德有爵之通稱何允云在貌爲恭在心爲敬少儀云賓客主恭祭祀主敬節法度也應進而遷曰退應受而推曰讓道德仁義已下並須禮以成故君子之身行恭敬趨法度及退讓之事以明禮也錢氏大昕曰說文剸減也荀子不苟篇恭敬繜屈仲尼篇尊貴之則恭敬而僔其義皆與撙同王氏念孫曰恭敬撙節退讓六字平列恭與敬撙與節退與讓義並相因撙猶趨也者趨讀局促之促謂自抑損也撙之言損也管子五輔篇曰整齊撙詘以辟刑僇尹知章注撙節也言自節而卑詘是撙節與退讓義亦相因也彬謂撙剸繜僔並同○辯皮勉反宦音患朝直遙反涖本亦作莅徐音利禱丁老反祠音詞供音恭陸本作共莊側良反撙祖本反

鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸鸚鵡說文作鸚䳇能言鳥也釋文禽獸盧本作走獸正義爾雅云猩猩小而好啼郭璞山海經注云人面豕身能言語今交阯封谿縣出猩猩狀如獾㹠聲似小兒啼 今人而無禮雖能言不亦禽獸之心乎夫唯禽獸無禮故父子聚麀注聚猶共也鹿牝曰麀 是故聖人作爲禮以教人使人以有禮知自別於禽獸江氏永曰此與樂記聖人作爲父子君臣以爲紀綱文勢正相似宜作一句讀至教人絕句○鵡陸作䳇云本或作鵡同音武猩音生麀音憂

大上貴德其次務施報魏志博士馬照云大上立德謂三皇五帝之世以德化民其次報施謂三王之世以禮爲治也正義大上謂三皇五帝之世其時猶淳厚不尚往來之禮所貴在德德主務施但施而不希其反其次謂三王之世務猶事也三王之世獨親其親獨子其子貨力爲己施則望報以爲恆事故云務施報

禮尚往來往而不來非禮也來而不往亦非禮也江氏永曰古初人心淳厚渾忘施報之名後王制禮則因人情之常施報務其相稱是以有交際往來之禮有施而無報非禮也孔疏得之但不當以三皇五帝爲限耳○大音泰施始豉反下同

人有禮則安無禮則危故曰禮者不可不學也朱氏軾曰禮以固人肌膚之會筋骸之束無禮則耳目無所屬手足無所措故不安而危

夫禮者自卑而尊人雖負販者必有尊也而況富貴乎彬謂負販當如鄉黨式負版者之版雖至賤者亦不可忽鄭注負販者尤輕佻志利宜若無禮非也 富貴而知好禮則不驕不淫貧賤而知好禮則志不懾注懾猶怯惑正義何允云懾所行爲怯迷於事爲惑馬彥醇曰富貴之所以驕淫貧賤之所以懾怯者以內無素定之分而與物爲輕重也好禮則有得於內而在外者莫能奪矣○販方萬反好呼報反下同懾之涉反

人生十年曰幼學注名曰幼時始可學也內則曰十年出就外傅居宿於外學書計 二十曰弱冠正義二十成人初加冠體猶未壯故曰弱也今謂庶人及士之子若卿大夫十五以上則冠 三十曰壯有室注有室有妻也妻稱室正義三十而立血氣已定故曰壯也白虎通云男三十筋骨堅強任爲人父 四十曰強而仕正義壯久則強一是智慮強二則氣力強也 五十曰艾服官政注艾老也釋文謂蒼艾色也正義年至五十氣力已衰髮蒼白色如艾也五十堪爲大夫得專事其官政故曰服官政也 六十曰耆指使注指事使人也六十不與服戎不親學釋文賀瑒云耆至也至老境也 七十曰老而傳注傳家事任子孫何休注公羊宣十二年傳曰七十稱老 八十九十曰耄注耄惛忘也春秋傳曰謂老將知而耄又及之 七年曰悼注悼憐愛也 悼與耄雖有罪不加刑焉注愛幼而尊老正義周禮司刺有三赦一曰幼弱二曰老耄鄭注云若今時律令未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐 百年曰期頤注頤養也不知衣服食味孝子要盡養道而已劉熙釋名曰二十曰弱言柔弱也三十曰壯言丁壯也四十曰強言堅強也五十曰艾艾乂也乂治也治事能斷割無所疑也六十曰耆耆指也不從力役指事使人也七十曰旄旄頭髮白旄旄然也八十曰耋耋鐵也皮膚變黑色如鐵也百年曰期頤期頤養也老昏不復知服味善惡孝子期於盡養道而已也朱子曰期周帀之義也期謂百年已周期如上幼弱等字頤如上學冠等字王氏念孫曰期之言極也詩言思無期萬壽無期左傳忿纇無期皆究極之義百年爲年數之極故曰百年曰期當此之時事事皆待於養故曰頤○冠古亂反艾五蓋反耆渠夷反傳直專反耄忘報反頤羊時反

大夫七十而致事注致其所掌之事於君而告老若不得謝則必賜之几杖行役以婦人適四方乘安車注几杖婦人安車所以養其身體也安車坐乘正義行役謂本國巡行役事婦人能養人故許自隨也適四方謂遠聘異國時然此養老之具在國及出皆得用之今言行役婦人四方安車則相互也惠氏棟曰謝猶去位也說文謝辭去也王氏念孫曰謝請也告也襄三年左傳祁奚請老請之而見許則得所請而去故曰得謝漢書張耳陳餘傳有厮養卒謝其舍晉灼曰以辭相告曰謝自稱曰老夫注老夫老人稱也亦明君尊賢於其國則稱名注君雖尊異之自稱猶若臣呂與叔曰己國稱名父母之邦不敢以尊者自居也朱氏軾曰於他國曰老夫不自有其貴也本國稱名幷不自言老也越國而問焉必告之以其制注鄰國來問必問於老者以答之制法度正義越國猶他國也若他國來問己國君之政則稱國之舊制以對他國之問也

謀於長者必操几杖以從之注從猶就也正義操執持也杖可以策身几可以扶己俱是尊者之物故於謀議之時將就也郝仲輿曰謀謂就長者諮問也長者問不辭讓而對非禮也注當謝不敏○長丁丈反下皆同操七刀反

凡爲人子之禮冬温而夏凊昏定而晨省注定安其牀衽也省問其安否何如釋文凊冰冷也正義定安也晨旦也先昏後晨示經宿之禮熊氏云晨省者案內則云同宮則雞初鳴異宮則昧爽而朝在醜夷不爭注醜衆也夷猶儕也正義此明朋儕禮也夫貴賤相臨則存畏懼朋儕等輩喜爭勝負亡身及親故宜誡之以不爭○凊七性反

夫爲人子者三賜不及車馬王氏引之曰鄭言三命不受車馬之賜非也賜猶予也謂爲人子者不敢以車馬予人也言三賜者約言之爲三耳猶論語言三仕三已三以天下讓也逸周書太子晉篇王子賜之乘車四馬孔晁注曰禮爲人子三賜不及車馬此賜則自王然後行可知也蓋禮記舊注有如此解者故晁本之爲說彬案坊記曰父母在饋獻不及車馬是其明證故州閭鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其弟也執友稱其仁也交游稱其信也注周禮二十五家爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉僚友官同者執友志同者正義親指族內戚言族外慈者篤愛之名兄弟外內通稱交游汎交也熊氏云上始州閭下及交游略舉五者餘行可知

見父之執不謂之進不敢進不謂之退不敢退不問不敢對此孝子之行也注敬父同志如事父○行下孟反

夫爲人子者出必告反必面注告面同耳反言面者從外來宜知親之顏色安否所游必有常所習必有業注緣親之意欲知之陳定宇曰有常游必有方也有業所學必有正業○告古毒反

恆言不稱老正義老是尊稱或云子若自稱老父母則甚老則感動其親故舜年五十而慕也

年長以倍則父事之十年以長則兄事之五年以長則肩隨之注肩隨者與之並行差退正義此謂鄉里之中非親非友但二十以後年長倍己則以父道事之即父黨隨行也兄事之者則差退而雁行也

羣居五人則長者必異席注席以四人爲節因宜有所尊正義熊氏云旣長者一人異席餘則四人矣此羣居之法若賓主禮席皆無同坐之法故鄉飲酒賓介異席又云衆賓之席皆不屬焉不相連屬也鄉射衆賓之席繼而西謂相連屬也燕禮及大射公三重大夫再重是皆異席也

爲人子者居不主奧坐不中席行不中道立不中門注謂與父同宮者也不敢當其尊處室中西南隅謂之奧道有左右中門謂棖闑之中央正義主猶坐也奧者室內西南隅也室嚮南戶近東南角則西南隅隱奧無事故呼其名爲奧常推尊者於閒樂無事之處故尊者居必主奧也坐不中席者一云敬無餘席非唯不可上亦不可中也一云共坐則席端爲上獨坐則席中爲尊尊者宜獨則坐常居中故卑者坐不得居中也行不中道者尊者常正路而行卑者故不得也男女各路路各有中也立不中門者中央有闑闑旁有棖棖謂之門梐今云不中者謂棖闑之中是尊者所行故人子不得當之而行也○奧烏報反

食饗不爲槩注槩量也不制待賓客饌具之所有正義熊氏云謂傳家事任子孫事由尊者所裁子不得輒豫限量多少也

祭祀不爲尸注爲其失子之道然則尸卜筮無父者陳定宇曰尸取主人之子行而已父將北面事之子所不安故不爲也○食音嗣饗香兩反槩古愛反

聽於無聲視於無形注恆若親之將有教使然正義雖無聲無形恆常於心想像似見形聞聲不登高不臨深不苟訾不苟笑注爲其近危辱也正義苟且也相毀曰訾不樂而笑爲苟笑說文訾不思稱意也○訾音紫

孝子不服闇不登危懼辱親也注服事也闇冥也不於闇冥之中從事爲卒有非常且嫌失禮也說文危在高而懼也

父母存不許友以死注爲忘親也死謂報仇讎不有私財正義家事統於尊財關尊者故無私財江氏永曰不許友以死坊記所謂父母在不敢有其身也朋友亦有患難相死之道非謂若聶政之爲謂友有危難忘身救之或冒險脫友於厄如李篤之匿張儉或犯顏爭友之冤如左儒之爭杜伯固有激於義而爲之者矣

爲人子者父母存冠衣不純素注爲其有喪象也純緣也玉藻曰縞冠元武子姓之冠也縞冠素紕旣祥之冠也深衣曰具父母衣純以青正義冠純謂冠飾也衣純謂深衣領緣也孤子當室冠衣不純采注早喪親雖除喪不忘哀也謂年未三十者三十壯有室有代親之端不爲孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素正義崔靈恩云不當室則純采所以然者當室之孤內理蒸嘗外交宗族所履之事莫不傷心故特純素示哀深衣不云當室者文略耳○純諸允反下及注皆同

幼子常視毋誑注視今之示字小未有所知常示以正物以正教之無誑欺○視音示誑本或作誆注同九況反

童子不衣裘裳注裘大温消陰氣使不堪苦不衣裘裳便易正義童子體熱不宜著裘又應給役著裳則不便故童子並緇布襦袴也內則云二十可以衣裘帛立必正方不傾聽注習其自端正呂與叔曰立必正所向之方或東或西或

南或北不使之偏有所向也士相見禮云凡燕見於君必辯君之南面若不得則正方不疑君疑君者斜向之不正方也不傾聽者頭容直

長者與之提攜則兩手奉長者之手注習其扶持尊者提攜謂牽將行正義非唯教之聽立至於行步亦宜教之負劍辟咡詔之注負謂置之於背劍謂挾之於旁辟咡詔之謂傾頭與語口旁曰咡說文詔告也釋文辟側也何云口耳之閒曰咡則掩口而對注習其鄉尊者屏氣也正義掩口恐氣觸人江氏永曰古人常帶劍於脅亦或帶之於背拔劍則俯身而出之如荆軻傳秦王劍長不能拔左右呼曰王負劍謂長者俯身與之語如負劍之狀則負劍與辟咡相對負劍俯其身辟咡偏其口或亦可通○衣於旣反下同攜戶圭反奉芳勇反下奉扃奉席奉箕皆同辟匹亦反咡徐如志反掩於檢反

從於先生不越路而與人言注尊不二也先生老人教學者遭先生於道趨而進正立拱手注爲有教使先生與之言則對不與之言則趨而退注爲其不欲與己並行正義先生師也論語云有酒食先生饌則先生之號亦通父兄崔靈恩云凡言先生謂年德俱高又教道於物者凡云長者直以年爲稱也凡言君子者皆爲有德尊之不據年之長幼故所稱不同也○從才用反下皆同拱俱勇反

從長者而上丘陵則必鄉長者所視注爲遠視不察有所問正義長者東視則東視西視則西視王氏懋竑曰廣雅小陵曰丘說文陵大阜也○上時掌反下同

登城不指城上不呼注爲惑人釋文呼號叫也

將適舍求毋固注謂行而就人館正義舍主人家也黃氏曰凡求物於主人毋固毋必隨其有無

將上堂聲必揚注警內人也彬案列女傳鄒孟母曰夫禮將入門問孰存所以致敬也將上堂聲必揚所以戒人也將入戶視必下恐見人過也

戶外有二屨言聞則入言不聞則不入注不干掩人之私也屨人注曰複下曰舃襌下曰屨正義室有兩人故戶外有二屨將入戶視必下入戶奉扃注奉扃敬也釋文扃何云關也正義禮有鼎扃所以關鼎今關戶之木與關鼎相似亦得稱扃凡常奉扃之時必兩手向心而奉之今入戶以其手對戶若奉扃言恭敬視瞻毋回戶開亦開戶闔亦闔注不以後來變先正義初將入時視必下不得迴轉廣有瞻視也既入戶若戶本開則今入者不須闔也戶若本闔則今入者不須開也有後入者闔而勿遂注示不拒人正義謂己先入後猶有人又應入者也雖己應還闔當徐徐欲作闔勢以待後入不得遂闔以成拒後人○屨紀具反扃古螢反闔胡臘反

毋踐屨毋踖席正義踐蹋也既並脫屨戶外其人或多若後進者不得蹋先入者屨踖猶躐也席既地鋪當有上下將就坐當從下而升當己位上不發初從上從上爲躐席也摳衣趨隅必慎唯諾注趨隅升席必由下也慎唯諾者不先舉見問乃應說文唯諾也正義摳提也衣裳也趨猶向也隅猶角也既不踏席當兩手提裳之前徐徐向席之下角而升當己位而就坐也唯吟也吟諾應對也既坐定又慎於應對○踖在亦反摳苦侯反趨七俱反唯于癸反

大夫士出入君門由闑右不踐閾注臣統於君闑門橛閾門限也正義盧注檀弓下云門以向堂爲正主人位在門東客位在門西今此大夫士是臣臣皆統於君不敢自由賓故出入君門恆從闑東也士之朝位雖在西方東面入時仍依闑東大射注云左則由闑西者洸解賓客入門之法也踐履也出入不得踐履門限一則自高二則不淨並爲不敬劉氏台拱曰朱子謂古人常掩左扉君出入常由右邊門中由闑右者傍闑之右而行不敢當尊也不由闑西所不待言○闑魚列反閾于逼反

凡與客入者每門讓於客注下賓也敵者迎於大門外聘禮曰君迎賓於大門內正義言凡者通貴賤也每門者天子五門諸侯三門大夫二門客敵者主人出門外迎客主人輒先讓不先入客至於寢門則主人請入爲席注爲猶敷也然後出迎客客固辭注又讓先入主人肅客而入主人入門而右客入門而左注肅進也進客謂道之右就其右左就其左江氏永曰主人復出迎客不言與客讓入客何爲固辭且主人道客亦宜也何必待客固辭而後入士相見禮主人出迎客一揖卽入無讓入固辭之文竊疑主人請入爲席主人道其意於客也若曰某當先入爲席敬逆吾子客固辭者辭其請入爲席也主人因客固辭而止遂肅客入實未嘗入爲席也先儒以固辭爲又讓先人者誤矣然則士相見何以無請入爲席之禮曰彼是初見之客授摯卽出堂上不坐故不爲席此是飲食或講說之客故有請入爲席之儀下主人跪正席正爲先時未入爲席故又有此儀節也趙氏良霱曰禮相見於堂而燕於寢客至寢門而布席肅入則非始之拜迎於門受摯堂下而客遂出之時矣意儀禮所謂主人請見賓反見鄭注云反見則燕者是與考司儀諸侯相爲賓交擯無請入爲席之文聘禮公食大夫禮無降就東階之事此所云其士相見之禮與主人就東階客就西階客若降等則就主人之階注降下也謂大夫於君士於大夫也不敢輒由其階卑統於尊不敢自專主人固辭然後客復就西階注復其正正義此大夫於君大夫謂他國大夫也案聘禮公迎賓賓不就主人階公食大夫禮公迎賓賓入門左此皆是降等不就主人階者以奉己君之命不可苟下主人故從客禮也若君燕於臣宰夫爲主人則主人與賓皆從西階升與此異也案聘禮賓面主國大夫他國大夫是敵禮賓亦入門右鄭注見私事雖敵賓猶謙入門右爲若降等然主人與客讓登主人先登客從之拾級聚足連步以上注拾當爲涉聲之誤也級等也涉等聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過也正義主人先登者讓必以三三竟而客不從故主人先登亦肅客之義不言三者略可知也客從之者公食禮公升二等賓升是也案燕禮大射賓先升者公以宰夫爲主人賓尊也聘禮君使卿歸饔餼於賓館卿升一等賓從於時賓爲主人不先升者卿銜主君之命尊故先升也至主賓設禮擯卿賓升一等大夫從升者以賓作主人故也上於東階則先右足上於西階則先左足注近於相鄉敬○拾依注音涉級音急上時掌反下皆同

帷薄之外不趨注不見尊者行自由不爲容也入則容行而張足曰趨說文趣疾也釋文帷幔也薄簾也堂上不趨注爲其迫也堂下則趨執玉不趨注志重玉也正義執玉須慎不論堂之上下皆不疾趨也若張足疾趨則或蹉跌失玉故不趨堂上接武堂下布武注武迹也迹相接謂每移足半躡之中人之迹尺二寸布武謂每移足各自成

迹不相躡。室中不翔。注又爲其迫也。行而張拱曰翔。○帷位悲反。薄平博反。並坐不橫肱。注爲害旁人。授立不跪。授坐不立。注爲煩尊者俛仰受之。正義謂尊者立之時卑者以物授尊者不得跪煩尊者俯俛。若尊者形短雖卑者得跪以授之。○肱古宏反。凡爲長者糞之禮，必加帚於箕上。注如是得兩手奉箕恭也。謂初執而往時也。弟子職曰執箕膺揭厥中有帚。說文糞棄除也。帚糞也。从又持巾埽冂內。古者少康初作箕帚秫酒。少康杜康也。正義膺胸前也。揭箕舌也。以袂拘而退，其塵不及長者。注謂埽時也。以袂擁帚之前埽而却行之。以箕自鄉而扱之。注扱讀曰吸。謂收糞時也。箕去弃物以鄉尊者則不恭。釋文袂衣袖末。扱斂也。江氏永曰埽前有灑埽，固無塵。以袂拘而退者敬也，非真以袂障塵也。加帚於箕上自是初往時。若埽時箕倚於戶側，侯埽訖然後以箕收之，非執箕以埽也。○爲于僞反。糞陸作攢云本又作糞，徐音奮。帚之手反。箕音基。袂武世反。拘古侯反，徐音俱。扱依注音吸，許急反。

奉席如橋衡。劉氏台拱曰鄭注桔槔之解本莊子。竊以橋梁之橋擬席已爲不倫，且橋梁高下亦無定質。士昏記笲緇被纁裏加于橋。注橋所以庋笲，其制未聞。據經云奠於席，則橋蓋設於席上者。取譬於近也。橋以木爲之。奉席欲其平正，故謂若橋之橫。鄭注謂是井上桔槔，遠而不切。○橋居廟反。

請席何鄉，請衽何趾。注順尊者所安也。衽臥席也。坐問鄉，臥問趾，因於陰陽。席南鄉北鄉以西方爲上，東鄉西鄉以南方爲上。注布席無常，此其順之也。上謂席端也。坐在陽則上左，坐在陰則上右。正義此據平常布席如此。若禮席則不然。案鄉飲酒禮注云賓席牖前南面，主人席阼階上西面，介席西階上東面，與此不同是也。江氏永曰古人常坐在室中，此文大約就室中之席言之。南北鄉以西方爲上者，統於奧也。東西鄉以南方爲上者，統於戶牖與堂也。若堂上南鄉之席皆以東爲上，飲燕食射皆然。唯神席尚右，以西爲上。故昏禮醴賓徹几改筵，明不以西爲上也。鄉飲鄉射賓若有遵者，席於賓東，此則以西爲上。蓋統於戶牖間之酒尊，明不與賓同東上，取義又異也。○衽而審反。趾音止。若非飲食之客，則布席，席間函丈。注謂講問之客也。函猶容也。講問宜相對，容丈足以指畫也。飲食之客布席於牖前。正義文王世子云侍坐於大司成，遠近間三席。席之制三尺三寸三分寸之一，則三席是一丈，故鄭云容丈也。主人跪正席。注雖來講問，猶以客禮待之，異於弟子。客跪撫席而辭。注撫之者答主人之親正。正義撫謂以手按止之也。客徹重席，主人固辭。注徹去也。去重席謙也。再辭曰固。正義禮器云諸侯三重，大夫再重。又鄉飲酒之禮，公三重，大夫再重。是尊者多，卑者少。故主人爲客設多重席，客謙而自徹也。客踐席，乃坐。注客安，主人乃敢安也。講問宜坐。主人不問，客不先舉。注客自外來，宜問其安否無恙及所爲來故。正義舉亦問也。○函胡南反。重直龍反。將卽席，容毋怍。兩手摳衣，去齊尺。衣毋撥，足毋蹶。注怍顏色變也。齊謂裳下緝也。撥發揚貌。蹶行遽貌。釋文作慚也。正義卽就也。摳提挈也。衣謂裳也。謂將就席之時，以兩手當裳前提挈裳使起，令裳下緝去地一尺，恐衣長轉足躡履之。○怍才洛反。齊音咨。撥半末反。蹶本又作蹷，居衞反，又求月反。

先生書策琴瑟在前，坐而遷之，戒勿越。注廣敬也。釋文策編簡也。正義坐亦跪也。越踰也。虛坐盡後，注謙也。正義虛空也。謂非飲食坐也。玉藻云徒坐不盡席尺是也。食坐盡前。注爲汚席。正義謂飲食坐也。古者地鋪席而俎豆皆陳於席前之地，若坐近後則濺汚席，故盡前也。玉藻云讀書食則齊豆去席尺是也。坐必安，執爾顏。注執猶守也。正義凡坐好自搖動，故戒之。○盡津忍反，後放此。長者不及，毋儳言。注儳猶暫也，非類雜。說文儳儳互不齊也。段氏玉裁曰周語戎翟見沒輕儳，注儳進退上下無列也。正義長者猶先生，互言耳。言長者正論甲事，少者不得輒以乙事雜錯其說。正爾容，聽必恭。注聽先生之言既說又敬。正義正謂矜莊也。顏容通語耳。毋勦說，注勦猶擥也。謂取人之說以爲己說。毋雷同。注雷之發聲，物無不同時應者。人之言當各由己，不當然也。正義凡人當自立己心，斷其是非，不得聞他人之語附而同之。必則古昔，稱先王。注言必有依據。○儳徐士鑒反。勦初交反。

侍坐於先生，先生問焉，終則對。注不敢錯亂尊者之言。請業則起，請益則起。注尊師重道也。起若今摳衣前請也。業謂篇卷也。益謂受說不了，欲師更明說之。子路問政，子曰先之勞之。請益，曰無倦。父召無諾，先生召無諾，唯而起。注應辭唯恭於諾。○唯于癸反。侍坐於所尊敬，無餘席。注必盡其所近尊者之端，爲有後來者。正義所以然者，欲得親近先生，似若扶持然，備擬先生顧問，不可過遠，且擬後人之來，故闕其在下空處以待之。見同等不起。注不爲私敬。燭至起，注異食晝夜。至起，注爲饌變。上客起。注敬尊者。正義上客謂尊者之上客也。尊者見之則起，故侍者宜從之而起。然食與燭至起，則尊者不起。燭不見跋。注跋本也。燭盡則去之，嫌若燼多有厭倦。○跋半末反。尊客之前不叱狗。注主人於尊客之前不敢倦，嫌若風去之。蒼頡篇叱呵也。方性夫曰不敢以至賤駭尊者之聽。○叱尺質反。讓食不唾。注嫌有穢惡。呂與叔曰嫌若訾主人食，亦不敬也。○唾吐臥反。侍坐於君子，君子欠伸，撰杖屨，視日蚤莫，侍坐者請出矣。注以君子有倦意也。撰猶持也。正義志疲則欠，體疲則伸。撰杖屨者，君子自執杖，在坐著屨，升堂脫之在側，若倦則自撰持之也。視日蚤莫者，瞻視庭影望日蚤晚也。禮卑者賤者請進不請退，退由尊者。今若見尊者爲上諸事，皆是欲起之漸，故侍坐者得請出矣。○欠邱劍反。伸音身。撰似轉反。屨紀具反。莫音暮。侍坐於君子，君子問更端，則起而對。注離席對，敬異事也。君子必令復坐。正義更端別事也。謂鄉語已畢，更問他事。

侍坐於君子若有告者曰少間願有復也則左右屏而待注復白也言欲須少空閒有所白也屏猶退也隱也

毋側聽注嫌探人之私也側聽耳屬於垣毋噭應毋淫視毋怠荒游毋倨立毋跛坐毋箕寢毋伏斂髮毋髢冠毋免勞毋袒暑毋褰裳注皆爲其不敬噭號呼之聲也淫視睇眄也怠荒放散身體也跛偏任也伏覆也髢髮也毋垂餘如髲也免去也褰袪也正義淫謂流移也目當直瞻視不得流動邪眄也游行也倨慢也身當恭謹不得倨慢也跛偏也謂挈舉一足立宜如齊雙足並立不得偏也箕謂舒展兩足狀如箕舌也寢臥也臥當或側或仰而不覆也斂髮毋髢者垂如髲也古人重髮以纚韜之不使垂也免脫也常著在首不可脫也袒露也○噭古弔反倨音據跛彼義反又波我反髢徒細反袒徒旱反褰起連反

侍坐於長者屨不上於堂注屨賤空則不陳於尊者之側正義長者在堂侍者屨賤故脫於階下若長者在室則侍者得著屨上堂不得入室解屨不敢當階注爲妨後升者正義解脫也屨既不上於堂故解之於階下也就屨跪而舉之屏於側注謂獨退也就猶著也屏亦不當階正義初升時解置階側今下著之屏退也退不當階也鄉長者而屨跪而遷屨俯而納屨注謂長者送之也不得屏遷之而已俯俛也納內也遷或爲還正義遷徙也就階側跪取稍移近前既取因俯身向長者而內足著之不跪者若跪則足向後不便故俯也雖不並跪亦坐左納右坐右納左耳

離坐離立毋往參焉離立者不出中間注爲干人私也離兩也正義或二人併坐或兩人併立恐密有所論己不得輒往參預也若見二人併立當己行路則避之不得輒當其中間出也方言廣雅云參分也王氏念孫曰參者間廁之名故爲分也毋往參焉是其義也

男女不雜坐不同椸枷不同巾櫛不親授注皆爲重別防淫亂不雜坐謂男子在堂女子在房也椸可以枷衣者爾雅竿謂之箷郭注衣架也說文椸衣架也倉頡篇椸格也亦衣桁也邵氏晉涵曰箷蓋衣架之在牆者釋宮謂之渾其以竹木橫列者謂之箷正義不親授者男女有物不親相授也內則云非祭非喪不相授器○椸羊支反枷本又作架徐音稼櫛側乙反

嫂叔不通問注謂相稱謝也朱氏軾曰謂不親相問答也江氏永曰有當問者使人傳之

諸母不漱裳注諸母庶母也漱澣也庶母賤可使漱衣不可使漱裳裳賤尊之者亦所以遠別說文常下帬也或从衣○漱悉侯反

外言不入於梱內言不出於梱注外言內言男女之職也不出入者不以相問也梱門限也說文梱門橛也正義男職在於官政不得令婦人預之女職謂織紝男子不得濫預○梱本又作閫苦本反

女子許嫁纓非有大故不入其門注女子許嫁繫纓有從人之端也大故宮中有災變若疾病乃後入也正義女子婦人通稱婦人質弱不能自固必有繫屬纓有二一是少時常佩香纓二是許嫁時繫纓此則爲許嫁時繫纓知然者昏禮主人入親脫婦纓鄭注云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲之其制未聞

姑姊妹女子子已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食注女子十年而不出嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐亦遠別也正義女子子是己之女重言子者鄭注喪服云別於男子劉氏台拱曰言兄弟則兄弟之子可知若父子本不同席不待言也故下文類及之父子不同席注異尊卑也

男女非有行媒不相知名注見媒往來傳昏姻之言乃相知姓名正義昏禮有六禮二曰問名非受幣不交不親注重別有禮乃相纏固正義幣謂聘之元纁束帛也故日月以告君注周禮凡取判妻入子者媒氏書之以告君謂此也齊戒以告鬼神注昏禮凡受女之禮皆於廟爲神席以告鬼神謂此也正義昏禮納采主人筵於戶西西上右几注爲神布席將以先祖之遺體許人不敢不告昏禮又云受諸禮於廟而設几筵也爲酒食以召鄉黨僚友以厚其別也注會賓客也厚重慎也○媒音梅齊側皆反

取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之注爲其近禽獸也妾賤或時非媵取之於賤者世無本繫正義熊氏云卜者卜吉凶既不知其姓但卜吉則取之彬案春秋昭元年左傳故志曰買妾不知其姓則卜之蓋古有是言而記人述之

寡婦之子非有見焉弗與爲友注辟嫌也有見謂有奇才卓然衆人所知○見賢遍反

賀取妻者曰某子使某聞子有客使某羞注謂不在賓客之中使人往者羞進也言進於客古者謂侯爲進其禮蓋壺酒束脩若犬也不斥主人昏禮不賀正義此使者辭也某子者賀者名使某者使自稱名客者鄉黨僚友之屬

貧者不以貨財爲禮老者不以筋力爲禮注禮許儉不非無也年五十始杖八十拜君命一坐再至呂與叔曰君子之於禮不責人之所不能備不責人之所不能行財力之不足非禮之訾也

名子者不以國不以日月不以隱疾不以山川注此在常語之中爲後難諱也春秋傳曰名終將諱之隱疾衣中之疾也謂若黑臀黑肱矣正義不以國者不以本國爲名他國即得爲名桓十二年衛侯晉卒襄十五年晉侯周卒是也不以日月者不以甲乙丙丁爲名殷家得以爲名者殷質不諱名故也案春秋魯僖公名申蔡莊公名甲午者周末亂世不能如禮傳曰以官則廢職以山川則廢主以畜牲則廢祀以器幣則廢禮晉以僖侯廢司徒宋以武公廢司空先君獻武廢二山杜注云司徒改爲中軍司空改爲司城魯獻公名具武公名敖按國語范獻子聘魯問具敖之山魯人以鄉名對獻子云何不云具敖乎對曰先君獻武之所諱也

男女異長注各自爲伯季也正義按冠禮加字之時伯某甫仲叔季唯其所當又檀弓云幼名冠字五十以伯仲知女子亦各自爲叔季者春秋隱公二年伯姬歸於紀隱七年叔姬歸於紀是也

男子二十冠而字注成人矣敬其名○冠古亂反

父前子名君前臣名注對至尊無大小皆相名正義成十六年鄢陵之戰公陷於淖欒書欲載晉侯鍼曰書退鍼是書之子是於君前臣名其父也

女子許嫁笄而字注以許嫁爲成人春秋僖九年公羊傳婦人許嫁字而笄之何休注字者尊而不泄所以遠別也笄者簪也所以繫持髮象男子飾也服此者明繫屬於人所以養貞一也婚禮曰女子許嫁笄而醴之稱字○笄古兮反

凡進食之禮左殽右胾食居人之左羹居人之右注皆便食也殽骨體也胾切肉也食飯屬也居人左右明其近也殽在俎胾在豆釋文熟肉有骨曰殽胾大臠正義殽在俎者春秋宣十六年王享士會殽烝下云宴有折俎又昏禮及特牲少牢皆骨體在俎是殽在俎知胾在豆者公食大夫禮庶羞十六豆有牛胾羊胾是胾在豆膾炙處外醯醬處內注殽胾之外內也近醯醬者食之主膾炙皆在豆說文膾細切肉也正義以此饌之設羹食最近人羹食之外乃有殽胾今云外內明其不得在羹食之內故知在殽胾之外內依昏禮公食大夫禮醬在右醯在左此亦當醬在右醯在左也按公食大夫禮宰夫自東房授醯醬公設之鄭注以醯和醬也又周禮醯人祭祀共齏菹醯物則醯醬共爲一物也膾炙皆在豆者以公食下大夫十六豆有牛炙羊炙及芥醬魚膾故知在豆葱渫處末注渫烝葱也處醯醬之左言末者殊加也渫在豆正義此道尊右既云處末則末在左上知葱渫殊加者以儀禮正饌唯有葅醢無葱渫故知葱渫爲殊加以其葅類故知在豆也酒漿處右注處羹之右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿此大夫士與賓客燕食之禮其禮食則宜放公食大夫禮云以脯脩置者左朐右末注亦便食也屈中曰朐正義鄭注腊人云薄析曰脯捶而施薑桂曰服脩左朐朐置左也右末末邊際置右右手取祭擘之便也脯脩則處酒左以燥爲陽也廣韻脯乾脯東方朔曰乾肉爲脯江氏永曰以鄭注繹之食羹最近人膾炙醯醬在殽胾之外內葱渫處醯醬之左酒漿處羹之右則諸物當列爲四行第一行左食右羹而酒漿在羹之右第二行爲醯醬而葱渫在醯醬之左第三行左殽右胾第四行爲膾炙○殽戶交反胾側吏反食音嗣羹古衡反膾古外反炙章夜反醯呼兮反醬子匠反渫以制反漿子羊反朐其俱反

客若降等執食興辭注辭者辭主人之臨己食若欲食於堂下然正義此降等謂大夫於卿故欲降而不降若臣於君則降也故公食云賓擁簠粱以降是也若敵者全無欲降之禮主人興辭於客然後客坐注復坐主人延客祭注延道也祭祭先也君子有事不忘本也客若降等則先祭正義君子有德必酬之故得食種種出少許置在豆間之地以報先代造食之人也祭食祭所先進注主人所先進先祭之所後進後祭之如其次殽之序徧祭之注謂胾炙膾也以其本出於牲體也公食大夫禮魚腊湇醬不祭也江氏永曰按公食禮先設正饌訖賓祭正饌後設加饌賓又祭加饌其祭如所設之序設饌唯有二次此記尋常賓客飲食之禮主人與之共食雖未知設饌幾次要必設訖而後祭非進一殽祭一殽也三飯主人延客食胾然後辯殽注先食胾後食殽殽尊也凡食殽辯於肩食肩則飽也正義三飯謂三食也禮食三飧而告飽須勸乃更食公食大夫禮云賓三飯以湇醬鄭云每飯歠湇以殽擩醬食正饌也三飧後乃食胾者公食禮以胾爲加故客三飧前未食之主人未辯客不虛口注俟主人也虛口謂酳也客自敵以上其酳不待主人飽主人不先飽也釋文酳漱口也以酒曰酳以水曰漱○辯音遍

侍食於長者主人親饋則拜而食注勸長者食耳雖賤不得執食與辭拜而已示敬也正義饋謂進饌也主人不親饋則不拜而食注以其禮於己不隆○饋徐其類反共食不飽注謙也謂共羹飯之大器也共飯不澤手注爲汗生不絜也澤謂挼莎也禮飯以手正義古之禮飯不用箸但用手既與人共飯手宜絜淨不得臨食始挼莎手乃食恐爲人穢也

毋摶飯注爲欲致飽不謙通俗文手團曰摶正義若取飯作摶則易得多是欲爭飽毋放飯注去手餘於器中人所穢正義當棄餘於篚無篚棄餘於會會謂簋蓋也毋流歠注大歠嫌欲疾正義謂開口大歠汁入口如水流則欲多而速是傷廉也

毋咤食注嫌薄之釋文咤叱咤也正義謂以舌口中作聲也似嫌主人之食也毋齧骨注爲有聲響不敬正義一則有聲二則嫌主人食不足以骨致飽故庾云爲無肉之嫌三則齧之口脣可憎故不齧也毋反魚肉注爲己歷口人所穢正義崔靈恩云不可反於故處是以少牢禮尸所食之餘肉皆別致於所俎不反本處也毋投與狗骨注爲其賤飲食之物毋固獲注爲其不廉也欲專之曰固爭取曰獲毋揚飯正義飯熱當待冷若揚去熱氣則爲貪快傷廉也飯黍毋以箸江氏永曰上文共飯不澤手孔疏云古之禮飯不用箸但用手然則飯黍毋以箸亦謂不以箸而以手也下文羹之有菜者用梜鄭注梜猶箸也然則古人以箸食羹耳此疏引少牢謂當用匕與前說相抵牾少牢之匕黍稷謂從爨匕出入敦非謂以匕食黍稷也說文釋箸爲飯攲蓋後世始以箸食飯耳毋嚃羹注亦嫌欲疾也嚃爲不嚼菜說文䤶歠也段氏玉裁注曰廣韻嚃歠也然則嚃即䤶也羹之無菜者不用梜直歠之而已禮禁䤶羹者何也䤶者流歠許渾言之耳毋絮羹注爲其詳於味也絮猶調也釋文謂加以鹽梅也正義若得主人羹更於器中調和是嫌主人食味惡也毋刺齒注爲其弄口也口容止毋歠醢注亦嫌詳於味也歠者爲其淡故正義醢肉醬也醬宜鹹若歠之是醬淡也客絮羹主人辭不能亨客歠醢主人辭以窶注優賓釋文亨煑也窶貧也倉頡篇無財備禮曰窶濡肉齒決乾肉不齒決注決猶斷也堅宜用手正義濡溼也溼軟不可用手擘故用齒斷決而食之乾肉脯屬也堅肕不可齒決斷之故須用手擘而食之毋嘬炙注爲其貪食甚也嘬謂一舉盡臠特牲少牢嚌之加於俎正義火灼曰炙炙肉濡若食炙先當以齒嚌而反置俎上不一舉而併食併食之曰嘬然前云毋反魚肉謂共人同器而食特牲少牢獨食故得反也○摶徒端反歠川悅反咤陟嫁反齧五結反箸直慮反嚃他答反絮敕慮反刺七亦反亨普彭反窶其禹反濡陸作濡音濡字亦作濡嘬初怪反炙章夜反

卒食客自前跪徹飯齊以授相者注謙也自從也齊醬屬也相者主人贊饌者公食大夫禮賓卒食北面取粱與醬以降也正義卒食食已也食坐在前面嚮侯客食竟加於俎起從坐前北面跪徹己所食飯與齊答主人親饋者也此是卑者侍食耳若敵者則否主人興辭於客然後客坐注不聽親徹○卒子恤反齊將兮反相息亮反

侍飲於長者酒進則起拜受於尊所注降席拜受敬也燕飲之禮鄉尊正義何允曰尊者主人也拜者在尊所對主人也降席下奠爵再拜稽首嚮尊謂主人尊也崔靈恩云鄉大夫燕飲主人面亦嚮尊若卿飲酒皆主人與賓夾尊也長者辭少者反席而飲長者舉未釂少者不敢飲注不敢先尊者盡爵曰釂燕禮曰公卒爵而後飲也說文釂飲酒盡也正義案士相見禮云若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟君卒爵然後授虛爵玉藻云君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵二文皆先君卒爵此云後飲者此據燕飲正禮玉藻士相見禮謂私燕之禮故不同也○少式召反下皆同釂子妙反

長者賜少者賤者不敢辭注不敢亢禮也賤者僮僕之屬正義少謂幼稚

賜果於君前其有核者懷其核注嫌弃尊者物也木實曰果呂與叔曰果核當棄重君賜故懷之○核戶革反

御食於君君賜餘器之溉者不寫其餘皆寫注重汙辱君之器也溉謂陶梓之器不溉謂萑竹之器也寫者傳己器中乃食之也勸侑曰御正義君賜餘者謂君食竟以食殘餘賜御者也溉滌也寫謂倒傳之也若器可滌溉者不畏汙則不須倒寫仍於器中食之食訖乃澡絜以還君也其餘謂不可滌溉之器也○溉古愛反

餕餘不祭注食人之餘曰餕正義凡食人之餘及日晚食朝饌之餘皆云餕玉藻云日中而餕鄭云餕食朝之餘也彬謂不祭謂不於豆間祭始為飲食之人若不祭先則不待言矣○餕子閏反

父不祭子夫不祭妻注戴氏隱曰各使其子主之示有尊也顧氏炎武曰不但名分有所不當而以尊臨卑則死者之神亦必不安故其祭則使人代之然此謂平日四時之祭若在喪則祥禫之祭未嘗不行

御同於長者雖貳不辭注謂侍食於長者饌具與之同也貳謂重殽膳也辭之為長者嫌正義何允云禮當盛饌宜辭以賤不能當之此侍食於長者盛饌不在己偶坐不辭注盛饌不為己釋文偶配也一曰副貳也正義偶媲也或彼為客設饌而召己往媲偶於客共食此饌本不為己設故己不辭之也又一云偶二也若唯獨有己主人設饌己當辭謝若與他人俱坐則己不假辭以主人意不必在己也

羹之有菜者用梜其無菜者不用梜注梜猶箸也正義有菜為鉶羹以其有菜交橫非梜不可無菜者謂大羹湆也直歠之而已其有肉調者犬羹兎羹之屬或當用匕也○梜古協反沈又音甲字林作筴

為天子削瓜者副之巾以絺注副析也既削又四析之乃橫斷之而巾覆焉正義削刊也絺細葛也為國君者華之巾以綌注華中裂之不四析也釋文綌麤葛為大夫累之注累倮也謂不巾覆也士疐之注不中裂橫斷去疐而已正義疐謂脫華處邵氏晉涵曰初學記引孫炎曰疐之去柢也庶人齕之注不橫斷正義齕齧也○為于偽反下同削息略反副普偪反絺敕宜反綌去逆反累力果反疐音帝齕恨沒反

父母有疾冠者不櫛行不翔注憂不為容也方性夫曰言冠者別於童子冠則有時而不櫛可也童子無冠無時而不櫛言不惰方性夫曰以憂勤而不敢惰也琴瑟不御注憂不在樂方性夫曰樂必以琴瑟為言者常御之樂士無故則不去故也食肉不至變味飲酒不至變貌注憂不在味正義猶許食肉但不許多耳少食則味不變多食則口味變也笑不至矧怒不至詈注憂在心難變也齒本曰矧大笑則見釋文詈罵詈疾止復故注自若常也○惰徒臥反矧本又作哂失忍反詈力智反

有憂者側席而坐有喪者專席而坐注側猶特也憂不在接人不布他面席專猶單也正義古時貴賤有重席之禮若父母始喪寢苫無席卒哭後乃有芐翦不納自齊衰以下始喪而有席不重降居處也呂與叔曰專席不與人共坐也

水潦降不獻魚鼈注不饒多也釋詁降落也釋文雨水謂之潦正義水潦降魚鼈豐足不饒益其多○潦音老

獻鳥者佛其首注為其喙害人也佛戾也蓋為小竹籠以冒之畜鳥者則勿佛也注畜養也養則馴釋文馴狎也○佛陸本作拂云拂本又作佛扶弗反畜許六反

獻車馬者執策綏注凡操執者謂手所舉以告者也設其大者舉其小者便也正義策是馬杖綏是上車之繩車馬不上於堂不可投進尊者之前但執策綏策綏易呈呈之則知有車馬獻甲者執胄注甲鎧也胄兜鍪也正義謂鎧為甲者言如龜鼈之有甲也鎧大兜鍪小小者易舉執以呈之耳獻杖者執末正義末柱地頭也柱地不淨不可嚮人故執以自嚮

獻民虜者操右袂注民虜軍所獲也操其右袂制之釋文操持也正義右袂右邊袖也以左手操囚之右袂以防其異心凡言執操互言耳獻粟者執右契獻米者操量鼓注契券要也右為尊量鼓量器名正義粟梁稻之屬也契謂兩書一札同而別之量是知斗斛之數鼓是量器名隱義曰東海樂浪人呼容十二斛者為鼓說文契大約也易曰後世聖人易之以書契彬謂廣雅釋器斛謂之鼓趙簡子賦晉國一鼓鐵注石四謂之鼓獻孰食者操醬齊正義孰食葱渫之屬醬齊為食之主若見芥醬必知獻魚膾之屬也獻田宅者操書致正義古者田宅悉為官所賦本不屬民今得田宅獻者是或有重勳為君所賜可為己有故得有獻江氏永曰古者君有賜於臣亦謂之獻檀弓云仕而未有祿者君有饋焉曰獻是也王氏引之曰上文操右袂操量鼓操醬齊皆指其所操之物言之此言書致亦所操之物今案致讀為質劑之質周官小宰聽賣買以質劑鄭注質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑今之券書也若上文獻粟者執右契也淮南要略約重致剖信符重致即重質也是質與致古字通○綏音雖胄直又反操七刀反下同量音亮又音良齊本作齏同子兮反

凡遺人弓者張弓尚筋弛弓尚角右手執簫左手承弣尊卑垂帨注弓有往來體皆欲令其下曲隤然順也遺人無時已定體則張之未定體則弛之簫弭頭也謂之簫簫邪也弣把中帨佩巾也磬折則佩垂授受之儀尊卑一說文弓以近窮遠象形古者揮作弓張施弓弦也弛弓解也釋文弛謂不張也弭弓末也正義此謂敵體故稱遺者也弓之為體以木為身以角為面筋在外面張之時曲來嚮內故遺人之時使筋在上弓身曲嚮其下弛弓之時反張嚮外筋在曲內角在

曲外今遺人之時角觿其上弓形示曲觿下江氏永曰鄭云尊卑一謂主賓不論尊卑皆以垂帨為度孔疏以尊卑相敵言之蓋因下文注云禮敵者並授而言其實不相敵亦皆垂帨唯臣於君或異晏子聘魯公受玉卑晏子授玉跪此又禮從宜也若主人拜則客還辟辟拜主人自受由客之左接下承弣注辟拜謙不敢當由從也從客之左右客尊之接下接客手下也承弣卻手則簫覆手與正義還辟猶逡巡也還延辟之也不云客答拜者執弓不得拜也主人拜客既竟從客左而受之主人與客並以卻左手接客左手之下而承弣又覆右手捉弓下頭若主人用右手承弣便是主人倒執弓也鄉與客並然後受注於堂上則俱南面禮敵者並授江氏永曰賓主不敵在堂上則尊者南面卑者北面若賓主甚殊則卑者負之而不敢授主人既拜受則賓授弓之後亦當有拜送主人還辟辟拜之儀不言者文不具也劉氏台拱曰既以遺言則其為尊卑也微若大夫士以賓主相授受禮當與敵者同聘問以君命臨之故異○遺于季反弛本又作施同式是反弣音撫帨始銳反辟上扶亦反下音避

進劍者左首注左首尊也說文鐔劍鼻也程氏瑤田曰劍首者何戴於莖者也首也者劍鼻也劍鼻謂之鐔鐔謂之珥或謂之環面之曰鼻對末言之曰首進戈者前其鐏後其刃注後刃敬也銳底曰鐏取其鐏地說文戈平頭戟也从弋一橫之象形正義戈鉤孑戟也如戟而橫安刃直刃長八寸橫刃長六寸刃下接柄處長四寸並廣二寸用以鉤害人也刃當頭而利者也故不持觿人進矛戟者前其鐓注平底曰鐓取其鐓地說文戟有枝兵也周禮戟長丈六尺矛酋矛也建於兵車長二丈象形鐏矛戟柲下銅鐏也詩曰厹矛沃鐏正義矛如鋋而三廉戟今之戟也兩邊皆安橫刃長六寸中刃長七寸半橫刃下接柄處又長四寸半並廣寸半鐓為矛戟柄尾平如鐓段氏玉裁曰鐏地可入地鐓地箸地而已○鐏在困反鐓本又作錞徒對反

進几杖者拂之注尊者所馮依拂去塵敬效馬效羊者右牽之注用右手便效猶呈見效犬者左牽之注犬齧人右手當禁備之執禽者左首注左首尊士相見禮摯冬用雉夏用腒左頭鄭注左頭頭陽也飾羔雁者以繢注繢畫也諸侯大夫以布天子大夫以畫正義飾覆也羔羊也畫布為雲氣以覆羔雁為飾以相見也受珠玉者以掬注慎也掬手中釋文兩手曰掬正義不用袂承之恐墜落也受弓劍者以袂注敬也正義不露手取之故用衣袂承接之以為敬也飲玉爵者弗揮注為其寶而脆釋文何云振去餘酒曰揮正義玉爵玉盃也

凡以弓劍苞苴簞笥問人者操以受命如使之容注問猶遺也苞苴裹魚肉或以葦或以茅簞笥盛飯食者圓曰簞方曰笥說文漢律令簞小筐也釋文苞裹也苴藉也簞笥竹器也正義問人者謂因問有物遺之也言操持諸物以進如臣為君使先習其威儀進退如至所使之國時之儀容○繢胡對反掬九六反揮音輝苴子餘反簞音單笥思嗣反

凡為君使者已受命君言不宿於家注急君使也言謂有故所問也聘禮曰若有言則以束帛如享禮正義受命謂受君命為聘使不得停留宿於家聘禮既受命遂行舍於郊是也鄭注聘禮記有故謂災患及時事相告也君言至則主人出拜君言之辱注敬君命也此謂國君問事於其臣使者歸則必拜送於門外正義去既送出門則知初至迎亦出門也若使人於君所則必朝服而命之使者反則必下堂而受命注此臣有所告請於其君正義命使者言朝服則君言至亦朝服受之去不下送反而下迎者尊君命也不出門者已使卑於君使也○為于偽反朝直遙反

博聞強識而讓敦善行而不怠謂之君子注釋詁敦勉也陳用之曰聞識自外入善行由中出自外入者易實故處之以虛由中出者易倦故濟之以勤○識如字又式異反行下孟反怠音代

君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也注歡謂飲食忠謂衣服之物正義明與人交者不宜事事悉受若使彼罄盡則交結之道不全也

禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸注以孫與祖昭穆同正義曾子問云祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也是有抱孫之法也為君尸者大夫士見之則下之君知所以為尸者則自下之注尊尸也下下車也國君或時幼少不能盡識羣臣有以告者乃下之正義古者致齊各於其家散齊亦猶出在路及祭日之日俱來入廟故羣臣得於路見君之尸君自下之者亦謂散齊之時若致齊不復出行若祭日君先入廟後乃尸至也尸必式注禮之正義廟門之外尸尊未伸不敢亢禮不可下車故式為敬謂俯下頭也乘必以几注尊者慎也江氏永曰乘必以几謂凡登車履几而上士昏禮婦乘車以几御者二人坐持之是其證夏官隸僕王行洗乘石詩云有扁斯石履之卑兮尸登車宜亦用乘石而此言以几者蓋諸侯之尸也○乘繩證反

齊者不樂不弔注為哀樂則失正散其思也王氏念孫曰不樂之樂當讀如字不樂不弔各指一事言之祭統云及其將齊也耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也

居喪之禮毀瘠不形視聽不衰注為其廢喪事形謂骨見正義毀瘠羸瘦也升降不由阼階出入不當門隧注常若親存隧道也正義阼階主人之階孝子事死如事生故在喪思慕猶若父在不忍從阼階上下也若祔祭以後即得升阼階○瘠在昔反

居喪之禮頭有創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝注勝任也說文瘍頭創也痒瘍也沐濯髮也浴洒身也白虎通曰喪有病得飲酒食肉何所以輔人生已重先祖遺支體也正義結所以沐浴酒肉之義不勝喪毀而滅性者也不留身繼世是不慈也滅性又違親生時之意故云不孝○創初良反瘍音羊本或作痒勝音升

五十不致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處於內注所以養衰老

人五十始衰也正義致極也方性夫曰七十則自衰麻之外與平居無以異飲酒食肉則不必有疾處於內則不居門外之倚廬也○衰七雷反

生與來日死與往日注與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數士喪禮曰死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯則死三日也而更言三日成服杖似異日矣喪大記曰士之喪二日而殯三日之朝主人杖二者相推其然明矣正義士唯屈殯日不屈成服杖日者成服必在殯後故也大夫尊則成服及殯皆不數死日也王氏念孫曰古無謂數爲與者與猶以也以與一聲之轉故以可訓與與亦可訓以三日成服杖生者之事也以死之明日爲始是生以來日也三日而殯死者之事也以死之日爲始是死以往日也

知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不知生傷而不弔注人恩各施於所知也弔傷皆謂致命辭也雜記曰諸侯使人弔辭曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑此施於生者傷辭未聞也說者有弔辭云皇天降災子遭罹之如何不淑此施於死者蓋本傷辭辭畢退皆哭說文弔問終也玉篇弔生曰唁弔死曰弔賀述禮統曰生謂之唁何非爲喪之位哭泣之事但嗟歎以言故謂之唁弔死謂之弔何素有恩禮無服屬但致哀傷故謂之弔正義弔辭乃使口致命若傷辭當書之於版使者讀之而奠致殯前也

弔喪弗能賻不問其所費問疾弗能遺不問其所欲見人弗能館不問其所舍注見人見行人館舍也說文館客舍也周禮五十里有市市有館館有積以待朝聘之客舍市居曰舍釋文公羊傳曰錢財曰賻穀梁傳曰歸生者曰賻廣雅遺與也王介甫曰不問者辭口惠而實不至也陳可大曰以貨財助喪事曰賻此二事不能則皆不問者以徒問爲可愧也○賻音附費芳味反遺于季反

賜人者不曰來取與人者不問其所欲說文与賜予也一勺爲与此与與同王介甫曰爲人養廉也江氏永曰尊者曰賜敵者曰與

適墓不登壟注爲其不敬壟冢也墓塋域　助葬必執紼注葬喪之大事紼引車索正義助葬本非爲客正是助事耳故宜必執紼也○壟力勇反紼音弗

臨喪不笑注臨喪宜有哀色

揖人必違其位注禮以變爲敬正義位己之位燕禮君降階爾卿大夫鄭注爾近也揖而移近之明雖君臣皆須違位而揖也

望柩不歌入臨不翔注哀傷之無容樂　當食不歎注食或以樂非歎所○柩求又反

鄰有喪舂不相里有殯不巷歌注助哀也相謂送杵聲說文舂擣粟也古者雝父初作舂陳可大曰五家爲鄰相者以聲音相勸相蓋舂人歌以助舂也二十五家爲里巷歌歌於巷也○舂束容反相息亮反

適墓不歌注非樂所　哭日不歌注哀未忘也

送喪不由徑送葬不辟塗潦注所哀在此說文徑步道也釋文徑邪路也○徑經定反辟音避潦音老

臨喪則必有哀色執紼不笑臨樂不歎介冑則有不可犯之色注貌與事宜相配介甲也　故君子戒慎不失色於人注色厲而內荏貌恭心很非情者也正義並結前義也上既言內外宜稱故君子接人並使心色如一不得色違於心故云不失色於人也

國君撫式大夫下之大夫撫式士下之注撫猶據也據式小俛崇敬也乘車必正立正義謂君臣俱行君式宗廟則臣宜下車云大夫則士可知也士爲大夫之臣亦如大夫於君也

禮不下庶人注謂其遽於事且不能備物正義白虎通云禮爲有知制刑爲無知設故士相見禮云庶人見於君不爲容進退走是也　刑不上大夫注不與賢者犯法其犯法則在八議輕重不在刑書鄭駁異義云凡有爵者與王同族大夫以上適甸師氏令人不見是以云刑不上大夫正義所以然者大夫必用有德若逆設其刑則是君不知賢也　刑人不在君側注爲怨恨爲害也春秋傳曰近刑人則輕死之道　兵車不式注尚威武不崇敬　武車綏旌注盡飾也綏謂垂舒之也武車亦兵車正義兵車武車革路也取其建戈刃即云兵車取其威猛即云武車旌謂車上旗旛也何允云垂放旌旗之旒以見美也　德車結旌注不盡飾也結謂收斂之也德車乘車正義德車謂玉路金路象路木路不用兵故曰德車德美在內不尚赫奕故結纏其旒著於竿也何允云以德爲美故略於飾○綏耳佳反

史載筆士載言注謂從於會同各持其職以待事也筆謂書具之屬言謂會同盟要之辭說文史記事者也正義史謂國史書錄王事者王若舉動史必書之王若行往則史載書具而從之不言簡牘而云筆者筆是書之主則餘載可知士謂司盟之士言謂盟會之辭崔靈恩云必載盟會之辭者或尋舊盟或用舊會之禮應須知之故載自隨也

前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅注載謂舉於旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則天將風風生埃起鴻取飛有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也書曰如虎如貔正義王行宜警備善惡必先知之故備設軍陳行止之法也軍陳卒伍行則並銜枚無諠聲若有非常不能傳道且人衆廣遠難可周徧故前有變異則舉類示之青旌者青雀旌鳶今時鳴也不直言鳶而云鳴者鳶不鳴則風不生故畫作開口如鳴時也不言旌從可知也車騎彼人之車騎也鴻鴻雁也雁飛有行列與車騎相似畫鴻於旌首使衆見而爲防也虎是威猛亦兵衆之象貔貅是一獸亦有威猛王氏引之曰謹案鄭志王贊問曰舉於旌首當皆以皮邪畫之也鄭答曰皆俱舉皮置於首不畫也是鄭注舉於旌首謂舉皮置於旌首蓋以下文言載虎皮故並青與鳶鴻皆謂置皮也其實青旌乃畫青雀於旌鴻與鳴鳶亦然考工記所謂畫繢之事鳥獸蛇也唯虎與貔貅則以其皮飾旌故青與鳶鴻皆不言皮至虎始言皮也貔貅不言皮者蒙上虎皮而省正義釋載鳴鳶云畫作開口如鳴

時是也若但置其皮何鳴之有載如左傳載其旌以先之載不當讀爲戴載之言植也立也載青旌者植此畫青雀之旌於車上也下文鳴與鳴鳶之載義與此同虎皮貔貅之載則以獸皮所飾之旌植於車上耳故皆謂之載○埃烏來反鳶悅專反貅本作貅許求反

行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒注以此四獸爲軍陳象天也急猶堅也繕讀曰勁又畫招搖星於旌旗上以起居堅勁軍之威怒招搖星在北斗杓端主指者正義前明軍行逢值之禮此明軍行象天文而作陳法也前南後北左東右西朱鳥元武青龍白虎四方宿名也軍前宜捷故用雀軍後須殿捍故用元武元武龜也龜有甲能禦侮也左爲陽陽能發生象龍變生也右爲陰陰沈能殺虎沈殺也軍之左右生殺變應威猛如龍虎也何允云如鳥之翔如蛇之毒龍騰虎奮無能敵此四物招搖北斗七星也北斗居四方宿之中以斗末從十二月建而指之則四方宿不差令軍行法之亦作此北斗星舉之以指正四方獨云招搖者舉指者爲主餘從可知也勁利也其怒士卒之怒也崔靈恩云此旌之旒數皆放其星龍旗則九旒雀則七旒虎則六旒龜蛇則四旒皆放星數以法天也王氏念孫曰朱鳥本作朱雀開成石經已誤正義述經文正作朱雀又引崔靈恩說亦作雀劉氏台拱曰繕持也怒勇氣也氣輕發則易竭故堅持之進退有度卽此意也

進退有度注度謂伐與步數正義牧誓不愆於六步七步四伐五伐乃止齊焉鄭注尚書云伐謂擊刺也始前就敵六步七步當止齊正行列及兵相接少者四伐多者五伐又當止齊正行列也劉氏台拱曰數語似引古兵書中語以武虎怒度爲韻前朱鳥三句亦見吳子

左右有局各司其局注局部分也正義軍行須監領故主帥部分各有所司也

父之讎弗與共戴天注父者子之天殺己之天與共戴天非孝子也行求殺之乃止

兄弟之讎不反兵注恆執殺之備

交游之讎不同國注讎不吾辟則殺之交游或爲朋友大戴禮曾子制言上父母之讎不與同生兄弟之讎不與聚國朋友之讎不與聚鄉族人之讎不與聚鄰盧辯注朋友之讎不同國失厚矣

四郊多壘此卿大夫之辱也地廣大荒而不治此亦士之辱也注壘軍壁也數見侵伐則多壘壘荒穢也正義大夫官尊入則與君同謀出則身爲將帥故多壘爲大夫之辱士則職卑位下爲君邑宰勸課耕稼故地荒爲士之辱○壘力軌反

臨祭不惰注爲無神也正義鬼神享德祭若怠惰則神不歆

祭服敝則焚之祭器敝則埋之龜筴敝則埋之牲死則埋之注此皆不欲人褻之也焚之必已不用埋之不知鬼神之所爲正義若不焚埋人或用之爲褻慢鬼神之物所以異者服是身著之物故焚之牲器之類並爲鬼神之用不知鬼神用與不用故埋之

凡祭於公者必自徹其俎注臣不敢煩君使也大夫以下或使人歸之祭於公助祭於君也正義此謂士助君祭也

卒哭乃諱注敬鬼神之名也諱辟也生者不相辟名衞侯名惡大夫有名惡君臣同名春秋不非正義古人生不諱故卒哭前猶以生事之至卒哭後服已受變神靈遷廟乃神事之故諱

禮不諱嫌名二名不偏諱注爲其難辟也嫌名謂音聲相近若禹與雨邱與區也偏謂二名不一一諱也孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在

逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母注逮及也謂幼孤不及識父母恩不至於祖名孝子聞名心瞿諱之由心此謂庶人適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖正義庾云諱王父母之恩正應由父所以連言母者婦事舅姑同事父母且配夫爲體諱敬不殊故幼無父而識母者則可以諱王父母也

君所無私諱注謂臣言於君前不辟家諱尊無二也盧注但爲公家諱不得爲私家諱也

大夫之所有公諱注辟君諱也

詩書不諱臨文不諱注爲其失事正盧注詩書典籍教訓也臨文謂禮文詩書執禮皆雅言故不諱禮執文行事故言文也何允云詩書謂教學時也臨文謂禮執文行事時也

廟中不諱注謂有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二也於下則諱上

夫人之諱雖質君之前臣不諱也注臣於夫人之家恩遠也質猶對也

婦諱不出門注婦親遠於宮中言辟之正義陳鏗問云雜記母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側此則與母諱同何也田瓊答曰雜記方分尊卑故詳言之曲禮據不出門大略言之耳母諱遠妻諱近則亦宜言也但所辟者狹耳

大功小功不諱正義古者期親則爲諱陳鏗問曰亦爲父乎自己親乎田瓊答曰雜記卒哭而諱王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱父諱齊衰親也然則大功小功不諱矣熊氏云大功諱小功不諱若與父同諱則亦諱之知者雜記云王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱父之世父叔父姑姊妹皆爲之小功父爲之諱故己從父爲之諱○逮音代

入竟而問禁入國而問俗入門而問諱注皆爲敬主人也禁爲政教俗謂常所行與所惡也國城中也盧注鄰國之君猶吾君也正義竟界首也門主人之門也諱主人祖先君名宜先知之欲爲避之也

外事以剛日注順其出爲陽也出郊爲外事春秋傳曰甲午祠兵

內事以柔日注順其居內爲陰淮南子天文訓曰凡日甲剛乙柔丙剛丁柔以至於癸正義郊天是國外之事應用剛日而郊特牲云郊之用辛非剛也又社稷是郊內應用柔日而郊特牲云社日用甲非柔也所以然者郊社尊不敢同外內之義故也崔靈恩云外事指用兵之事內事指宗廟之祭

凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日注旬十日也正義按少牢大夫禮今月下旬筮來月上旬是旬之外日也日用丁巳筮旬有一日吉乃官戒是旬外一日近某日者按特牲士禮云不諏日於旬初卽筮旬內之日是旬之內日也彬按特牲饋食禮若不吉則筮遠日如初儀注遠日旬之外日賈疏按曲禮吉事先近日喪事先遠日此尊卑禮同也又云旬之內曰近某日旬之外曰遠某日此尊卑禮異據士禮吉事先近日謂祭祀假令孟月先於孟月上旬內筮不吉乃用中旬之內更筮中旬又不吉更於下旬內筮不吉則止大夫以上假令孟月祭於前月下旬筮來月之上旬不吉又於孟月之上旬筮中旬不吉又於中旬筮下旬不吉則止不祭今云遠日旬之外日者謂上旬不吉更於上旬筮中旬爲旬之外日非如大夫以上旬前爲旬外也金氏榜曰遠某日近某日命龜筮辭也士喪禮卜葬日則遠日也其命龜但曰來日某特牲少牢筮日則近日也其命筮亦但曰來日某此言旬之外旬之內蓋同日改命筮龜之辭先遠日如不吉而卜旬之內則曰近某日先近日如不吉而筮旬之外則曰遠某日然則旬之外旬

之內皆據先所卜筮之旬分別而爲外內者也

喪事先遠日吉事先近日注孝子之心喪事葬與練祥也吉事祭祀冠取之屬也正義謂葬與二祥是奪哀之義非孝子之所欲但制不獲已故卜先從遠日而起宣八年左傳云禮卜葬先遠日辟不懷也尊卑俱然雖士亦應今月下旬先卜來月下旬不吉卜中旬不吉卜上旬先近日者少牢云若不吉則及遠日又筮日如初是先近日也

曰爲日假爾泰龜有常假爾泰筮有常注命龜筮辭龜筮於吉凶有常大事卜小事筮正義假因也爾汝也指蓍龜也欲褒美此龜筮故謂爲泰龜泰筮也

卜筮不過三注求吉不過三魯四卜郊春秋譏之正義王肅云禮以三爲成也卜筮不相襲注卜不吉則又筮筮不吉則又卜是瀆龜筴也晉獻公卜取驪姬不吉公曰筮之是也

龜爲卜筴爲筮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也故曰疑而筮之則弗非也日而行事則必踐之注弗非無非之者日所卜筮之吉日也踐讀曰善聲之誤也筴或爲蓍王肅曰卜得可行之日必履而行之踐履也正義時者四時及一日十二時也日者甲乙之屬法典則也令教訓也說文云猶玃屬豫象屬此二獸進退多疑人多疑惑者似之段氏玉裁曰按古有以聲不以義者如猶豫雙聲亦作猶與亦作冘豫皆遲疑之貌○與音預本亦作豫

君車將駕則僕執策立於馬前注監駕且爲馬行說文駕馬在軛中正義謂爲君僕御之禮周禮諸僕皆用大夫士策馬杖也別有人牽馬駕車此僕恐馬奔走故自執馬杖立當馬前已駕僕展軨效駕注展軨具視白已駕釋文盧云軨車轄頭軘也舊云車闌也正義展視也效白也王氏引之曰謹案入而白已駕又出而取綏跪乘則經當云入效駕出奮衣由右上節次乃明今不言入又不言出則無入白之事矣唐以前傳注亦無訓效爲白者今案效者考也驗也考驗其駕已完善否然後登車調試之奮衣由右上取貳綏注奮振去塵也貳副也正義由從也僕人白駕竟先出就車於車後升上必從右者君位在左故辟君空位綏登車索綏有二一是正綏擬君之升二是副綏擬僕右之升故僕振衣畢取副二綏而升也跪乘注未敢立敬也執策分轡驅之五步而立注調試之說文驅馬馳也正義車有□轅而四馬駕之中央兩馬夾轅者名服馬兩邊名騑馬亦曰驂馬每一馬有兩轡四馬八轡以驂馬內轡繫於軾前其驂馬外轡幷夾轅兩服馬各二轡分置兩手故詩云六轡在手也執策分轡謂一手執杖又六轡以三置空手以三置杖手中何允云跪以見敬則立調試之也君出就車則僕幷轡授綏注車上僕所主正義君始出上車僕幷六轡及策置一手中所餘空手取正綏授與君令登車也左右攘辟注謂羣臣陪位侍駕者攘卻也或者攘古讓字正義君已上車車欲進行故左右侍者悉遷卻以辟車使不妨車行也

車驅而騶至于大門君撫僕之手而顧命車右就車門閭溝渠必步注車右勇力之士備制非常者君行則陪乘君式則下步行正義車驅而騶者驅車而進左右從者疾趨從君行也大門外門撫按止也僕手執轡車行由僕君欲令駐車故抑止僕手也鄭箋詩云迴首曰顧車行有三人君在左僕人中央勇士在右初在門內勇士從在車後既至大門方出履險阻恐有非常故命車右上車也溝廣深四尺渠亦溝也步謂下車也一則君子不誣十室過門閭必式君式則臣當下也二則溝渠是險阻恐有傾覆故勇士亦須下扶持之也僕不下者車行由僕僕下則車無御故不下也○軨歷丁反乘繩證反攘如羊反辟音避驅起俱反騶仕救反

凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則否若僕者降等則撫僕之手不然則自下拘之注撫小止之謙也自下拘之由僕手下取之也僕與己同爵則不受正義降等則受者謂士與大夫大夫與卿御也○拘古侯反又音俱

客車不入大門注謙也正義案公食大夫禮云賓之乘車在大門外西方

婦人不立乘注異於男子正義立倚也婦人質弱不倚乘男子倚乘婦人坐乘所以異也江氏永曰亦所以自屏遠恥也

犬馬不上於堂注非摯幣也正義犬則執緤馬則執靮以呈之耳摯謂羔雁錦玉之屬乃上堂也犬馬用充庭實而已故不上堂也

故君子式黃髮注敬老也正義君子謂人君也人初老則髮白太老則髮黃下卿位注尊賢也卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車入國不馳注愛人也馳善藺人也何允云藺躐也入里必式注不誣十室

君命召雖賤人大夫士必自御之注御當爲訝訝迎也人君雖使賤人來必自出迎之尊君命也○御依注音訝五嫁反

介者不拜爲其拜而蓌拜注蓌則失容節蓌猶詐也說文新附蓌拜失容也釋文蓌盧本作蹲正義介甲鎧也蓌挫也戎容暨暨著甲而屈拜則挫損其威容臧氏琳曰蓌字不知所從玉篇作夎云亦作蓌夎蓋蹲之俗說文夊行遲曳夊夊象人兩脛骨有所躧此字從坐從夊當爲會意字欲拜而不能下但兩足履地其狀如坐然○爲于僞反蓌子臥反

祥車曠左注空神位也正義祥猶吉也吉車謂平生時所乘也葬時因爲魂車鬼神尚吉故葬魂乘吉車也曠空也車上貴左故僕在右空左以擬神也乘君之乘車不敢曠左左必式注君存惡空其位正義乘車謂戎路也戎右職云會同充革車鄭云會同王雖乘金路猶以革路行充之者謂居左也雖處左而不敢自安故恆馮式

僕御婦人則進左手後右手注遠嫌正義僕在中央婦人在左左手持轡形微相背若進右手則相嚮相嚮則生嫌御國君則進右手後左手而俯注敬也正義禮以相嚮爲敬故進右手既御不得恆式故但俯俛爲敬也

國君不乘奇車注出入必正也正義盧氏曰不如法者之車也○奇居宜反

車上不廣欬注爲若自矜廣猶宏也正義又驚衆也不妄指注爲惑衆立視五巂注立平視也巂猶規

也謂輪轉之度嵩或爲鍠正義乘車之輪高六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺又六寸爲一尺八寸總一規爲一丈九尺八寸五規爲九十九尺六尺爲步總爲十六步半在車上所視則前十六步半地 式視馬尾注小俛正義馬引車其尾近在車欄前故車上馮式下頭時不得遠矚而令瞻視馬尾 顧不過轂注謂掩在後正義轉頭不得過轂過轂則掩後人私也論語云車中不內顧是也 國中以策彗卹勿驅塵不出軌注入國不馳彗竹帚卹勿搔摩也正義不馳故不用鞭策但取竹帚帶葉者爲杖形如掃帚以策微近馬體不欲令疾也軌車轍也車行遲故塵埃不起不飛揚出轍外也○效聞代反嵩惠圭反彗音遂卹蘇沒反勿音沒

國君下齊牛式宗廟大夫士下公門式路馬注皆廣敬也路馬君之馬正義齊右注引曲禮曰國君下宗廟式齊牛熊氏云此文誤當以周禮注爲正公門謂君之門也敬君至門下車重君物故見君馬而式之也馬比門輕故有下式之異○齊側皆反

乘路馬必朝服載鞭策不敢授綏左必式注載鞭策不敢執也正義謂臣行儀習禮獨行時也路馬君之車馬雖得乘之猶不可慢必朝服而自御乘之也又不敢執杖杖馬但載杖以行也不敢授綏者君在則僕人授綏今習儀者身既居左自馭而乘雖有車右不敢授綏與己也左必式者既不空左故亦居左式而敬之 步路馬必中道正義此謂單牽君馬行時步猶行也若牽行君之馬必在中道正路爲敬也 以足蹙路馬芻有誅齒路馬有誅注齒欲年也誅罰也釋文蹙本又作蹴說文蹴躡也正義芻食馬草也此草擬供馬食若以足蹴蹋之者則被責罰也若論量君馬歲數亦爲不敬○蹙徐采六反芻初俱反

禮記訓纂卷一

禮記訓纂卷二

曲禮下第二正義鄭目錄云義與前篇同簡策重多分爲上下

寶應朱彬輯

凡奉者當心提者當帶注高下之節正義帶有二處朝服之帶高於心深衣之帶下於脅今云提者當帶謂深衣之帶○古人恆著深衣奉本亦作捧芳勇反

執天子之器則上衡注謂高於心彌敬也此衡謂與心平正義執持爲摯奉皆高也上猶高也衡平也天子至尊器不宜下故臣於心彌敬也國君則平衡正義平謂人之拱手正當心平故謂心爲衡大夫則綏之士則提之注綏讀曰妥妥之謂下於心○上時掌反綏依注音妥湯果反

凡執主器執輕如不克注重慎之也主君也克勝也正義論語云孔子執圭鞠躬如也如不勝聘禮曰上介執圭如重是也

執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵注重慎也尚左手尊左也車輪謂行不絕地正義曳拽也踵脚後也若執器行時不得舉足但起前拽後使踵如車輪曳地而行○操七刀反曳以制反踵支勇反

立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委注君臣俛仰之節倚謂附於身小俛則垂大俛則委於地正義此明授受時禮也佩謂玉佩也帶佩於兩邊臣則身宜僂折如磬之背所著之佩從兩邊出縣垂於前也倚猶附也君若直立佩倚於身則臣宜曲折佩不得倚故縣垂於前君若折身而佩垂則臣彌曲故佩垂委於地然必待君僂而後方曲者亦授立不跪之義也○倚於綺反

執玉其有藉者則裼無藉者則襲注藉藻也裼襲文質相變耳有藻爲文裼見美亦文無藻爲質襲充美亦質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也正義熊氏以爲上明賓介二人爲裼襲圭璋特以下又明賓主各自爲裼襲謂朝時用圭璋特賓主俱襲行享時用璧琮加束帛賓主俱裼裼所以異於襲者凡衣近體有袍襗之屬其外有裘夏月衣葛其上有裼衣裼衣上有襲衣襲衣上有常著之服則皮弁之屬掩而不開則謂之爲襲若開此皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之爲裼故鄭注聘禮云裼者左袒也江氏永曰按聘禮聘君以圭聘夫人以璋皆特達無束帛以藉其時使者襲而君受玉亦襲享君以璧享夫人以琮皆束帛藉之其時使者裼而君受玉亦裼此經所謂有藉無藉者本謂此又按裼衣外之襲衣疏家有兩說孔氏此疏謂裼衣外有襲衣襲衣外有常著之服至檀弓喪大記疏則裼衣即爲上服前後違異賈氏聘禮疏亦謂裼衣有上服當以此疏爲正蓋不袒即謂之襲非別有襲衣其中衣則在裘之內也○藉在夜反下同裼星歷反

國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾注雖貴於其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣正義世婦兩媵也次於夫人而貴於諸妾也姪是妻之兄女娣是妻之妹從妻來爲妾也王制云大夫不世爵此有世臣者子賢襲父爵者也家相謂助知家事者也長妾妾之有子者也熊氏云士有一妻二妾言長妾者當謂娣也故鄭注昏禮云娣尊姪卑義或然也○姪大節反字林丈一反娣大計反相息亮反長丁丈反

君大夫之子不敢自稱曰余小子注辟天子之子未除喪之名君大夫天子大夫有土地者正義此以下明孝子在喪擯者接對賓客之辭也大夫士之子不敢自稱曰嗣子某注亦辟其君之子未除喪之名不敢與世子同名注辟僭傚也其先之生則亦不改世或爲大

君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂注射者所以觀德唯有疾可以辭也使士射謂以備耦也正義案大射君與賓耦卿大夫自相耦又有士御於大夫又司射誓耦卑者與尊者爲耦不異侯是言士得備預爲耦負擔也薪樵也憂勞也言己有擔樵之餘勞不甚射也庶人子云能負薪今云士負薪者亦謙辭

侍於君子不顧望而對非禮也注禮尚謙也不顧望若子路率爾而對應子和曰顧望者從容詳審察言觀色之意言不輕發必當其可非但謙遜而已

君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之注求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國其法謂其先祖之制度若夏殷王氏念孫曰修當爲循字之誤也謹循其法正承如其國之故而言謂君子謹遵故法非謂於故法有所損益亦非謂故法已廢而君子修之也

去國三世爵祿有列於朝出入有詔於國注三世自祖至孫踰久可以忘故俗而猶不變者爵祿有列於朝謂君不絕其祖祀復立其族若臧紇奔邾立臧爲矣詔告也謂與卿大夫吉凶往來相赴告若兄弟宗族猶存則反告於宗後注反告亦謂吉凶也宗後宗子也

去國三世爵祿無列於朝出入無詔於國唯興之日從新國之法注以故國與己無恩興謂起爲卿大夫江氏永曰按此經互文見義兄弟宗族猶存而反告於宗後於有列有詔者言之則無列無詔而兄弟宗族猶存者亦當反告可知矣唯興之日從新國之法於無列無詔者言之則有列有詔而未興者不忍從新國之法可知矣○朝直遙反下皆同

君子已孤不更名注亦重本正義名是父之所作父今已死若其更名似遺棄其父已孤暴貴不爲父作謚注子事父無貴賤正義謚者列平生德行而爲作美號若父賤無謚己今暴貴升爲諸侯不得爲父作謚所以爾者似鄙薄父賤不宜爲貴人之父也或舉武王爲難鄭荅趙商曰周道之基隆於二王功德由之王迹興焉凡爲人父豈能賢乎若夏禹殷湯則不然矣○爲于僞反謚音示

居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章注爲禮各於其時正義喪禮謂朝夕奠下室朔望奠殯宮及葬等禮也祭禮虞卒哭祔小祥大祥之禮也復常謂大祥除服之後也樂章樂書之篇章謂詩也禫而後吉祭故知禫

後宜讀之

居喪不言樂，祭事不言凶，公庭不言婦女。注非其時也

振書端書於君前有誅倒筴側龜於君前有誅注臣不豫事不敬也振去塵也端正也倒顛倒也側反側也皆謂甫省視之正義書簿領也誅責也

龜筴几杖席蓋重素袗絺綌不入公門注龜筴嫌問國家吉凶几杖嫌自長老席蓋載喪車也雜記曰士輤葦席以為屋蒲席以為裳帷重素衣裳皆素喪服也袗單也孔子曰當暑袗絺綌必表而出之為其形褻正義臣有死於公宮可許將柩出門不得將喪車凶物入也絺綌葛也上無衣表則肉露見為不敬不入公門者并結上諸事若尸乘以几至廟門及八十杖於朝則几杖得入公門也

苞屨扱衽厭冠不入公門注此皆凶服也苞藨也齊衰藨蒯之菲也問喪曰親始死扱上衽厭猶伏也喪冠厭伏苞或為菲釋文苞草也正義熊氏云父之喪唯扱上衽不入公門冠絰衰屨皆得入也杖齊衰則屨不得入不杖齊衰衰又不得入其大功絰又不得入小功以下冠又不得入此厭冠者謂小功以下之冠

書方衰凶器不以告不入公門注此謂喪在內不得不入當先告君耳方版也士喪禮下篇曰書賵於方若九若七若五凶器明器也正義臣在公宮而死君許其在內殯及將葬之禮故有明器書方須告乃入○重直龍反袗之忍反苞白表反扱初洽反衽而審反厭於涉反

公事不私議注嫌若姦也吳幼清曰公朝之事當與同列議于公朝不可議之私家

君子將營宮室宗廟為先廄庫為次居室為後注重先祖及國之用凡家造祭器為先犧賦為次養器為後注大夫稱家謂家始造事犧賦以稅出牲正義諸侯大夫少牢此言犧謂牛卽是天子之大夫祭祀賦斂邑民供出牲牢故曰犧賦養器供養人之飲食器也自贍為私宜後造無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服注祭器可假祭服宜自有君子雖貧不粥祭器雖寒不衣祭服為宮室不斬於丘木注廣敬鬼神也粥賣也邱壟也呂與叔曰邱木所以庇其宅兆為宮室而斬之是慢其先而濟吾私也○廄九又反養羊尚反粥音育衣於既反

大夫士去國祭器不踰竟大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士注此用君祿所作取以出竟恐辱親也寓寄也與得用者言寄覬己復還○寓魚具反

大夫士去國踰竟為壇位鄉國而哭素衣素裳素冠徹緣鞮屨素簚乘髦馬不蚤鬋不祭食不說人以無罪婦人不當御三月而復服注言以喪禮自處也臣無君猶無天也壇位除地為位也徹猶去也鞮屨無絇之菲也簚覆笭也髦馬不鬄落也蚤讀為爪鬋鬄鬚也不自說於人以無罪嫌惡其君也御接見也三月一時天氣變可以遂去也簚或為幕說文緣衣純也正義大夫待放三年聽於君命與環則還與玦便去壇者除地而為壇去父母之邦有桑梓之戀故為壇鄉國而哭以喪禮自處也衣裳冠皆素為凶飾也緣中衣緣也吉時中衣用采緣今既凶喪故徹緣而純素屨以絇為飾凶故無絇也素簚者素白狗皮也簚車覆闌也大夫鹿幦豹植今此喪禮故用白狗皮也乘髦馬者吉則翦剔馬毛為飾凶則不翦而乘之也蚤治手足爪也鬋剔治鬚髮也吉則治翦為飾凶故不翦也祭祭先也食盛饌則祭食之先喪凶故不祭也舍則稱君過則稱己今雖放逐猶不得嚮人道己無罪而君惡也○壇徐音善鄉許亮反緣悅絹反鞮都兮反簚本又作幭莫歷反髦音毛鬋子淺反

大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首注謂見君既拜矣而後見勞也聘禮曰君勞使者及介君皆荅拜正義謂大夫士出聘他國君之禮勞慰勞也還辟逡巡也初至行聘享私覿禮畢而主君又別慰勞己道路之勤故己逡巡而退辟君之荅己也君若迎拜則還辟不敢荅拜注嫌與君亢賓主之禮迎拜謂君迎而先拜之聘禮曰大夫入門再拜君拜其辱正義此主君迎拜者謂聘賓初至主國大門外主君迎而拜之故聘禮云賓入門左公再拜賓辟不荅拜是也○勞力報反辟婢亦反

大夫士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人注尊賢正義惟賢是敬不計賓主貴賤

凡非弔喪非見國君無不荅拜者注禮尚往來喪賓不荅拜不自賓客也國君見士不荅其拜士賤正義聘禮士介四人君皆荅拜者以其他國之士故也○見賢遍反下同

大夫見於國君國君拜其辱士見於大夫大夫拜其辱同國始相見主人拜其辱注自外來而拜拜見也自內來而拜拜辱也正義聘禮云公在門左拜是拜其辱也大夫拜其辱者謂平常相荅拜非加敬也故聘禮賓朝服問卿卿迎於廟門外再拜是主人必拜辱也

君於士不荅拜也非其臣則荅拜之注不臣人之臣正義君於己士以其賤故不荅拜然聘禮云聘使還士介四人君旅荅拜者敬其奉使而還士相見禮士見國君君荅拜者以其初為士敬之故也大夫於其臣雖賤必荅拜之注辟正君

男女相荅拜也注嫌遠別不相荅拜故以明之正義男女宜別或嫌其不相荅故明雖別必宜荅也

國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵注生乳之時重傷其類正義春時萬物產孕不欲多傷殺故不合圍繞取也羣謂禽獸共聚也羣聚則多不可掩取麛鹿子凡獸子亦得通名也卵鳥卵也春方乳長故不得取也○麛音迷卵力管反

歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂注登成也皆為自貶損憂民也禮食殺牲則祭先有虞氏以首夏后氏以心殷人以肝周人以肺不祭肺則不殺也天子食日少牢朔月大牢諸侯食日特牲朔月少牢除治也不治道為妨民取蔬食也縣樂器鍾磬之屬也粱加食也不

樂去琴瑟正義馳道正道是君馳走車馬之處不治謂不除草萊也樂有縣鐘磬因曰縣凶年雖祭而不作樂也大夫食黍稷以粱為加凶年去之公食大夫禮設正饌之後乃設稻粱是加也○縣音懸

君無故玉不去身大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟注憂樂不相干也故謂災患喪病正義君子於玉比德故恆佩玉徹亦去也不徹琴瑟者不命之士若命士則特縣也

士有獻於國君他日君問之曰安取彼再拜稽首而后對注起敬也正義不即問而待他日者士有貢獻自致於外不敢見恐君荅己拜故別日乃見君君得問之也

大夫私行出疆必請反必有獻士私行出疆必請反必告注臣不敢自專也私行謂以己事也士言告者不必有其獻也告反而已正義大夫無外交而此有私行出界或是新來大夫姻婭猶在本國故有私行往來但不得執交於外耳君勞之則拜問其行拜而后對注亦起敬也問其行謂問道中不恙及所經過○疆居良反下同

國君去其國止之曰奈何去社稷也大夫曰奈何去宗廟也士曰奈何去墳墓也注皆臣民殷勤之言正義奈何猶言如何大夫無社稷故云宗廟士亦有廟辟大夫言墳墓亦與大夫互也

國君死社稷注死其所受於天子也謂見侵伐也春秋傳曰國滅君死之正也大夫死衆士死制注死其所受於君衆謂君師制謂君教令所使為之正義國君體國以社稷為主若有寇難則以死衛之大夫職主領衆故有寇難必率衆禦之以死為度士雖不得率師若君命使之則唯致死熊氏云宗廟墳墓已私有之大夫士為臣事君不可為私事而死君言死社稷則宗廟墳墓亦死可知也但社稷受於天子故特舉焉

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人注皆擯者辭也天下謂外及四海也覲禮曰伯父寔來余一人嘉之余予古今字正義白虎通云王自謂一人者謙也論語云百姓有過在予一人○分方云反予音餘

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某注皆祝辭也唯宗廟稱孝天地社稷祭之郊內而曰嗣王不敢同外內正義踐履也阼主人階也宗廟是事親事親宜言孝外事郊社也天地尊遠不敢同親故云嗣王某言此王繼嗣前王而立也若凡山川岳瀆之神祭之在外之匃而辭稱嗣是在內從內辭在外從外辭

臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫注畛致也祝告致於鬼神辭也曰有天王某甫某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則大祝用事焉鬼神謂百辟卿士也畛或為祗正義天子巡守徧於方岳臨視諸侯故曰臨諸侯也鄭云以尊適卑曰臨○畛之忍反

崩曰天王崩注史書策辭復曰天子復矣注始死時呼魄辭也不呼名臣不名君也諸侯呼字

告喪曰天王登假措之廟立之主曰帝注告赴也登上也假已也上已者若僊去云耳春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主正義白虎通云所以有主者神無依據孝子以繼心也鄭云周以栗漢書前方後圓五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺崔靈恩云古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王今云立之主曰帝者蓋為記時有主入廟稱帝之義記者錄以為法也○假音遐

天子未除喪曰予小子注謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子生名之死亦名之注生名之曰小子王死亦曰小子王也晉有小子侯是僭取於天子號也

天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾注妻八十一御妻周禮謂之女御以其御序於王之燕寢妾賤者正義后後也言其後於天子夫扶也言扶持於王也婦服也言其進以服事君子也以其猶貴故加以世言之亦廣世胤也嬪婦人之美稱可賓敬也鄭注內則云妻之言齊也妾之言接也呂與叔曰后以配天子夫人視三公其名與諸侯之妃同世婦視大夫其名與大夫之妻同九嬪視九卿位在世婦上妻即御妻視元士名與士之妻同妾則昏義所無蓋賤者視庶人○嬪音頻

天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典注典法也此蓋殷時制也周則大宰為天官大宗曰宗伯宗伯為春官大史以下屬焉大士以神仕者正義上典是守典下典是典則之典言立此六官以守主六事之法呂與叔曰殷人尊神先鬼大宗以下皆事鬼神奉天時之官故總謂之天官大宰者佐王代天工以治大宗掌事鬼神大史掌正歲年及頒朔大祝所以接神士即周司巫所以降神大卜主問龜所以求神六者皆天事也王氏引之曰謹案春官序官凡以神士者無數其職甚微不足以當大士之稱今案晏子春秋諫篇吾為夫婦獄訟之不正乎則泰士子牛存矣為社稷宗廟之不享乎則泰祝子游存矣泰士泰祝即大士大祝矣大士正獄訟蓋若秋官士師察獄訟之辭又說苑臣術篇齊成侯鄭二忌舉北郭刀勃子為大士而九族益親民益富是大士亦掌親九族富萬民也

天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆注衆謂羣臣也此亦殷時制也周則司士屬司馬大宰司徒宗伯司馬司寇司空為六官正義鬻立六官以法天之六氣此又置五官以象地之五行也不云建從天官也王氏懋竑曰五官以周禮言之則司士當為宗伯之職案此本郯子所言司士本作司事事祭祀之事也

天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職注府主藏六物之稅者此亦殷時制也周則皆屬司徒司土土均也司木山虞也司水川衡也司草稻人也司器角人也司貨卝人也正義立此六官使各主其所掌職也

天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材注此亦殷時制也周則皆屬司空土工陶旊也金工築冶鳧栗段桃也石工玉人磬人也木工輪輿弓廬匠車梓也獸工函鮑韗韋裘也唯草工職亡蓋謂作萑葦之器正義前既有六府之物宜立六工以作之為器物材謂材物立此六工使典制六府之材物五官致貢曰享

注貢功也享獻也致其歲終之功於王謂之獻也周禮大宰歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置○享許兩反

五官之長曰伯是職方注謂爲三公者周禮九命作伯職主也是伯分主東西者春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之正義長者謂三公無職故不在五官之中其擯於天子也曰天子之吏注擯者辭也春秋傳曰王命委之三吏謂三公也正義擯謂天子接賓之人若擯者傳辭於天子則稱此二伯爲天子之吏也天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君注稱之以父與舅親親之辭也外自其私土之外天子畿內正義外者其采地之外猶在王畿之內如周公食邑於周鄰國外之人自稱曰公也其國采地內也若與采地內臣民言則自稱曰君九州之長入天子之國曰牧注每一州之中天子選諸侯之賢者以爲之牧也周禮曰乃施典於邦國而建其牧正義據周禮也牧養也言其養一州之人故周禮八命作牧是也天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君注牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以此爲尊禮或損之而益謂此類也外自其國之外九州之中曰侯者本爵也二王之後不爲牧○長丁丈反擯本又作儐必刃反

其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子注謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以爲之子子猶牧也入天子之國曰子天子亦謂之子雖有侯伯之地本爵亦無過子是以同名曰子於內自稱曰不穀注與民言之謙稱穀善也於外自稱曰王老注威遠國也外亦其戎狄之中正義崔云方伯牧稱天子之老四夷之長稱曰王老方伯之職帶三公之任猶謂之內臣化同天子無有歸往之義故云天子之老四夷之君去王遠由有歸往之義賢始得爲長故以王老爲稱也

庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤注謂戎狄子男君也男者於外亦曰男舉尊言之正義庶眾也謂四夷之君非爲牧者也以其賤故曰眾方也入王國自稱曰某人若牟人介人也孤者特立無德能也

天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也正義依狀如屏風以絳爲質高八尺東西當戶牖之間繡爲斧文也亦曰斧依爾雅云戶牖之間謂之扆郭注云窗東戶西也天子見諸侯則依而立負之而南面以對諸侯凡諸侯朝王一年四時案宗伯春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇若通而言之悉曰朝宁者爾雅云門屏之間謂之宁李巡曰正門內兩塾間曰宁謂天子受朝於路門外宁立以待諸侯之至故云當宁而立也凡天子三朝其一在路門內謂之燕朝大僕掌之故大僕云王眡燕朝則正其位此則王與宗人圖其嘉事及王退侯大夫之朝也其二是路門外之朝謂之治朝司士掌之此是每日視朝之位其三是皐門之內庫門之外謂之外朝朝士掌之此是詢眾庶之朝也○依本又作扆同於豈反覲其靳反宁徐珍呂反

諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會諸侯使大夫問於諸侯曰聘約信曰誓涖牲曰盟注及至也郤閒也涖臨也坎用牲臨而讀其盟書說文盟周禮曰國有疑則盟諸侯再相與會十二歲一盟北面詔天之司慎司命盟殺牲歃血朱盤玉敦以立牛耳釋名盟明也告事於神明也誓制也以約制之也大事曰盟小事曰誓二倉歃血誓正義未至所期之日及非所期之地而忽相見則並用遇禮相接會者既及期又至所期之地則其禮閑暇聘問也謂遣大夫往相存問誓者諸侯事也用言相約束以相見則用誓禮故曰誓盟者殺牲歃血誓於神也然天下太平之時諸侯不得擅相與盟至於五霸有事而會不協而盟盟牲所用許慎據韓詩天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞毛詩說君以豕臣以犬民以雞又左傳云鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者又云衛伯姬盟孔悝以豭又孟武伯問於高柴云諸侯盟誰執牛耳然則人君以牛伯姬以豭下人君也○郤邱逆反涖音利

諸侯見天子曰臣某侯某注謂晉夫承命告天子辭也其爲州牧則曰天子之老臣某侯某奉圭請覲正義謂五等諸侯見天子而擯者將命之辭也某侯某者若言齊侯衛侯下某是名若伯子男則云曹伯許男某也其與民言自稱曰寡人注謙也於臣亦然其在凶服曰適子孤注凶服亦謂未除喪○適音的

臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某注稱國者遠辟天子荀爽曰天子諸侯事曾祖已上皆稱曾孫正義外事謂社稷山川在封內者也天子外事言嗣王某諸侯無德不繼嗣爲侯故不云嗣

死曰薨注亦史書策辭復曰某甫復矣注某甫且字

既葬見天子曰類見注代父受國類猶象也執皮帛象諸侯之禮見也正義此諸侯世子父死葬畢而見於天子禮也言葬後未執玉而執皮帛以象諸侯見故曰類見然春秋之義三年除喪之後乃見今云既葬者謂天子巡守至竟故得見也若未葬未正君臣故雖天子巡守亦不見也言謚曰類注使大夫行象聘問之禮也言謚者序其行及謚所宜正義謂將葬就君請謚也何允云類其德而稱之如經天緯地曰文也

諸侯使人使於諸侯使者自稱曰寡君之老注繫於君以爲尊也此謂諸侯之卿上大夫正義若於已君則玉藻云下臣某

天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人僬僬注皆行容止之貌也聘禮曰賓入門皇又曰皇且行又曰眾介北面蹌焉凡行容尊者體盤卑者體蹙釋訓濟濟止也郭注皆賢士盛多之容蹌蹌動也郭注皆悉動趨步正義穆穆威儀多也鄭注聘禮云皇自莊盛也濟濟徐行有節蹌蹌鄭注聘禮云容貌舒揚也僬僬者卑盡之貌也庶人卑賤都無容儀並自直行而已崔云凡形容下不得兼上上得兼下故詩有濟濟辟王穆穆魯侯者詩人頌美舉盛以言○濟子禮反蹌本又作鶬或作鏘同七良反僬子妙反

天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻注后之言

後也夫之言扶孺之言屬婦之言服妻之言齊釋名天子之妃曰后后後也言在後不以副言也諸侯之妃曰夫人夫扶也扶助其君也卿之妃曰內子子女子也在閨門之內治家也大夫之妃曰命婦婦服也服家事也夫受命於朝妻受命於家也士庶人曰妻妻齊也夫賤不足以尊稱故齊等言也天子妾有嬪嬪賓也諸妾之中見賓敬也妾接也以賤見接幸也正義婦號亦上下通名春秋逆婦姜於齊是諸侯亦呼婦也穀梁傳云言婦有姑之辭言服事舅姑知通名也○孺而樹反

公侯有夫人有世婦有妻有妾注貶於天子也無后與嬪去上中正義言公侯舉其上者既下於天子不得立后故以敵體一人正者為夫人世婦者謂夫人之姪娣故公羊云夫人無子立姪娣子也質家先立姪之子文家先立娣之子有妻者謂二媵及姪娣也凡六人有妾者謂九女之外別有妾

夫人自稱於天子曰老婦注自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見自稱於諸侯曰寡小君注謂饗來朝諸侯之時正義此諸侯謂他國君也自稱於其君曰小童自世婦以下自稱曰婢子注小童若云未成人也婢之言卑也於其君稱此以接見體敵嫌其當正義春秋晉懷嬴謂公曰寡君使婢子侍執巾櫛是也

子於父母則自名也注名父母所為也言子者通男女

列國之大夫入天子之國曰某士自稱曰陪臣某注亦謂諸侯之卿也三命以下於天子為士曰某士者如晉韓起聘于周擯者曰晉士起陪重也正義其君已為王臣今又為己君之臣故自稱重臣若襄二十一年晉欒盈辭於行人曰天子陪臣盈是也

於外曰子於其國曰寡君之老使者自稱曰某注子有德之稱魯春秋曰齊高子來盟使謂使人於諸侯也某名也正義亦擯者辭外謂在他國時也其國自國中也君與民言自稱曰寡人故卿自稱曰寡君之老若為使在他國與彼君語則稱名也王氏念孫曰釋文作使自稱是也注使謂使人於諸侯則使下本無者字正義釋注玉藻以私事使稱名此文使自稱曰某稱名與彼相當故知使謂使人於諸侯是孔所見本亦無者字通典職官十八亦作使自稱曰某

天子不言出諸侯不生名君子不親惡注天子之言出諸侯之生名皆有大惡君子所遠出名以絕之春秋傳曰天王出居于鄭衛侯朔入于衛是也正義僖二十四年天王出居于鄭公羊云王者無外此其言出何不能乎母也莊六年衛侯朔入於衛公羊曰朔何以名絕曷為絕之犯命也鄭亦用公羊義也

諸侯失地名滅同姓名注絕之正義春秋莊十年荊敗蔡師於莘以蔡侯獻舞歸公羊云何以名絕曷為絕之獲也此失地名也僖二十五年衛侯燬滅邢公羊云何以名絕曷為絕之滅同姓也此滅同姓名也

為人臣之禮不顯諫三諫而不聽則逃之注為奪美也顯明也謂明言其君惡不幾微逃去也君臣有義則合無義則離

子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之注至親無去志在感動之正義冀有悟而改也○號戶刀反

君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先嘗之注嘗度其所堪

醫不三世不服其藥注慎物齊也正義擇其父子相承至三世也

擬人必於其倫注擬猶比也倫猶類也比大夫當於大夫比士當於士不以其類則有所褻○擬魚起反

問天子之年對曰聞之始服衣若干尺矣注既不敢言年又不敢斥至尊所能正義禮齒路馬有誅至尊體貴臣不可輕言君年及形長短才技所堪故但云聞之謙不敢言見也古者謂數為若干故儀禮鄉射大射數射算云若干純若干奇顏師古注漢書食貨志曰若干且設數之言也干箇也

問國君之年長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未能從宗廟社稷之事也問大夫之子長曰能御矣幼曰未能御也問士之子長曰能典謁矣幼曰未能典謁也問庶人之子長曰能負薪矣幼曰未能負薪也注皆言其能則長幼可知謁請也謂能擯贊出入以事請告也正義天子諸侯繼世象賢其年不定故問其年大夫五十乃爵故不問大夫而問其子舉其所能則長幼可知也庶人謂府史之屬熊氏曰庶人年無長幼亦問其子者順大夫士而言之陳用之曰社稷之事德也御才也典謁事也負薪力也上下之勢然也陳可大曰御謂御車也御者六藝之一幼則未能

問國君之富數地以對山澤之所出問大夫之富曰有宰食力祭器衣服不假問士之富以車數對問庶人之富數畜以對注皆在其所制以多少對正義不問天子者率土之物莫非王有故不須問數地以對數土地廣狹對之也山澤之所出魚鹽蜃蛤金銀錫石之屬有宰明有采地衣服祭服也四命大夫得自造祭器衣服故云不假上士三命得賜車馬副車隨命中士乘棧車無副車也畜謂雞豚之屬惠氏棟曰食力力當為加壞字也晉語庶人食力官宰食加周禮司勳加田無國征王氏念孫曰邑宰謂之宰家宰亦謂之宰但云有宰無以見其為邑士且大夫之富當於所食之邑非富於治邑之宰也宰當讀為采謂有采地也禮運曰大夫有采以處其子孫采地之租稅民力所共而有采者食之故曰有采食力與上文數地以對義相近也古字采與宰通爾雅尸寀也郎主宰之宰寀官也郎官宰之宰寀亦采也○數食主反

天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先注祭四方謂祭五官之神於四郊也勾芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之官而已五祀戶竈中霤門行也此蓋殷時制祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也正義天地有覆載大功天子王有四海故得總祭天地以報其功方祀者諸侯既不得祭天地又不得總祭

五方之神唯祀當方故云方祀祭山川者王制云在其地則祭之亡其地則不祭是也大夫不得方祀及山川直祭五祀而已士不云歲偏以士祭先祖歲有四時更無餘神故也○偏音遍本亦作遍下同

凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也注爲其瀆神也廢舉謂若殷廢農祀棄後不可復廢棄祀農也後有德者繼之不嫌也　非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福注妄祭神不饗呂與叔曰廢之莫敢舉如已毀之宗廟已變置之社稷不可復祀也舉之莫敢廢如已修之壇墠而輒毀已正之昭穆而輒變也非其所祭而祭之如法不得祭與不當祭而祭之者也魯立武宮立煬宮是舉其廢也躋僖公是廢其舉也魯之郊禘與祀文王祀爰居祭非其所祭也淫過也以過事神神弗享也故無福福者百順之名也

天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕注犧純毛也肥養於滌也索求得而用之正義大夫士天子大夫士也若諸侯大夫即用少牢士則用特牲案楚語觀射父云大者牛羊必在滌三月小者犬豕不過十日此大夫索牛士羊豕既不在滌三月當十日以上但不知其日數耳

支子不祭祭必告於宗子注不敢自專謂宗子有故支子當攝而祭者也五宗皆然正義支子庶子也祖禰廟在適子之家庶子賤不敢輒祭之也

凡祭宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭槀魚曰商祭鮮魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹾玉曰嘉玉幣曰量幣注號牲物者異於人用也元頭也武迹也腯亦肥也春秋傳作腯腯充貌也翰長也尹正也商猶量也脡直也萁辭也嘉善也稻菰蔬之屬也豐茂也大鹹曰鹾今河東云幣帛也說文腯牛羊曰肥豕曰腯段氏玉裁曰案人曰肥獸曰腯此人物之大辨也又析言之則牛羊得稱肥豕獨稱腯又獻宗廟犬名羹獻犬肥者以獻段氏玉裁曰羹之言良也獻本祭祀奉犬牲之稱引伸爲凡薦進之稱又鹽鹹也古者夙沙初作煮海鹽鹽鹹也河內謂之鹽沛人言若虘鹹銜也北方味也正義牛若肥則腳大豕肥則毛鬣剛大羊肥則毛細而柔弱王云柔毛言肥澤也雞肥則鳴聲長也雉肥則兩足開張趾相去疏也兔肥則目開而視明也尹祭者裁截方正而用之祭槀乾也祭用乾魚量度燥溼得中而用之鮮魚煮熟則脡直酌斟酌也言此酒甚清澈穀秫者曰黍秫既軟而氣息又香故曰薌合粱謂白粱黃粱也萁語助也稷粟也爾雅粢稷也江氏永曰春官司尊彝云凡酒修酌修讀爲滌鄭注云凡酒謂三酒滌酌以水和而泲之今齊人命浩酒曰滌然則水曰清滌謂其清而可以和酒也王氏念孫曰豚曰腯肥本作豚曰腞肥注文本作腞亦肥也春秋傳作腯釋文本作腞肥徒忽反注同本或作腯此釋正文注文之腞字也下又云作腯徒忽反此釋注文之春秋傳作腯也集韻腯肥也或作腞方言腯晠也郭璞曰腯腯肥充也亦作腞音突此皆腯腞同字之明證也盾聲與彖聲相近故字亦相通正義曰隋祕書監王劭勘晉宋古本皆無稷曰明粢一句彬謂鄭司農注大祝引曲禮黍曰薌合粱曰薌萁稻曰嘉蔬則四字爲古本所無決矣○鬣力輒反豚徒門反腯徒忽反羹古衡反槀苦老反脡他頂反薌音香鹾才何反量音亮又音良

天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死注異死名者爲人褻其無知若猶不同然也自上顛壞曰崩薨顛壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言澌也精神澌盡也正義薨者崩之餘聲也說文殚大夫死曰殚段氏玉裁曰曲禮作卒於說文爲假借

在牀曰尸注尸陳也言形體在正義白虎通云失氣亡神形體獨陳是也在棺曰柩注柩之言究也正義三日不生斂之在棺死事究竟於此也白虎通云柩究也久也○柩音舊

羽鳥曰降注異於人也降落也正義羽鳥飛翔之物今云降落是知死也四足曰漬注漬謂相瀸汙而死也春秋傳曰大災者何大漬也正義牛馬之屬若一箇死則餘者更相染漬而死○降戶江反又音絳漬辭賜反

死寇曰兵注異於凡人當饗祿其後正義言人能爲國家捍難禦侮爲寇所殺者謂爲兵兵器仗之名言其爲器仗之用也故君恆祿恤其子孫春饗孤子是也

祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇妣夫曰皇辟注更設稱號尊神異於人也皇君也考成也言其德行之成也妣之言媲也媲於考也辟法也妻所取法也○妣必履反辟婢亦反

生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪注嬪婦人有法度者之稱也周禮九嬪掌婦學之法教九御婦德婦言婦容婦功

壽考曰卒短折曰不祿注謂有德行任爲大夫士而不爲者老而死從大夫之稱少而死從士之稱

天子視不上於祫不下於帶注祫交領也天子至尊臣視之目不過此國君綏視注視國君彌高也綏讀爲妥妥視謂視上於祫正義庾氏曰妥頹下之貌前執器以心爲平故以下爲妥此視以面爲平故妥下於面則上於祫也大夫衡視士視五步注視大夫又彌高也衡平也平視謂視面也士視得旁游目五步之中也視大夫以上上下游目不得旁○祫音劫綏依注音妥他果反

凡視上於面則敖下於帶則憂傾則姦注敖則仰憂則低辟頭旁視心不正也傾或爲側正義此解所以觀視有節限之義也視人過高則是傲慢定十五年邾子執玉高其容仰高仰驕也若視過下則似有憂定十五年魯公受玉卑其容俯卑俯替也又昭十一年會于厥憖單子視不登帶是也傾敧側也若視尊者而敧側旁視流目東西則似有姦惡之意也

君命大夫與士肄注肄習也君有命大夫則與士展習其事謂欲有所發爲也正義大夫則與士先習學所爲之事備擬君之所使○肄本又作肆同以二反　在官言官在府言府在庫言庫在朝言朝注唯君命所在就展習之也官謂版圖文書之處府謂寶藏貨賄之處也庫謂車馬兵甲之處也朝謂君臣謀政事之處也

朝言不及犬馬注非公議也正義朝是謀於政教之處不宜私褻辯論以及犬馬也

輟朝而顧不有異事必有異慮故輟朝而顧君子謂之固注心不正志不在君輟猶止也固謂不達於禮也正義臣於朝矜莊儼恪視不流目若忽止朝而迴顧若非見異事則心有異慮也○輟丁列反

在朝言禮問禮對以禮注於朝廷言無所不用禮

大饗不問卜不饒富注祭五帝於明堂莫適卜也富之言備也備而已勿多於禮也呂與叔曰冬至祀天夏至祀地日月素定故不問卜若他則問卜如郊用辛及大宰祀五帝帥執事而卜日是也王氏引之曰饒當讀爲饒富當讀爲福饒之言要也求也呂氏春秋順民篇高注曰徼求也饒福者徼福也僖四年左傳君惠徼福於敝邑之社稷文十二年傳寡君願徼福于周公魯公以事君杜注曰徼要也是也不饒福者謂祝辭但求神饗不求降之以福也

凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹注摯之言至也天子無客禮以鬯爲摯者所以唯用告神爲至也說者以匹爲鶩爾雅舒鳧鶩郭璞曰鴨也李巡曰野曰鳧家曰鶩正義鬯者釀黑黍爲酒其氣芬芳調暢故因謂爲鬯也天子無客禮必用鬯爲摯者天子適諸侯必舍其祖廟既至諸侯祖廟仍以鬯禮於廟神以表天子之至圭謂公侯伯也子男用璧此不言璧者略可知也羔小羊白虎通云羔取其羣而不黨鄭注宗伯云鴈取其候時而行也白虎通云鴈取飛有行列也鄭注宗伯云雉取其守介而死不失其節也白虎通云雉取其不可誘之以食撓之以威死不可畜也匹鶩也不能飛騰如庶人但守耕稼而已鄭注宗伯云鶩取其不飛遷象庶人安土重遷是也成伯璵外傳諸侯太子非天子所命者有列會之事則以皮帛繼子男之下工商執雞庶人執鶩○摯音至鬯勅亮反匹依注作鶩音木

童子委摯而退注不與成人爲禮也正義童子之摯悉用束修也

野外軍中無摯以纓拾矢可也注非爲禮之處用時物相禮而已纓馬繁纓也拾謂射韝正義觸類而長之若土地無正幣則時物皆可也

婦人之摯椇榛脯修棗栗注婦人無外事見以羞物也椇榛木名椇枳也有實今邳郯之東食之榛實似栗而小莊公二十四年何注公羊傳禮婦人見舅姑以棗栗爲摯見女姑以腶脩爲摯正義婦人唯初嫁用摯以見舅姑椇即今之白石李也形如珊瑚味甜美脯搏肉無骨而曝之脩取肉鍛治而加薑桂乾之如脯所以用此六物者椇訓法也榛訓至也脯始也脩治也棗早也栗肅也后夫人以下皆以棗栗爲摯取其早起戰栗自正也必知以名爲義者莊二十四年左傳云女摯不過榛栗棗脩以告虔也明諸物皆取名爲義案昏禮婦見舅以棗栗見姑以腶脩其榛椇所用無文○椇俱羽反榛側巾反古本又作亲音壯巾反

納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑注納女猶致女也壻不親迎則女之家遣人致之此其辭也姓之言生也天子皇后以下百二十人廣子姓也酒漿埽灑賤婦人之職惠氏棟曰吳語越行成于吳曰一介嫡女執箕帚以晐姓于王宮韋昭曰晐備也姓庶姓也時越以王禮尊吳故云晐姓趙氏良霌曰納女與致女不同致女者女嫁三月使大夫聘問以成婦禮季孫行父如宋致女妻辭也納女則如晏子請繼室于晉妾媵之辭也勾踐行成于吳曰一介嫡女執箕帚以晐姓于王宮即此備百姓之說○埽悉報反灑所買反

禮記訓纂卷二

禮記訓纂卷三

寶應朱彬輯

檀弓上第三正義鄭目錄云名曰檀弓者以其記人善於禮故著姓名以顯之姓檀名弓今山陽有檀氏此於別錄屬

通論此檀弓在六國之時知者以仲梁子是六國時人此篇載仲梁子故知也○檀大丹反

公儀仲子之喪檀弓免焉注故爲非禮以非仲子也禮朋友皆在他邦乃袒免釋文公儀仲子公儀氏仲子字魯之同姓也其名未聞免以布廣一寸從項中而前交於額上又郤向後繞於髻仲子舍其孫而立其子注此其所立非也公儀蓋魯同姓周禮適子死立適孫爲後五經異義曰公羊說云質家立世子弟文家立世子子檀弓曰何居我未之前聞也注居讀爲姬姓之姬齊魯之間語助也前猶故也趨而就子服伯子於門右曰仲子舍其孫而立其子何也注去賓位就主人兄弟之賢者而問之子服伯子蓋仲孫蔑之元孫子服景伯蔑魯大夫伯子曰仲子亦猶行古之道也昔者文王舍伯邑考而立武王微子舍其孫腯而立衍也夫仲子亦猶行古之道也注伯子爲親者隱耳立子非也文王之立武王權也微子適子死立其弟衍殷禮也子游問諸孔子孔子曰否立孫注據周禮○免音問舍音捨居音姬腯徐本作遁徒本反又徒遜反衍以善反事親有隱而無犯左右就養無方服勤至死致喪三年注隱謂不稱揚其過失也無犯不犯顏而諫論語曰事父母幾諫左右謂扶持之方猶常也勤勞辱之事也致謂戚容稱其服也凡此以恩爲制正義據親有尋常之過故無犯若有大惡亦當犯顏故孝經云父有爭子則身不陷於不義是也致之言至也謂哀情至極而居喪禮饒雙峯曰養不止飲食之養言或左或右無一定之方事君有犯而無隱注既諫人有問其國政者可以語其得失若齊晏子爲晉叔向言之左右就養有方服勤至死方喪三年注不可侵官方喪資於事父凡此以義爲制正義方謂比方父喪禮以喪君但居處飲食同耳不能戚容稱其服王氏懋竑曰隱犯皆以諫爭言隱則不犯犯則不隱事君者道合則服從不合則去記謂服勤至死亦大概指合者言之非謂與親一例也事師無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三年注心喪戚容如父而無服也凡此以恩義之閒爲制正義無犯是同親之恩無隱是同君之義但子之事親本主恩愛不欲聞親有過惡故有隱不欲違親顏色故無犯臣之事君利在功義若有惡不諫社稷傾亡故有犯君之過惡衆所同知故云無隱也○養以尚反

季武子成寢注武子魯公子季友之曾孫夙正義案世本公子友生齊仲齊仲生無逸無逸生行父行父生夙夙是公子友之曾孫也杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也注自見夷人冢墓以爲宅欲文過吾許其大而不許其細何居命之哭注記此者善其不奪人之恩正義先儒皆以杜氏喪從外來就武子之寢合葬與孔子合葬於防同又案晏子春秋景公成路寢之臺逢於阿盆成逆後喪并得附葬景公寢中與此同也江氏永曰檀弓記事在戰國之初距季武子已遠此事蓋得之傳聞意武子作別宅其地先有杜氏之葬傳聞失實遂謂武子之居寢耳居寢之階下許人合葬情理所無者也

子上之母死而不喪注子上孔子曾孫子思伋之子名白其母出門人問諸子思曰昔者子之先君子喪出母乎曰然注禮爲出母期父卒爲父後者不服耳子之不使白也喪之何也子思曰昔者吾先君子無所失道道隆則從而隆道汙則從而汙注汙猶殺也有隆有殺進退如禮伋則安能注自予不能及釋文予許也爲伋也妻者是爲白也母不爲伋也妻者是不爲白也母故孔氏之不喪出母自子思始也注記禮所由廢非之正義案喪服齊衰杖期章出妻之子爲母又云出妻之子爲父後者爲出母無服傳云與尊者爲一體不敢服其私親是也子思既在子上當爲出母有服故門人疑而問之子之先君子謂孔子也伯魚之母被出死期而猶哭是喪出母也○喪徐息浪反下放此

孔子曰拜而后稽顙頹乎其順也注此殷之喪拜也頹順也先拜賓順於事也釋文稽顙觸地無容稽顙而后拜頎乎其至也注此周之喪拜也頎至也先觸地無容哀之至釋文頎惻隱之貌三年之喪吾從其至者注重者尚哀戚自期如殷可正義拜者主人拜賓也頹然不逆之意拜是爲賓稽顙爲己前賓後己各以爲禮頹然而順序也稽顙而後拜者先觸地無容後乃拜賓也是爲親痛深惻隱之至也至者謂先稽顙後拜也重喪主貌惻隱故從其頎至者也鄭注周禮大祝云稽首頭至地頓首頭叩地不停留也○顙素黨反頹徒回反頎音懇

孔子既得合葬於防注言既得者少孤不知其墓曰吾聞之古也墓而不墳注墓謂兆域今之封塋也古謂殷時也土之高者曰墳今丘也東西南北之人也不可以弗識也於是封之崇四尺注東西南北言居無常處也聚土曰封封之周禮也周禮曰以爵等爲邱封之度崇高也高四尺蓋周之士制孔子先反注當修虞事門人後雨甚至注後待封也孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩注言所以遲者修之而來孔子不應注以其非禮三注三言之以孔子不聞孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓注修猶治也江氏永曰古人略於墓而詳於廟殷人於墓不墳則無崩壞之虞無修墓之事順地道安靜不欲驚其體魄也又曰夫子泫然流涕蓋自悼其不能從殷致有違禮之事若夫新墳之崩由於雨甚此非人事之咎也○墳扶云反識式志反泫胡犬反

孔子哭子路於中庭注寢中庭也與哭師同親之有人弔者而夫子拜之注爲之主也既哭進使者而問故注使者自衛來赴者故謂死之意狀使者曰醢之矣注時衛世子蒯聵篡輒而

立子路死之醢之者示欲啗食以怖衆遂命覆醢注覆弃之不忍食彬謂古者食必有醬皆兼醢醢言之儀禮正饌有葅醢則每食有醢明矣孔子聞子路之故適食坐設醢故不忍食也○醢音海

曾子曰朋友之墓有宿草而不哭焉注宿草謂陳根也爲師心喪三年於朋友期可正義曾子孔子弟子姓曾名參字子輿魯人也草經一年則根陳也朋友雖無親而有同道之恩期而猶哭者非謂在家立哭位以終期年張敷云謂於一期之內如聞朋友之喪或經過朋友之墓及事故須哭若一期之外則不哭也

子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣注言其日月欲以盡心修備之附於身謂衣衾附於棺謂明器之屬正義三日而殯三月而葬據大夫士禮也夫祀必求仁者之粟故送終之物悉用誠信必令合禮不使少有非法後追悔咎焉耳矣者助句之辭喪三年以爲極亡則弗之忘矣注去已久遠而除其喪則之言曾釋文極已也王以極字絕句亡作忘向下讀劉氏台拱曰王說是也猶云以云忘則未嘗忘也故君子有終身之憂注念其親而無一朝之患注毀不滅性故忌日不樂注謂死日言忌日不用舉吉事朱氏軾曰蓋喪有盡而哀無窮雖親死已久而追慕之情終身弗忘於何見之於忌日不樂見之也一朝之患不重蓋古有是語連引及之注以患爲滅性未是王氏引之曰釋文如字讀是也忌日不作樂者哀之徵也唯居喪不聽樂忌日如之故祭義謂之終身之喪古者謂作樂爲樂下文是月禫徙月樂注曰明月可以用樂孟獻子禫縣而不樂又曰子卯不樂注曰不以舉樂爲吉事○樂如字

孔子少孤不知其墓殯於五父之衢注五父衢名蓋郰曼父之鄰人之見之者皆以爲葬也其慎也蓋殯也問於郰曼父之母然後得合葬於防注慎當爲引禮家讀然聲之誤也殯引飾棺以輤葬引飾棺以柳翣孔子是時以殯引不以葬引時人見者謂不知禮曼父之母與徵在爲鄰相善江氏永曰此章爲後世大疑由讀者不知其句讀而誤也近世高郵孫蓬人謂不知其墓殯于五父之衢十字當連讀爲句而蓋殯也問于郰曼父之母爲倒句有禪于禮經不淺蓋古人埋棺于坎爲殯殯淺葬深孔子父墓實淺葬于五父之衢因少孤不得其詳至是母卒欲從周人合葬之禮卜兆於防惟以父墓淺深爲疑如其殯而淺也則可啓而遷之若其葬而深則疑體魄已安不敢輕動其慎也謂夫子再三審慎不敢輕啓父墓也後知其爲殯蓋由問于郰曼父之母而得之或疑五父衢爲城中四達之道其上不得有墓按襄十一年左傳杜注道名在魯國東南不云魯城內又定八年陽氏敗陽虎取寶玉大弓以出舍於五父之衢虎戰不勝而出可知必在城外也或又疑夫子父墓不知其詳豈夫子之母亦不知其爲殯歟曰當其父之殯也夫子幼而顏氏少不親見其實士之淺深是以遂謂爲已葬也郰曼父者意其爲郰人殯郰大夫郰人親其役是以曼父之母得其詳耳○慎依注作引羊刃反曼音萬

鄰有喪舂不相里有殯不巷歌注皆所以助哀也相謂以音聲相勸○相息亮反喪冠不緌注去飾說文緌系冠纓也○緌本又作綏同耳隹反

有虞氏瓦棺注始不用薪也有虞氏上陶夏后氏堲周注火孰曰堲燒土冶以周於棺也或謂之土周由是也弟子職曰右手折堲堲陸本作即云即燭頭燼也殷人棺槨注槨大也以木爲之言槨大於棺也殷人上梓周人牆置翣注牆柳衣也凡此言後王之制文盧注牆載棺車箱周人以殷人之棺槨葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤注略未成人釋文十六至十九爲長殤十二至十五爲中殤八歲至十一爲下殤七歲以下爲無服之殤生未三月不爲殤正義夏言后者白虎通云以揖讓受於君故稱后殷周稱人者以行仁義人所歸往故稱人夏對殷周稱人故言后見受之於君虞則不對殷周自五帝之內雖受於君不須稱后也○堲子栗反槨音郭長丁丈反

夏后氏尚黑大事斂用昏戎事乘驪牲用元注以建寅之月爲正物生色黑昏時亦黑此大事謂喪事也戎兵也馬黑色曰驪爾雅曰駵牝驪牡元元黑類也殷人尚白大事斂用日中戎事乘翰牲用白注以建丑之月爲正物牙色白日中時亦白翰白色馬也易曰白馬翰如周人尚赤大事斂用日出戎事乘騵牲用騂注以建子之月爲正物萌色赤日出時亦赤騵駵馬白腹騂赤類三禮義宗曰三微三正也言十一月陽氣始施萬物動於黃泉之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正爲歲色尚赤夜半爲朔十二月萬物始牙色白白者陰氣故殷以地正爲歲色尚白雞鳴爲朔十三月萬物始達其色皆黑人得加工以展其業夏以人正爲歲色尚黑平旦爲朔故曰三微王者奉而成之各法其一以改正朔也易乾鑿度曰三微而成著三著而體成當此之時天地交萬物通也正義書傳略說云天有三統物有三變春秋緯元命苞樂緯稽耀嘉云夏以十三月爲正息卦受泰注云物之始其色尚黑以寅爲朔殷以十二月爲正息卦受臨注云物之牙其色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正息卦受復其色尚赤以夜半爲朔又三正記云正朔三而改文質再而復以此推之自夏以上皆正朔三而改也建子之月爲正者謂之天統以天之陽氣始生爲百物得陽氣微稍動變故爲天統建丑之月爲地統者以其物已吐牙不爲天氣始動物又未出不得爲人所施功唯在地中含養萌牙故爲地統建寅之月爲人統者以其物出於地人功當須修理故謂之人統統者本也謂天地人之本也王者以以此三月爲正者以其物生微細又是歲之始生王者繼天理物含養微細又取歲初爲正朔之始三者所繼不同各改正朔不相襲也○驪力知反翰又作韓胡旦反又音寒騵音原騂息營反

穆公之母卒使人問於曾子曰如之何注穆公魯哀公之曾孫問居喪之禮曾子曾參之子名申對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達注子喪父母尊卑同釋文饘說文云糜也周謂之饘宋衛謂之餰粥字林云淖糜也布幕衛也縿幕魯也注幕所以覆棺上也縿縑也縿讀如綃衛諸侯禮魯天子禮兩言之者僭已久矣幕或爲帟正義案世本傳記哀公蔣生悼公寧寧生元公嘉嘉生穆公不衍是曾孫也有聲之哭無聲之泣並爲哀齊是爲母斬是爲父父母情同厚曰饘希曰粥朝夕食米一溢父母之喪貴賤不殊哭泣以下自天子至庶人如一周禮幕人掌帷幕幄帟崔靈恩云周禮所陳祇謂幄帟之帷幕不論襯棺自用縿也天子別加斧于槨上畢

塗屋此所陳祇謂櫬棺幕在於畢塗之內者也若其塗上之帟則大夫以上有之○齊音咨饘本又作飦之然反粥之六反幕本又作幂音莫縿音綃

晉獻公將殺其世子申生注信驪姬之譖公子重耳謂之曰子蓋言子之志於公乎注蓋皆當爲盍盍何不也志意也重耳欲使言見譖之意重耳申生異母弟後立爲文公世子曰不可君安驪姬是我傷公之心也注言其意則驪姬必誅也驪姬獻公伐驪戎所獲女也申生之母蚤卒驪姬嬖焉曰然則蓋行乎注行猶去也世子曰不可君謂我欲弒君也天下豈有無父之國哉吾何行如之注言人有父則皆惡欲弒父者使人辭於狐突曰申生有罪不念伯氏之言也以至于死申生不敢愛其死注辭猶告也狐突申生之傅舅犯之父也前此者獻公使申生伐東山臯落氏狐突謂申生欲使之行今言此者謝之伯氏狐突別氏雖然吾君老矣子少國家多難伯氏不出而圖吾君伯氏苟出而圖吾君申生受賜而死注子驪姬之子奚齊圖猶謀也不出爲君謀國家之政然則自臯落氏反後狐突懼乃稱疾賜猶惠也再拜稽首乃卒注既告狐突乃雉經是以爲恭世子也注言行如此可以爲恭於孝則未之有正義春秋左傳云晉侯殺其世子申生父不義孝子不陷親於不義而申生不能自理遂陷父有殺子之惡雖心存孝而於理終非故不曰孝但謚爲恭以其恭順於父事而已謚法敬順事上曰恭吳幼清曰申生但一出奔即是章父之惡不待身死而後爲陷父於惡也予嘗謂屈原之忠申生之孝其行雖未合乎中庸其心則純乎天理之公而身之生死不計世之議者豈足以知申生之心哉○驪力知反突徒忽反少詩召反難乃旦反

魯人有朝祥而莫歌者子路笑之注笑其爲樂速正義祥謂二十五月大祥歌哭不同日故仲由笑之也夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫注爲時如此人行三年喪者希抑子路以善彼子路出夫子曰又多乎哉踰月則其善也注又復也

魯莊公及宋人戰于乘丘注十年夏縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也注縣卜皆氏也凡車右勇力者爲之驚奔失列戎車之貳曰佐授綏乘公末之猶微哉言卜國無勇彬謂古者師行卜右僖十五年左傳卜右慶鄭吉此言卜之不吉非謂卜國之無勇也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也注公他日戰其御馬未嘗驚奔呂東萊曰案乘邱之戰魯勝也無敗績之事當時止是馬驚敗耳初不預軍之勝負也江氏永曰敗績謂車覆左傳子產曰未嘗登車射御則敗績厭覆是懼非謂師皆敗也遂死之注二人赴敵而死圉人浴馬有流矢在白肉注圉人掌養馬者白肉股裏肉公曰非其罪也注流矢中馬非御與右之罪遂誄之注誄其赴敵之功以爲謚吳幼清云誄者述其功行以哀之之辭非謚也士之有誄自此始也注記禮失所由來也正義乘邱魯地莊公十年夏六月齊師宋師次于郎公子偃請擊之大敗宋師于乘邱齊師乃還○乘繩證反縣音元賁音奔隊直類反圉魚呂反誄力軌反

曾子寢疾病樂正子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭注病謂疾困子春曾參弟子元申曾參之子隅坐不與成人並童子曰華而睆大夫之簀與注華畫也簀謂牀第也說者以睆爲刮節目字或爲刮方言牀齊魯之間謂之簀釋文睆明貌孫炎曰漆也臧氏琳曰考工記刮摩之工五故書刮作捖說文手部無捖字目部睅大目也睆即睅之重文大目與明義相近又土部垸以桼和灰而鬃也从土完聲則孫說得之子春曰止注以病困不可動曾子聞之瞿然曰呼注呼虛憊之聲曰華而睆大夫之簀與曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀注未之能易己病故也曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至於旦請敬易之注革急也變動也幸覬也曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息吾何求哉吾得正而斃焉斯已矣注彼童子也成己之德息猶安也言苟容取安也斃仆也舉扶而易之反席未安而沒注言病雖困猶勤於禮○睆華版反簀音責與音餘瞿紀具反革紀力反斃音弊

始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然注皆憂悼在心之貌也求猶索物正義言親始死孝子心形充屈如急行道極無所復去窮急之容也殯斂後心形稍緩也瞿瞿眼目速瞻之貌求猶覓也貌恆如有所失而求覓之不得也至葬後親歸草土孝子心形栖栖皇皇無所依託如望彼人來而彼人不至也至小祥但慨歎日月若馳之速也至大祥而寥廓情意不樂而已○慨苦愛反廓苦郭反

邾婁復之以矢蓋自戰於升陘始也注戰於升陘魯僖公二十二年秋也時師雖勝死傷亦甚無衣可以招魂釋文邾人呼邾聲曰婁故曰邾婁魯婦人之髽而弔也自敗於臺鮐始也注敗於臺鮐魯襄四年秋也臺當爲壺字之誤也春秋傳作狐鮐時家家有喪髽而相弔去纚而紒曰髽禮婦人弔服大夫之妻錫衰士之妻則疑衰與皆吉笄無首素總說文髽喪結禮女子髽衰弔則不髽魯臧武仲與齊戰于狐鮐魯人迎喪者始髽釋文纚黑繒韜髮正義案士冠禮纚廣終幅長六尺所以韜髮今以凶事故去之但露紒而已喪服傳云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰是大夫之妻弔服錫衰也士妻弔服無文鄭注喪服云士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也改其裳以素辟諸侯以此言之是士弔服疑衰素裳也故以爲士妻弔服疑衰○邾音誅力俱反陘音形髽側瓜反鮐音台

南宮縚之妻之姑之喪注南宮縚孟僖子之子南宮閱也字子容其妻孔子兄女夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾蓋榛以爲笄長尺而總八寸注誨教也爾汝也從從謂大高扈扈謂大廣爾語助總束髮垂爲飾齊衰之總八寸說文无首笄也簪俗正義案喪服傳云總六升長六寸謂斬衰也故此齊衰長八

寸以二寸爲差也○韜吐刀反從音總劉昌宗讀徂聰切扆音戶長直亮反凡度長短曰長皆同此音

孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人一等矣注可以御婦人矣尚不復寢孟獻子魯大夫仲孫蔑加猶踰也說文禫除服祭也正義依禮禫祭暫縣省樂而不恆作吉祭乃始復寢當時人禫祭之後則恆作樂未至吉祭而復寢今孟獻子特異餘人故夫子善之○禫大感反比必利反

孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌注踰月且異旬也祥亦凶事用遠日五日彈琴十日笙歌除由外也琴以手笙歌以氣　有子蓋既祥而絲屨組纓注譏其早也禮既祥白屨無絇縞冠素紕有子孔子弟子有若說文纓冠系也組綬屬其小者以爲冕纓正義素紕當用素爲纓未用組今用素組爲纓故譏之案士冠禮冬皮屨夏用葛無二云絲屨者此絲屨以絲爲飾絇繶純之屬蓋白屨以素絲爲繶純也○彈徒丹反屨音句組音祖

死而不弔者三注謂輕身忘孝也　畏盧注畏者兵刃所殺也　厭注行止危險之下　溺注不乘橋船正義何允云馮河潛泳不爲弔也除此三事之外其有死不得禮亦不弔故琴張欲弔宗魯孔子止之曰齊豹之盜而孟縶之賊女何弔焉是失禮者亦不弔也○厭于甲反溺奴狄反

子路有姊之喪可以除之矣而弗除也孔子曰何弗除也子路曰吾寡兄弟而弗忍也孔子曰先王制禮行道之人皆弗忍也子路聞之遂除之注正義庾蔚之云子路緣姊妹無主後猶可得反服推己寡兄弟亦有申其本服之理故降制已遠而猶不除非在室之姊妹欲申服過期也彬謂行道之人猶言行路之人

大公封於營丘比及五世皆反葬於周注齊大公受封留爲大師死葬於周子孫生焉不忍離也五世之後乃葬於齊齊曰營丘正義案世本大公望生丁公伋伋生乙公得得生癸公慈母慈母生哀公不辰哀公是大公元孫哀公死弟胡公靖立靖死獻公山立山死武公壽立若以相生爲五世則武公以上皆反葬於周若以爲君五世則獻公以上反葬周二者未知孰是地理志云臨淄縣齊大公所封案釋邱云水出其前而左曰營邱然周公封魯其子孫不反葬於周者以其有次子在周守其采地則春秋周公是也　君子曰樂樂其所自生禮不忘其本注王氏懋竑曰周起於豳而化盛於南國故二南之詩用之鄉人用之邦國而迎暑迎寒則龡豳詩祈年田祖則龡豳雅祭蜡則龡豳頌此所謂樂其所自生也禮之報本反始此不忘其本之大者如尊用元酒器用陶匏皆是　古之人有言曰狐死正丘首仁也注正邱首正首邱也仁恩也○樂音岳下音洛

伯魚之母死期而猶哭夫子聞之曰誰與哭者門人曰鯉也夫子曰嘻其甚也伯魚聞之遂除之注伯魚孔子子也名鯉猶尚也嘻悲恨之聲正義言期而猶哭則是祥後禫前祥外無哭于時伯魚在外哭故夫子恨其甚也顧氏炎武曰此自父在爲母之制當然疏以爲出母者非李氏惇曰儀禮喪服出妻之子爲父後者則爲出母無服伯魚既爲夫子後則不當爲出母服服期者伯魚之過禮也期而猶不除則更過矣前此過禮而夫子不禁者聖人善體人子之情不忍奪之也聞父言而遂除者伯魚自知其過也顧氏因出母之喪不當服而疑此條爲父在爲母果爾則夫子自服期伯魚當從夫子而除矣雜記云十一月而練十三月而祥十五月而禫今時方及期夫子何責其過甚而使之急除哉○期音基與音餘嘻許其反

舜葬於蒼梧之野注舜征有苗而死因留葬焉書說舜曰陟方乃死蒼梧於周南越之地今爲郡　蓋三妃未之從也注古者不合葬舜不告而取不立正妃但三妃而已謂之三夫人離騷所歌湘夫人舜妃也　季武子曰周公蓋祔注祔謂合葬合葬自周公以來

曾子之喪浴於爨室注陳可大曰士喪禮浴於適室無浴爨室之文舊說曾子以曾元辭易簀矯之以謙儉然反席未安而沒未必有言及此使果曾子之命爲人子者亦豈忍從非禮而賤其親乎難以臆斷當闕之以俟知者○爨七亂反

大功廢業或曰大功誦可也注許其口習故也正義業謂所學習業習業則身有外營思慮他事恐其忘哀故廢業也誦則在身所爲其事稍靜不慮忘哀故許其口習陳用之曰大功廢業而誦可則大功而上不特廢業而誦亦不可大功而下不特誦可而業亦不廢也游元發曰古謂習樂者爲業春秋傳甯武子曰臣以爲肄業及之晉屠蒯曰辰在子卯君徹宴樂學人舍業皆以歌詩言朱氏軾曰廢業謂未葬以前既葬則期以下飲酒食肉豈復廢業

子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死吾今日其庶幾乎注申祥子張子死之言澌也事卒爲終消盡爲澌太史公傳曰子張姓顓孫今曰申祥周秦之聲二者相近未聞孰是正義庶幸也幾冀也言平生以善自修其幸冀爲君子乎

曾子曰始死之奠其餘閣也與注不容改新閣庋藏食物者也正義始死未容改異故以生時庋閣上所餘脯醢以爲奠也士喪禮復魄畢以脯醢升自阼階奠于尸東此之謂也閣架橙之屬人老及病飲食不離寢恐忽須無常故並將近置室裏閣上也

曾子曰小功不爲位也者是委巷之禮也注譏之也位謂以親疏序列哭也委巷猶街里委曲所爲也　子思之哭嫂也爲位注善之也禮嫂叔無服　婦人倡踊注有服者娣姒婦小功倡先也正義曾子以爲哭小功之喪當須爲位時有不爲位者故曾子非之既言其失乃引得禮之人於時子思婦與子思之嫂有小功之服故子思之婦先踊子思乃隨之而哭陸農師曰婦人倡而後踊遠嫌　申祥之哭言思也亦然注說者云言思子游之子申祥妻之昆弟亦無服過此以往獨哭不爲位正義奔喪禮哭妻之黨於寢鄭引逸奔喪禮云一哭而已不爲位矣吳幼清曰爲嫂無服而其妻爲娣姒婦則有服爲妻之兄弟無服而其妻爲其兄弟則有服故子思申祥皆使其妻有服者倡踊而已無服者隨哭於後也○倡昌尚反踊音勇

古者冠縮縫今也衡縫注縮從也今禮制衡讀爲橫今冠橫縫以其辟積多故喪冠之反吉非古也注解時人之惑喪冠縮縫古冠耳正義殷以上質吉凶冠皆直縫直縫辟積襵少故一一前後直縫之周世文冠多辟積不復一一直縫但多作襵而并橫縫之若喪冠猶疏辟而直縫是喪冠與吉冠相反而時人因謂古人亦喪冠與吉冠反故記者釋云非古也正是周世如此耳古則吉凶冠同從縫○縮所六反縫音逢又扶用反衡依注音橫華彭反

曾子謂子思曰伋吾執親之喪也水漿不入於口者七日注言己以疾時禮而不如子思曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水漿不入於口者三日杖而后能起注爲曾子言難繼以禮抑之說文企舉踵也段氏玉裁曰企或作跂方言跂登也梁益之間語○漿子良反俯音甫跂邱豉反

曾子曰小功不稅注據禮而言也日月已過乃聞喪而服曰稅大功以上然小功輕不服則是遠兄弟終無服也注言相離遠者聞之恆晚而可乎注以己恩怪之賀循曰謂喪月都竟乃聞喪者耳若在服內則自全五月徐邈答王詢曰鄭云五月之內追服王肅云服其殘月小功不追以恩輕故也正義此據正服小功也故喪服小記云降而在緦小功者則稅之其餘則否鄭康成義若限內聞喪則追全服劉原父曰兄弟之服不過小功外親之服不過緦因其情而爲之文親疏之殺見矣小功雖不稅亦不吉服記曰聞遠兄弟之喪既除喪而後聞之則袒免哭之成踊○稅徐他外反

伯高之喪注伯高死時在衛未聞何國人孔氏之使者未至注謂賻賵者冉子攝束帛乘馬而將之孔子曰異哉徒使我不誠於伯高注冉子孔子弟子冉有攝猶貸也徒猶空也禮所以副忠信也忠信而無禮何傳乎釋文四馬曰乘正義忠信由心禮在外貌若內無忠信禮何所施冉有代孔子行弔非孔子本意故云空使我不得誠信行禮於伯高朱氏軾曰不誠謂束帛乘馬非本意所欲所謂儀不及物也王氏念孫曰本作不誠禮於伯高觀注疏可見家語曲禮子貢問篇作不成禮於伯高白帖六十五太平御覽布帛部五引此俱有禮字○乘繩證反

伯高死於衛赴於孔子注赴告也凡有舊恩者則使人告之孔子曰吾惡乎哭諸注以其交會尚新釋文惡乎猶於何也兄弟吾哭諸廟父之友吾哭諸廟門之外注別親疏也正義兄弟是先祖子孫則哭之於廟父之友與父同志故哭諸廟門外師吾哭諸寢盧注有父道故於所寢哭之奔喪云哭師於廟門外朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野注別輕重也正義師友爲重所知爲輕寢是己之所居師又成就於己故哭之在正寢於野則已疏於寢則已重注已猶大也夫由賜也見我吾哭諸賜氏注本於恩哭於子貢寢門之外遂命子貢爲之主注明恩所由曰爲爾哭也來者拜之知伯高而來者勿拜也注異於正主正義凡喪之正主知生知死來者悉拜今與伯高相知而來不拜○惡音烏爲于僞反

曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉注增以香味爲其疾不嗜食以爲薑桂之謂也注爲記者正曾子所云草木滋者謂薑桂

子夏喪其子而喪其明注明目精正義案仲尼弟子傳云子夏姓卜名商魏人也曾子弔之曰吾聞之也朋友喪明則哭之注痛之曾子哭子夏亦哭曰天乎予之無罪也注怨天罰無罪曾子怒曰商女何無罪也吾與女事夫子於洙泗之間注洙泗魯水名退而老於西河之上使西河之民疑女於夫子爾罪一也注西河龍門至華陰之地正義疑女道德與夫子相似彬謂疑擬同比也漢書高祖本紀地分已定而位號比擬無上下之分食貨志人徒之費疑於南夷師古注疑讀曰擬擬比也李蕭遠運命論子夏退老於家西河之人肅然歸德比之於夫子尤一切證喪爾親使民未有聞焉爾罪二也注言居親喪無異稱喪爾子喪爾明爾罪三也注言隆於妻子而曰女何無罪與子夏投其杖而拜曰吾過矣吾過矣吾離羣而索居亦已久矣注謝之且服罪也羣謂同門朋友也王氏念孫曰廣雅索獨也檀弓吾離羣而索居亦謂獨居也索與索同○喪息浪反女音汝洙音殊與音餘

夫晝居於內問其疾可也注似有疾夜居於外弔之可也注似有喪是故君子非有大故不宿於外非致齊也非疾也不晝夜居於內注大故謂喪憂內正寢之中正義平常無事之時或出或入雖晝居於外亦有入內雖夜居於內亦有出外時唯致齊與疾無問晝夜恆居於內○齊側皆反

高子皐之執親之喪也注子皐孔子弟子名柴正義案史記仲尼弟子傳高柴鄭人字子皐泣血三年注言泣無聲如血出未嘗見齒注言笑之微君子以爲難注言人不能然正義凡人大笑則露齒本中笑則露齒微笑則不見齒○見賢遍反

衰與其不當物也寧無衰注惡其亂禮不當物謂精麤廣狹不應法制正義衰喪服也當猶應也物謂升縷及法制長短幅數也衰以表情故制有法度若精麤不應廣狹乖法便爲失禮齊衰不以邊坐大功不以服勤注爲褻喪服邊偏倚也正義喪服宜敬坐起必正不可著衰而偏倚也大功雖輕亦不可著衰服以爲勤勞事也齊衰言不邊坐則大功可也大功不勤則小功可也○衰七雷反當丁浪反

孔子之衛遇舊館人之喪注前日君所使舍己入而哭之哀出使子貢說驂而賻之注賻助喪用也騑馬曰驂釋文夾服馬也正義驂說文云騑旁馬是在服馬之旁案王度記云天子駕六馬諸侯四大夫三士二古毛詩云天子至大夫皆駕四孔子身爲大夫若依王度記則有一驂馬也若依毛詩說則有二驂馬也子貢曰於門人之喪未有所說驂說驂於舊館無乃已重乎注言說驂大重比於門人恩爲偏頗夫

子曰予鄉者入而哭之遇於一哀而出涕注遇見也舊館人恩雖輕我入哭見主人爲我盡一哀是以厚恩待我我爲出涕恩重宜有施惠予惡夫涕之無從也小子行之注客行無他物可以易之者使遂以往吳幼清曰從者以外物副其內誠之謂有哀涕而無賻物是涕之無從也○說本又作稅同他活反驂七南反惡烏路反夫音扶

孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑注慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然子貢曰豈若速反而虞乎注速疾子曰小子識之我未之能行也注哀戚本也祭祀末也○識式志反

顏淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而后食之注饋遺也彈琴以散哀也○饋其位反

孔子與門人立拱而尚右二三子亦皆尚右注傚孔子也孔子曰二三子之嗜學也注嗜貪我則有姊之喪故也二三子皆尚左注復正也喪尚右右陰也吉尚左左陽也

孔子蚤作負手曳杖消搖於門注作起消搖釋文本又作逍遙歌曰泰山其頹乎梁木其壞乎哲人其萎乎注泰山衆山所仰梁木衆木所放哲人亦衆人所仰放也以上二句喻之既歌而入當戶而坐子貢聞之曰泰山其頹則吾將安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也注覺孔子歌意殆幾也王氏引之曰此哲人其萎四字後人據家語增入非禮記原文觀鄭注哲人其萎兼有無所仰之意非但無所放也孔仲達云子貢意在恩遽不暇別言此曲說也困學紀聞載盧陵劉美中家古本禮記梁木其壞下有則吾將安仗五字與家語同齊氏息園曰古本無此五字故孔疏云不暇別言劉氏本必好事者爲之引之案齊說是也遂趨而入夫子曰賜爾來何遲也注坐則望之夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也注以三王之禮占己夢而丘也殷人也予疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間注是夢坐於兩楹之間而見饋食也言奠者以爲凶象彬謂爾雅釋詁疇孰誰也釋訓誰昔昔也詩墓門朱子集傳誰昔猶言疇昔也夫明王不興而天下其孰能宗予予殆將死也注孰誰也宗尊也兩楹之間南面鄉明人君聽治正坐之處今無明王誰能尊我以爲人君乎是我殷家奠殯之象以此自知將死蓋寢疾七日而沒注明聖人知命江氏永曰杖有柱時亦有曳時曳杖消搖固非有意爲之亦不可謂變其常度有損於動容周旋中禮也感於夢而作歌非自悲其死也死者人之終自是大事必謂以晝夜視死生泊然不一動念則亦老莊之見耳夫子雖不自聖然嘗言天生德於予又云文不在茲乎其自任不淺矣於將終而自比泰山梁木稱哲人何足病乎聖人固清明如神然於死生非別有前知之術其能前知正因有所感耳必謂不待占夢而後知將謂聖人亦同二氏之知死乎後世之疑過矣○曳羊世反亦作柣頹徒回反萎紆危反作才故反

孔子之喪門人疑所服注無喪師之禮子貢曰昔者夫子之喪顏淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服注無服不爲衰弔服而加麻心喪三年

孔子之喪公西赤爲志焉注公西赤孔子弟子字子華志謂章識正義案仲尼弟子傳公西赤少孔子四十二歲鄭云魯人也飾棺牆置翣注牆柳衣翣以布衣木如攝與釋名其蓋曰柳柳聚也衆飾所聚亦其形僂也亦曰鼈甲似鼈甲然也其旁曰牆似屋牆也翣齊人謂扇爲翣此似之也象翣扇爲清涼也翣有黼有畫各以其飾名之也正義牆之障柩猶垣牆障家故謂障柩之物爲牆卽柳也外旁帷荒中央材木縫人注云柳聚也諸飾所聚鄭注喪大記云漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫雲氣柄長五尺設披周也設崇殷也綢練設旐夏也注夫子雖殷人兼用三王之禮尊之披柩行夾引棺者崇崇牙旌旗飾也綢練以練綢旌之杠此旌葬乘車所建也旌之旒緇布廣充幅長尋曰旐爾雅說旌旗曰素錦綢杠釋名兩旁引之曰披披捭也各於一旁引捭之備傾倚也釋文綢韜也正義按喪大記國君纁披六鄭云設之於旁所以備傾虧案既夕士禮而有二旌一是銘旌初死書名於上二是乘車之旌則既夕禮乘車載旜亦在柩之前是士之二旌也○翣所甲反披彼義反綢吐刀反旐直小反

子張之喪公明儀爲志焉注志亦謂章識褚幕丹質注以丹布幕爲褚葬覆棺不牆不翣正義覆棺之物大夫以上其形似幄士則無褚今公明儀尊敬其飾故特爲褚不得爲幄但似幕形蟻結於四隅注畫褚之四角其文如蟻行往來相交錯蟻蚍蜉也殷之蟻結似今蛇文畫殷士也注學於孔子傚殷禮○褚張呂反幕音莫

子夏問於孔子曰居父母之仇如之何夫子曰寢苫枕干不仕弗與共天下也注雖除喪居處猶若喪也干盾也不可以並生釋文仇讎也苫草也廣韻苫草覆屋又凶服者以爲覆席也遇諸市朝不反兵而鬬注言雖適市朝不釋兵正義設朝或在野外或在縣鄙鄉遂但有公事之處皆謂之朝兵者亦謂佩刀已上不必要是矛戟曰請問居昆弟之仇如之何曰仕弗與共國銜君命而使雖遇之不鬬注爲負而廢君命正義負猶不勝也曰請問居從父昆弟之仇如之何曰不爲魁注魁猶首也主人能則執兵而陪其後注爲其負當成之正義既不爲報仇魁首若主人能自報之則執兵陪助其後方性夫曰市朝非戰鬬之處猶不反兵則無往而不執兵矣銜君命而使遇之不鬬則不敢以私讎妨公事曲禮言交游之仇而不及從父昆弟此言從父昆弟而不及交游者蓋交游之仇猶不同國則從父昆弟可知於從父昆弟且不

爲魁則交游可知其言互相備也○仇音求苫始占反銜音咸從徐才用反魁苦回反

孔子之喪二三子皆經而出注尊師也出謂有所之適然則凡弔服加麻者出則變服羣居則經

出則否注羣謂七十二弟子相爲朋友服家語子夏曰入宜經而居出則不經子游曰吾聞諸夫子朋友居則經出則否喪所尊則經而出可也○經大結反

易墓非古也注易謂芟治草木不易者邱陵也○易以豉反

子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也注喪主哀祭主敬正義喪禮有餘明器衣衾之屬也祭禮有餘謂俎豆牲牢之屬多也

曾子弔於負夏注負夏衛地主人既祖填池注祖謂移柩車去載處爲行始也填池當爲奠徹聲之誤也奠徹謂徹遺奠設祖奠推柩而反之注反於載處榮曾子弔欲更始降婦人而后行禮注禮既祖而婦人降今反柩婦人辟之復升堂矣柩無反而反之而又降婦人蓋欲矜賓於此婦人皆非從者曰禮與注怪之曾子曰夫祖者且也注且未定之辭王氏念孫曰凡言且者皆謂姑且如此即假借之義且胡爲其不可以反宿也從者又問諸子游曰禮與注疑曾子言非子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也故喪事有進而無退注明反柩非曾子聞之曰多矣乎予出祖者注善子游言且服胡邦衡曰池以竹爲之衣以青布喪行之飾所謂池視重霤是也填謂縣銅魚以實之江氏永曰魚躍拂池在池下非實於池中愚疑填池即既夕禮所謂祖還車也柩車上有池象宮室之承霤填當讀如鎮鎮即有奠定之義前此柩遷於祖廟用輁軸正柩於堂上兩楹間既朝祖卻下以蜃車載於階間北首飾棺訖日昃時乃還轉柩車向外南首爲行始謂之祖曾子來弔柩車已還而鎮定所謂填池者也主人榮其弔復推柩而反使復北首若未祖者然先時婦人在堂降婦人即位於階間而后行弔禮如此釋之似可通○填池依注音奠徹從才用反與音餘牖羊久反斂力驗反凡小斂大斂字皆同

曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子指子游而示人曰夫夫也爲習於禮者如之何其裼裘而弔也注曾子蓋知臨喪無飾夫夫猶言此丈夫也子游於時名爲習禮主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經而入注於主人變乃變也所弔者朋友曾子曰我過矣我過矣夫夫是也注服是善子游言賀循喪服要記大夫弔於大夫始死而往朝服裼裘如吉時也當斂之時而至則皮弁服皮弁之服以襲裘也主人成服而往則皮弁經而加裼衰也大夫於士有朋友之恩乃得弁經正義凡弔喪之禮主人未變之前弔者吉服而弔又袒去上服以露裼衣則此裼裘而弔是也主人既變之後雖著朝服而加武以經又掩其上服若是朋友又加帶則此襲裘帶經而入是也主人成服之後弔者大夫則錫衰士則疑衰當事皆首服弁經

子夏既除喪而見注見於孔子予之琴和之而不和彈之而不成聲注樂由人心作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也注作起子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉注雖情異善同俱順禮正義案家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而弦衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而弦切切而哀與此不同○見賢遍反予羊汝反和音禾或胡臥反

司寇惠子之喪注惠子衛將軍文子彌牟之弟惠叔蘭也生虎者正義案世本靈公生昭子郢郢生文子木及惠叔蘭蘭生虎爲司寇氏文子生簡子瑕瑕生衛將軍文氏然則彌牟是木之字子游爲之麻衰牡麻經注惠子廢適立庶爲之重服以譏之麻衰以吉服之布爲衰正義子游既與惠子爲朋友應著弔服加緦麻帶經麻衰乃吉服十五升輕於弔服而云重服者據牡麻經爲重弔服弁經大如緦之經一股而環之今乃用牡麻絞經與齊衰經同故云重也文子辭曰子辱與彌牟之弟游注謝其存時又辱爲之服敢辭注止之服也子游曰禮也文子退反哭注子游名習禮文子亦以爲當然未覺其所譏子游趨而就諸臣之位注深譏之大夫之家臣位在賓後正義大夫之賓位在門東近北大夫之家臣位亦在門東而南近門並皆北嚮故在賓後也故盧云喪賓後主人同在門東家臣賓後則近南也文子又辭曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服又辱臨其喪敢辭注止之在臣位子游曰固以請注再不從命文子退扶適子南面而立曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服又辱臨其喪虎也敢不復位注覺所譏也虎適子名文子親扶而辭敬子游也南面而立則諸臣位在門內北面明矣子游趨而就客位注所譏行○彌已卑反牟莫侯反

將軍文子之喪既除喪而后越人來弔主人深衣練冠待于廟垂涕洟注主人文子之子簡子瑕也深衣練冠凶服變也待于廟受弔不迎賓也釋文自目曰涕自鼻曰洟子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎亡於禮者之禮也其動也中注中禮之變正義深衣即間傳麻衣也但制如深衣緣之以布曰麻衣緣之以素曰長衣緣之以采曰深衣練冠者謂祭前之冠若祥祭則縞冠也此謂由來未弔者故練冠若曾來已弔祥後爲喪事更來雖不及祥祭之日主人必服祥日之服以受之故雜記云既祥雖不當縞者必縞推此而言禫後始來弔者則著祥冠若禫後更來有事主人則著禫服案士喪禮始死爲君命出小斂以後爲大夫出是有受弔迎賓今以除服受弔故不迎賓也王氏引之曰謹案亡讀存亡之亡亡與在義正相反亡者不在也亡於禮者之禮謂禮之變者不在於常禮之中也唐風葛生篇予美亡此謂予美不在此也○洟音夷

幼名冠字五十以伯仲死謚周道也經也者實也注所以表哀戚喪服注經之言實明孝子有忠實之心外傳表其有哀戚之情實也喪服衰之與經因象平常之時冠帶吉凶相變也有首經有要經有絞帶斬衰首經圍九寸向下皆五分去一用爲要經則七寸五分齊衰首經七寸五分之一要經五寸八分大功首經五寸八分要經四寸六分小功首經三寸七分緦首經三寸七分要經二寸九分掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行出于大門殷道也注明不復有事於此周人浴不掘中霤葬不毀宗躐行毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外聘禮又釋幣於行鄭注喪禮有毀宗躐行出於大門則行神之位在廟門外西方不言埋幣可知也正義死而掘室中之地作坎一則言此室於死者無用二則以牀架坎上尸於牀上浴令浴汁入坎毀竈亦義兼二事一則示死無復飲食之事二則恐死人足辟戾不可著屨故用毀竈之甓連綴死人足令直可著屨也行神之位在廟門西邊當所毀宗之外若生時出行則爲壇幣告行神告竟車躐行壇上而出今嚮毀宗處出仍得躐此行壇如生時之出也周人浴不掘中霤者用盤承浴汁也周殯於正寢至葬而朝廟從正門出不毀宗也周亦不毀竈綴足而鄭不言云者以周綴足用燕几其文可見故不言耳學者行之注學於孔子者行之傚殷禮○冠古亂反掘求月反又求勿反霤力救反綴丁劣反又丁衛反躐良輒反

子柳之母死子碩請具注具葬之器用子柳魯叔仲皮之子子碩兄子柳曰何以哉注言無其財子碩曰請粥庶弟之母注粥謂嫁之也妾賤取之曰買子柳曰如之何其粥人之母以葬其母也不可注忠恕既葬子碩欲以賻布之餘具祭器注古者謂錢爲泉布所以通布貨財子柳曰不可吾聞之也君子不家於喪注惡因死者以爲利請班諸兄弟之貧者注以分死者所矜也祿多則與鄰里鄉黨○碩音石粥音育

君子曰謀人之軍師敗則死之謀人之邦邑危則亡之陳用之曰主危臣辱主辱臣死故敗則死之社稷存則與存社稷亡則與亡故危則亡之應子和曰衆死而義不忍獨生焉得而不死國危而身不可獨存焉得而不亡

公叔文子升於瑕丘蘧伯玉從注二子衛大夫文子獻公之孫名拔說文邱土之高也非人所爲也一曰四方高中央下爲邱正義案世本云獻公生成子當當生文子拔拔生朱爲公叔氏文子曰樂哉斯邱也死則我欲葬焉蘧伯玉曰吾子樂之則瑗請前注刺其欲害人良田瑗伯玉名劉恆軒曰惡其欲奪人之地自爲身後計遂譏之曰吾子樂此則我請前行以去子矣示不欲與聞其事也○蘧本又作璩其魚反從才用反樂音洛瑗于卷反又於願反

弁人有其母死而孺子泣者注言聲無節孔子曰哀則哀矣而難爲繼也注此誠哀失禮中夫禮爲可傳也爲可繼也故哭踊有節正義夫聖人制禮使後人可傳可繼故制爲哭踊之節以中爲度耳豈可過甚然雜記曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母何常聲之有與此違者曾子所言是始死之時悲哀志懣未可爲節此之所言在襲斂之日可以禮制故哭踊有節也○弁皮彥反

叔孫武叔之母死注武叔公子牙之六世孫名州仇毀孔子者正義按世本桓公生僖叔牙牙生戴伯茲茲生莊叔得臣臣生穆叔豹豹生昭子婼婼生成子不敢不敢生武叔州仇既小斂舉者出戶出戶袒且投其冠括髮注尸出戶乃變服失哀節冠素委貌正義案士喪禮卒斂徹帷主人括髮袒下云士舉男女奉尸侇于堂喪大記亦云卒小斂主人袒說髦括髮以麻下云奉尸夷于堂是括髮在小斂之後奉尸夷于堂之前劉氏台拱曰舉者出戶即謂舉尸出戶也下出戶句字向下讀主人出戶子游曰知禮注嗤之正義子游是習禮之人見武叔失禮反謂之知禮

扶君卜人師扶右射人師扶左注謂君疾時也卜當爲僕聲之誤也僕人射人皆平生時贊正君服位者

君薨以是舉注不忍變也周禮射人大喪與僕人遷尸○卜依注音僕

從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也注二夫人猶言此二人也或曰同爨緦注以同居生緦麻之親可爾雅母之晜弟爲舅母之姊妹爲從母謂我舅者吾謂之甥也張子曰此是甥自幼居從母之家或舅之家孤稚恩養不可無服所以爲此服顧氏炎武曰從母之夫與謂吾從母之夫者相爲服也舅之妻與謂吾舅之妻者相爲服也上不言妻之姊妹之子下不言夫之甥語繁不可以成文也王氏引之曰正文注文之二夫人皆當作夫二人寫者誤倒耳相爲服者謂從母之夫舅之妻與己兩相爲服也喪服小功章從母丈夫婦人報傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也注曰丈夫婦人姊妹之子男女同緦麻章甥傳曰何以緦也報之也舅傳曰何以緦也從服也是從母及舅皆與己有兩相爲服之禮若從母之夫舅之妻相爲服則禮之所無故君子未之言也○從才用反夫音扶爲于僞反

喪事欲其縱縱爾注趨事貌縱讀如總領之總釋文縱急遽貌吉事欲其折折爾注安舒貌詩云好人提提故喪事雖遽不陵節吉事雖止不怠注陵躐也止立俟事時也怠惰也說文夌越也彬謂越與躐意同夌同陵故騷騷爾則野注謂大疾鼎鼎爾則小人注謂大舒君子蓋猶猶爾注疾舒之中○縱依注音總折大兮反騷素刀反

喪具君子恥具注辟不懷也喪具棺衣之屬一日二日而可爲也者君子弗爲也注謂絞紟衾冒正義棺即豫造衣亦漸制但不一時頓具故王制云唯絞紟衾冒死而后制是也

喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也嫂叔之無服也蓋推而遠之也注或引或推重親遠別姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也注欲其一心於厚之者姑姊妹嫁大功夫爲妻期正義己子服期昆弟之子亦服期牽引進之同於己子昆弟相爲期服其妻應降一等服大功今乃無服是推使疏而斥遠之也何平叔云夫男女相爲服不有骨肉之親則有尊卑之異嫂叔親非骨肉不異尊卑恐有混交之失推使無服也

食於有喪者之側未嘗飽也注助哀戚也

曾子與客立於門側其徒趨而出注徒謂客之旅曾子曰爾將何之曰吾父死將出哭於巷注以為不可發凶於人之館曰反哭於爾次曾子北面而弔焉注次舍也禮館人使專之若其自有然正義案士喪禮主人西面其賓亦在門東北面謂同國之賓曾子既許其哭於次故以同國賓禮北面弔焉

孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不知而不可為也注之往也死之生之謂無知與有知也為猶行也正義何允曰言往死者處而致此死之者之意謂死如草木無知如此用情則不仁往死者處而致此死者於全生之物則不知不仁不知之間聖人之所難言若全無知則不應用若全有知則不應不成故有器不成是不死不生也是故竹不成用瓦不成味木不成斲注成猶善也竹不可善用謂邊無縢味當作沫沫靧也說文沫灑面也正義斲雕飾也段氏玉裁曰案此沫如瓦器之釉若洗面之光澤也王氏念孫曰沫從午未之未音呼內反與湏沫之沫異沫從本末之末音亡曷反沫與味聲相近故曰味當作沫釋文音亡曷反非琴瑟張而不平竽笙備而不和注無宮商之調有鐘磬而無簨虡注不縣之也橫曰簨植曰虡其曰明器神明之也注言神明死者也神明者非人所知故其器如此釋名送死之器曰明器神明之器異於人也○知音智斲陟角反竽音于和胡臥反簨息允反虡音巨

有子問於曾子曰問喪於夫子乎注有子孔子弟子有若也夫子卒後問此庶有異聞也喪謂仕失位也魯昭公孫於齊曰喪人其何稱正義案仲尼弟子傳有若少孔子四十三歲注魯人也曾參南武城人字子輿少孔子四十六歲曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也注貧朽非人所欲曾子曰參也聞諸夫子也有子又曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有為言之也曾子以斯言告於子游子游曰甚哉有子之言似夫子也昔者夫子居於宋見桓司馬自為石槨三年而不成注桓司馬宋向戌之孫名魋正義案世本向戌生東鄰叔子超超生左師眇眇即向巢也魋是巢之弟夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽為桓司馬言之也注靡後南宮敬叔反必載寶而朝注敬叔魯孟僖子之子仲孫閱蓋嘗失位去魯得反載其寶來朝於君陳可大曰載寶欲行賂以求復位也夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧為敬叔言之也曾子以子游之言告於有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之槨以斯知不欲速朽也注中都魯邑名也孔子嘗為之宰為民作制孔子由中都宰為司空由司空為司寇正義崔靈恩云夫子為小司空小司寇也崔知然者魯有孟叔季三卿為政又有臧氏為司寇故知孔子為小司寇昔者夫子失魯司寇將之荊注將應聘於楚正義定十四年齊人歸女樂孔子去魯適衛從衛之陳過匡匡人圍之又反於衛又去衛過曹適宋宋桓魋欲殺孔子去宋適鄭去鄭適陳居三歲又適衛將西見趙簡子至河反於衛復如陳時哀公三年孔子年六十明年自陳遷于蔡三歲楚使人聘孔子陳蔡乃圍孔子於是使子貢至楚楚昭王興師迎孔子是歲孔子自楚反于衛孔子年六十三以此言之失司寇在定十四年之楚在哀公六年其間年月甚遠而云失魯司寇將之荊者謂失司寇之後非謂失司寇之年卽之荊也蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也注言汲汲於仕得祿○喪息浪反為于偽反離大回反

陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭注君無哭鄰國大夫之禮陳莊子齊大夫陳恆之孫名伯正義案世本成子常生襄子班班生莊子伯繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出竟雖欲哭之安得而哭之注以其不外交今之大夫交政於中國雖欲勿哭焉得而弗哭注言時君弱臣強政在大夫專盟會以交接且臣聞之哭有二道有愛而哭之有畏而哭之注以權微勸之公曰然然則如之何而可縣子曰請哭諸異姓之廟注明不當哭於是與哭諸縣氏陳可大曰脩脯也十脡為束問遺也為人臣者無外交不敢貳君也愛之哭出於不能已畏之哭出於不得已哭伯高於賜氏義之所在也哭莊子於縣氏勢之所迫也

仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示民無知也注所謂致死之仲憲孔子弟子原憲正義案仲尼弟子傳云原憲字子思注魯人也殷人用祭器示民有知也注所謂致生之周人兼用之示民疑也注言使民疑於無知與有知曾子曰其不然乎其不然乎注非其說之非也夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡為而死其親乎注言仲憲之言二者皆非此或用鬼器或用人器正義言二代用此器送亡者非是為有知與無知也正是質文異耳然周唯大夫以上兼用士唯用鬼器不用人器崔靈恩云此王者質文相變耳

公叔木有同母異父之昆弟死問於子游注木當為朱春秋傳作成衛公叔文子之子定公十四年奔魯正義案世本衛獻公生成子當當生文子拔拔生朱故知木當為朱也子游曰其大功乎注疑所服也親者屬大功是盧注子游為近是王注母嫁則外祖父母無服所謂絕族無施服也唯母之身有服所謂親者屬也異父同母昆弟不應有施此謂與繼父同居為繼父周故其子大功也禮無明文是以子游疑而荅也狄儀有同母異父之昆弟死問於子夏子夏曰我未之前聞也魯人則為之齊衰狄儀行齊衰今

之齊衰狄儀之問也正義案聖證論王肅難鄭禮稱親者血屬謂出母之身不謂出母之子也若出母之子服大功則出母之父母服應更重何以爲出母之父母無服魏高堂崇曰聖人制禮外親不過緦殊異內外之明理也外祖父母以尊加從母以名加皆小功舅緦而已同母異父之昆弟異族無屬於禮不當有服即同居亦當同爨緦之例無緣大功乃重於外祖父母也○木音式樹反又音朱

子思之母死於衛柳若謂子思曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子蓋慎諸注子思孔子孫伯魚之子伯魚卒其妻嫁於衛柳若衛人也見子思欲爲嫁母服恐其失禮戒之嫁母齊衰期子思曰吾何慎哉吾聞之有其禮無其財君子弗行也注謂時可行而財不足以備禮有其禮有其財無其時君子弗行也注謂財足以備禮而時不得行者吾何慎哉注時所止則止時所行則行無所疑也喪之禮如子贈襚之屬不踰主人正義嫁母之服喪服無文案喪服杖期章云父卒繼母嫁從爲之服報則親母可知譙周袁準並云父卒母嫁非父所絕嫡子雖主祭猶宜服期而喪服爲出母期嫁母與出母俱是絕族故知與出母同也張逸問舊儒世本皆以孔子後數世皆一子禮適子爲父後爲嫁母無服檀弓說子思從於嫁母服何鄭荅云子思哭嫂爲位必非適子或者兄早死無繼故云數世皆一子

縣子瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也注古謂殷時也上不降遠下不降卑伯文殷時滕君也爵爲伯名文正義周禮以貴降賤以嫡降庶唯不降正耳殷世以上雖貴不降賤也上謂旁親族曾祖從祖及伯叔之班下謂從子從孫之流不以己尊降之庾蔚云上下猶尊卑也正尊周禮猶不降則知所明者旁尊也虎是滕伯文叔父滕伯是皮之叔父言滕伯上爲叔父下爲兄弟之子皆著齊衰是上下不降也陸氏翼王曰當是孟虎孟皮爲滕伯叔父而滕伯皆爲之齊衰不以己貴而降其旁親則凡上下之親可知矣○瑣息果反

后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思也注后木魯孝公子惠伯鞏之後正義案世本孝公生惠伯革其後爲厚氏世本云華此云鞏世本云厚此云后其字異耳買棺外內易我死則亦然注此孝子之事非所託○易以豉反

曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷注斂者動搖尸帷堂爲人褻之言方亂非也仲梁子魯人也正義案春秋定五年魯有仲梁懷是仲梁魯人之姓

小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣注曾子以俗說非又大斂奠於堂乃有席小斂之奠在西方魯禮之末失也注末世失禮之爲正義士喪禮小斂之奠設於尸東大斂設於室今云堂者後人轉寫之誤故鄭荅趙商堂當爲室也

縣子曰綌衰繐裳非古也注非時尚輕涼慢禮釋名繐細如繐也疏疏干繐也釋文綌麤葛也布細而疏曰繐正義記當時失禮多尚輕細有喪者不服麤衰故云非古也○綌去逆反繐音歲

子蒲卒哭者呼滅子皐曰若是野哉哭者改之注滅蓋子蒲名非之也唯復呼名子皐孔子弟子高柴

杜橋之母之喪宮中無相以爲沽也沽猶略也○相息亮反沽音古

夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠夫子不以弔注不以吉服弔喪

子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游曰有亡惡乎齊注惡乎齊問豐省之比夫子曰有毋過禮正義毋猶不也禮有節限設若家富有正禮可依不得過禮苟亡矣斂首足形還葬注形體還之言便也言已斂即葬不待三月縣棺而封注不設碑繂不備禮封當爲窆窆下棺也春秋傳作堋說文堋葬下土也春秋傳曰朝而堋禮謂之封周官謂之窆人豈有非之者哉注不責於人所不能○稱尺證反惡音烏還音旋封依注作窆彼驗反

司士賁告於子游曰請襲於牀注時失之也禮唯始死廞牀釋名衣尸曰襲襲匝也以衣周匝覆衣之也子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人注當言禮然言諾非也叔氏子游字釋文汰自矜大正義當時失禮襲在於地當據禮荅之今子游專輒許諾如似禮出於己故縣子譏之○賁音奔汰本又作大音泰

宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之注言名之爲明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器正義案既夕禮陳明器後云無祭器鄭云士禮略也大夫以上兼用鬼器與人器夏后氏專用明器則分半以實之殷人全用祭器則亦分半以虛之周人兼用明器人器實之明器虛之○醯呼兮反甕烏弄反

孟獻子之喪司徒旅歸四布注獻子魯大夫仲孫蔑旅下士也司徒使下士歸四方之賻布正義熊氏以爲獻子家臣爲司徒故左傳叔孫氏之司馬鬷戾是家臣亦有司徒司馬也夫子曰可也注時人皆貪善其能廉彬謂足利本作司徒敬子使旅歸四方布案正義亦有賻布有餘其家臣司徒敬子稟承主人之意使旅下士歸還四方賻主人之泉布是有敬子使方字

讀賵曾子曰非古也是再告也注曾子言喪禮祖而讀賵賓致命將行主人之史又讀賵所以存錄之說文新附賵贈死者从貝从冒冒者衣衾覆冒之意吳幼清曰案士喪禮下篇祖奠畢公賵賓賵其時賵者已致命於柩凡所賵之物書之於方及次日遣奠畢包牲行器之後主人之史讀賵若欲神一一知之前既致命今又讀之是再告於神也

成子高寢疾注成子高齊大夫國成伯高父也正義世本懿伯生貞孟貞孟生成伯高父國氏慶遺入請曰

子之病革矣如至乎大病則如之何注觀其意革急也遺慶封之族陳可大曰大病死也諱之之辭子高曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾縱生無益於人吾可以死害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉注不食謂不墾耕○遺于季反墾苦很反

子夏問諸夫子曰居君之母與妻之喪居處言語飲食衎爾注衎爾自得貌爲小君惻隱不能至江氏永曰問當作聞○衎苦旦反

賓客至無所館夫子曰生於我乎館死於我乎殯注仁者不厄人朱氏軾曰此即論語朋友死於我殯之義

國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁注言皆所以爲深邃難人發見之也國子高成子高也成諡也反壤樹之哉注反復也怪不如太古也而反封樹之意在於儉非周禮正義子高之意人死可惡故備以衣衾棺椁欲其深邃不使人知今乃反更封壤爲墳而種樹以標之哉江氏永曰國子高其即楊朱所稱伯成子高不以一豪利物舍國而耕於野者乎擇不食之地以葬而不欲其封樹蓋恬澹寡欲而達於生死者也

孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉正義王肅云聖人葬人與屬上句以言若聖人葬人與則人庶有異聞得來觀者若人之葬聖人與凡人何異子何觀之昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣注封築土爲壟堂形四方而高坊形旁殺平上而長覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑斧形旁殺刃上而長釋文茨茅覆屋從若斧者焉注孔子以爲刃上難登狹又易爲功王氏念孫曰從若斧者焉從上有吾字今本脫吾從若斧者焉乃夫子之言鄭注正釋夫子所以從若斧者之故下文馬鬣封之謂也方是子夏之言正義所見本已脫吾字唐石經以下皆沿其誤初學記禮部下白帖六十六引此並作吾從若斧者焉則唐時別本尚有吾字家語公西赤問篇亦有吾字馬鬣封之謂也注俗間名今一日而三斬板而已封尚行夫子之志乎哉注板蓋廣二尺長六尺斬板謂斷其縮也三斷止之旁殺蓋高四尺其廣袤未聞也詩曰縮板以載尚庶幾也正義坊堤也堤防水上平而兩旁殺殷人以來始屋四阿夏家之屋唯兩下而已無四阿斧之形其刃嚮上長而高也築墳之法安板側於兩邊而用繩約板令立復內土于板之上中央築之令土與板平則斬所約板繩斷而更置於見築土上又載土其中三徧如此其墳乃成○燕烏田反鬣力輒反

婦人不葛帶注婦人質不變重者至期除之卒哭變絰而已正義此論齊斬婦人帶要絰也葬後卒哭變麻易葛婦人重要而質不變所重故不葛帶大功以下輕至卒哭並變爲葛與男子同絰首絰也婦人輕首重要故也

有薦新如朔奠注重新物爲之殷奠釋名喪祭曰奠奠停也言停久也朔望祭曰殷奠所用殷衆也正義未葬前月朔大奠於殯宮大奠則牲饌豐也朔禮視大斂士則特豚三鼎大夫以上則朔望大奠若士但朔而不望彬謂有薦新如朔奠此士喪禮文賈疏月令開冰先薦寢廟孟夏以彘嘗麥仲夏羞以含桃先薦寢廟皆是

既葬各以其服除注卒哭當變衰麻者變之或有除者不視主人正義三月卒哭重親各隨所受而變服若三月之親應除者葬竟各自除不待主人卒哭之變

池視重霤注如堂之有承霤也承霤以木爲之用行水亦宮之飾也柳宮象也以竹爲池衣以青布縣銅魚焉正義天子則四注四面爲重霤諸侯四注重霤則差降去後餘三大夫唯餘前後二士則唯一在前生時屋有重霤以行水死時柳車亦象宮室而於車覆鼈甲之下牆帷之上織竹爲之形如籠衣以青布以承鼈甲名之爲池以象重霤方面之數各視生時重霤○重直容反

君即位而爲椑注椑謂杝棺親尸者椑堅著之言也言天子椑內又有水兕革棺正義君諸侯也人君無論少長體尊備物故即位而造棺也歲壹漆之注若未成然藏焉注虛之不合○椑蒲歷反

復楔齒綴足飯設飾帷堂並作注設飾謂遷尸又加新衣釋文飯唅也正義復招魂也楔柱也用角栖柱亡人之齒令開使唅時不閉也復用燕几綴亡人之足令直使著屨時不辟戾也作起爲也帷堂謂小斂時自復以下諸事並起以帷堂故云並作○楔悉節反綴丁劣反又丁衛反

父兄命赴者注謂大夫以上也士主人親命之正義赴謂死者生時於他人有恩識者今死則使人往相赴告也

君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊注尊者求之備也亦他日所嘗有事正義周禮夏采以冕服復於太祖廟其小廟則祭僕復之其小寢大寢則隸僕復之四郊則夏采復之其諸侯復則小臣馬彥醇曰寢所居處之地祖所有事之地門所出入之地郊所嘗至之地君復必於此者蓋魂氣亦未離生時執習之地也王氏懋竑曰小寢燕寢大寢路寢也士喪禮復者升自前東榮降自後西榮在正寢不於廟疏據周禮隸僕注謂爲廟寢然隸僕先言掌五寢又言祭祀修寢何以知小寢大寢之必爲廟寢也疑馬氏說是江氏永曰路寢爲王治事之處燕寢爲燕息之處君與廟與大門四郊皆復豈獨遺路寢燕寢乎周禮隸僕掌王之五寢大喪復於小寢大寢亦謂路寢燕寢也馬氏說得之經文亦是由近而及遠也

喪不剝奠也與祭肉也與注剝猶倮也有牲肉則巾之爲其久設塵埃加也脯醢之奠不巾正義案士喪禮小斂陳一鼎既斂奠于尸東祝受巾巾之是有牲肉則巾之也又云始死脯醢醴酒奠于尸東無巾又殯後朝夕乃奠醴酒脯醢如初設不巾是脯醢醴酒不巾也

既殯旬而布材與明器注木工宜乾腊且豫成材椁材也正義布班也殯後十日而班布告下覓椁材及送葬明器之材士喪禮筮宅吉左還椁獻明器之材於殯門外是也

朝奠日出夕奠逮日注陰陽交接庶幾遇之

父母之喪哭無時使必知其反也注謂既練或時為君服金革之事反必有祭正義禮哭無時有三種一是初喪未殯之前哭不絕聲二是殯後除朝夕之外廬中思憶則哭三是小祥之後哀至而哭禮運云三年之喪期不使公羊傳亦期不使是知期內不使期外可使

練練衣黃裏縓緣注小祥練冠練中衣以黃為內縓為飾黃之色卑於纁縓纁之類明外除釋文縓淺赤色正義縓為淺絳色也緣謂中衣領及褎緣也裏用黃而領緣用縓者領緣外也葛要絰繩屨無絇角瑱注瑱充耳也吉時以玉人君有瑱正義葛要絰者亦小祥後事也小祥男子去首絰唯餘要葛也繩屨謂父喪菅屨卒哭受齊衰蒯藨屨至小祥受大功繩麻屨也絇屨頭飾也角瑱初喪亦無至小祥微飾以角為之鹿裘衡長袪注衡當為橫字之誤也袪謂褎緣袂口也練而為裘橫廣之又長之又為袪則先時狹短無袪可知吉時麛裘正義裘吉時貴賤有異喪時同用鹿皮為之袪裼之可也注裼表裘也有袪而裼之備飾也玉藻麛裘青豻褎絞衣以裼之鹿裘亦用絞乎正義案如此文明小祥時外有衰衰內有練中衣中衣內有裼衣裼衣內有鹿裘鹿裘內有常著襦衣王氏引之曰玉藻不文飾也不裼非居喪之服也裼當讀為緆緆緣也袪緆之者謂緣此袪也士喪禮記縓綼緆注曰飾裳在幅曰綼在下曰緆是緆者飾裳邊也飾裳之邊曰緆飾袖之邊亦得曰緆裼古同聲緆正字裼借字豈表裘之謂乎又案袂口為袪緣之為緆玉藻袪尺二寸緣廣寸半是緣與袪為二事不得即以袪為緣也注當曰袪袂口也裼讀為緆謂緣也則明辨晳矣○縓七絹反緣悅絹反絇其俱反瑱吐練反衡依注作橫華彭反袪起魚反裼音昔

有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往注親骨肉也非兄弟雖鄰不往注疏無親也朱氏軾曰子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之曰我弔也與哉蓋謂哭死而非弔生也此云雖鄰不往以殯而未葬耳若卒哭而後弔生可已送死烏可已乎王氏懋竑曰此條當以三年之殯言雜記曰三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往又云有殯聞外喪哭之他室疏有殯謂父母喪未葬外喪謂兄弟喪在遠者也

所識其兄弟不同居者皆弔正義皇氏以為別更起文不連有殯之事所識者謂識其死者之兄弟是小功以下之親既識兄弟雖不同居皆一一就弔之吳幼清曰所識之人其家若有同居之親死往弔不待言矣雖其兄弟之不同居者死亦皆弔之蓋厚於所識故推其恩愛以及於其有服之兄弟不同居者皇氏以為小功以下之親小功以下服輕尚弔況大功以上服重者乎鄭注以為所識者死而弔於其不同居一兄弟之家不如皇氏之說為當案記文言皆弔夫喪無二主若所識一人死而皆往弔其不同居之兄弟則喪不止二主矣古無是禮也

天子之棺四重注尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重正義四重者水牛兕牛皮二物為一重也又杝為第二重也屬為第三重大棺為第四重凡五物也以次差之上公三重則去水牛餘兕杝屬大棺也侯伯子男再重又去兕餘杝屬大棺大夫一重又去杝餘屬大棺也士不重又去屬單用大棺也天子大棺厚八寸屬六寸椑四寸又二皮六寸合二尺四寸也上公去水牛之三寸餘兕椑屬大棺則合二尺一寸諸侯又去兕之三寸餘合一尺八寸也列國上卿又除椑四寸餘合一尺四寸也大夫大棺六寸屬四寸合一尺士則不重但大棺六寸耳故庶人四寸矣水兕革棺被之其厚三寸注以水牛兕牛之革以為棺被革各厚三寸合六寸也此為一重正義水兕二皮並不能厚三寸故合被之令各厚三寸也二皮能溼故最在裏近口也杝棺一注所謂椑棺也爾雅曰椵杝梓棺二注所謂屬與大棺正義屬與大棺並用梓四者皆周注周帀也凡棺用能溼之物正義唯椁不周下有茵上有抗席故也棺束縮二衡三衽每束一注衡亦當為橫衽今小要衽或作漆或作髹釋名棺束曰緘緘函也古者棺不釘也旁際曰小要其要約小也又謂之衽衽任也任制際會使不解也正義古棺木無釘故用皮束合之縮縱也縱束者用二行橫束者三行衽其形兩頭廣中央小也既不用釘棺但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之令固棺並相對每束之處以衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固柏椁以端長六尺注以端題湊也其方蓋一尺正義端猶頭也積柏材作椁並葺材頭也天子柏諸侯松大夫柏士雜木也椁材並皆從下壘至上始為題湊湊鄉也言木之頭相鄉而作四阿也○重直龍反被皮寄反杝羊支反

天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣注服士之祭服以哭之明為變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言絰衍字也時人聞有弁絰因云之耳周禮王弔諸侯弁絰緦衰也射慈喪服圖曰天王弔三公弁絰錫衰弔六卿弁絰錫衰弔大夫弁絰疑衰弔士弁絰緦衰弔畿內諸侯弁絰緦衰皇覽逸禮曰君使大夫弔於國君禮錫衰裳弁有絰下大夫為介亦如之士介者將命者緦衰裳弁絰異姓麻正義甍在本國天子遙哭之不服緦衰弔而服爵弁紂衣紂衣絲衣也則諸侯以下雖不見尸柩仍弔服也或曰使有司哭之注非也哀戚之事不可虛為之不以樂食注蓋謂殯斂之間白虎通曰天子哭諸侯爵弁純衣又曰遣大夫弔詞曰皇天降災子遭離之嗚呼哀哉天王使臣某弔○紂本又作緇又作純同側其反

天子之殯也菆塗龍輴以椁注菆木以周龍輴如椁而塗之天子殯以輴車畫轅為龍加斧于椁上畢塗屋天子之禮也注斧謂之黼白黑文也以刺繡於繆幕加椁以覆棺已乃屋其上盡塗之○菆才官反輴敕倫反

唯天子之喪有別姓而哭注使諸侯同姓異姓庶姓相從而為位別於朝覲來時朝覲爵同同位

魯哀公誄孔丘曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父注誄累其行以為諡也莫無也相佐也言孔子死無佐助我處位者尼父因且字以為之諡江氏永曰誄者哀死之辭與諡不同段氏玉裁曰案說文且薦也凡承藉於下曰且凡冠而字祇有一字耳必五十而後以伯仲故下一字所以承藉伯仲也言伯某仲某是稱其字單言某父是稱其且字○誄力軌反耆巨支反相息亮反

國亡大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日君不舉或曰君舉而哭於后土注軍敗失地以喪歸也厭冠今喪冠其服未聞后土社也○厭于葉反

孔子惡野哭者注為其變衆周禮銜枚氏掌禁野叫呼歎嗚於國中者行歌哭於國中之道者正義哭非其地謂之野陳可大曰所知吾哭諸野夫子嘗言之矣蓋哭其所知必設位而帷之以成禮此所惡者或郊野之際道路之間哭非其地又且倉卒行之使人疑駭故惡之也

未仕者不敢稅人如稅人則以父兄之命注不專家財也稅謂遺予人○稅始銳反

士備入而后朝夕踊注備猶盡也國君之喪嫌主人哭入則踊正義士卑最後故舉士入為畢也踊須相視為節故俟齊也

祥而縞注縞冠素紕也是月禫徒月樂注言禫明月可以用樂○縞古老反

君於士有賜帟注帟幕之小者所以承塵賜之則張於殯上大夫以上幕人職供焉○帟音亦

禮記訓纂卷二

禮記訓纂卷四

檀弓下第四鄭目錄云義同前篇以簡策繁多故分爲上下二卷

寶應朱彬輯

君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一乘注皆下成人也自上而下降殺以兩成人遣車五乘長殤三乘下殤一乘尊卑以此差之庶子言公卑遠之傳曰大功之殤中從上正義君者五等諸侯公亦諸侯也葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠牲體臂臑折之爲段用此車載之以遣送亡者故謂之遣車但遣車之數貴賤不同諸侯七乘其適子成人五乘長殤三乘中則從上若下殤則一乘也大夫自得五乘適子成人三乘長殤降二故一乘也中殤從上亦一乘○適丁歷反長丁丈反

公之喪諸達官之長杖注謂君所命雖有官職不達於君則不服斬正義公者五等諸侯也達官謂國之卿大夫士被君命者也不達於君謂府史之屬也賤不被命是不達於君也但服齊衰三月若近臣閽寺之屬雖無爵命嗣君服斬則亦服斬但降其帶屨用布帶繩屨耳

君於大夫將葬弔於宮及出命引之三步則止注以義奪孝子宮殯宮出謂柩已在路如是者三君退注退去也三命引之凡移九步朝亦如之哀次亦如之注君弔不必於宮朝喪朝廟也次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀君或於是弔焉正義君或來弔參差早晚不必恆在殯宮或當朝廟明日將發之時君弔或晚不及朝廟之時柩出大門至平生待賓客次舍之處君於是始弔畢君命引之使行如上來之事

五十無車者不越疆而弔人注氣力始衰

季武子寢疾蟜固不說齊衰而入見曰斯道也將亡矣士唯公門說齊衰注季武子魯大夫季孫夙也世爲上卿強且專政國人事之如君蟜固能守禮不畏之矯失俗也道猶禮也武子曰不亦善乎君子表微注時無如之何佯若善之表猶明也及其喪也曾點倚其門而歌注明已不與也點字晳曾參父閻氏若璩曰春秋昭七年季孫宿卒孔子年十七曾點少孔子若干歲未可知然論語敘其坐次於子路則其少九歲以上可知安有六七歲童子倚執政之門臨喪而歌之事○蟜居表反說他活反

大夫弔當事而至則辭焉注辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則爲大夫出正義此出者正謂出之於庭不得出門外以男子之事自堂及門故也若未小斂以前唯君命出然士喪禮既小斂以後主人降自西階遂拜賓大夫特拜士旅之得出拜士者以主人將襲絰於序東因降階而拜之非故爲士而出拜也

弔於人是日不樂注君子哀樂不同日王氏念孫曰不樂之樂如字讀謂作樂也歌詩與作樂相等故注以不歌比不樂○樂音岳

婦人不越疆而弔人注不通於外正義婦人無外事

行弔之日不飲酒食肉焉注以全哀也

弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼注示助之以力車曰引棺曰紼紼從柩贏者釋名從前引之曰紼紼發也發車使前也釋文引車索紼棺索正義何東山云天子千人諸侯五百人大夫三百人士五十人贏數外也○壙苦晃反又音曠後同

喪公弔之必有拜者注往謝之雖朋友州里舍人可也注謂無主後正義喪家雖無主後必有以次疏親而往拜之疏親亦無雖死者朋友及同州同里及喪家典舍之人而往拜之可也若有後主人自當親拜既夕禮云主人乘惡車鄭注云拜君命是也弔曰寡君承事注示亦爲執事來主人曰臨注君辱臨其臣之喪

君遇柩於路必使人弔之注君於民臣有父母之恩正義君於其臣當特弔於家故鄭答張逸云而遇之謂凡民也

大夫之喪庶子不受弔注不以賤者爲有爵者主正義適子主喪受弔拜賓若適子或有他故不在則庶子不敢受弔明己卑辟適也

妻之昆弟爲父後者死哭之適室注以其正也子爲主袒免哭踊注親者主之正義子己子也甥服舅緦故命己子爲主冠尊不居肉袒上故先袒免哭踊夫入門右注北面辟正主使人立於門外告來者狎則入哭注狎相習知者父在哭於妻之室注不以私喪干尊非爲父後者哭諸異室○免音問

有殯聞遠兄弟之喪哭於側室注嫌哭殯無側室哭於門內之右注近南者爲之變位同國則往哭之注喪無外事正義哭於門內之右謂庶人無側室者上云聞遠兄弟之喪謂異國也以己有喪殯不得嚮他國

子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之或曰齊衰不以弔曾子曰我弔也與哉注於朋友哀痛甚而往哭之非若凡弔黃東發曰齊衰者曾子爲母服非爲弔子張而服也往哭者友朋哀痛之情特因其服而往非以此服行弔禮也

有若之喪悼公弔焉子游擯由左注悼公魯哀公之子擯相侑喪禮者喪禮廢亡時人以爲此儀當如詔辭而皆由右相是舍子游正之方性夫曰吉時尚左凶事尚右子游爲擯由左尚右故也○擯必忍反

齊穀王姬之喪注穀當爲告聲之誤也王姬周女齊襄公之夫人魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服或曰外祖母也故爲之服注春秋周女由魯嫁卒服之如

內女服姊妹是也天子爲之無服嫁於王者之後乃服之莊公齊襄公女弟文姜之子當爲舅之妻非外祖母也外祖母又小功也○穀音告又古毒反爲于僞反

晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳注獻公殺其世子申生重耳辟難出奔是時在翟就弔之且曰寡人聞之亡國恆於斯得國恆於斯注言在喪代之際雖吾子儼然在憂服之中喪亦不可久也時亦不可失也孺子其圖之注勸其反國意欲納之喪謂亡失位孺辟也以告舅犯注舅犯重耳之舅狐偃也字子犯舅犯曰孺子其辭焉喪人無寶仁親以爲寶注寶謂善道可守者朱子大學注仁親謂仁愛其親父死之謂何又因以爲利注欲反國求爲後是利父死而天下其孰能說之孺子其辭焉注說猶解也公子重耳對客曰君惠弔亡臣重耳身喪父死彬謂喪亡也不得與於哭泣之哀以爲君憂注謝之父死之謂何或敢有他志以辱君義注他志謂利心稽顙而不拜哭而起起而不私子顯以致命於穆公注使者公子縶也盧氏云古者名字相配顯當作韅一切經音義稽至地也顙頟也謂頟至地也穆公曰仁夫公子重耳夫稽顙而不拜則未爲後也故不成拜哭而起則愛父也呂氏春秋報更篇人主胡可以不務哀士高注哀猶愛也檀弓哭而起則愛父也愛猶哀也起而不私則遠利也正義穆公本意勸重耳反國今不受其勸故不拜謝故云未爲後也凡喪禮先稽顙而後拜今直稽顙而不拜故云不成拜也聞勸其反國哀慟而起則愛父也不私與使者言無心反國是遠利也○重直龍反儼魚檢反喪息浪反與音預稽音啓顙桑黨反

帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也注穆伯魯大夫季悼子之子公甫靖也敬姜穆伯妻文伯歜之母也禮朝夕哭不帷正義按張逸答陳鏗云敬姜早寡晝哭以辟嫌帷殯或亦辟嫌表夫之遠色也

喪禮哀戚之至也節哀順變也君子念始之者也注始猶生也念父母生己不欲傷其性正義言人或有禍災雖或悲哀未是至極唯居父母喪是哀戚之至極也若無節文恐其傷性故辟踊有筭裁節其哀也

復盡愛之道也有禱祠之心焉注復謂招魂且分禱五祀庶幾其精氣之反望反諸幽求諸鬼神之道也注鬼神處幽闇望其從鬼神所來北面求諸幽之義也注鄉其所從來也禮復者升屋北面正義五祀博言之耳士唯二祀

拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也注隱痛也稽顙者觸地無容正義孝子拜賓先稽顙而後拜者哀戚之至痛也

飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾注尊之也食道褻米貝美正義凡含用米貝案喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱又以所沐之米以飯之士用粱者謂天子之士諸侯之士用稻故士喪禮云稻米一豆實於筐以大差之天子當沐黍與案士喪禮貝三實于筓注貝水物古者以爲貨是士用貝三依雜記則大夫當五諸侯七天子九

銘明旌也注神明之旌釋名銘名也記明其功也廣雅銘記以死者爲不可別已故以其旗識之注不可別形貌不見盧注形掩藏不可別故旌其別也王氏念孫曰故以其旗識之本作故以其旗識識之上識是旗識之識下識是表識之識周官小祝置銘杜子春注引檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識識之士喪禮爲銘鄭注曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳注謂與奠重主道也殷主綴重焉周主重徹焉注始死未作主以重主其神也重既虞而埋之乃後作主春秋傳曰虞主用桑練主用栗綴猶聯也殷人作主而聯其重縣諸廟也去顯考乃埋之周人作主徹重埋之正義案士喪禮爲銘各以其物士長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺若不命之士則士喪禮云以緇長半幅長一尺經末長終幅長二尺總長三尺始死作重猶吉祭木主之道主者吉祭所以依神在喪重亦所以依神殷人始殯置重於廟庭作虞主訖則綴重縣於新死者之廟周人虞而作主重則徹去而埋之范甯穀梁傳注云親過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所加其主之狀范甯云正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺○識式至反綴竹劣反

奠以素器以生者有哀素之心也唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所饗亦以主人有齊敬之心也注哀素言哀痛無飾也凡物無飾曰素哀則以素敬則以飾禮由人心而已正義奠謂始死至葬之時祭名以其時無尸奠置于地故謂之奠也哀則以素謂葬前敬則以飾謂虞後故士虞禮不用素器也○齊側皆反

辟踊哀之至也有筭爲之節文也注筭數也正義撫心爲辟跳躍爲踊孝子喪親哀慕至懣男踊女辟是哀痛之至極也若不裁限恐傷其性故辟踊有節士含死日三日而殯凡三踊初死日襲而踊明日小斂踊又明日大斂踊凡三日爲三踊也大夫五踊含死日四日而殯初死日一踊明日襲又踊三日小斂朝一踊至小斂時又踊至四日大斂朝不踊當大斂時又踊凡四日爲五踊諸侯七踊含死日六日而殯初死日一踊明日襲又一至三日小斂朝一當小斂時又一四日無事五日又一至六日朝不踊亦當大斂時又一凡六日七踊周禮王九踊含死日八日而殯死日一明日襲一其間二日爲二至五日小斂爲二其間二日又二至八日大斂朝不踊大斂時又一凡八日九踊故云爲之節文也○辟婢亦反踊音勇筭桑亂反

袒括髮變也慍哀之變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也有所袒有所襲哀之節也正義袒衣括髮孝子形貌之變也悲哀慍恚者孝子哀情之變也江氏永曰袒肉袒也喪禮亦左袒以左袂扱於前衿帶士喪禮主人左袒扱諸面之右是也括髮者去筓纚以麻括髮而露紒也爲父喪小斂至大斂皆括髮爲母喪小斂一括髮及奉尸俠於堂拜賓即位而著免也士喪禮袒襲之節初喪時凡三飯含一小斂一大斂一葬時凡四啓殯一祖行一柩時一窆

時一也○括觀闊反

弁絰葛而葬與神交之道也注接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰既虞卒哭乃服受服也雜記曰凡弁絰其衰侈袂正義素謂素帛爲弁故鄭注司服云弁如爵弁而素不云麻是用素絹也以葛以弁絰連文故云葛環絰然則要帶猶用麻也江氏永曰小宗伯成葬有祭墓之禮下文有司以几筵舍奠於墓左則葬時有交神之道神謂后土之神蓋先君體魄託於斯是以不敢純凶然亦惟貴者有此禮大夫以下則不敢輕變服也有敬心焉注踰時哀衰而敬生敬則服有飾大夫士三月而葬未踰時周人弁而葬殷人冔而葬注周弁殷冔俱象祭冠而素禮同也○冔況甫反

歠主人主婦室老爲其病也君命食之也注尊者奪人易也歠歠粥也正義歠者親喪三日之後歠粥之時主人亡者之子主婦亡者之妻室老家之長相此三者並是大夫之家貴者爲其歠粥病困之故君必有命食疏飯也○歠徐昌悅反爲于僞反食音嗣

反哭升堂反諸其所作也注親所行禮之處主婦入於室反諸其所養也注親所饋食之處正義謂葬窆訖反哭升於廟所以升堂者謂平生祭祀冠昏在於堂也所以入室反復於親所饋食供養之處此皆謂在廟也

反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是爲甚注哀痛甚殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周注封當爲窆窆下棺也慤者得哀之始未見其甚正義廟是平生行禮之處今反哭於廟思親而不見故悲哀爲甚壙非親存所在之處弔者於此而來哀情質慤故云慤也○封依注音窆下同慤本又作殼苦角反

葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也正義鬼神尚幽闇往詣幽冥故也殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之

既封主人贈而祝宿虞尸注贈以幣送死者於壙也於主人贈祝先歸正義祝先歸宿戒虞尸案既夕禮主人贈用制幣元纁束帛也案士虞禮記云男男尸女女尸是虞有尸也

既反哭主人與有司視虞牲注日中將虞省其牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞注所使奠墓有司來歸乃虞也舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也周禮冢人凡祭墓爲尸正義此謂既窆後事也几依神也筵坐神席也席敷陳曰筵舍釋也奠置也墓道嚮南以東爲左孝子先反故有司以几筵及祭饌置於墓左禮地神也虞者葬日還殯宮安神之祭名士虞禮云日中而行事注云朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆用質明○舍音釋葬日

虞弗忍一日離也注弗忍其無所歸是日也以虞易奠卒哭曰成事注虞喪祭也既虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉爲成正義鄭注士虞禮云虞安也所以安神虞皆用柔日最後一虞用剛日雜記云諸侯七虞然則天子九虞也○離力智反是日也以吉祭易喪祭注卒哭吉祭明日祔於祖父注祭告於其祖之廟其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日末有所歸也注末無也日有所用接之虞禮所謂他用剛日也其祭祝曰哀薦曰成事吳幼清曰虞祭猶是喪祭卒哭始吉祭明日卒哭之次日也變亦易也接相連不間也變而之吉祭即上文所謂以吉祭易喪祭也比至於祔必於是日也接即上所謂明日祔於祖父也前言弗忍一日離此言不忍一日末有所歸蓋言卒哭之末有餞禮送神適祖廟矣翼早急宜就祖廟迎奉其神若用虞祭之例相隔一日而始祔祭則卒哭後祔祭前此一日親之神無所依歸孝子不忍故祔祭必與卒哭之日相連而不間也聖人制禮之意精矣注疏以變爲非常之祭未見明據○易徐音亦比必利反

殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷注期而神之人情江氏永曰考大戴禮諸侯遷廟奉衣服由廟而遷於新廟此廟實爲殯宮則先儒謂祔後主反於殯宮者亦不言奉主而言奉衣服者鄭氏謂毀易祖考人神之所不忍是也祔後殯宮有主遷廟篇固可證矣至遷廟先儒有二說朱子斷從三年之說爲合於人情愚又以遷廟篇證之亦當是除喪之後其云成廟將遷之新廟徙之日君元服從者皆元服非除喪豈可元服乎使練而遷廟則練與大祥之間豈可行吉祭乎左氏傳云卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟此亦可見練祥禫之祭皆特祀於主而遷於此在廟也穀梁傳所謂於練焉壞廟壞廟者易檐改塗以示他日將遷於此而遷不於練也喪事即遠有進無退謂柩不反非謂主不反卒哭而祔惟祔於同昭穆之祖非同昭穆者不祭蓋欲使新死者祔於同班之祖而非爲祀典之缺也又曰以意推之殷練而祔亦是行祔之祭若遷廟當在除喪之後也周人殯於寢既葬主猶在寢故卒哭即行祔祭使其神有所歸殷人殯於廟不患其無所歸是以練而始行祔祭也殷周異制其原自殯於祖殯於寢已不同殷練而祔與上文不忍一日末有所歸自不相妨也

君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也注爲有凶邪之氣在側君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去桃茢桃鬼所惡茢萑苕可埽不祥所以異於生也注生人無凶邪正義此經所云謂天子禮鄭注士喪禮引此文云皆天子禮也諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也喪有死之道焉先王之所難言也注陳可大曰人死斯惡之矣先王之所不忍言也王氏念孫曰唐石經初刻所下有以字○茢音列惡烏路反

喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝而遂葬注朝謂遷柩於廟正義夫爲人子之禮出必告反必面以盡孝子之情今此所以車載柩而朝是順死者之孝心也然朝廟之禮每廟皆朝故既夕禮云其二廟則饌於禰廟殷人尚質敬鬼神而遠之死則爲神故朝而殯於祖廟周則尚文親雖亡殁不忍以神事之故殯於路寢及朝廟遂葬○朝直遙反

孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用也注神與人異道則不相傷哀哉死者而用生者之器也不殆於用殉乎哉注殆幾也殺人以衛死者曰殉用其器者漸幾於用人

其曰明器神明之也注神明死者異於生人塗車芻靈自古有之注芻靈束茅為人馬謂之靈者神之類釋名塗車以泥塗為車也芻靈束草為人馬以神靈名之也明器之道也注言與明器同孔子謂為芻靈者善謂為俑者不仁不殆於用人乎哉注俑偶人也有面目機發有似於生人孔子善古而非周○殉辭俊反芻初俱反俑音勇

穆公問於子思曰為舊君反服古與注仕焉而已者穆公魯哀公之曾孫王肅喪服要記老疾三諫去者為舊君服齊子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮也今之君子進人若將加諸膝說文厀脛頭卪也退人若將隊諸淵毋為戎首不亦善乎又何反服之禮之有注言放逐之臣不服舊君也為兵主來攻伐曰戎首盧注戎兵也言人君待臣不以禮不舉兵為行陳之首誅之則善矣有何反服之有正義案喪服齊衰三月章為舊君注云大夫待放未去者傳曰大夫去君埽其宗廟言其以道去君而猶未絕也以此言之凡舊君若年老致仕退歸在國不仕者身為之服齊衰三月并各服其母妻若三諫不從待放已去而絕者唯妻與長子服之已則無服若待放未去爵位未絕身及妻子皆為之服然則去仕他國已絕之後不服舊君王氏念孫曰此本作又何反服之有反服下不當有之禮二字蓋涉上文反服之禮而衍世說新語方正篇注通典禮五十九白帖三十八引此無之禮二字○為于偽反膝音悉隊又作墜直媿反

悼公之喪季昭子問於孟敬子曰為君何食注悼公魯哀公之子昭子康子之曾孫名強敬子武伯之子名捷敬子曰食粥天下之達禮也吾三臣者之不能居公室也四方莫不聞矣注言鄰國皆知吾等不能居公室以臣禮事君也三臣仲孫叔孫季孫氏也勉而為瘠則吾能毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉我則食食注存時不盡忠喪又不盡禮非也季氏悼曰食粥天下之達禮自是正論玩其文義吾三臣者以下當是昭子答辭當時三家之勢季氏最橫孟氏最弱敬子知問曾子之疾獲聞君子之道何至無忌憚若是哉彬謂情實也言居喪作偽使人疑其無哀戚之實也○瘠徐在益反食下音嗣

衛司徒敬子死注司徒官氏公子許之後子夏弔焉主人未小斂絰而往子游弔焉主人既小斂子游出絰反哭注皆以朋友之禮往而二人異子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不絰賀循喪服要記曰始弔朝元端之服也皮弁絰素弁而加環絰也始死而往朝服者主人未變賓未可以變也又曰古之弔者皆因朝夕哭而入弔賓至主人即出中門外西面北上拜賓入門即位於堂下阼階西面賓入即位皆哭哭止主人拜之正義凡弔則應弁絰環絰之屬云絰則知有帶

曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉注言禮者敬而已矣有若曰晏子一狐裘三十年遣車一乘及墓而反國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘晏子焉知禮注言其太儉逼下非之及墓而反言其既窆則歸不留賓客有事也人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪禮略也个謂所包遣奠牲體之數也雜記遣車視牢具正義按既夕禮乃窆主人哭踊無算襲贈用制幣元纁束拜稽顙踊如初卒袒拜賓賓出則拜送今晏子既窆贈幣拜稽顙踊訖則還不復拜賓送賓又既夕禮苞牲取下體鄭注前脛折取臂臑後脛折取骼是一牲取三體士少牢二牲則六體也大夫用太牢牲有三體凡九體分為十五段三段為一包凡為五包此遣奠所包皆用左胖以其喪禮反吉士虞禮載左胖也金氏榜曰古者牲體之數名个士虞禮特牲及少牢下篇皆云俎釋三个少儀太牢則以左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个殖豕則以豕左肩五个士喪禮云苞二注云士苞三个蓋據國君七个大夫五个差之士用二包而云包三个明个之多少不與包數同士禮遣奠用少牢則羊一包豕一包也由是差之諸侯大夫用大牢者包三天子用馬牲者宜包四矣曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮注時齊方奢矯之是也

國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位注國昭子齊大夫子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉注夾羨道為位夫子孔子也曰噫毋曰我喪也斯沾注噫不寤之聲毋禁止之辭斯盡也沾讀曰覘覘視也國昭子自謂齊之大家有事人盡視之欲人觀之法其所為廣韻覘窺視也爾專之賓為賓焉主為主焉注專猶司也時子張相婦人從男子皆西鄉注非也正義婦女之賓為賓位焉與男子之賓同處婦女之主為主位焉與男子之主同處於是昭子家婦人從男子皆西鄉同在主位賓之男子賓之婦人皆西廂東鄉言非也○相息亮反噫本又作意同于其反沾依注音覘敕廉反

穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭孔子曰知禮矣注喪夫不夜哭嫌思情性也

文伯之喪敬姜據其牀而不哭曰昔者吾有斯子也吾以將為賢人也吾未嘗以就公室注蓋見其有才藝未嘗與到公室觀其行也季氏魯之宗卿敬姜有會見之禮今及其死也朋友諸臣未有出涕者而內人皆行哭失聲斯子也必多曠於禮矣夫注內人妻妾正義案家語云文伯歜卒其妻妾皆行哭失聲敬姜戒之曰吾聞好外者士死之好內者女死之今吾子早夭吾惡其好內聞也二三婦共祭祀者無加服孔子聞之曰女智莫若婦公父氏之婦知禮矣與此不同

季康子之母死陳褻衣注褻衣非上服陳之將以斂敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓來褻衣何為陳於斯命徹之注言四方之賓嚴於舅姑敬姜者康子從祖母正義案世本悼子紇生平子意如意如生桓子斯斯生康子肥世本又云悼子紇生穆伯靖靖與意如是親兄弟意如是康子祖穆伯是康子祖之兄弟敬姜是穆伯之妻故云康子從祖母也

有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰予壹不知夫喪之踊也

予欲去之久矣情在於斯其是也夫注喪之踊猶孺子之號慕釋詁斯此也

子游曰禮有微情者注節哭踊正義微殺也言若賢者喪親必致滅性故三日而食哭踊有數以殺其內情使之俯就也何允云哭踊之情心發於內謂之微微者不見也有以故興物者注衰絰之制正義興起也物謂衰絰也若不肖之屬本無哀情故爲衰絰使其覩服思哀起情企及也引由外來故云興物有直情而徑行者戎狄之道也注哭踊無節衣服無制禮道則不然注與戎狄異人喜則斯陶陶斯咏注陶鬱陶也咏謳也咏斯猶注猶當爲搖聲之誤也搖謂身動搖也秦人猶搖聲相近臧氏琳曰案爾雅釋詁鬱陶繇喜也郭注引孟子禮記爲證又曰猶卽繇也古今字耳說文系部云繇隨從也从系䍃聲手部云搖動也从手䍃聲二字聲義皆相近隨從則有喜意隨從則身動搖鄭注搖謂身動搖與爾雅說文皆合猶斯舞注手舞之舞斯慍注慍猶怒也慍斯戚注戚憤恚釋文此喜慍哀樂相對本或於此句上有舞斯慍一句并注皆衍文戚斯歎注歎吟息歎斯辟注辟拊心辟斯踊矣注踊躍品節斯斯之謂禮注舞踊皆有節乃成禮廣雅品齊也王氏念孫曰品節斯斯之謂禮是品爲齊也正義品階格也節制斷也此之謂禮生於哀樂若喜而不節自陶至舞俄頃而慍生若怒而不節從戚至踊踊極則笑故夷狄無禮朝殯夕歌兒童任情倏啼歘笑今若品節此二塗使踊舞有數故云此之謂禮人死斯惡之矣無能也斯倍之矣注無能心謂之無所復能是故制絞衾設蔞翣爲使人勿惡也注絞衾尸之飾蔞翣棺之牆飾周禮蔞作柳始死脯醢之奠將行遣而行之既葬而食之注將行將葬也葬有遣奠食反虞之祭未有見其饗之者也自上世以來未之有舍也爲使人勿倍也注舍猶廢也正義人身既死形體腐敗故惡之倍之以其恐惡之故制絞衾設蔞翣以飾之恐倍之故始死設脯醢之奠將行設遣奠而送之反哭設虞祭以食之爲使人勿倍其親故也故子之所刺於禮者亦非禮之訾也注訾病也○徑古定反猶依注作搖音遙慍紆運反絞戶交反蔞音柳翣所甲反食音嗣訾似斯反

吳侵陳斬祀殺厲注祀神位有屋樹者厲疫病吳侵陳以魯哀元年秋師還出竟陳大宰嚭使於師夫差謂行人儀曰是夫也多言盍嘗問焉師必有名人之稱斯師也者則謂之何注大宰行人官名也夫差吳子光之子盍何不也嘗猶試也夫差修舊怨庶幾其師有善名洪景盧曰按嚭乃夫差之宰陳遣使者正用行人則儀乃陳臣也記禮者更錯其名當曰陳行人儀使於師夫差使大宰嚭問之大宰嚭曰古之侵伐者不斬祀不殺厲不獲二毛注獲謂係虜之二毛鬢髮斑白正義穀梁傳曰苞人民毆牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐江氏永曰大宰嚭曰亦當作行人儀曰今斯師也殺厲與其不謂之殺厲之師與注欲微切之故其言似若不審然正言殺厲重人曰反爾地歸爾子則謂之何注子謂所獲民臣曰君王討敝邑之罪又矜而赦之師與有無名乎注又微勸之終其意吳楚僭號稱王○還音旋嚭普彼反差初佳反

顏丁善居喪始死皇皇焉如有求之弗得及殯望望焉如有從而弗及既葬慨焉如不及其反而息注顏丁魯人從隨也慨憊貌正義皇皇猶彷徨望望如有從逐人後行而不及之貌從而不及似有可及之理慨焉如不及謂不復可及吳幼清曰既葬謂迎精而反如親已還反至家已尚追逐不及力已疲憊行不能前暫焉休息言其悵怳不安之甚或曰其反而息謂親已還反而休息也江氏永曰慨焉如不及其反而息九字爲句王氏引之曰吳氏以如不及其反而息七字連讀長於舊說矣但謂暫焉休息則非也不及其反正當速追而及之何得休息於半塗乎當以或說爲是蓋當迎精而反之時死者已不能反而息矣而孝子猶若其親能反而息者所謂其反也如疑上文弗得弗及自爲孝子者言之此反而息則自親言之變文以見義也○慨苦愛反

子張問曰書云高宗三年不言言乃讙有諸注時人君無行三年之喪禮者問有此與怪之也讙喜說也言乃喜悅則民臣望其言久仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽於冢宰三年注冢宰天官卿貳王事者三年之喪使之聽朝正義尚書無逸云言乃雍雍讙字相近○讙音歡

知悼子卒未葬注悼子晉大夫荀盈魯昭九年卒平公飲酒注與羣臣燕平公晉侯彪師曠李調侍注侍與君飲也燕禮記曰請旅侍臣鼓鐘注樂作也燕禮賓入門奏肆夏既獻而樂闋獻君亦如之正義鼓猶奏也杜蕢自外來聞鐘聲曰安在注怪之也杜蕢或作屠蒯曰在寢注燕於寢杜蕢入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨而出注三酌皆罰平公呼而進之曰蕢曩者爾心或開予是以不與爾言注曩鄉也謂始來入時開謂諫爭有所發起爾飲曠何也曰子卯不樂注紂以甲子死桀以乙卯亡王者謂之疾日不以舉樂爲吉事所以自戒懼釋文賈逵云桀以乙卯日死受以甲子日亡故以爲戒鄭同漢書翼奉說則不然張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌而云夏殷亡日不推湯武以興乎顧氏炎武曰子甲子也卯乙卯也古人省文但言子卯翼奉乃謂子爲貪狼卯爲陰賊此術家之說非經義也彬謂日刑不止子卯張晏說亦非知悼子在堂斯其爲子卯也大矣注言大臣喪重於疾日也雜記曰君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂曠也大師也不以詔是以飲之也注詔告也大師典奏樂爾飲調何也曰調也君之褻臣也爲一飲一食忘君之疾是以飲之也注言調貪酒食褻嬖也近臣亦當規君疾憂正義臣當規正君過唯欲行燕會貪一飲一食忘君違禮之疾而不諫爾飲何也曰蕢也宰夫也非刀匕是共又敢與知防是以飲之也注防禁放溢正義皇氏云非不也宰夫不以刀匕是共乃又敢與諫爭越官侵職是以飲之也平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人注聞義則服杜蕢洗而揚觶注舉爵於君也禮揚作騰揚舉也騰送也揚近得之

說文觶鄉飲酒角也禮曰一人洗舉觶觶受四升觗觶或从辰觗禮經觶公謂侍者曰如我死則必毋廢斯爵也注欲後世以爲戒至于今既畢獻斯揚觶謂之杜舉注此爵遂因杜蕢爲名畢獻獻賓與君正義按春秋傳與此不同或二文互相足也春秋昭九年左傳晉侯飲酒樂膳宰屠蒯趨入請佐公使尊許之而遂酌以飲工曰女爲君耳將司聰也辰在子卯謂之疾日君徹宴樂學人舍業爲疾故也君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之女弗聞而樂是不聰也又飲外嬖嬖叔曰女爲君目將司明也服以旌禮禮以行事事有其物物有其容今君之容非其物也而女不見是不明也亦自飲也曰味以行氣氣以實志志以定言言以出令臣實司味二御失官而君弗命臣之罪也公說徹酒○杜通作屠劉昌宗讀同都切蕢苦怪反蕢乃黨反匕必季反與音預觶之豉反

公叔文子卒注文子衛獻公之孫名拔或作發正義案世本衛獻公生成子當當生文子拔拔是獻公孫也其子戌請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者注謚者行之迹有時猶言有數也大夫士三月而葬君曰昔者衛國凶饑夫子爲粥與國之餓者是不亦惠乎注君靈公也昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎注難謂魯昭公二十年盜殺衛侯之兄縶也時齊豹作亂公如死鳥夫子聽衛國之政修其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎注班制謂尊卑之差故謂夫子貞惠文子注後不言貞惠者文足以兼之正義案謚法愛民好與曰惠外內用情曰貞道德博文曰文既有道德則能惠能貞方性夫曰班言上下之序制言多寡之節修其班制故可與四鄰交○粥音祝難乃旦反

石駘仲卒注駘仲衛大夫石碏之族無適子有庶子六人卜所以爲後者注莫適立也正義左氏昭二十六年傳云年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私曰沐浴佩玉則兆注言齋絜則得吉兆五人者皆沐浴佩玉石祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉注心正且知禮正義居親之喪必衰絰憔悴安有沐浴佩玉者乎石祁子兆衛人以龜爲有知也○駘大來反適丁歷反

陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬定而后陳子亢至以告曰夫子疾莫養於下請以殉葬注子車齊大夫子亢子車弟孔子弟子下地下子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之爲之也注度諫之不能止以斯言拒之已猶止也於是弗果用注果決○亢音剛又苦浪反養羊尚反

子路曰傷哉貧也生無以爲養死無以爲禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮注還猶疾也謂不及其日月釋文菽大豆也王云熬豆而食曰啜菽正義以菽爲粥而啜之飲水更無餘物使親盡其歡樂此之謂孝斂首及足速葬而無槨稱其家之所有以送終此之謂禮○啜昌劣反還音旋稱尺證反

衛獻公出奔反於衛及郊將班邑於從者而后入注欲賞從者以懼居者獻公以魯襄十四年出奔齊二十六年復歸於衛柳莊曰如皆守社稷則孰執羈靮而從如皆從則孰守社稷注言從守若一靮紲也方性夫曰羈以絡馬靮以控馬從君而奔故以執羈靮言之君反其國而有私也毋乃不可乎注言有私則生怨弗果班○從才用反羈音基靮丁歷反

衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告注革急也公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往注急弔賢者不釋服而往遂以襚之注脫君祭服以襚臣親賢也所以以此襚之者以其不用襲也凡襚以斂正義得以祭服襚之者諸侯元冕祭廟大夫自元冕而下以俱是元冕故得襚也祭服既尊得以襚臣者以臣卑不敢用君襚衣而襲也與之邑裘氏與縣潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也注所以厚賢也裘縣潘邑名王氏懋竑曰裘氏潘氏兩邑名○華本又作亟居力反襚音遂縣音元

陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊己曰如我死則必大爲我棺使吾二婢子夾我注婢子妾也陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺注詈尊己不陷父於不義○乾音干夾古洽反

仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥仲尼曰非禮也卿卒不繹注春秋經在宣八年仲遂魯莊公之子東門襄仲先日辛巳有事於太廟而仲遂卒明日而繹非也萬干舞也籥籥舞也傳曰去其有聲者廢其無聲者正義萬是執干而舞武舞也即文王世子云春夏學干戈是也籥舞執羽吹籥而舞文舞也秋冬學羽籥是也呂氏讀詩記曰萬舞二舞之總名干舞者武舞之別名籥舞者文舞之別名文舞又謂之羽舞鄭氏據公羊以萬舞爲干舞誤也春秋書萬入去籥言文武二舞皆入去其有聲者故去籥焉若萬舞止爲武舞則詩何爲獨言萬舞而不及文舞左傳考仲子之宮將萬焉婦人之廟亦不應獨用武舞也吳幼清曰按詩言公庭萬舞下云左手執籥是萬舞亦用籥也春秋昭十五年經有事於武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊傳其言去樂卒事何禮也君有事於廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君之喪攝主而往大夫聞大夫之喪尸事畢而往○繹音亦籥羊勺反

季康子之母死公輸若方小注公輸若匠師方小言年尚幼未知禮也劉氏台拱曰若疑即般之字斂般請以機封注斂下棺於槨般若之族多技巧者見若掌斂事而年尚幼請代之而欲嘗其技巧將從之注時人服般之巧公肩假曰不可夫魯有初注初謂故事公室視豐碑注言視者時僭天子也豐碑斲大木爲之形如石碑於槨前後四角樹之穿中於間爲鹿盧下棺以縴繞天子六縴四碑前後各重鹿盧也三家視桓楹

注時僭諸侯諸侯下天子也斲之形如大楹耳四植謂之桓諸侯四綍二碑碑如桓矣大夫二綍二碑士二綍無碑般爾以人之母嘗巧則豈不得以其母以嘗巧者乎則病者乎注以己字言寧有強使女者與僭於禮有似作機巧非也以與己字本同毋無也於女寧有病苦與止之噫注不寤之聲弗果從注陳可大載一說曰則豈不得以其母以嘗巧者乎作一句言爾以他人母試巧而廢其當用之禮則亦豈不得自以己母試巧而不用禮乎則於爾心亦有所病而不安乎蓋使之反求諸心以己度人而知其不可也王氏念孫曰當依鄭注斷豈不得以爲一句以與己同其母之母當作毋此涉人之母而誤也毋與無同言爾以人之母嘗巧則豈有所不得已而爲之乎其無以嘗巧者乎正是申明上意故正義云言不得嘗巧豈於女有病陳可大所引一說非也○般音班封彼驗反噫於其反

戰于郎注郎魯近邑也哀十一年齊國書帥師伐我是也公叔禺人遇負杖入保者息注遇見也見走辟齊師將入保罷倦加杖頸上兩手掖之休息者保縣邑小城禺人昭公之子春秋傳曰公叔務人曰使之雖病也注謂時繇役任之雖重也注謂時賦稅君子不能爲謀也士弗能死也不可注君子謂卿大夫也魯政既惡復無謀臣士又不能死難禺人恥之我則既言矣注欲敵齊師踐其言與其鄰重汪踦往皆死焉注奔敵死齊寇鄰里也重皆當爲童童未冠者之稱姓汪名踦春秋傳曰童汪踦魯人欲勿殤重汪踦注見其死君事有士行欲以成人之喪治之言魯人者死君事國爲斂葬問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎注善之春秋哀十一年左傳齊師伐我及清公爲與其嬖僮汪錡乘皆死皆殯孔子曰能執干戈以衛社稷可無殤也○禺音遇又音務爲于僞反重依注音童踦魚綺反

子路去魯謂顏淵曰何以贈我注贈送曰吾聞之也去國則哭於墓而后行反其國不哭展墓而入注無君事主於孝哭哀去也展省視之謂子路曰何以處我注處猶安也子路曰吾聞之也過墓則式過祀則下注居者主於敬正義墓謂他家墳壟祀謂神位有屋樹者居無事主於恭敬故或式或下也他墳尚式則己先祖墳墓當下也

工尹商陽與陳棄疾追吳師及之注工尹楚官名棄疾楚公子弃疾也以魯昭八年帥師滅陳縣之楚人善之因號焉至十二年楚子狩於州來使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜圍徐以懼吳於時有吳師陳或作陵楚人聲陳弃疾謂工尹商陽曰王事也子手弓而可手弓子射諸注商陽仁不忍傷人以王事勸之射之斃一人韔弓注不忍復射仆也韔韜也又及謂之又斃二人每斃一人揜其目注揜其目不忍視之止其御曰朝不坐燕不與殺三人亦足以反命矣注朝燕於寢大夫坐於上士立於下然則商陽與御者皆士也兵車參乘射者在左戈盾在右御在中央孔子曰殺人之中又有禮焉注善之○射食亦反斃亦作弊婢世反韔敕亮反朝直遙反與音預

諸侯伐秦曹桓公卒於會注魯成十三年曹伯盧卒於師是也盧謚宣言桓聲之誤也諸侯請含注以朋友有相啖食之道使之襲注非也襲賤者之事彬按僖四年左傳凡諸侯薨於朝會加一等死王事加二等於是有以衮斂

襄公朝於荊康王卒注在魯襄二十八年康王楚子昭也楚言荊者州言之荊人曰必請襲注欲使襄公衣之魯人曰非禮也荊人強之注欲尊康王巫先拂柩荊人悔之注巫祝桃茢君臨臣喪之禮彬案左氏襄二十九年傳楚人使公親襚公患之穆叔曰祓殯而襚則布幣也乃使巫以桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之正義曰記之所言即是此事所異者此言請襚彼言請襲此言祓殯彼言拂柩案往年傳公及漢聞康王卒公欲反則康王之卒公未至楚楚人使公親襚襚不得爲襲也卒已踰月不得柩仍在地足知殯是柩非記虛而傳實也襚衣所以衣尸既殯而使公襚者雜記記致襚之禮云委衣於殯東是既殯猶致襚也文九年秦人來歸僖公成風之襚僖薨十年猶致之況既殯也○桓依注音宣含胡闇反強其丈反拂芳勿反柩其久反

滕成公之喪注魯昭三年使子叔敬叔弔進書注子叔敬叔魯宣公弟叔肸之曾孫叔弓也進書奉君弔書正義案世本叔肸生聲伯嬰齊齊生叔老老生叔弓是叔弓爲叔肸曾孫也叔是其氏子是男子通稱故以子冠叔也子服惠伯爲介注惠伯慶父元孫之子名椒介副也正義案世本慶父生穆伯敖敖生文伯穀穀生獻子蔑蔑爲慶父曾孫惠伯是蔑之孫慶父元孫之子也及郊爲懿伯之忌不入注郊滕之近郊也懿伯惠伯之叔父忌怨也敬叔有怨於懿伯難惠伯也春秋傳曰敬叔不入惠伯曰政也不可以叔父之私不將公事注政君命所爲敬叔於昭穆以懿伯爲叔父正義此後人轉寫鄭注之誤當云敬叔於昭穆以惠伯爲叔父檢世本敬叔是桓公七世孫惠伯是桓公六世孫則惠伯是敬叔之父六從兄弟遂入注惠伯強之乃入劉原父曰左傳注云忌怨也敬叔先有怨於懿伯故不欲入滕以惠伯之言而入按左傳云及郊遇懿伯之忌先言及郊而後言忌可見是及郊方遇忌也忌字只是忌日懿伯是敬叔從祖適及滕郊而遇此日故欲緩至次日乃入惠伯以禮曉之曰公事有公利無私忌乃先入而叔弓亦遂入焉王氏懋竑曰劉氏以懿伯之忌爲忌日案喪大記大夫士既練而歸朔月忌日則歸哭於宗室注忌日死日也此指大祥之日爲忌日則懿伯之練祥無疑叔父之服期是日惠伯當除服故敬叔爲惠伯欲至次日入而惠伯以義斷之若是大祥之日惠伯服制已滿無所避矣

哀公使人弔蕢尚遇諸道辟於路畫宮而受弔焉注哀公魯君也畫宮畫地爲宮象曾子曰蕢尚不如杞梁之妻之知禮也注行弔禮於野非齊莊公襲莒于奪杞梁死焉注魯襄二十三年齊侯襲莒是也春秋傳曰杞殖華還載甲夜入且於之隧隧奪聲相近或爲兌梁即殖也其妻迎其柩於路而哭之哀莊公使人弔之對曰君之臣不免於罪則將肆諸市朝而妻妾執注肆陳尸也大夫以上於朝士以下於市執拘也君之臣免於罪則有先人之敝廬在君無所辱命注無所辱命辭不受也春秋傳曰齊侯弔諸其室春秋襄二十三年左傳

齊人歸遇杞梁之妻於郊使弔之辭曰殖之有罪何辱命焉若免於罪猶有先人之敝廬在下妾不得與郊弔齊侯弔諸其室○蕢苦怪反辟音避晝音獲奪徒外反

孺子𩲃之喪注魯哀公之少子　哀公欲設撥注撥可撥引輴車所謂紼問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之注猶尚也以臣況子也三臣仲孫叔孫季孫氏顏柳曰天子龍輴而椁幬注輴殯車也畫轅爲龍幬覆也殯以椁覆棺而塗之所謂菆塗龍輴以椁諸侯輴而設幬注輴不畫龍爲榆沈故設撥注以水澆榆白皮之汁有急以播地於引輴車滑　三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也而君何學焉注止其學非禮也廢去也紼繫於輴三臣於禮去輴今有紼是用輴僭禮也殯禮大夫菆置西序士掘肂見衽正義喪大記大夫二綍二碑綍即紼也又注既夕禮云大夫以上始用四周謂之輴是大夫有輴也此云用輴僭禮者大夫以柩朝廟之時用輴紼惟殯時不得用輴紼此文據殯時大記及既夕禮謂朝廟及下棺也○𩲃吐孫反撥半末反輴敕倫反椁音郭幬大報反沈又作審同昌審反

悼公之母死注哀公之妾哀公爲之齊衰有若曰爲妾齊衰禮與注譏而問之妾之貴者爲之緦耳正義天子諸侯絕旁期於妾無服唯大夫貴妾緦公曰吾得已乎哉魯人以妻我注言國人皆名之爲我妻重服嬖妾文過非也○爲于僞反與音餘

季子皋葬其妻犯人之禾注季子皋孔子弟子高柴孟氏之邑成宰或氏季犯躐也正義案仲尼弟子傳高柴字子皋少孔子三十歲鄭也論語作子羔古字通用人申詳以告曰請庚之注申詳子張子庚償也　子皋曰孟氏不以是罪予朋友不以是棄予注時僭後言非大故以吾爲邑長於斯也買道而葬後難繼也注朱氏軾曰子皋豈虐其民者意當日所犯無多必從而償之是煦煦之仁也且邑長犯禾而民受償是教民不順也後難繼即孟子日亦不足之意江氏永曰爲政有體不爲小仁葬妻犯禾或偶過誤或道上迂曲不得已而犯之不償正爲得體蓋邑長猶償禾則民有喪皆須買道後將難爲繼非謂爲政者難遂其欲也○庚古衡反長丁丈反

仕而未有祿者君有饋焉曰獻使焉曰寡君違而君薨弗爲服也注以其恩輕也違去也釋文饋遺也李文叔曰賓之故有獻而無賜不臣故有聘而無召陳用之曰賓之而弗臣故有饋焉不曰賜而曰獻其將命之使不曰君而曰寡君若子思之仕魯孟子之仕齊是也○饋其位反

虞而立尸有几筵卒哭而諱生事畢而鬼事始已注諱辟其名謂不復饋食於下室而鬼神祭之已辭也盧注喪朝夕奠尚生事之虞而立尸卒哭諱新是爲以生道事之畢矣復以鬼道始事之也已者辭也一說生事畢從生至死也鬼事始已者從死至卒哭也正義未葬之前殯宮雖有脯醢之奠不立几筵其大斂之奠雖在殯宮但有席而已亦無几也其下室之內有吉几筵今葬訖既設虞祭有素几筵筵雖大斂之時已有至虞更立筵與几相配然此虞祭而有几謂士大夫禮若天子諸侯則葬前有几鄭君答張逸云未葬以脯醢奠於殯又於下室設黍稷曰饋下室內寢也至朔月月半而殷奠殷奠有黍稷而下室不設也既虞祭遂用祭禮下室遂無事也既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新注故謂高祖之父當遷者也自寢門至于庫門注百官所在庫門宮外門明堂位曰庫門天子皋門盧注宰夫於周禮爲下大夫小宰之副也大喪小喪掌小官之戒令帥執事而理之大喪君也小喪屬官也戒令即所謂舍故而諱新之屬振木鐸從寢門至庫門也寢門之內新君所處庫門之內廟所在也王注木鐸鈴也以木爲舌故謂五廟毀者正義庫門魯之外門也魯三門故至庫門若天子五門則至皋門江氏永曰諸侯三門庫雉路○鐸大各反

二名不偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在注稱擧也雜記曰妻之諱不擧諸其側方性夫曰夫子曰不在顓臾此言在不稱徵也杞不足徵此言徵不稱在也軍有憂則素服哭於庫門之外注憂謂爲敵所敗也素服者縞冠也江氏永曰庫門之外則外朝也赴車不載櫜韔注兵不戢示當報也以告喪之辭言之謂還告於國櫜甲衣韔弓衣○櫜音羔韔敕亮反

有焚其先人之室則三日哭注謂火燒其宗廟哭者哀精神之有虧傷故曰新宮火亦三日哭注火人火也新宮火在魯成三年春秋成三年經甲子新宮災三日哭公羊傳新宮者何宣公之宮也宣宮則曷爲謂之新宮不忍言也其言三日哭何廟災三日哭禮也新宮災何以書記災也

孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之注怪其哀甚使子路問之注錢氏大昕曰唐石經及相臺岳氏本作子貢曰子之哭也壹似重有憂者而曰然昔者吾舅死於虎吾夫又死焉今吾子又死焉注而猶乃也夫之父曰舅夫子曰何爲不去也曰無苛政注一切經音義引說文苛尤劇也亦煩擾也剋急也王氏引之曰政讀曰征謂賦稅及繇役也誅求無已則曰苛征古字政與征通　夫子曰小子識之苛政猛於虎也○重直用反苛音何

魯人有周豐也者哀公執摯請見之注下賢也摯禽摯也諸侯而用禽摯降尊就卑之義荀子堯問篇楊倞注禮見其所尊敬者雖君亦執摯故哀公執摯請見周豐　而曰不可注辭君以尊見卑士禮先生異爵者請見之則辭公曰我其已夫注已止也重強變賢使人問焉曰有虞氏未施信於民而民信之夏后氏未施敬於民而民敬之何施而得斯於民也注時公與三桓始有惡懼將不安　對曰墟墓之間未施哀於民而民哀社稷宗廟之中未施敬於民而民敬注言民見悲哀之處則悲哀見莊敬之處則莊敬非必有使之者彬謂墟邱也與虛同此言過墓生哀入廟生敬迺人心之自然感物而發情動於中未有知其所由來者也鄭注墟毀滅無後之地失之　殷人作誓而民始畔周人作會而民始疑注會謂盟也盟誓所以結衆以信其後外恃衆而信不由中則民畔疑之孔子曰其身正不令

而行其身不正雖令不從苟無禮義忠信誠慤之心以涖之雖固結之民其不解乎注涖臨說文慤謹也正義周豐之意以虞之與夏由行敬信於民民見其敬信民自學之不須設言號令君身之不行言亦無益苟誠也人君之身誠無禮義忠信誠實質慤之心以臨化之雖以言辭誓令堅固結之民其不解散離貳乎○慤音志夫音扶解佳買反

喪不慮居注謂賣宅舍以奉喪毀不危身注謂憔悴將滅性喪不慮居爲無廟也毀不危身爲無後也劉氏曰喪禮稱家之有無不可勉爲厚葬致有敗家之慮家廢則宗廟不能以獨存矣此與毀不危身皆所以防賢者之過

延陵季子適齊於其反也其長子死葬於嬴博之間注季子名札魯昭二十七年吳公子札聘於上國是也季子讓國居延陵因號焉春秋傳謂延陵延州來嬴博齊地今泰山縣是也孔子曰延陵季子吳之習於禮者也往而觀其葬焉注往弔之其坎深不至於泉注以生怨死其斂以時服注以行時之服不改制節既葬而封廣輪揜坎其高可隱也注亦節也輪從也隱據也封可手據謂高四尺所既封左袒右還其封且號者三曰骨肉歸復於土命也若魂氣則無不之也無不之也而遂行注還圜也號哭且言也命猶性也行去也正義鄭注覲禮云凡以禮事者左袒若請罪待刑則右袒江氏永曰古者吉凶皆左袒士喪禮含章主人左袒有明文吳幼清曰右還其封且號者三八字爲一句是記圍繞之匝數非記其號哭之聲數也孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎○嬴音盈揜本又作掩魚檢反號戶高反

邾婁考公之喪注考公隱公益之曾孫考或爲定徐君使容居來弔含注弔且含曰寡君使容居坐含進侯玉其使容居以含注欲親含非也含不使賤者君行則親含大夫歸含耳言侯玉者時徐僭稱王自比天子正義凡實行含禮未斂之前以玉實口士則主人親含大夫以上即使人含若既斂已後至殯葬其有含者親自致璧於柩及殯上者謂之親含若但致命以璧授主人主人受之謂之不親含有司曰諸侯之來辱敝邑者易則易于則于易于雜者未之有也注易謂臣禮于謂君禮雜者容居以臣欲行君禮徐自比天子使大夫敵諸侯有司拒之容居對曰容居聞之事君不敢忘其君亦不敢遺其祖昔我先君駒王西討濟於河無所不用斯言也容居魯人也不敢忘其祖注言我祖與今君於諸侯初如是不聞義則服駒王徐先君僭號容居其子孫也濟渡也言西討渡於河廣大其國魯魯鈍也言魯鈍者欲自明不妄○婁力俱反含胡闇反易以豉反

子思之母死於衛注嫁母也姓庶氏赴于子思子思哭於廟門人至曰庶氏之母死何爲哭於孔氏之廟乎注門人弟子也嫁母與廟絕族子思曰吾過矣吾過矣遂哭於他室

天子崩三日祝先服注祝佐含斂先病五日官長服注官長大夫士正義案喪大記君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四制云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖崔氏云此據朝廷之士四制是邑宰之士也七日國中男女服注庶人三月天下服注諸侯之大夫虞人致百祀之木可以爲棺椁者斬之不至者廢其祀刎其人注虞人掌山澤之官百祀畿內百縣之祀也以爲棺椁作棺椁也斬伐也正義百祀者王畿內諸臣采地之祀也言百者舉其全數也必取祀木者賀瑒云君者德著幽顯若存則人神均其慶歿則靈祇等其哀傷也吳幼清曰廢其祀刎其人蓋設此辭而令之以見王喪尤重於神祀也如誓師而曰無敢不供汝則有大刑是也非果必廢之刎之也○刎勿粉反

齊大饑黔敖爲食於路以待餓者而食之有餓者蒙袂輯屨貿貿然來注蒙袂不欲見人也輯斂也斂屨力憊不能屨也貿貿目不明之貌黔敖左奉食右執飲曰嗟來食揚其目而視之曰予唯不食嗟來之食以至於斯也注嗟來食雖閔而呼之非敬辭從而謝焉終不食而死注從猶就也曾子聞之曰微與其嗟也可去其謝也可食注微猶無也無與止其狂狷之辭彬謂微小也言餓者所見者小也○黔其廉反食音嗣袂彌世反輯側立反貿徐亡救反又音茂奉芳勇反與音餘

邾婁定公之時有弒其父者注定公貜且也魯文十四年即位有司以告公瞿然失席曰是寡人之罪也注民之無禮教之罪曰寡人嘗學斷斯獄矣臣弒君凡在官者殺無赦子弒父凡在宮者殺無赦注言諸臣子孫無尊卑皆得殺之其罪無赦殺其人壞其室洿其宮而豬焉注明其大逆不欲人復處之豬都也南方謂都爲豬正義案孔注尚書曰都謂所聚也此云洿其宮而豬焉謂掘洿其宮使水聚積焉蓋君踰月而后舉爵注自貶損○壞音怪洿音烏豬音誅

晉獻文子成室晉大夫發焉注文子趙武也諸大夫亦發禮以往正義張老亦往慶之一大夫也胡邦衡曰謂晉君賀其成室恐非也蓋趙武謚獻文爾張老曰美哉輪焉美哉奐焉注心譏其奢也輪輪囷言高大奐言衆多正義春秋外傳曰趙文子爲室斲其椽而礱之張老諫之是也王云奐言其文章之貌也王氏引之曰王說爲長奐古煥字大雅卷阿篇伴奐爾游矣毛傳伴奐廣大有文章也論語泰伯篇煥乎其有文章何注煥明也歌於斯哭於斯聚國族於斯注祭祀死喪燕會於此足矣言此者欲防其後復爲江氏永曰生則歌死則哭大概言之耳文子成寢室非祭祀之所而注疏以祭祀則樂釋之非也文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首注全要領者免於刑誅也晉卿大夫之墓地在九原京蓋字之誤當爲原正義領頸也古者罪重腰斬罪輕頸刑也先大夫謂文子父祖以其世爲大夫故稱父祖爲先大夫也君子

謂之善頌善禱注善頌爲張老之言善禱謂文子之言禱求也正義頌者美盛德之形容禱者求福以自輔也○奐音喚本亦作煥京依注音原禱丁老反

仲尼之畜狗死注畜狗馴守使子貢埋之曰吾聞之也敝帷不弃爲埋馬也敝蓋不弃爲埋狗也某也貧無蓋於其封也亦予之席毋使其首陷焉注封當爲窆陷謂沒於土路馬死埋之以帷注路馬君所乘者其他狗馬不能以帷蓋

季孫之母死哀公弔焉曾子與子貢弔焉閽人爲君在弗內也注閽人守門者曾子與子貢入於其廄而修容焉注更飾說文廄馬舍也周禮曰馬有二百十六匹爲廄廄有僕夫子貢先入閽人曰鄉者已告矣注既不敢止以言下之曾子後入閽人辟之注見兩賢相隨彌益恭也涉內霤卿大夫皆辟位公降一等而揖之君子言之曰盡飾之道斯其行者遠矣正義案喪大記君臨大夫之喪君即位於序端卿大夫即位於堂廉楹西北面東上是辟位者蓋少西逡巡而東面不當北面然君在大夫得私爲二子辟位者或公始入升堂之後卿大夫猶庭中北面辟中庭之位少近東耳劉氏曰二子弔卿母之喪必自盡禮以造閽不當待閽者拒而後修容盡飾也且閽人既辭退可也何必以威儀悚動之以求入邪其入而君卿大夫敬之者以平日知其賢也非創見容飾之美而加敬也君子之言是二子之德行不足以行遠而惟區區之飾乃足以行遠邪江氏永曰此章記者之失劉氏論之詳矣愚謂不唯修容盡飾之說可疑即君在而二子弔豈不能俟君出而後入乎大夫之廄不當於寢門之外二子即欲修容何至入於廄乎○內音納廄久又反鄉許亮反霤力又反

陽門之介夫死注陽門宋國門名介夫甲衛士王氏念孫曰昭二十一年左傳公自陽門見之杜注睢陽正東門名揚門卽此陽門也水經睢水注亦作陽門揚陽古字通司城子罕入而哭之哀注宋以武公諱司空爲司城子罕戴公子樂甫術之後樂喜也正義案世本戴公生樂甫術術生石甫願繹繹生夷甫傾傾生東鄉克克生西鄉士曹曹生子罕喜是子罕爲術之五世孫也晉人之覘宋者反報於晉侯曰陽門之介夫死而子罕哭之哀而民說殆不可伐也注覘闚視也正義言介夫匹庶之賤人而子罕是國之卿相以貴哭賤感動民心皆喜悅與上共同死生若有人伐民必致死故云殆不可伐也殆近也孔子聞之曰善哉覘國乎注善其知微詩云凡民有喪扶服救之注救猶助也雖微晉而已天下其孰能當之注微猶非也劉氏台拱曰諸解俱未安於文當曰雖欲伐者不獨晉而已天下其孰能當之老乎○罕呼旱反覘敕廉反當丁郎反

魯莊公之喪既葬而絰不入庫門注時子般弒慶父作亂閔公不敢居喪葬已吉服而反正君臣欲以防遏之微弱之至正義魯三門庫雉路庫門最在外以從外來故絰不入庫門絰不入衰亦不入可知也士大夫既卒哭麻不入注麻猶絰也羣臣畢虞卒哭亦除喪也閔公既吉服不由虞卒哭正義案喪服注卿大夫既虞士卒哭而受服則既虞服葛此卒哭之麻不入者皇氏云時禍亂迫蹙君既服吉服故士大夫既虞不服受服至卒哭總除

孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐椁注沐治也原壤登木曰久矣予之不託於音也注木椁材也託寄也謂叩木以作音歌曰貍首之斑然執女手之卷然注劉氏曰如貍首之斑言木文之華也卷拳同如執女手之拳言沐椁之滑膩也夫子爲弗聞也者而過之注佯不知從者曰子未可以已乎注已猶止也夫子曰丘聞之親者毋失其爲親也故者毋失其爲故也正義原壤是夫子故舊爲日已久或平生舊交或親屬恩好苟無大惡不可輒離○壤如丈反貍力知反女如字卷音權本又作拳從才用反

趙文子與叔譽觀乎九原注叔譽叔向也晉羊舌大夫之孫名肸正義案韓詩外傳趙文子與叔向觀於九原案左氏羊舌是邑名晉大夫公族爲羊舌大夫也故閔二年左傳云羊舌大夫爲尉羊舌大夫生羊舌職職生叔向是羊舌大夫之孫也文子曰死者如可作也吾誰與歸注作起也叔譽曰其陽處父乎注陽處父晉襄公之太傅文子曰行并植於晉國不沒其身其知不足稱也注并猶專也謂剛而專己爲狐射姑所殺沒終也植或爲特吳幼清曰并植國語作廉直疑并蓋廉字闕損植蓋直字增多也王氏念孫曰吳說是矣而未盡也廉與并形聲不相近廉字無緣誤爲并蓋廉字古通作兼兼并字相近因誤而爲并直植亦古字通注內剛字正釋直字其舅犯乎文子曰見利不顧其君其仁不足稱也注謂久與文公辟難至將反國無安君之心及河授璧詐請亡要君以利是也我則隨武子乎利其君不忘其身謀其身不遺其友注武子士會也食邑於隨范字季晉人謂文子知人注見其所善於前則知其來所舉文子其中退然如不勝衣其言吶吶然如不出諸其口注中身也退柔和貌吶吶舒小貌說文吶言之訥也訥言難也王氏引之曰退之言隤也繫辭夫坤隤然示人簡矣馬融韓康伯並云隤柔貌孟喜作退柔貌之退與退讓之退殊義正義解爲卑退失之所舉於晉國管庫之士七十有餘家注管庫之士府史以下官長所置也舉之於君以爲大夫士也管鍵也庫物所藏王氏引之曰管鍵所以啓閉庫也然謂之啓庫閉庫則可謂之管庫則文不成義且守庫者職司出納不獨啓閉已也今案管者典也主也管庫之士謂主此庫者耳生不交利注廉也死不屬其子焉注絜也正義凡人利君者多性行偏特不顧其身凡人謀身多獨善於己遺棄故舊武子德行宏廣外內周備故襄二十七年左傳論范武子之德云夫子之家事治言於晉國無隱情無隱情則利君也家事治則不忘其身○譽音預行下孟反植直吏反知音智勝音升吶如悅反徐奴劣反屬音燭

叔仲皮學子柳注叔仲皮魯叔孫之族學教也子柳仲皮之子正義案世本桓公生僖叔牙叔牙生武仲休休生惠伯彭彭生皮爲叔仲氏故云叔孫氏之族叔仲皮死其妻魯人也衣衰而繆絰注衣當爲齊壞字也繆讀

爲不樛垂之樛士妻爲舅姑之服也言雖魯鈍其於禮勝學說文糾繩三合也叔仲衍以告注告子柳言此非也衍蓋皮之弟衍或爲皮或請繐衰而環絰注繐衰小功之縷而四升半之衰環絰弔服之絰時婦人好輕細而多服此者衍既不知禮之本子柳亦以爲然而請於衍使其妻爲舅服之釋名環絰末無餘散麻圓如環也曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯末吾禁也注衍答子柳也姑姊妹在室齊衰與婦爲舅姑同末無也言無禁我欲其言行退使其妻繐衰而環絰注婦以諸侯之大夫爲天子之衰弔服之絰服其舅非○學户教反衣依注作齊音咨繆依注讀曰樛音居虯反繐音歲衰七雷反

成人有其兄死而不爲衰者聞子皐將爲成宰遂爲衰成人曰蠶則績而蟹有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皐爲之衰注蚩兄死者言其衰之不爲兄死如蟹有匡蟬有緌不爲蠶之績范之冠也范蜂也蟬蜩也緌謂蜩喙長在腹下正義蠶則須匡以貯繭蟹背有匡匡自著蟹非爲蠶設蜂冠無緌而蟬口有緌緌自著蟬非爲蜂設譬如成人兄死初不作衰後畏子皐方爲制服服是子皐爲之非爲兄施亦如蟹匡蟬緌各不關於蠶蜂也王氏引之曰爲猶使也言蠶則績而蟹爲之匡以貯繭范則冠而蟬爲之緌以飾冠兄則死而子皐使之衰以盡禮皆由他物他人助而成之非其所自爲也○蠶七南反蟹戶買反緌耳佳反

樂正子春之母死五日而不食曰吾悔之注勉強過禮子春曾子弟子自吾母而不得吾情吾惡乎用吾情注惡乎猶於何也

歲旱穆公召縣子而問然注然之言焉也凡穆或作繆曰天久不雨吾欲暴尪而奚若注奚若何如也尪者面鄉天覬天哀而雨之尪一切經音義尪弱也通俗文曰短小曰尪曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與注錮疾人之所哀暴之是虐然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人於以求之毋乃已疏乎注已猶甚也巫主接神亦覬天哀而雨之春秋傳說巫曰在女曰巫在男曰覡周禮女巫旱暵則舞雩徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日爲之徙市不亦可乎注徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚於旱若喪○暴步卜反尪烏光反

孔子曰衛人之祔也離之注祔謂合葬也離之有以間其椁中魯人之祔也合之善夫注善夫魯人也祔葬當合也正義穀則異室死則同穴故善魯之祔也○祔音附

禮記訓纂卷四

禮記訓纂卷五

寶應朱彬輯

王制第五正義鄭目錄云名曰王制者以其記先王班爵授祿祭祀養老之法度此於別錄屬制度案王制之作蓋在秦漢之際下文云有正聽之鄭云漢有正平承秦所置又有古者以周尺之言則知是周亡之後鄭荅臨碩云孟子當赧王之際王制之作復在其後盧植云漢孝文皇帝令博士諸生作此王制之書王氏樹枬曰王制乃漢文帝令博士諸生作其時去先秦未遠老師宿儒猶有一二存者皆采取六經諸子之言如班爵祿取之孟子巡狩取之虞書歲三田及大司徒大司馬大司空三官取之公羊諸侯朝聘取之左氏古書今不可盡見蓋皆有所本也惟周官未出故所言絕不同注家多以周禮證之宜其乖戾而不合也

王者之制祿爵白虎通曰此周制也公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等注二五象五行剛柔十日祿所受食爵秩次也上大夫曰卿正義凡王者制度祿爵爲重其食祿受爵之人有公侯伯子男並南面之君凡五等也其諸侯之下北面之臣有上大夫卿有下大夫有上士中士下士凡五等也穀梁傳王者仁義歸往曰王以其身有仁義衆所歸往制統海內故云王制不云天子制也白虎通云祿者錄也上以收錄接下以名錄謹以事上是也爵者盡也所以盡人才也此公侯伯子男獨以侯爲名而稱諸侯者舉中而言伯亦居中不言諸伯者嫌是東西二伯及九州之伯故也上大夫卽卿卿外唯有下大夫下文更有上大夫下大夫者謂就下大夫之中更分爲上下耳白虎通云卿之言嚮也爲人所歸嚮大夫者達人謂扶達於人士者事也皇氏熊氏皆爲任職事其大夫之稱亦得兼三公上大夫卿亦兼孤也春秋晉陽處父爲太傅經云晉殺其大夫陽處父是也孤亦稱公鄉飲酒禮云公三重是孤也士既命同而分爲三等者士職卑德薄義取漸進故分爲三卿與大夫德高位顯各有別命不復細分

天子之田方千里注象日月之大亦取晷同也此謂縣內以祿公卿大夫元士公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸

天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸注皆象星辰之大小也不合謂不朝會也小城曰附庸附庸者以國事附於大國未能以其名通也視猶比也元善也善士謂命士也此地殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯春秋變周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯也異畿內謂之子周武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後爲公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里焉是以周世有爵尊而國小爵卑而國大者唯天子畿內不增以祿羣臣不主爲治民正義案元命包云日圓廣尺以應千里鄭注司徒云凡日景於地千里而差一寸案元命包云王者封國上應列宿之位注云若角亢爲鄭房心爲宋之比其七十里者倍減於百里五十里者倍減於七十里庸城也小國之城不能自通以其國事附於大國故曰附庸天子之士所以稱元者異於諸侯之士也畿外既有公侯伯標異畿內特謂之子爵雖爲子若作三公則受百里之地若作卿則受七十里之地若作大夫則受五十里之地鄭荅張逸云微子箕子實是畿內采地之爵非畿外治民之君故云子也

制農田百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差也注農夫皆受田於公田肥墽有五等收入不同也庶人在官謂府史之屬官長所除不命於天子國君者分或爲糞正義周禮地有九等故司徒上地家七人中地家六人下地家五人注云有夫有婦然後爲家自二人以至於十人爲九等一家男女七人以上則授之以上地所養者衆也男女五人以下則授之以下地所養者寡也此經地惟五等不同者大司徒所云農夫授田實有九等此據準庶人在官之祿最下者猶五人庶人在官者雖食八人以下不得代耕故載師有官田謂庶人在官之田賈氏周禮疏曰王制云下士視上農夫食九人則府食八人史食七人胥食六人徒食五人其官並亞士故號庶人在官○分扶問反食音嗣差初佳反徐初宜反

諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍大夫祿君十卿祿注此班祿尊卑之差正義大夫以下位卑祿少故大小國不殊卿與君祿重位尊故祿隨國之大小爲節案周禮天子卿大夫士與諸侯之臣執摯同則祿亦同也此自下士至小國之卿倍大夫祿皆據無采地者言之故鄭荅臨碩云王畿方千里者凡九百萬夫之地三分去一定受田者三百萬夫出都家之田以其餘地之稅祿無田者下士食九人中士食十八人上士三十六人下大夫七十二人中大夫百四十四人卿二百八十八人

次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫注此諸侯使卿大夫覜聘並會之序也其爵位同小國在下爵異固在上耳正義必知爵異小國在上者以卿執羔大夫執雁又卿絺冕大夫元冕故知小國之卿不得在大國大夫之下也彬案春秋成三年左傳次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫上下如是古之制也其有中士下士者數各居其上之三分注謂其爲介若特行而並會也居猶當也此據大國而言大國之士爲上次國之士爲中小國之士爲下士之數國皆二十七人各三分之上九中九下九以位相當則次國之上士當大國之中中當其下小國之上士當大國之下凡非命士亦無出會之事春秋傳謂士爲微正義今大國之士既在朝會若有中國之士小國之士者其行位之數各居其上國三分之二謂次國以大國爲上而次國上九當大國中九次國中九當大國下九是當其大國之三分之二小國以次國爲上小國上九當次國中九小國中九當次國下九亦是居上三分之二也是各居上之三分徐氏師會曰此當在上士二十七人之下錯簡在此謂中士三倍於上士之數下士三倍於中士之數也

凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十

五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田八州州二百一十國注建立也立大國三十十三公也立次國六十十六卿也立小國百二十十二小卿也名山大澤不以封者與民同財不得障管亦賦稅之而已此大界方三千里三三而九方千里者九也其一爲縣內餘八各立一州此殷制也周公制禮九州大界方七千里七七四十九方千里者四十有九也其一爲畿內餘四十八八州各有方千里者六設法一州封地方五百里者不過四謂之大國又封方四百里者不過六又封方三百里者不過十一謂之次國又封方二百里者不過二十五及餘方百里謂之小國盈上四等之數并四十六一州二百一十國則餘方百里者百六十四也凡處地方千里者五方百里者五十九其餘方百里者四十一附庸地也正義爾雅釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海此言四海之內謂夷狄之內也地方三千里以開方計之三三如九方千里者有九其一爲天子縣內下文具之以外八州州別方千里者有一州建百里之國三十是公國也七十里之國六十是侯國也五十里之國百有二十是伯國也是一州凡二百一十國其餘以爲附庸閒田謂置二百一十國外之餘地爲附庸閒田也若封人附於大國謂之附庸若未封人謂之閒田每州二百一十國所餘之地者則下文云方百里者十方十里者六十是也○閒音閑

天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以盼其餘以祿士以爲閒田注縣內夏時天子所居州界名也殷曰畿詩殷頌曰邦畿千里維民所止周亦曰畿畿內大國九者三公之田三爲有致仕者副之爲六也其餘三待封王之子弟次國二十一者卿之田六亦爲有致仕者副之爲十二又三爲三孤之田其餘六亦待封王之子弟小國六十三大夫之田二十七亦爲有致仕者副之爲五十四其餘九亦以待封王之子弟三孤之田不副者以其無職佐公論道耳雖其致仕猶可卽而謀焉盼讀爲班正義名山大澤不以盼者畿外列土諸侯有封建之義故云不以封畿內之臣既不世位有盼賜之義故云不以盼所以不盼者亦爲與民共財不障管也其餘以祿士以爲閒田者謂九十三國之餘則下文云其餘方百里者六十四方十里者九十六是也以九十三國以封公卿大夫故特云以祿士其實公卿之子父死之後既不世爵得食父祿故下文云未賜爵視天子之元士以君其國其不封公卿大夫及祿士之外並爲閒田則周禮云公邑也不云附庸者以縣內無附庸也畿外諸侯有大功德始有附庸故閒田少畿內每須盼賜故閒田多其周之畿內采邑大小未聞此云祿士謂無地之士給之以地而當其祿不得爲采邑耳其實春秋之時公卿亦有無地者故春秋經劉子單子是有地者稱爵王子虎卒是無地者不稱爵也○盼音班

凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與注不與不在數中也正義春秋傳曰禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟謂中國耳中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里而因殷諸侯之數廣其土增其爵耳孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內此文改周之法關盛衰之中三七之間以爲說也終此說之意五五二十五方千里者二十五也其一爲畿內餘二十四州各有方千里者三其餘諸侯之地大小則未得而聞正義前文云凡四海之內明殷之畿外諸侯次經明天子縣內殷之畿內國數此經總明殷之畿內畿外故云凡九州千七百七十三國大計地方三千里畿外八州每一州二百一十國封爵三等八州一千六百八十國并王畿內九十三國計千七百七十三國天子之元士則下云方百里者六十四方十里者九十六是天子之元士又下云其餘方百里者十方十里者六十是諸侯附庸不在千七百七十三之數○與音預

天子百里之內以共官千里之內以爲御注謂此地之田稅所給也官謂其文書財用也御謂衣食正義經云百里之內者謂去王城百里經云千里之內以爲御者謂四面相距爲千里去王城四面五百里葉少蘊曰官者天子宗廟社稷賓客燕享有司所供也御者乘輿服膳匪頒賜予王所用也君子廉於奉己嚴於事神人故有司所供主在百里之內王所用主在千里之內猶之家造以祭器爲先犧賦爲次養器爲後皆以奉己爲非急也○共音恭

千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯注屬連卒州猶聚也伯帥正亦長也凡長皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧老謂上公周禮曰九命作伯春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之正義屬是繫屬連是連接卒是卒伍州是聚居伯帥正俱是長但異其名案鄭志注尚書爲八伯張逸問云九州而八伯者何鄭荅云畿內之州不置伯有鄉遂之吏主之伯卽牧也故周禮太宰云施典于邦國建其牧是畿外邦國有牧畿內不置也○帥色類反卒子忽反

千里之內曰甸注服治田出穀稅說文甸天子五百里地千里之外曰采注九州之內地取其美物以當穀稅曰流注謂九州之外也夷狄流移或貢或不禹貢荒服之外三百里蠻二百里流正義案禹貢五百里曰甸服下又云百里賦納總二百里納銍及秸粟米之等是甸爲治田也陳用之曰采則禹貢侯服百里采也流則荒服之二百里流也○甸大薦反

天子三公九卿二十七大夫八十一元士注此夏制也明堂位曰夏后氏之官百舉成數也方性夫曰三公之數則取陽數而成也九卿則倍公而三之大夫則又倍卿而三之元士則又倍大夫而三之夫位尊者其事約而總位卑者其事詳而分故位愈卑而數愈倍焉

大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人注命於天子者天子選用之如今詔書除吏矣小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此文似誤脫耳或者欲見畿內之國二卿與正義崔氏云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事

立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空以此推之故知諸侯不立冢宰宗伯司寇之官也下大夫五人者崔氏云三卿命於天子則大夫以下皆其君自命之也五人者謂司徒之下置小卿二人一是小宰一是小司徒司空之下亦置二小卿一是小司寇一是小司空也司馬之下惟置一小卿小司馬也故公羊襄十一年作三軍何休云古者諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一若有軍事上士相上卿下士相下卿足以爲治陳用之曰三等之國卿數不同大夫士之數則同者卿則合治大夫士則分職故卿數與祿以國之大小爲差大夫士之數與祿則同焉而已邵萬宗曰大國欲其權不倂上故三卿皆命於天子小國欲其權足以制下故二卿皆命於其君次國則處乎大小國之間故二卿命於天子一卿命於其君

天子使其大夫爲三監監於方伯之國國三人注使佐方伯領諸侯正義謂使在朝之大夫往監於方伯每一州輒三人三八二十四人崔氏云此謂殷之方伯皆有三人以輔之周則於牧下置二伯亦或因殷使大夫爲三監○下監古咸反

天子之縣內諸侯祿也注選賢置之於位其國之祿如諸侯不得世正義此謂畿內公卿大夫之子父死之後得食父之故國采邑不得繼父爲公卿大夫也外諸侯嗣也注有功乃封之使之世也冠禮記曰繼世以立諸侯象賢也正義畿內諸侯不世爵而畿外得世者以畿內諸侯則公卿大夫輔佐於王非賢不可故不世也畿外諸侯嘗有大功報其勞效故得世也異義按公羊穀梁說云卿大夫世則權幷一姓妨塞賢路經譏尹氏崔氏是也馬彥醇曰內諸侯祿而有德可使之出而爲諸侯若韓宣子之類是也外諸侯嗣而有功者可使之入而爲公卿若鄭武公之類是也

制三公一命卷若有加則賜也不過九命次國之君不過七命小國之君不過五命注卷俗讀也其通則曰衮三公八命矣復加一命則服龍衮與王者之後同多於此則賜非命服也虞夏之制天子服有日月星辰周禮曰諸公之服自衮冕而下如王之服正義言王者制度三公八命身著鷩冕若加一命則爲上公而著衮冕若有加謂九命卷龍之外依制不合有其服若有加益者則是君之特賜非禮法之常雜記謂之褒衣也吳幼清曰若有加此者則出於君之特恩所謂三公出封加一等是也然亦不過九命注疏以龍衮之外有所加爲特賜非也夫龍衮之外有加則是十二章也天子豈可以賜其臣哉○卷依注音衮古本反

大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命注不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同周禮公侯伯之卿三命其大夫再命子男之卿再命其大夫一命正義大國上卿三命下卿再命次國上卿再命下卿一命小國上下卿並皆一命故云卿命則異大國次國小國大夫皆同一命

凡官民材必先論之論辨然後使之注論謂考其德行道藝辨謂考問得其定也易曰問以辨之任事然後爵之注爵謂正其秩次位定然後祿之注與之以常食正義謂官考問知其實有德行道藝未明其幹能故試任以事事又幹了然後正其秩次除授位定然後與之以祿馬彥醇曰才足以充公卿之任

則使之爲公卿才足以充大夫士之任則使之爲大夫士故任事然後爵之爵有高下則祿有厚薄位者視其爵祿之高下而祿者稱其位定然後祿之

爵人於朝與士共之刑人於市與衆弃之是故公家不畜刑人大夫弗養士遇之塗弗與言也屏之四方唯其所之不及以政亦弗故生也注必共之者所以審慎之也書曰克明德慎罰屏猶放去也已施刑則放之弃之役賦不與亦不授之以田困乏又無賙餼也虞書曰五流有宅五宅三居是也周則墨者使守門劓者使守關宮者使守內刖者使守囿髡者使守積正義爵人於朝謂殷法也周則天子特假祖廟而拜授之故洛誥冊命周公特祭文武與衆棄之者亦謂殷法貴賤皆刑於市周則有爵者刑於甸師氏也罪人被放不干及以政教之事謂不以王政賦役驅使田里所以安其身賙餼所以養其命皆是爲生之具今並不與是不故欲使其生也陳用之曰爵人於朝周官鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書王拜受之登於天府內史貳之是也刑人於市周官鄉士遂士所謂肆之三日是也王氏念孫曰亦弗故生也故當爲欲謂不欲生之也正義解經曰不欲使生是其證○畜許六反屏必政反

諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝注比年每歲也小聘使大夫大聘使卿朝則君自行然此大聘與朝晉文霸時所制也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸男采衞要服六者各以其服數來朝正義案聘禮記云小聘曰問三介大聘使卿爲介有五人案尚書堯典云五載一巡守羣后四朝鄭注云巡守之年諸侯朝於方嶽之下其間四年四方諸侯分來朝於京師歲徧是也周禮大行人云侯服歲壹見甸服二歲壹見男服三歲壹見采服四歲壹見衞服五歲壹見要服六歲壹見是六者各以其服數來朝皆當方分爲四部分隨四時而來○朝直遙反

天子五年一巡守注天子以海內爲家時一巡省之五年者虞夏之制也周則十二歲一巡守歲二月東巡守至于岱宗注岱宗東嶽五經通義宗長也言爲羣嶽之長說文嶽東岱南靃西華北恆中泰室王者之所以巡狩所至柴而望祀山川覲諸侯注柴祭天告至也覲見也問百年者就見之注就見老人命大師陳詩以觀民風命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之注陳詩謂采其詩而視之市典市者賈謂物貴賤厚薄也質則用物貴淫則侈物貴民之志淫邪則其所好者不正同陰律也山川神祇有不舉者爲不敬不敬者君削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者君絀以爵變禮易樂者爲不從不從者君流革制度衣服者爲畔畔者君討有功德於民者加地進律注舉猶祭也不順者謂若逆昭穆流放也討誅也律法也五月南巡守至于南嶽如東巡守之禮八月西巡守至于西嶽如南巡守之禮十有一月北巡守至于北嶽如西巡守之禮歸假于祖禰用特注假至也特特牛也祖下及禰皆一牛三禮義宗云唐虞五載巡守一嶽二十年方徧四嶽周則四十八年矣若一出四嶽皆徧且闕四時祭享唐虞衡山爲南嶽周氏霍山爲南嶽其

制吉行五十里若以二月到東嶽五月到南嶽八月到西嶽十一月到北嶽路程遼遠固必不及此知每至一嶽即歸斯義爲長也正義歲二月東巡守者皆以夏之仲月律曆得其中也二月八月晝夜分五月十一月者陰陽終故取四仲月也岱山者言萬物皆相代於東方宗者尊也岱爲五嶽之首故爲尊也案爾雅釋山云泰山爲東嶽郭景純注云在奉高縣西北霍山爲南嶽郭注云在衡陽湘南縣南又云今在廬江灊縣西漢武帝以衡山遼曠故移其神於此華山爲西嶽郭注云在宏農華陰縣西南恆山爲北嶽郭注云在常山上曲陽縣西北柴謂燔柴以祭上天而告至祭天之後乃望祀山川案覲禮云諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺鄭注云王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之是也見諸侯之後問百年者就見之若未至方嶽於道路之上有百年者亦先見之大師是掌樂之官各陳其國風之詩以觀其政令之善惡命典市之官進納物賈以觀民之所好惡民志淫邪則愛好邪辟之物由在上教之不正此陳詩納賈所以觀民風俗是欲知君上善惡也典禮之官於周則大史考校四時及十二月之大小時有節氣早晚月有弦望晦朔考之使各當其節又正定甲乙之日陰陽同律玉帛之禮鐘鼓之樂及制度衣服各有等差當正之山川是外神故云不舉宗廟是內神故云不順禮樂雖爲大事非是切急所須故以爲不從君惟流放制度衣服便是政治之急故以爲畔君須誅討此四罪先輕後重○守手又反本或作狩大音泰賈音嫁惡烏路反絀丑律反樂音岳假音格禰乃禮反

天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰注類宜造皆祭名其禮亡正義此論天子巡守之禮類乎上帝謂祭告天也社主於地又爲陰誅殺亦陰故於社也故書云不用命戮于社是也造至也謂至父祖之廟也今惟云禰者白虎通云獨見禰何辭從卑不敢留尊者之命至禰不嫌不至祖也皇氏申之云行必有主無則主命載于齊車書云用命賞于祖是也今出先從卑起最後至祖仍取遷主則行也若前至祖後至禰是留尊者之命爲不敬也然出告天地及廟還惟告廟不告天地者白虎通云天道無外內故不復告也諸侯將出者謂朝王及自相朝盟會征伐之事也不得告天故從社始也造乎禰者亦告祖及載主也惟言出告則歸亦告也曾子問曰出反必親告于祖禰是也天子用特牲諸侯卑則否曾子問注云皆奠幣以告之是也方性夫曰宜造諸侯之所同類上帝則天子所獨降殺之別也經曰天子祭天地諸侯祭社稷

天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊于天子注事謂征伐正義此朝謂常朝諸侯相與朝王之時考校禮儀正定刑法專一道德以尊崇天子方性夫曰行天子之禮則禮樂自天子出矣用天子之刑則征伐自天子出矣諸侯豈有異心者哉故能一德以尊於天子也

天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鞀將之注將謂執以致命柷鞀皆所以節樂正義凡與人之物置其所與大者於地執其小者以致命於人將行也漢禮器制度柷狀如漆桶中有椎將作樂先擊之鞀如小鼓長柄旁有耳搖之使自擊柷之節樂節一曲之始其事寬故以將諸侯之命鞀所以節一唱之終其事狹故以將伯子男之命○柷昌六反樂音岳鞀音桃

諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺賜圭瓚然後爲鬯未賜圭瓚則資鬯于天子注得其器乃敢爲其事圭瓚鬯爵也鬯秬酒也說文瓚三玉二石也正義賜弓矢謂八命作牧者賜鈇鉞謂上公九命賜圭瓚亦謂上公九命者若未賜圭瓚則用璋瓚故周禮小宗伯注云天子圭瓚諸侯璋瓚既不得鬯則用薰故王度記云天子以鬯諸侯以薰圭瓚之制按玉人職大璋中璋之下云黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸鄭注鼻勺流也凡流皆爲龍口三璋之勺形如圭瓚又典瑞注瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺又明堂位注云以大圭爲柄玉人注云有流前注此圭瓚之形也鬯者釀秬黍爲酒和以鬱金之草謂之鬱鬯不以鬱和直謂之鬯○鈇方于反又音斧圭字又作珪按說文珪古字圭今字瓚才旦反鬯敕亮反

天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊注學所以學士之宮尚書傳曰百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊五十里之國三里之郊此小學大學殷之制正義若周制則司馬法云百里郊天子畿內方千里百里爲郊則諸侯之郊皆計竟大小故聘禮注云遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里也近郊各半之天子命之教不云命諸侯從可知也金氏榜曰國之小學諸侯立於公宮之左天子則在王宮之四門四門者東南稱門西北稱闈周官師氏令其屬守王門保氏令其屬守王闈學禮有東學南學西學北學祭義天子立四學將入學而太子齒皆謂此四門之小學王太子王子及諸侯卿大夫之子學焉

天子曰辟廱諸侯曰頖宮注尊卑學異名辟明也廱和也所以明和天下頖之言班也所以班政教也說文泮諸侯鄉射之宮西南爲水東北爲牆五經通義諸侯不得觀四方故缺東以南半天子之學故曰頖宮正義按詩注云築土廱水之外圓如璧又云頖之言半以南通水北無也二注不同者此注解其義詩注解其形張子曰此小學是教國子冑子之幼小者未能入大學則其學在宮之左右大學即郊學也對小學而言大爾非國子冑子俊造所居但國之設學必均故於四郊爲之立學郊學則鄉遂大夫教之國中大學則天子諸侯所自視者也郊學雖非俊造國冑之所居亦有時而往如行禮於其間使不帥教者觀之金氏榜曰辟雍者大學之統名周立三代之學通名曰辟雍猶五帝之學通名成均矣辟雍頖宮皆在郊先王處士於閒燕使王太子王子及諸侯卿大夫之子皆造於大學其制如此鄭君駁異義云王制大學在郊辟雍即大學也大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟雍則辟雍及三靈皆同處在郊王制與詩其言察察亦足以明之矣○辟音壁頖音判

天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地注禡師祭也爲兵禱其禮亦亡說文師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡周禮曰禡於所征之地受命於祖注告祖也受成於學注定兵謀也

出征執有罪反釋奠于學以訊馘告注釋菜奠幣禮先師也訊馘所生獲斷耳者詩曰執訊獲醜又曰在頖獻馘馘或爲國說文聝軍戰斷耳也春秋傳曰以爲俘聝馘聝或从首正義肆師注云貉讀如十百之百爲師祭造軍法者其神蓋蚩尤或曰黃帝陳用之日周官言貉詩與禮記言禡其實一也正義類者以事類告天故異義夏侯歐陽說以類祭天者以事類祭之古尚書說非時祭天謂之類許慎謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說按大胥職云春入學舍菜合舞文王世子亦云釋菜鄭注云釋菜禮輕則釋菜惟釋蘋藻而已無牲牢無幣帛文王世子又云始立學者既興器用幣注云禮樂之器成則釁之又用幣告先聖先師以器成此則徒用幣而無菜亦無牲牢也文王世子又云凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣是釋奠有牲

牢又有幣帛無用菜之文熊氏以此爲釋菜奠幣者既有牲牢菜幣
兩有今云禮先師不云祭先師則似訊馘告之時但有菜幣而已未
必有牲牢也釋菜奠幣皆告先聖先師此直云先師文不具耳黄東
發曰釋奠卽舍菜周禮春入學舍菜呂覽仲春上丁命樂正習舞釋
菜文王世子春官釋奠於先師秋冬亦如之視學釋奠禮一也又曰
凡始立學必釋奠於先聖先師及行事必以幣始立學釋奠二也此
出征反釋奠於學三也其所以皆以采而非菜也蓋摯見必先用幣
故事神亦先用幣若菜則菹也物之輕而禮之末惟士子始入學用
之學記曰大學始教皮弁祭菜文王世子曰既興器用幣然後釋菜
亦謂立學既已興器用幣世子入學亦用菜人無生而貴者耳○禡
馬怕反又音百訊本又
作誶音信馘古獲反

天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖無事
而不田曰不敬田不以禮曰暴天物注三田者夏不田蓋夏時也周禮春曰蒐夏曰苗秋曰獮冬曰
狩乾豆謂腊之以爲祭祀豆實也庖今之廚也不敬者簡祭祀略賓
客正義無事謂無征伐出行喪凶之事鄭釋廢疾云歲三田謂以三
事爲田卽一曰乾豆之等豆云乾者謂作腊及醬先乾其肉是上殺
者也二爲賓客中殺者也三爲充君之庖下殺者也故穀梁桓四年
范甯云上殺中心死速乾之以爲豆實次殺射髀骼死差遲故爲賓
客下殺中腸污泡死最遲故充庖廚又車攻毛傳云自左膘而射之
達於右腢爲上殺射右耳本次之射左髀達於右䯚爲下殺是亦有
三等之殺先宗廟次賓客者尊神敬賓之義春秋桓四年公羊傳諸
侯曷爲必田狩一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖穀梁傳四時之
田皆爲宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩四時之田用三
焉唯其所先得○一爲乾豆二爲賓客
三爲充君之庖○乾音干庖步交反

天子不合圍諸侯不掩羣注爲盡物也天子殺則下大綏諸侯殺則下小
綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵注綏當爲緌緌有虞之旂旗也下謂弊之佐車驅逆
之車正義天子四時田獵皆得圍但圍而不合若諸侯惟春田不得
圍其夏秋冬圍亦不合故下曲禮云國君春田不圍澤諸侯不掩羣
者是畿內諸侯爲天子大夫故下曲禮云大夫不掩羣此皆熊氏之
說下謂弊仆於地初殺則抗之已殺獵止則弊之詩傳云天子發抗
大綏諸侯發抗小綏此抗綏以表天子諸侯之獲大夫殺則止佐車
則天子諸侯殺未止佐車也以此推之則天子殺然後諸侯殺諸侯
殺然後大夫殺百姓田獵謂冬獵時
○綏依注音緌耳隹反獵力輒反

獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化爲鷹然後設罻羅
草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以火田注取物必順時候也梁絕水取魚者罻小網也
昆明也明蟲者得陽而生得陰而藏釋文說文云草曰零木曰落不麛不卵不殺胎不殀夭注重傷未成物
殀斷殺少長曰夭不覆巢注覆敗也正義按月令正月獺祭魚孝經緯云獸蟄伏獺祭魚則十月中也是獺一歲再祭魚下鳩
化爲鷹草木零落文相連接則獺祭魚謂十月時然則正月雖獺祭
魚虞人不得入澤梁月令九月豺乃祭獸夏小正十月豺祭獸王氏
引之曰緯書作於西漢之末皆不足據案夏小正曰正月獺祭魚
逸周書時訓篇曰驚蟄之日獺祭魚並與月令同則漢以前書無謂
獺祭魚在冬月者魯語古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罶取
名魚大寒降土蟄發皆在孟春正獺祭魚之時也水虞於是乎講罛
罶取名魚正所謂虞人入澤梁也何以知其必非正月乎淮南主術
篇獺未祭魚網罟不得入於水高注曰明堂月令孟春之月獺祭魚
未祭不得捕也漢書食貨志豺獺未祭罝網不布於壄澤顏注亦引
孟春之月獺祭魚皆不以爲十月較正義沿緯書之誤爲長正義鳩
化爲鷹謂八月時說文云罻捕鳥網也爾雅云鳥罟謂之羅草木零
落謂十月時若依時取者則山虞云仲冬斬陽木仲夏斬陰木不在
零落之時昆蟲未蟄謂未十月之時○獺他達反
罻音尉麛本又作麑音迷同殀於表反夭烏老反

冢宰制國用必於歲之杪白虎通冢者大也宰者制也大制事也五穀皆入然後制國
用用地小大視年之豐耗以三十年之通制國用量入以爲出注制國用
如今度支經用杪末也小國大國豐凶之年各以歲之收入制其用
多少多不過禮少有所殺通三十年之率當有九年之蓄出謂所當
給爲正義每年之率入物分爲四分一分擬爲儲積三分爲當年所
用三年總得三分爲一年之蓄三十年之率當有十年之蓄此云九
年之蓄者崔氏云三十年之間大略有閏月十二足爲一年故惟有
九年之蓄也王肅以爲二十七年有九年之蓄而言三十年舉全數
兩義皆通未知孰是祭用數之仂注算今年一歲經用之數用其什一正義仂是分散之名此云什一者以民稅一歲之什
一則國祭所用亦什一也喪三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事注不敢以卑廢尊越
猶蹸也紼輴車索喪用三年之仂喪祭用不足曰暴有餘曰浩注喪大事用三歲之什一
暴猶耗也浩猶饒也祭豐年不奢凶年不儉注常用數之仂國無九年之蓄曰不足無
六年之蓄曰急無三年之蓄曰國非其國也彬按春秋莊二十八年穀梁傳同蓄作畜三
年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶
旱水溢民無菜色然後天子食日舉以樂注菜色食菜之色民無食菜之飢色天子乃日舉以
樂侑食正義私喪既殯已後若有天地社稷之祭卽行之但未葬之
前屬紼於輴以備火災今祭天地社稷須越蹸此紼而往祭所六宗
及山川之等待喪終乃祭故鄭志答田瓊云天子郊社至尊不可廢
故越紼祭之六宗山川之神則否其宮中五祀在喪內則亦祭之曾
子問云君薨五祀之祭不行既殯而祭之自啓至於反哭五祀之祭
不行既葬而祭之鄭答田瓊云五祀宮中之神喪時朝夕出入所祭
不爲越紼也劉執中曰以三年之仂共於喪祭斯亦足矣踰禮越中
殘暴其物俾有不足者故曰暴儉於禮而不盡其財故曰浩浩謂財
有餘而禮不足也○杪
亡小反量音亮仂音勒

天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫士庶人三
日而殯三月而葬注尊者舒卑者速春秋傳曰天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月
外姻至正義天子諸侯位既尊重送終禮物其數既多許其申遂故
日月緩也大夫士禮數既卑送終之物其數簡少又職惟促遽義許
奪情故日月促也必至三日者冀其更生三日不生亦不生矣左傳
大夫言三月士言踰月此總云大夫士三月而葬者大夫除死月爲

三月士數死月爲三月正是踰越一月故言踰月耳鄭箴膏肓曰禮人君之喪殯葬皆數來月士殯葬皆數往月往日尊卑相下之差數故大夫士俱三月其實不同士之三月大夫之踰月也三年之喪自天子達注下通庶人於父母同天子諸侯降期庶人縣封葬不爲雨止不封不樹喪不貳事注縣封當爲縣窆縣窆者至卑不得引紼下棺雖雨猶葬以其禮儀少封謂聚土爲墳不封之不樹之又爲至卑無飾也周禮曰以爵等爲邱封之度與其樹數則士以上乃皆封樹貳之言二也庶人終喪無二事不使從政也喪大記曰大夫士既葬公政入於家既卒哭弁絰帶金革之事無辟也正義庶人賤無碑縴縣繩下棺故曰縣窆不須顯異不積土爲封不標墓以樹案釋廢疾云雖庶人葬爲雨止公羊說卿大夫臣賤不能以雨止此等之說則在廟未發之時庶人及卿大夫亦得爲雨止若其已發在路及葬則不爲雨止其人君在廟在路及葬皆爲雨止周禮冢人注云王公曰邱諸臣曰封其樹數則無文按白虎通云天子松諸侯柏大夫栗士槐○封音窆

自天子達於庶人喪從死者祭從生者支子不祭注從死者謂衣衾棺椁從生者謂奠祭之牲器白虎通曰葬從死者祭從生者所以追養繼孝也葬從死者子無爵父之義也正義盧植解云從生者謂除服之後吉祭之時以子孫官祿祭其父祖故云從生者若喪中之祭虞祔練祥仍從死者之爵故小記云士祔於大夫則易牲又云其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔於其妻則不易牲是喪中之祭仍從死者之禮

天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七注此周制七者大祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無大祖禹與二昭二穆而已晉孫毓曰宗廟之制外爲都宮內各有寢廟別有門垣大祖在北左昭右穆差次而南正義周所以七者以文王武王受命其廟不毁以爲二祧并始祖后稷及高祖以下親廟四故爲七也馬昭云按喪服小記王者立四廟禮器云周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟張融謹按周禮守祧職奄八人女祧每廟二人自大祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人適盡若除文武則奄少二人且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五此則天子諸侯七五之異也朱子曰周禮建國之神位左宗廟則五廟皆在公宮之東南矣其制則孫毓之說是也蓋大祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世之君居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周焉大祖之廟百世不遷自餘四廟則六世之後每一世易而一遷遷毁之序昭常爲昭穆常爲穆蓋祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆移而昭不動其遷之也新主祔於班之南廟南廟之主遷於北廟北廟親盡則遷其主於大廟之西夾室而謂之祧凡廟主在室中皆東向及其祫於大廟之室中則惟大祖東向羣昭之入者皆列於北牖下而南向羣穆之入者皆列於南牖下而北向蓋羣廟之列則左爲昭而右爲穆祫祭之位則北爲昭而南爲穆也此所以祔必以班而子孫之列亦以爲序宗廟之制但以左右爲昭穆而不以昭穆爲尊卑故五廟同爲都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自爲一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其尊必大祫而會於一室然後序其尊卑之次則凡已毁未毁之主畢陳而無所易唯四時之祫不陳毁廟之主則高祖有時而在穆其禮未有考焉曰然則天子之廟其制若何曰唐之文祖虞之神宗商之七世三宗其詳今不可攷獨周制猶有可言然漢儒說已不同謂后稷始封文武受命而王故三廟不毁與親廟四而七者諸儒之說也謂三昭三穆與太祖之廟而七文武爲宗不在數中劉歆之說也然則大夫士之制若何曰大夫三廟則視諸侯而殺其二而其大祖昭穆之位猶諸侯也適士二廟則視大夫而殺其一官師一廟則視大夫而殺其二然其門堂寢室之制猶大夫也曰其制若何曰天子之山節藻梲複廟重檐諸侯固有所不得爲者矣諸侯之黝堊斵礱大夫有不得爲者矣大夫之倉楹斵桷士又不得爲矣獨門堂寢室之合可名曰宮其制有不得而殺耳

諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五注大祖始封之君王者之後不爲始封之君廟正義凡始封之君謂王之子弟封爲諸侯爲後世之大祖當此君之身不得立出王之廟則全無廟也故諸侯不敢祖天子若有大功德王特命立之則可若魯有文王之廟鄭祖厲王是也此始封君之子得立一廟始封六世之孫始五廟備也若異姓始封如太公之屬初封則得立五廟從諸侯禮也王者之後非有功德惟因先代之後封之不得爲後世之大祖得立此君所出王者之廟左傳云宋祖帝乙是也若二王之後郊天之時則得以遠代之祖配天而祭故禮運曰杞之郊也禹也宋之郊也契也

大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三注大祖別子始爵者大傳曰別子爲祖謂此雖非別子始爵者亦然正義此據諸侯之子始爲卿大夫謂之別子是嫡夫人之次子或衆妾之子別異於正君此事凡有數條一是別子初雖身爲大夫中間廢退至其遠世子孫始得爵命者則以爲大祖別子不得爲大祖也二是別子及子孫不得爵命後世始得爵命自得爲大祖三是全非諸侯子孫異姓爲大夫者及他國之臣初來任爲大夫者亦得爲大祖

士一廟注謂諸侯之中士下士名曰官師者上士二廟正義按祭法云適士二廟官師一廟鄭既云諸侯之中士下士一廟則天子之中士下士皆二廟也

庶人祭於寢注寢適寢也正義庶人在官府史之屬及尋常庶人以其無廟故惟薦而已

天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘爲殷祭詩小雅曰礿祠烝嘗于公先王此周四時祭宗廟之名說文春祭曰祠品物少多文詞也礿夏祭也正義皇氏云礿薄也春物未成其祭品鮮薄也孫炎云礿者新菜可礿皇氏云禘者次第也夏時物雖未成宜依時次第而祭之白虎通云嘗者新穀熟而嘗之烝者衆也冬之時物成者衆孫炎云烝進也進品物也○礿余若反

天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀注五祀謂司命也中霤也門也行也厲也此祭謂大夫有地者其無地祭三耳

天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯注視視其牲器之數爾雅釋水江淮河濟爲四瀆四瀆者發源注海者也史記引古文湯誥曰古禹皐陶久勞於外東爲江北爲濟西爲河南爲淮四瀆已修萬民乃有居

諸侯祭名山大川之在其地者注魯人祭泰山晉人祭河是也正義泰山是齊魯之界故齊亦祭之春秋僖三十一年公羊傳天子祭天諸侯祭土天子有方望之事無所不通諸侯山川有不在其封內者則不祭也何休注郊者所以祭天也土謂社也方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆及餘山川凡三十六所

天子諸侯祭因國

之在其地而無主後者注謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後爲之祭主者昔夏后氏郊鯀至杞爲夏後而更郊禹晉侯夢黃熊入國而祀夏郊此其禮也胡邦衡曰因國謂所都所封之內因古聖哲所居之地若晏子云爽鳩氏始居此地而後季萴因之有逢伯陵因之蒲姑氏因之而後大公因之也

天子犆礿祫禘祫嘗祫烝注犆猶一也祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以爲常天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡祫之歲春一礿而已不祫以物無成者不殷祭周改夏祭曰礿以禘爲殷祭也魯禮三年喪畢而祫於大祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘春秋文二年穀梁傳祫祭者毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合祭於大祖范甯注祫祭者皆合祭諸廟已毀未毀者于大祖廟中以昭穆爲次序父爲昭子爲穆昭南鄉穆北鄉孫從王父坐也祭畢則復還其廟諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿注虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭諸侯礿犆注互明犆礿文禘一犆一祫注下天子也祫歲不禘嘗祫烝祫禮記外傳曰禘祫謂之殷祭祫大而禘小春秋之經有禘而無祫毀廟無時祭但五年有二殷祭耳神主入廟先爲一禘爲將遞遷徧告之也明年春禘而又祫祫後二年一禘禘後三年一祫自此爲常正義天子之祭當祫之歲以春物未成不爲祫祭惟犆爲時祭之礿故云犆礿夏秋冬之時先爲祫祭後爲時祭故云祫禘祫嘗祫烝先爲大禮也諸侯嘗祫烝祫諸侯位卑取其漸備故先小禮後大禮禮緯云三年一祫五年一禘鄭云百王通義則虞夏殷周同祫亦三年爲一也熊氏一說謂三年除喪特禘新死者於廟未知然否禘祫志云王制記先王之法祫爲大祭祫於夏於秋於冬周公制禮祭不欲數又禘祫志云閔公之喪僖二年禘僖六年祫僖八年禘凡三年喪畢新君二年爲祫三年爲禘皆祫在禘前閔公二年五月吉禘於莊公則祫當在吉禘之前故禘祫志云四月祫五月禘不譏祫者慶父作亂國家多難故莊公既葬絰不入庫門閔公早厭其亂故四月祫五月而爲大祭又閔公之服凡二十一月於禮少四月又不禫云吉禘比譏其無恩也閔公以二年八月薨僖二年除喪始祫大廟明年禘於羣廟自此而後五年再殷祭六年祫故八年禘僖公以三十三年十二月薨至文二年七月有閏積二十一月明月即祫經云八月丁卯大事於大廟躋僖公於文公之服亦少四月以其逆祀故特譏之文公十八年二月薨宣二年除喪而祫三年禘於羣廟自此之後亦五年再殷祭與僖同六年祫故八年禘昭十一年五月夫人齊歸薨十三年平邱之會歸不及祫冬公如晉昭十四年春歸乃祫故十五年春乃禘經云二月癸酉有事於武宮至十八年祫二十年禘二十三年祫昭二十五年禘於襄公也此是鄭論魯之禘祫以天子之禮與魯同也其禘祫大小鄭以公羊傳云大事者何大祫也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食於大祖故爲大事若王肅張融孔晁皆以禘爲大祫爲小又引禘於大廟逸禮其昭尸穆尸祝辭總稱孝子孝孫則是父子並列逸禮又云皆升合於大祖所以劉歆賈逵鄭衆馬融等皆以爲然鄭不從者以公羊傳爲正逸禮不可用也又曾子問云七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩與祫祭祝取羣廟之主明禘祭不取羣廟之主可知爾雅云禘大祭也謂比四時爲大也礿則不禘者南方諸侯春礿祭竟夏來朝故闕夏禘禘則不嘗者西方諸侯行夏祭竟秋來朝故不嘗也嘗則不烝北方諸侯行秋祭竟冬來朝故廢烝也烝則不礿東方諸侯行冬祭竟春來朝故廢礿也○犆音特祫音洽

天子社稷皆大牢諸侯社稷皆少牢大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦注有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月士薦牲用特豚大夫以上用羔所謂羔豚而祭百官皆足詩曰四之日其蚤獻羔祭韭庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈注庶人無常牲取與新物相宜而已賈氏儀禮疏羊豕曰少牢牛羊豕三牲具爲大牢若一牲不得牢名故郊特牲與特牲皆不言牢也王氏念孫曰此鴈謂鵝非謂鴻鴈也卵魚豚鴈皆民家所常畜故庶人薦之

祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺注握謂長不出膚正義鄭注投壺禮云四指曰扶扶則膚也○繭又作璽公典反握烏角反

諸侯無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕庶人無故不食珍注故謂祭饗正義周公制禮天子日食大牢則諸侯日食少牢大夫日食特牲士日食特豚至後世衰亂玉藻云天子食日少牢朔月大牢諸侯食日特牲朔月少牢則知大夫食日特豚朔月特牲士日食無文朔月特豚故內則曰見子具視朔食注云天子大牢諸侯少牢大夫特豕士特豚是常食有限不得踰越諸侯祭以大牢得殺牛諸侯之大夫祭以少牢得殺羊天子大夫祭亦得殺牛其諸侯及大夫饗食賓得用牛故大行人掌客諸侯待賓公食大夫禮大夫食賓皆用牛也

庶羞不踰牲注祭以羊則不以牛肉爲羞正義案有司徹是少牢之祭云宰夫羞房中之羞注酏食糝食內則云糝取牛羊豕之肉得用牛者祭既用少牢則糝亦不用牛肉以羊肉爲羞燕衣不踰祭服寢不踰廟○燕伊見反

古者公田藉而不稅注藉之言借也借民力治公田美惡取於此不稅民之所自治也孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹則所云古者謂殷時說文耤帝耤千畝也古者使民如借故謂之耤耡商人七十而耡耡耤稅也周禮曰以興耡利萌正義公田謂民田之外別作公田一井之中凡有九夫中央一夫以爲公田鄭注匠人云以載師職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫此三代所以別也凡賦法無過十一先儒約孟子樂緯皆九夫爲井八家共治公田八十畝已外二十畝以爲八家井竈廬舍是百畝之外別助是十外稅一郊外既十外稅一郊內亦十外稅一市廛而不稅注廛市物邸舍稅其舍不稅其物正義廛謂公家邸舍使商人停物於中直稅其所舍之處不稅其在市所賣之物市內空地曰廛城內空地曰肆關譏而不征注譏譏異服識異言征亦稅也周禮國凶札則無門關之征猶譏也正義若凶年則無稅也猶須譏禁譏謂呵察禁謂防遏林麓川澤以時入而不禁注麓山足也正義以時入者獺祭魚然後漁人入澤梁謂民庶有采取官不限禁之夫圭田無征注夫猶治也征稅也孟子曰卿以下必有圭田治圭田者不稅所以厚賢也此則周禮之士田以任近郊之地稅什一正義圭絜白也言卿大夫德行絜白乃與之田胡邦衡曰夫發語辭○藉在亦反稅式銳反

用民之力歲不過三日注治宮室城郭道渠正義前明殷法此兼通周禮案周禮均人云豐年旬用三日中年旬

用二日無年旬用一日年歲不同雖豐不得過三日
田里不粥墓地不請注皆受於公民不得私也粥賣也請求也正義田地里邑既受之於公民不得粥賣冢墓之地
公家所給族葬有常不得輒請其餘處○粥音育
司空執度度地注司空冬官卿掌邦事者度丈尺也釋文度量也居民山川沮澤時四時注觀
寒煖燥溼沮謂萊沛釋文沮沮洳也何休注公羊傳云草棘曰沛量地遠近注制邑井之處興事任力注事謂築
邑盧宿市也正義司空執丈尺之度觀山川高下之宜沮澤浸潤之處候此四時知其寒暖燥謂山也溼謂川與沮澤何允云沮澤下溼
地也草所生爲萊水所生爲沛案小司徒云九夫爲井四井爲邑謂平原之地堪造邑井左傳所謂井衍沃也若山林藪澤則不堪邑井
也遺人云凡國野之道十里有廬三十里有宿五十里有市凡使民任老者之事食壯者之食注寬
其力饒其食正義凡國家爲役老則功少壯則功多今使民之時雖役壯者限以老者之功程故曰任老者之事凡廩餼牲體壯者食多
老者食少雖老者給以壯者之料故食壯者之食○度上如字下大洛反沮將慮反食音嗣
凡居民材必因天地寒煖燥溼注使其材藝堪地氣也盧注能寒者使居寒能暑者使居暑廣谷
大川異制注謂其形象民生其閒者異俗注謂其所好惡剛柔輕重遲速異齊注謂
其性情緩急五味異和注謂香臭與鹹苦器械異制注謂作務之用漢書制器械之品應劭曰內盛曰器外盛
曰械釋文何休注公羊云攻守之器曰械鄭注大傳云禮樂之器及兵甲也郭璞三蒼解詁云械器之總名衣服異宜注謂
氈裘與絺綌修其教不易其俗齊其政不易其宜注教謂禮義政謂刑禁正義性謂稟性自然情
者既有識知心有好惡當逐物而遷故有喜怒哀樂好惡此經云剛柔輕重遲速天生自然是性也連言情者情是性之小別因性連言
情耳俗謂民之風俗宜謂土地器物所宜教謂禮義教化政謂政令施爲○煖乃管反齊才細反和胡臥反械戶戒反
中國戎夷五方之民皆有性也不可推移注地氣使之然東方曰夷被髮文
身有不火食者矣南方曰蠻雕題交趾有不火食者矣注雕文謂刻其肌以丹青
涅之交趾足相鄉然浴則同川臥則僢不火食地氣煖不爲病西方曰戎被髮衣皮有不粒食者矣
北方曰狄衣羽毛穴居有不粒食者矣注不粒食地氣寒少五穀中國夷蠻戎狄
皆有安居和味宜服利用備器注其事雖異各自足五方之民言語不通嗜欲
不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯注皆
俗閒之名依其事類耳鞮之言知也今冀部有言狄鞮者正義舉戎夷則蠻狄可知五方之民謂中國與四夷也文身者謂以丹青文飾
其身題謂額也非惟雕額亦文身也故仲雍居吳越左傳曰斷髮文身趾足也言蠻臥時頭向外足在內而相交故曰交趾衣皮者以無
絲麻惟食禽獸故衣皮也東北方多鳥故衣羽正北多羊故衣毛凝寒至盛林木又少故穴居以水土各異故言語不通好惡殊別故嗜
欲不同寄謂傳寄外內言語象言放象外內之言狄鞮者言通傳夷狄之語與中國相知譯謂陳也謂陳說外內之言東方謂之夷者風俗
通云東方人好生萬物觝觸地而出夷者觝也南方曰蠻者風俗通云君臣同川而浴極爲簡慢蠻者慢也西方曰戎者風俗通云斬伐
殺生不得其中戎者兇也北方曰狄者風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者辟也其行邪辟陳用之曰寄象鞮譯在周官所謂象胥是也
達其志通其欲象胥所謂協其言辭傳之是也○被皮義反衣於既反下同寄京義反鞮丁兮反譯音亦
凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也無曠土無
游民食節事時民咸安其居樂事勸功尊君親上然後興學注得猶足也立
小學大學正義樂事謂民樂其事務勸功謂勉勵立功尊君謂臣民尊君親上謂在下親愛長上民富而可教如此然後可得興學也方
性夫曰無曠土則地無遺利無游民則人無遺力食節則無不足之患事時則無不急之務樂事則不至於勞苦勸功則不由於勉強尊
君則爲臣者有遜志親上則在下者無離心至此然後教學之道可致其詳故也○度大洛反參七南反樂音洛
司徒修六禮以節民性明七教以興民德齊八政以防淫一道德以
同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡
注司徒地官卿掌邦教者逮及也簡差擇也正義六禮謂冠昏喪祭鄉相見稟性自然剛柔輕重遲速之屬恐其失中故以六禮節其性
七教卽父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客德者得也恐人不得其所故以七教與舉其民使之皆得其所也八政飲食衣服事爲異別
度量數制淫謂過奢侈故以禁令防淫過之失道履踐而行謂齊一所行之道以同國之風俗敬養耆老所以致恭孝之心哀恤孤獨所
以逮及不足尊上賢人所以崇獎有德簡去不肖所以絀退惡人方性夫曰齊八政所以使之無過行故曰防淫一道德所以使之無異
習故曰同俗六十曰耆七十曰老耆老在所養則耄期可知無父曰孤無子曰獨孤獨在所恤則鰥寡可知○絀勅律反
命鄉簡不帥教者以告注帥循也不循教謂敖很不孝弟者司徒使鄉簡擇以告者鄉屬司徒耆老皆
朝于庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國之俊士與執事焉注將
習禮以化之使之觀焉耆老致仕及鄉中老賢者朝猶會也此庠謂鄉學也鄉謂飲酒也鄉禮春秋射國諧而飲酒養老正義爲此不帥
教之人習其射禮中者在上故云上功又於鄉學習鄉飲酒之禮令老者居上故云上齒觀其上功自勵爲功觀其上齒則知尊敬長老
使俊士與之以爲榮恥者慕之而自勵言國之俊士則非惟鄉內之人不變命國之右鄉簡不帥教者
移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如初禮注中年考校而又不變使轉徙其居
覬其自新人有所化也亦復習禮於鄉學使之觀焉不變移之郊如初禮注郊鄉界之外者也稍出遠之後中年又
爲之習禮於郊學王注天子四郊有學去王都五十里不變移之遂如初禮注遠郊之外曰遂遂大夫掌之又中
年復移之使居遂又爲習禮於遂之學不變屏之遠方終身不齒注遠方九州之外齒猶錄也正義上云命
鄉簡不帥教者謂初入學一年之終簡不帥教之人爲之習射習鄉此謂間一年而考校之不變者右鄉移左左鄉移右不變移之郊者

謂五年之時更簡不帥教者移之遂者謂七年之時屏之遠方謂九年之時

命鄉論秀士升之司徒曰選士注移名於司徒也秀士鄉大夫所考有德行道藝者司徒論選士之秀者而升之學曰俊士注可使習禮者學大學王氏懋竑曰孔氏推其說謂二十而冠始學禮此升於大學曰俊士又引尚書大傳王子公卿大夫元士之適子十三入小學二十入大學餘子十五入小學十八入大學鄉人當與餘子同故鄭知二十習禮之時在大學也據此則鄭孔皆以鄉學爲小學國學爲大學也然二十之時未必有德行道藝可攷而鄉簡不帥教者至於移郊移遂亦非小學中事也鄭注王制又云上庠右學東序東膠大學也下庠左學西序虞庠小學也末云其立鄉學亦如之是國學中固有大學小學鄉學中亦當有大學小學也孔疏以鄭注鄉學專承上文庠制似鄉無大學又謂黨學教閭中所升遂學教黨學所升則亦似有大小學之分也升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士注不征不給其繇役造成也能習禮則爲成士正義鄉大夫考校此鄉學之人有秀異之士移名於司徒其身猶在鄉學升於學者身升於大學非惟升名而已征謂力役選士雖升名司徒猶給鄉之繇役俊士身雖升學亦給司徒繇役若學業既成免其繇役者是爲造成之士王氏懋竑曰升於司徒者即選士升於學當即指俊士後云國之俊選皆造焉又云大樂正論造士之秀者言俊選不言造士言造士不言俊選則造士即俊選可知而孔疏所言失其指矣

樂正崇四術立四教注樂正樂官之長掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教冑子崇高也高尚其術以作教也幼者教之於小學長者教之於大學尚書傳曰年十五始入小學十八入大學順先王詩書禮樂以造士注順此四術而教以成是士也春秋教以禮樂冬夏教以詩書注春夏陽也詩樂者聲聲亦陽也秋冬陰也書禮者事事亦陰也互言之者皆以其術相成王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉注皆以四術成之王子王之庶子也羣后公及諸侯王氏念孫曰羣后即諸侯而三公不與焉卿大夫元士卿上當有公字考本書之例皆以公侯伯子男爲一類三公九卿大夫元士爲一類下文云王命三公九卿大夫元士皆入學是也且三公之子禮未有稱爲大子者則三公不在羣后之中明矣白虎通義辟雍類引王制云羣后之大子公卿大夫元士之適子則班所見本原有公字凡入學以齒注皆以長幼受學不用尊卑將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王注此所簡者謂王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子大胥小胥皆樂官屬也出學謂九年大成學止也王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學注亦爲使習禮以化之不變王又親爲之臨視重弃賢者子孫此習禮皆於大學也不變王三日不舉注去食樂重弃人屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒注棘當爲僰僰之言偪使之偪寄於夷狄不屏於南北爲其大遠正義謂樂正之官當光揚尊崇此四術以爲教謂敷暢義理贊明旨趣使學者知之術者道路之名詩書禮樂是先王之道路謂之術方性夫曰天子之子嫡庶皆與諸侯而下庶子不與隆殺之別也選士方升於司徒亦得與者教無內外之別故也○適丁歷反屏必郢反棘依注音僰蒲北反

大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士注移名於司馬司馬夏官卿掌邦政者進士可進受爵祿也正義此文承王子公卿大夫之子似專據王子等其實鄉人入學爲造士者亦同於此其鄉人不在學者及邦國所貢之士亦當升諸司馬以司馬掌爵祿故有司士屬焉其職云以德詔爵以功詔祿即知但入仕者皆司馬主之司馬辨論官材注辨其論官其材觀其所長論進士之賢者以告於王而定其論注各署其所長論定然後官之注使之試守任官然後爵之注命之位定然後祿之正義司馬得此所論之狀乃更觀其材能高下知其堪任何官是準擬其官以其材若長於禮者署擬於禮官長於樂者署擬於樂官擬定然後試之以所能之官堪任此官然後爵命之既受爵命使有職位然後與之以祿

大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之注以不任大夫也正義致仕而退死得以大夫禮葬故論語注云大夫退死葬以士禮致仕以大夫禮葬是也

有發則命大司徒教士以車甲注乘兵車衣甲之儀有發謂有軍師發卒正義國有軍旅以發士卒是司馬之事王則命大司徒教此士卒以車甲之事必司徒者以司徒主衆又主教故與司馬相參也

凡執技論力適四方贏股肱決射御注謂擐衣出其臂脛使之射御決勝負見勇力○贏本又作嬴力果反肱古宏反

凡執技以事上者祝史射御醫卜及百工注言技謂此七者凡執技以事上者不貳事不移官注欲專其事亦爲不德出鄉不與士齒注賤也於其鄉中則齒親親也仕於家者出鄉不與士齒注亦賤正義執技之事凡有三條上條論課試武夫技藝之事中條論執技之人射御之外祝史醫卜之等下條論執技之人不得更爲二事以其賤故出鄉不與士齒所以不貳事不移官者欲使專事亦爲技藝賤薄不是道德之事故不許之方性夫曰祝若周官大祝之類史若周官大史之類祝史皆事神之官以其作辭以事神故曰祝以其執書以事神故曰史醫則醫師之類卜則卜師之類百工則土工木工金工石工之類以其類非一故以百言之不貳事欲其無異習不移官欲其有常守不與士齒者以執技之賤不得與執德者序長幼也然必出鄉而後不與之齒者以鄉黨尚齒故也仕於家曰僕禮運曰與家僕雜居齊齒非禮也

司寇正刑明辟以聽獄訟注司寇秋官卿掌刑者辟罪也必三刺注以求民情斷其獄訟之中一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民有旨無簡不聽附從輕注簡誠也有其意無其誠者不論以爲罪附施刑也求出之使從輕赦從重注雖是罪可重猶赦之正義謂司寇當正定刑書明斷罪法使刑不差貳法不傾邪既得其所犯之罪雖有旨意無誠實之狀則不聽之此人所犯之罪在輕重之閒則當求可輕之刑而附之罪疑惟輕是也所犯之罪本非意故爲而入重罪今放

赦之時從重罪之上而赦之眚災肆赦是也

凡制五刑必卽天論郵罰麗於事注制斷也卽就也必卽天論言與天意合卽或爲則論或爲倫郵過也麗附也過人罰人當各附於其事不可假他以喜怒正義倫理也謂就天之倫理卽是生殺得中之理郵罰麗於事者言斷人罪過及責罰其身皆依附於所犯之事不可離其本事假他事而爲喜怒也○論音倫

凡聽五刑之訟必原父子之親立君臣之義以權之意論輕重之序慎測淺深之量以別之注權平也意思念也淺深謂俱有罪本心有善惡釋詁慎誠也彬謂慎思也方言靖慎思也東齊海岱之閒曰靖秦晉或曰慎凡思之貌亦曰慎悉其聰明致其忠愛以盡之注盡其情疑獄氾與衆共之衆疑赦之必察小大之比以成之注小大猶輕重已行故事曰比正義凡犯罪之人或子爲父隱臣爲國諱雖觸刑禁而非其本惡故聽訟者本其宿情立其恩義爲平量之恕而免放慎測淺深者謂分別善惡使不相亂聽獄之人盡悉己之聰明尋其事之根本又致其忠恕仁愛不使嚴酷枉濫以盡犯罪人之情不有抑屈疑獄謂事可疑難斷者也氾廣也己若疑彼罪而不能斷決當廣與衆庶共論決之若衆人疑惑則當放赦之小大猶輕重也比例也言雖疑而赦之不可直爾而放當必察按舊法輕重之例以成於事○量音亮氾本又作汎孚劍反

成獄辭史以獄成告於正正聽之注史司寇吏也正於周鄉師之屬今漢有正平丞秦所置正以獄成告於大司寇大司寇聽之棘木之下注周禮鄉師之屬辨其獄訟異其死刑之罪而要之職聽於朝司寇聽之朝王之外朝也左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉大司寇以獄之成告於王王命三公參聽之注王使三公復與司寇及正共平之重刑也周禮王欲免之乃命三公會其期三公以獄之成告於王王三又然後制刑注又當作宥宥寬也一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘凡作刑罰輕無赦注法雖輕不赦之爲人易犯說文刑罰辠也從井從刀易曰井法也刑者侀也侀者成也一成而不可變故君子盡心焉注變更也正義按周禮鄉士掌六鄉之獄若欲免之則王會其期遂士掌六遂之獄若欲免之則王命三公會其期縣士掌野獄若欲免之則王命六卿會其期獨舉遂士者舉中以見上下則六鄉王自會之縣野之獄王命六卿會之六卿以告於王也刑者侀也上刑是刑罰之刑下侀是侀體之侀以刑罰加人侀體斷者不可續死者不可生故君子盡心以聽刑焉析言破律亂名改作執左道以亂政殺注析言破律巧賣法令者也亂名改作謂變易官與物之名更造法度左道若巫蠱及俗禁正義盧云左道謂邪道地道尊右右爲貴故漢書云右賢左愚右貴左賤故正道爲右不正道爲左蠱者損壞之名故左傳云皿蟲爲蠱俗禁者若前漢張竦行辟反支是也作淫聲異服奇技奇器以疑衆殺注淫聲鄭衞之屬也異服若聚鷸冠瑣弁也奇技奇器若公輸般請以機窆行僞而堅言僞而辯學非而博順非而澤以疑衆殺注皆謂虛華捷給無誠者也正義行此詐僞而守之堅固不肯變改言談僞事辭理明辨不可屈止習學非違之書而又廣博順從非違之事而能文飾假於鬼神時日卜筮以疑衆殺注今時持喪葬築蓋嫁取卜數文書使民倍禮違制正義妄陳邪術恐懼於人假託吉凶以求財利此四誅者不以聽注爲其爲害大而辭不可明○析息歷反行下孟反

凡執禁以齊衆不赦過注亦爲人將易犯有圭璧金璋不粥於市王氏引之曰考工記玉人之事大璋中璋邊璋之類皆無金飾若云金飾之璋不粥於市豈無金飾者遂可粥於市乎今案金當作宗宗者琮之假借琮從宗聲而借用宗猶璋從章聲而借用章耳圭璧琮璋聘禮所謂四器古人多並言者春官典瑞瑑圭璋璧琮以頫聘圭璋璧琮以斂尸是也家語刑政篇載此文作圭璋璧琮不粥於市易林需之井珪璧琮璋執贄見王其文序正合命服命車不粥於市宗廟之器不粥於市犧牲不粥於市戎器不粥於市注尊物非民所宜有戎器軍器也粥賣也正義尊貴所合蓄之物非民所宜有防民之僭僞也軍器防民之賊亂也用器不中度不粥於市兵車不中度不粥於市布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市姦色亂正色不粥於市注凡以其不可用也用器弓矢耒耜飲食器也度丈尺也數升縷多少正義布帛精粗者若朝服之布十五升斬衰三升齊衰四升之類是也廣狹者布廣二尺二寸帛則未聞鄭注周禮引逸巡守禮幅廣四咫八寸爲咫鄭注四當爲二則帛廣二尺四寸錦文珠玉成器不粥於市衣服飲食不粥於市注不示民以奢與貪也成猶善也正義錦文珠玉是華麗之物富人合有但不得聚之過多此衣服飲食與珠玉連文據華美者不得粥之五穀不時果實未孰不粥於市注物未成不利人木不中伐不粥於市注伐之非時不中用周禮仲冬斬陽木仲夏斬陰木禽獸魚鼈不中殺不粥於市注殺之非時不中用月令季冬始漁周禮春獻鼈蜃方性夫曰言圭璧金璋則琥璜之類可知命服君所命之服若再命受服者是命車君所命之車若三命受車馬者是戎器不粥而入車中度得粥之者以邸乘出車賦而兵車之粥不可禁故也姦色謂若紅紫之類正色謂若元黃之類錦文猶月令之言文繡珠玉未成器而得粥於市者以用之爲器然後見其爲奢也○中丁仲反下皆同

關執禁以譏禁異服識異言注關竟上門譏呵察正義司關之官執此戒禁之書以譏察出入之人防姦僞察非違

大史典禮執簡記奉諱惡注簡記策書也諱先王名惡忌日若子卯正義此惡亦兼餘事故誦訓云掌道方慝以詔辟忌鄭注云方慝四方言語所惡是也○惡烏路反

天子齊戒受諫注歲終羣臣奏歲事諫王當所改爲也司會以歲之成質於天子注司會冢宰之屬掌計要者成計要也質猶平也平其計要冢宰齊戒受質注贊王受之大樂正大司寇市三官以其成從質於天子注大樂正於周宗伯之屬市司市也於周司徒之屬從從於司會也大司徒

大司馬大司空齊戒受質百官各以其成質於三官大司徒大司馬大司空以百官之成質於天子注百官此三官之屬百官齊戒受質注受平然報也後休老勞農注饗養之成歲事注斷計要也制國用正義司會總主羣官治要故以一歲治要之成質於天子冢宰貳王治事故亦齊戒贊王受羣官所平之事謂共王論定也以周法言之司會總主羣官簿書惟大樂正大司寇市三官從司會質於天子者樂正司寇司市當司事少卽徑從司會以質於王其司徒司馬司空總主萬民其事既大雖司會進其治要仍須各受質屬官親自質於天子天子平斷畢當須報於下故在下百官齊戒受天子所平之要休老勞農者卽十月蜡祭之時飲酒勞農也成歲事者一歲事成乃制來歲之國用也陳用之曰周官司會以參互考日成以月要考月成以歲會攷歲成以詔王及冢宰則詔王者質於天子是也詔冢宰者冢宰齊戒受質是也休老黨正所謂正齒位篇章所謂息老物是也勞農郊特牲所謂息田夫月令所謂勞農而休息之是也○齊側皆反會古外反

凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之注兼用之備陰陽也凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯注天子諸侯養老同也國國中小學在王宮之左大學也在郊小學在國中大學在郊此殷制明矣正義皇氏云人君養老有四種一是養三老五更二是子孫爲國難而死王養死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老熊氏云天子視學之年養老一歲有七謂四時皆養老按文王世子云凡大合樂必遂養老注云大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲通前爲六又季春大合樂天子視學亦養老是總爲七也盧氏云燕禮脫屨升堂崔氏云燕者殽烝於俎行一獻之禮坐而飲酒以至於醉以虞氏帝道宏大故養老以燕禮饗禮者崔氏云饗則體薦而不食爵盈而不飲依尊卑爲獻取數畢而已夏貴尚於禮故養老以饗禮食禮者崔氏云不飲酒享太牢以禮食之殷人質素威儀簡少故養老以食禮周人脩三代之禮而兼用之以周極文故兼用三代之法也皇氏云饗禮其牲則體薦體薦則房烝其酌數亦當依命其牲折俎亦曰殽烝也食禮者有飯有殽雖設酒而不飲其禮以飯爲主故曰食也燕禮者凡正饗食在廟燕則於寢禮一則折俎有酒而無飯也其牲用狗毛傳云燕安也其禮最輕升堂行一獻禮畢而說屨升堂坐飲以至醉也又春合舞秋合聲卽是春秋養老之事冬夏更無養老通季春大合樂有三養老也熊氏以爲一年七養老義實可疑皇氏云春夏雖以飲爲主亦有食先行饗次燕次食秋冬以食爲主亦有饗先行食次燕次饗一日之中三事行畢義或然也達於諸侯者言此養老之事非惟天子之法乃通達於諸侯盧王等以爲養於鄉云不爲力政養於國云不與服戎皆謂養庶人之老也陳用之曰天子養老有三國老也庶老也死政者之老也歲養之也三仲春也季春也仲秋也若夫簡不帥教出征受成以訊馘告凡天子入學莫不養老又不在歲養之數羅氏獻鳩以養之者國老也司徒以保息養之者庶老也司門以其財養之者死政者之老也先王父事三老兄事五更乃羣老之尤者而致仕之老固在其閒皇氏離而三之誤月令無冬夏養老之文周禮禮記特言春養秋食而已熊氏謂養老歲有七亦誤○食音嗣

八十拜君命一坐再至瞽亦如之九十使人受注命謂君不親饗食必以其禮致之正義八十年漸衰弱不堪來學受養君以饗食之禮使之就家致之瞽人無目恐其傾倒拜君命之時亦當如此方性夫曰坐亦跪也拜君命之時足一跪而首再至於地也九十筋力尤衰不必親拜特使人代受其命可也

五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從於游可也注粻糧也貳副也游謂出入止觀正義五十始衰糧宜自異六十轉老故恆宿肉在帳下不使求而不得也膳善食也恆令有儲副不使有闕也珍謂常食之皆珍奇美食尋常使有不離寢者謂老人飲食無時急求須得從於游者謂美善之膳水漿之飲從於老人所游之處可也○粻陟良反離力智反

六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒死而后制注絞紟衾冒一日二日而可爲者釋名以囊韜其形曰冒覆其形使人勿惡也已衣所以束之曰絞紟絞交也交結之也紟禁也禁繫之也正義明老而預爲送終之具也歲制謂棺也此謂大夫以下耳人君卽位爲椑不待六十也椁則死後爲之以其葬尚賒檀弓云旬而布材是也時制一時可辦是衣物之難得者月制謂一月可辦衣物易得者漸老彌切也至九十棺衣皆畢但日日修理之爲近於終也○絞戶交反紟其鴆反冒亡報反

五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖矣注煖温○煖乃管反

五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天子欲有問焉則就其室以珍從注尊養之

七十不俟朝注大夫士之老者揖君則退八十月告存注每月致膳九十日有秩注秩常也有常膳正義此謂大夫士老年而聽致事者七十朝君之時入至朝位君出揖之卽退不待朝事畢也若不聽致仕則祭義云七十杖於朝八十不俟朝告謂問也君每月使人致膳告問存否九十老極君日使人以常膳致之

五十不從力政王氏引之曰力政之政讀爲征六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及也注力政城道之役也與及也八十不齊則不祭也子代之祭是謂宗子不孤正義此惟據庶人之事謂築城垣治道也其大夫士六十未致仕若爲軍將當與服戎○與音預

五十而爵注賢者命爲大夫六十不親學注不能備弟子禮七十致政唯衰麻爲喪注致政還君事

有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠

養庶老於虞庠虞庠在國之西郊注皆學名也異者四代相變耳或上西或上東或貴在國或貴在郊上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊膠之言糾也庠之言養也周之小學爲有虞氏之庠制是以名庠云其立鄉學亦如之膠或作絿正義養老必在學者以學教孝弟之處故於中養老熊氏云國老謂卿大夫致仕者庶老謂士也皇氏云庶老兼庶人在官者其致仕之老大夫以上當養從國老之法士養從庶老之法虞殷尚質貴取物成故大學在西小學在東夏周貴文取積漸長養故大學在東小學在西庠則後有室前有堂若夏后氏之序周之學皆與庠制同其州黨之序則歇前而已序則豫也故鄉射云豫則鉤楹內堂則由楹外彼鄭注豫讀如成周宣謝災之謝是也孫氏志祖曰虞庠在國之西郊據北史劉芳傳引作四郊是也四郊小學卽東西南北之四學祭義天子設四學注云四學謂周四郊之虞庠也正義皇氏云四郊虞庠以四郊皆有虞庠則西字爲四字之譌無疑

有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老注皇冕屬也畫羽飾焉凡冕屬其服皆玄上纁下有虞氏十二章周九章夏殷未聞凡養老之服皆其時與羣臣燕之服有虞氏質深衣而已夏而改之尚黑而黑衣裳殷尚白而縞衣裳周則兼用之玄衣素裳其冠則牟追章甫委貌也諸侯以天子之燕服爲朝服燕禮曰燕朝服服是服也王者之後亦以燕服爲之魯季康子朝服以縞僭宋之禮也天子皮弁以日視朝也正義案郊特牲云大古冠布齊則緇之則虞氏或用白布冠也縞衣謂白布深衣也經云玄衣而養老若衣裳俱玄則與夏不異儀禮朝服緇布衣素裳緇則玄故爲玄衣素裳凡三王養老皆引年注已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養○冔況甫反縞古老反

八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政將徙於諸侯三月不從政自諸侯來徙家期不從政注廢於人事自從也正義案旅師云新甿之治皆聽之使無征役鄭注引此文證之是撥民之遷徙王氏引之曰從政之政皆讀爲征春秋宣元年公羊傳古者臣有大喪則君三年不呼其門何休注重奪孝子之恩也禮父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政○養如字又以尚反期音基

少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡此四者天民之窮而無告者也皆有常餼注餼廩也正義按孝經云男子六十無妻曰鰥婦人五十無夫曰寡釋名云無妻曰鰥鰥愁悒不能寐目恆鰥鰥然其字從魚魚目恆不閉無夫曰寡寡倮也倮然單獨也無父曰孤孤顧也顧望無所瞻見也無子曰獨獨鹿也鹿鹿無所依也外傳無妻曰鰥無夫曰寡無子曰獨無父曰孤此通言耳四十無妻不爲鰥三十無夫不爲寡有室無父不爲孤壯而無子不爲獨聖人深意先王制禮寡民之極則以老少年齒爲限也○矜本又作鰥同古頑反

瘖聾跛躃斷者侏儒百工各以其器食之注斷謂支節絕也侏儒短人也器能也正義瘖謂口不能言聾謂耳不聞聲跛躃謂足不能行此等既非老無告不可特與常餼其病尚輕不可虛費官物故因其所能供官役使以廩餼食之案晉語云文公問八疾胥臣對云戚施植鎛注云使擊鐘籧除蒙璆注云璆是玉磬使擊之侏儒扶盧注云扶持也盧戟柄也矇瞍修聲注云歌詠琴瑟聾聵司火注云使主然火其童昏嚚瘖僬僥官師所不材宜於掌土是各以器食之外傳不云跛躃此不云籧篨戚施設文不具○瘖於金反聾力東反跛波我反躃必亦反

道路男子由右婦人由左車從中央注道有三途遠別也說文央中央也从大在冂之內大人也央旁同意一曰久也陳用之曰男右女左者地道尊右故也車患於阽危故從中央孔子爲中都宰其民男女別途蓋以此也

父之齒隨行兄之齒鴈行朋友不相踰注廣敬也謂於塗中

輕任并重任分班白者不提挈注皆謂以與少者雜色曰班正義任謂有擔負者老少並輕則併與少者老少並重不可併與少者一人則分爲輕重重與少者輕與老者○挈苦結反

君子耆老不徒行庶人耆老不徒食注徒猶空也陸農師曰無車而行爲徒行無肉而食爲徒食

大夫祭器不假祭器未成不造燕器注造爲也正義皇氏云此謂有地大夫若無地大夫則當假之故禮運云大夫祭器不假聲樂皆具非禮也謂無地大夫也

方一里者爲田九百畝方十里者爲方一里者百爲田九萬畝方百里者爲方十里者百爲田九十億畝方千里者爲方百里者百爲田九萬億畝注一里方三百步億今十萬萬億今萬萬也正義此論開方之法案論語云步百爲畝是長一百步闊一步畝百爲夫是一頃也長闊一百步夫三爲屋屋是三頃也闊三百步長一百步屋三爲井是九百畝也長闊一里方十里爲田九萬畝方百里者爲方十里者百一箇十里之方既爲田九萬畝則十箇十里之方爲田九十萬畝一百箇十里之方爲田九百萬畝今云九十億畝是一億有十萬十億有一百萬九十億爲九百萬畝皇氏以爲億數不定或以十萬爲億或以萬萬爲億此云萬億者祗是萬萬也

自恆山至於南河千里而近注冀州域自南河至於江千里而近注豫州域自江至於衡山千里而遙注荊州域說文江水出蜀湔氐徼外崏山入海自東河至於東海千里而遙注徐州域自東河至於西河千里而近注亦冀州域自西河至於流沙千里而遙注雍州域說文河水出焞煌塞外昆侖山發原注海西不盡流沙南不盡衡山東不盡東海北不盡恆山凡四海之內斷長補短方三千里爲田八十萬億一萬億畝注九州之大計方百里者爲田九十億畝山陵林麓川澤溝瀆

城郭宮室塗巷三分去一其餘六十億畝注以一大國爲率其餘所以授民也山足曰麓正義皇氏曰千里而近其地稍近言不滿千里千里而遥者其地稍遠言不啻千里一州方千里九州方三千里三三如九爲方千里者有九一箇千里有九萬億畝九箇千里九九八十一故有八十一萬億畝方性夫曰經文重萬億二字衍文

古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步古者百畝當今東田百四十六畝三十步古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分注周尺之數未詳聞也按禮制周猶以十寸爲尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸則步更爲八八六十四寸以此計之古者百畝當今百五十六畝二十五步古者百里當今百二十五里梅氏鷟成曰按疏言經文錯亂不可用而陳氏注又言疏義所算亦誤今以算術考之經疏固誤陳氏亦未盡合也蓋古者百畝當今東田百五十六畝二十五步古者百里當今百二十五里以算法求畝法以古步八尺自乘得六十四尺又以百畝乘之爲實以今步六尺四寸自乘得四十尺九十六寸爲法實如法而一得一百五十六畝二十五步爲今田畝數求里法以古步八尺與百里相乘爲實以今步六尺四寸爲法實如法而一得一百二十五里爲今里數

方千里者爲方百里者百封方百里者三十國其餘方百里者七十又封方七十里者六十爲方百里者二十九方十里者四十其餘方百里者四十方十里者六十又封方五十里者百二十爲方百里者三十其餘方百里者十方十里者六十名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田諸侯之有功者取於閒田以祿之其有削地者歸之閒田正義此論畿外九州建國之法九州州別方千里以開方計之爲方百里者凡有一百封方百里者三十國謂公也又封方七十里者六十謂侯國也又封方五十者百二十謂伯國也○閒音閑

天子之縣內方千里者爲方百里者百封方百里者九其餘方百里者九十一又封方七十里者二十一爲方百里者十方十里者二十九其餘方百里者八十方十里者七十一又封方五十里者六十三爲方百里者十五方十里者七十五其餘方百里者六十四方十里者九十六注正義畿外千里封國之外所餘地少其畿內千里所餘地多者以畿外之士本擬封建諸侯故國數多餘地少畿內本供天子又有郊關鄉遂準擬公卿王子弟采邑故建國數少餘地多

諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八十八人君食二千八百八十人次國之卿食二百一十六人君食二千一百六十人小國之卿食百四十四人君食千四百四十人次國之卿命於其君者如小國之卿天子之大夫爲三監監於諸侯之國者其祿視諸侯之卿其爵視次國之君其祿取之於方伯之地方伯爲朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內視元士注給齊戒自絜清之用浴用湯沐用潘正義此論士大夫及諸侯等食祿之數君謂大國之君也前云君十卿祿故食二千八百八十人次國之卿唯得三大夫祿耳君食二千一百六十人者君亦十卿祿也小國卿則二大夫祿耳君食千四百四十人者君亦十卿祿也次國一卿命於其君爲賤則祿不可等命天子者故視小國卿子男國小故不復差降也其天子之大夫無文宜準大國之卿大夫士也異義公羊說諸侯朝天子天子之郊皆有朝宿之邑從泰山之下皆有湯沐之邑左氏說諸侯有功德於王室京師有朝宿之邑泰山有湯沐之邑魯周公之後鄭宣王母弟皆有湯沐邑其餘則否○食音嗣

諸侯世子世國注象賢也大夫不世爵使以德爵以功注謂縣內及列國諸侯爲天子大夫者不世爵而世祿辟賢也未賜爵視天子之元士以君其國注列國及縣內之國也諸侯之大夫不世爵祿正義案禮運云天子有田以處其子孫則周召畢原之等是縣內諸侯也詩衛武公入相於周又尚書顧命齊侯爲虎賁衛侯爲司寇是列國諸侯也並入爲天子大夫然畿內諸侯有爲三公則周召是也列國諸侯入爲六卿則鄭武公是也未賜爵謂列國諸侯及縣內諸侯其身既死其子未得爵賜其衣服禮制視天子元士若畿外者君其本國畿內者亦君畿內之國其畿內諸侯有大功德元子出封畿外則王命次子守其采邑若其賢才則世爲公卿春秋周公召伯之屬是也諸侯降於天子故大夫不世爵祿若有大功德亦得世之故隱八年官有世功則有官族邑亦如之是據諸侯卿大夫也

六禮冠昏喪祭鄉相見注鄉鄉飲酒鄉射七教父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客注荀子大略篇脩六禮明十教所以道之也楊倞注十或爲七八政飲食衣服事爲異別度量數制注飲食爲上衣服次之事爲謂百工技藝也異別五方用器不同也度丈尺也量斗斛也數百十也制布帛幅廣狹也○冠古亂反

禮記訓纂卷五

禮記訓纂卷六

寶應朱彬輯

月令第六注正義鄭目錄云名曰月令者以其記十二月政之所行也本呂氏春秋十二月紀之首章也以禮家好事抄合之後人因題之名曰禮記言周公所作其中官名時事多不合周法此於別錄屬明堂陰陽記此卷所出解者不同今且申鄭旨釋之案呂不韋集諸儒士著爲十二月紀合十餘萬言名爲呂氏春秋篇首皆有月令與此文同一證也周無大尉秦官有大尉而此月令云乃命大尉官名不合周法二證也秦以十月建亥爲歲首而月令云爲來歲授朔日即是九月爲歲終十月爲授朔此是時不合周法三證也又周有六冕月令服飾車旗並依時色此是事不合周法四證也案秦歲首用十月時不韋已死十五年又秦幷天下何得云諸侯而鄭必謂不韋作者不韋亦採擇善言遵立舊章但秦自不能依行也凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日一日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也二十七日月行一周天至二十九日強半月及於日與日相會乃爲一月故考靈耀云九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲月是一月二十九日之外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百七十分爲半今四百九十九分是過半二十九分也但月是陰精日爲陽精故周髀云日猶火月猶水火則外光水則含景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則明盡京房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以爲日似彈丸月似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明不照處則闇

孟春之月日在營室昏參中旦尾中注孟長也日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數焉觀斗所建命其四時此云孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰也凡記昏明中星者爲人君南面而聽天下視時候以授民事正義孟春者夏正建寅之月也秦以十月爲歲首不用秦正而用夏時者以夏數得天正故用之也周禮雖以建子爲正其祭祀田獵亦用夏正也日行遲一月行二十九度半餘月行疾一月行天一帀三百六十五度四分度之一過帀更行二十九度半餘逐及於日而與日會所會之處爲辰鄭注周禮大師職云十一月辰在星紀十二月辰在元枵正月辰在娵訾二月辰在降婁三月辰在大梁四月辰在實沈五月辰在鶉首六月辰在鶉火七月辰在鶉尾八月辰在壽星九月辰在大火十月辰在析木是一歲十二會也高誘呂氏春秋注營室北方宿淮南子時則訓注曰參西方白虎之宿也是月昏時中於南方尾東方蒼龍之宿也是月將旦時中於南方

其日甲乙注乙之言軋也日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出因以爲日名焉乙不爲月名者君統臣功也說文甲東方之孟陽气萌動从木戴孚甲之象一曰人頭宜爲甲甲象人頭乙象春艸木寃曲而出陰气尚彊其出乙乙也與丨同意乙承甲象人頸蔡氏章句大橈探五行之情占斗綱所建於是始作甲乙以名日謂之幹作子丑以名日謂之枝枝幹相配以成六旬正義星辰之次謂之黃道春時星辰西游黃道近西黃道之東謂之青道日體行當青道之上月亦從青道陰佐於陽知月亦從青道者以緯云月行九道并與日同而青道二黃道東赤道二黃道南白道二黃道西黑道二黃道北并黃道爲九道也其帝

大皞其神句芒注此倉精之君木官之臣自古以來著德立功者也大皞宓戲氏句芒少皞氏之子曰重爲木官正義蔡邕云法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月故先建春以奉天奉天然後立帝立帝然後言佐言佐然後列昆蟲之別物有形可見然後音聲有音聲可聞故陳音有音然後清濁可聽故言鍾律均聲可以章故陳酸羶之屬也羣品以著五行爲用於人然後宗而祀之故陳五祀案異義古尚書說元气廣大謂之皞天則皞皞廣大之意以伏犧德能同天故稱皞以東方生養元气盛大西方收斂元气便小故東方之帝謂之大皞西方之帝謂之少皞句芒者主木之官木初生之時句屈而有芒角故云句芒大皞在前句芒在後相去縣遠非是一時大皞木王句芒有主木之功故取以相配也其蟲鱗注象物孚甲將解鱗龍蛇之屬其音角注謂樂器之聲也三分羽益一以生角角數六十四屬木者以其清濁中民象也春气和則角聲調樂記曰角亂則憂其民怨凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽正義律歷志云或損或益以定宮商角徵羽宮三分去一下生徵徵數五十四徵三分益一上生商商數七十二商三分去一下生羽羽數四十八羽三分益一上生角角數六十四是其損益相生之數也律中大族注律候氣之管以銅爲之中猶應也孟春氣至則大族之律應應謂吹灰也大族者林鍾之所生三分益一律長八寸凡律空圍九分周語曰大族所以金奏贊陽出滯蔡氏章句云律率也聲之管也中應也大族鍾名上古本陰陽別風聲審清濁不可以文載口傳也故鑄金作鍾以正十二月之聲然後以効升降之氣而鍾不可用乃截竹爲管日律爲清濁之率也正月之律與大族相中也言出於鍾乃置深室葭莩爲灰以實其端其月氣既至則灰飛管通古以鍾律齊其聲後人不能則數以正其度度正則音亦正矣正義案律歷志云大族族湊也言陽氣大湊地而達物也位於寅在正月其十二律則有上生下生同位異位長短分寸之別故鄭注周禮大師職云其相生則以陰陽六體爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大族之九二大族又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律取妻而呂生子也高誘呂氏春秋注曰太陰氣衰少陽氣發萬物動生族地而出故曰太族其數八注數者五行佐天地生物成物之次也易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而五行自水始火次之木次之金次之土爲後木生數三成數八但言八者舉其成數正義水數一成數六火數二成數七木數三成數八金數四成數九土數五成數十但言八者金木水火以成數爲功皇氏用先儒之義以爲金木水火得土而成以水數一得土數五故六火數二得土數五爲成數七木數三得土數五爲成數八又金數四得土數五爲成數九其味酸其臭羶注木之臭味也凡酸羶者皆屬焉正義通於鼻者謂之臭在口者謂之味臭則氣也所以木味酸者尚書孔傳云木實之性然則木實酸凡草木所生其氣羶也夏其味苦其臭焦者尚書孔傳云焦之氣味火燒物焦焦則味苦中央云其味甘其臭香孔傳云甘味生於百穀味甘則氣香秋其味辛其臭腥者孔傳云金之氣味言金臭之氣則腥在口則辛冬云其味鹹其臭朽者孔傳云水鹵所生故味鹹又水受惡穢故有朽腐之氣其祀戶祭先脾注春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先祭脾者春爲陽中於藏直脾脾爲尊凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席于奧祀戶之禮南面設主于戶內之西乃制脾及腎爲俎奠于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭

醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸略如祭宗廟之儀白虎通曰戶者人所出入亦春萬物始觸戶而出也正義戶在內從外向內戶又在內故曰內陽也秋其祀門者門在外從內向外門又在外故云外陰也所以春位當脾者牲位南首肺最在前而當夏也腎最在後而當冬也從冬稍前而當春從腎稍前而當脾故春位當脾從肺稍卻而當心故中央主心從心稍卻而當肝故秋位主肝此等直據牲之五藏而當春夏秋冬之位耳王氏引之曰如鄭說以藏之上下爲次則肺最在上心次之脾又次之經何以不言春祭先肺夏祭先心中央祭先脾乎如謂牲位南首肺最在前而當夏腎最在後而當冬則脾未嘗在左而當春肝未嘗在右而當秋何以春祭先脾而秋祭先肝乎從腎稍前而當脾亦未嘗不當肝何以春祭不先肝從心稍卻而當肝亦未嘗不當脾何以秋祭不先脾平反復求之鄭義未允當以許氏五經異義之說爲長異義曰今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古文尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許慎案月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古文尚書同蓋自古以五行說五藏者惟腎爲水藏無異詞而脾肺心肝則皆有兩說而月令之五藏則非古文尚書之說不足以釋之脾木藏故春祭先之肺火藏故夏祭先之心土藏故中央祭先之肝金藏故秋祭先之腎水藏故冬祭先之也說文腎水藏也肺火藏也脾木藏也肝金藏也蓋依洪範五行一水二火三木四金之序古文尚書之說也又曰心人心土藏也博士說以爲火藏則古文尚書以心爲土藏今文尚書博士以爲火藏也高注淮南精神篇曰肺象朱雀朱雀火也火外景故主目也肝金也金內景故主耳也鄭注天官疾醫曰肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒蓋肺火藏故氣熱心土藏土者火之所生故次之肝金藏故氣涼脾木藏故氣溫腎水藏故氣寒也許高鄭三家之說皆本於古文尚書而古文尚書之說又本於月令也大元數篇三八爲木爲春藏脾四九爲金爲秋藏肝二七爲火爲夏藏肺一六爲水爲冬藏腎五五爲土爲中央藏心亦本於月令也然則月令脾肺心肝腎之屬於木火土金水也明甚○參所林反大音泰後皆同睥亦作昊胡老反句古侯反芒音亡律中丁仲反族七豆反擅失然反脾婢支反

東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺祭魚鴻鴈來 注皆記時候也振動也夏小正正月啓蟄魚陟負冰漢始亦以驚蟄爲正月中此時魚肥美獺將食之先以祭也鴈自南方來將北反其居今月令鴻皆爲候淮南時則訓作始振蘇魚上負冰說文獺如小狗也水居食魚正義此記正月之時候然十二月之時候體例不一其二至二分之月皆再記於時候者以二至是陰陽之始終二分是陰陽之交會凡時候先言者氣候在前後言者氣候在後言蟄蟲始振者正月中氣之時蟄蟲得陽氣初始振動至二月乃大驚而出故云始振魚當盛寒之時伏於水下逐其溫煖至正月陽氣既上魚游於水上近於冰故云魚上冰也李氏惇曰正義曰今月令者呂氏春秋是也謹案百工咸理監工日號毋悖于時鄭云今月令無于時而呂氏春秋有于時字毋或作爲淫巧以蕩上心鄭云今月令作爲爲詐僞呂氏春秋仍作作爲然則孔說非也考漢有明堂月令鄭注於淫雨蚤降下云今月令曰衆雨說文衆字注引明堂月令曰衆雨命漁師伐蛟下注云今月令漁師曰榜人說文舫字下引明堂月令曰舫人舫榜音相近固封疆下注云今月令疆或爲壃蔡邕獨斷引月令曰固封壐然則鄭注所謂今月令即明堂月令非呂氏春秋也蔡邕有明堂月令章句○蟄直立反獺他達反

天子居青陽左个乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊其器疏以達 注皆所以順時氣也青陽左个大寢東堂北偏鸞路有虞氏之車有鸞和之節而飾之以青取其名耳春言鸞冬夏言色互文馬八尺以上爲龍凡所服玉謂冠飾及所佩者之衡璜也麥實有孚甲屬木羊火畜也時尚寒食之以安性也器疏者刻鏤之象物當貫土而出也凡此車馬衣服皆所取於殷時而有變焉非周制也周禮朝祀戎獵車服各以其事不以四時爲異又玉藻曰天子龍衮以祭元端而朝日皮弁以日視朝與此皆殊高注時則訓曰麥金穀也羊土畜也是月金王以老食所勝先食麥以麥爲主也說文青東方色也木生火从生丹丹青之信言必然盧注有鈴曰旂正義春言鸞則夏秋冬並鸞也夏云朱冬云元則春青秋白可知案韓詩外傳云佩玉上有葱衡下有雙璜牙蠙珠以納其間金氏榜曰月令之明堂乃王居聽政之明堂即路寢路寢者大寢也鄭君以大寢東堂大寢南堂大寢西堂大寢北堂釋之周官經大史閏月詔王居門終月鄭君注門爲路寢門又援鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章元堂左右之位惟閏月無所居居于門故于文王在門謂之閏先後鄭皆知月令所舉曰大室曰大廟曰左右个者爲路寢蓋順時布令日所有事於其地終月而遷焉歲徧考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵大戴記盛德篇綴明堂數說於末曰此天子之路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門凡月朔先朝日而後聽朔故玉藻曰元端而朝日于東門之外聽朔于南門之外閏月則闔門左扉立于其中皮弁以日視朝天子聽朔視朝同地記于視朝不言地蒙上南門之外省文王氏引之曰下文赤騮黃騮白駱鐵驪下一字皆馬色名倉龍不應獨異龍當讀爲駹說卦傳震爲龍虞翻龍作駹云駹蒼色震東方故爲駹○鸞力官反載音戴下放此衣於既反下放此

是月也以立春先立春三日大史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊 注大史禮官之屬掌正歲年以序事謁告也 立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反王氏念孫曰釋文出還乃二字云音旋後放此正義曰孟夏云還乃行賞封諸侯孟秋云還乃賞軍帥武人於朝孟冬云還乃賞死事恤孤寡據此則四時皆作還乃明矣呂覽淮南時則訓並作還乃後漢書郎顗傳注引月令迎春於東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝 賞公卿諸侯大夫於朝 注王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里賞謂有功德者有以顯賜之也朝大寢門外蔡邕章句曰迎春者禮昊天句芒之神也于東郊就其外位也邑外爲郊去邑八里因木數也周禮建國之神位兆五帝於四郊以蒼珪禮東方以赤璋禮南方以白虎禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其方之色樂奏大族歌青陽冕執干戚舞雲翹育命所以尊敬時和也正義周法四時迎氣皆前期十日而齋今秦法簡省蓋散齋二日致齋一日天以覆蓋生民爲德天之生育盛德在於木位四時所賞不同者庾云順時氣也春陽氣始著仁澤之時故順其時而賞朝臣及諸侯也至夏陽氣尤盛萬物增長故慶賜轉廣秋陰氣始著嚴凝之時故從其時而賞軍帥及武人也至冬陰氣尤盛萬物衰殺故賞死事者及其妻子也案賈馬蔡邕皆爲迎春祭大皡及句芒以上云其帝大皡其神句芒故也○先悉薦反齊側皆反卷內放此還音旋後放此

命相布德和令行慶施惠下及兆民慶賜遂行毋有不當 注相謂三公相王之

事也德謂善教也令謂時禁也慶謂休其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民遂猶達也言使當得者皆得得者無非其人王氏引之曰和令之和當讀爲宣謂布其德教宣其禁令也古聲宣與和近故宣字通作和○相息亮反

乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸王氏引之曰釋文貸吐得反徐音二季夏之月無或差貸釋文差貸音二又他得反引之謹案呂氏春秋孟春紀季夏紀貸並作忒高誘注云忒差也正當音吐得反而徐又音二者忒通作貸又通作貳貳與二字形相似故貳字多有訛作貳者**毋失經紀以初爲常**注典六典法八法也經紀爲天文進退度數蔡氏月令章句云宿月所在離月所歷金氏榜曰漢人不知歲差晉虞喜云堯時冬至日短星昴今二千七百餘年乃東壁中則知每歲漸差之所至言歲差者萌芽於此至唐一行乃分天自爲天歲自爲歲立法減歲餘益天周歷代遵用其說唯西法指此爲恆星東行曰歲差者以日星相校而差茲以中星校之堯典日永星火以正仲夏夏小正五月初昏大火中春秋傳張趯言火中寒暑乃退豳詩亦曰七月流火蓋六月火中七月火乃西流是虞夏與周中星相較已差一月矣蓋日行黃道所躔宿度驗之分至歲有差移司天者既隨時推步俾宿離不爽其度又申其戒令曰毋失經紀以初爲常是後世所謂歲差古人已不憚垂爲令甲以示戒且經文語意聯屬正義譌誤分釋謂以初爲常舊來恆須遵奉常行顯與經意違反○宿息六反徐音秀離依注音麗呂計反貸吐得反

是月也天子乃以元日祈穀於上帝注謂以上辛郊祭天也春秋傳曰夫郊祀后稷以祈農事是故啓蟄而郊郊而後耕**乃擇元辰**注元辰蓋郊後吉亥也盧注元善也日甲至癸也辰子至亥也郊天陽也故以日藉地陰也故以辰郊雖用日亦有辰但日爲吉主耕之用辰亦有日但辰爲主蔡邕月令章句云日幹也辰支也有事於天用日有事於地用辰正義陰陽式法正月亥爲天倉以其耕事故用天倉也惠氏棟曰南齊志大學博士劉蔓議盧植說亥者辰之末故稱元辰注曰吉亥又據五行之說木生於亥以亥日祭先農又其義也太常何諲之議鄭注元辰蓋郊後吉亥也亥水辰也五行說十二辰爲六合寅與亥合建寅月東耕取月建與日辰合也**天子親載耒耜措之于參保介之御間**呂氏春秋于參作參于**帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉**注耒耜之上曲也保介車右也置耒於車右與御者之間明已勸農非農者也人君之車必使勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣也介甲也帝藉爲天神借民力所治之田也蔡氏章句天子藉田千畝以供上帝之粢盛借人力以成其功故曰帝藉說文耤帝耤千畝也古者使民如借故謂之耤从耒昔聲耒手耕曲木也从木推丰古者垂作耒枱以振民也枱耒耑也从木台聲鈶或从金辝籀文从辝段氏玉裁曰今俗作耜釋文措置也正義郊特牲云郊不言祈穀此言祈穀不言郊襄七年左傳郊而後耕此是祈穀與郊一也**天子三推三公五推卿諸侯九推**盧注天子耕藉一發三推耒周禮二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺伐發也天子之三公坐而論道參五職事故三公以五爲數卿諸侯當究成天子之職事故以九爲數伐皆三者禮以三爲文釋文推謂伐也正義案國語王耕一發班三之賈逵注班次也謂公卿大夫也王之下各三其上也不云士者士賤不與耕也故國語云庶人終於千畝又周禮甸師是下士云帥其屬而耕耨王藉鄭注庶人謂徒三百人王氏念孫曰三公五推本作公五推凡月令言三公者皆與九卿對文上文天子親帥三公九卿諸侯大夫是也其言公者則與卿對文上文賞公卿諸侯大夫於朝是也賞公卿諸侯大夫不言三公九卿者蒙上而省也此文公五推卿諸侯九推不言三公九卿者亦是蒙上而省今作三公五推即涉上文而誤**反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒**注既耕而宴飲以勞羣臣也大寢路寢御侍也正義案國語耕後宰夫陳饗膳夫贊王王歆大牢是耕後設饗而此云執爵于大寢故知燕也○耒力對反耜音似措七故反藉在亦反

是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動注此陽氣蒸達可耕之候也農書曰土長冒橛陳根可拔耕者急發**王命布農事命田舍東郊皆修封疆審端徑術**注田謂田畯主農之官也舍東郊順時气而居以命其事也封疆田首之分職術周禮作遂夫間有遂遂上有徑遂小溝也步道曰徑**善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之**注相視也田事**既飭先定準直農乃不惑**注說所以命田舍東郊之意也準直謂封疆徑遂也夏小正曰農率均田正義陽氣從五月下降至十一月從下初升至正月始成乾體而在三陰之下故云天氣下降其實於時陽從地中升也準謂輕重平均直謂繩墨得中也封疆有界限徑遂有闊狹皆先平均正直之○上時掌反疆居良反術依注音遂阪音反又蒲版反險許檢反

是月也命樂正入學習舞注爲仲春將釋菜高注呂氏春秋曰樂正樂官之長也入學官教國子謂習羽籥之舞周禮大胥掌學士之版以六樂之會正舞位也

乃修祭典注重祭禮歲始省錄也**命祀山林川澤犧牲毋用牝**注爲傷妊生之類高注呂氏春秋曰典掌也功施於民則祀之山林川澤百物所生又能興雲雨以殖嘉苗故祀之無用牝尚蠲潔也正義此春爲四時之首當修祀典若天地宗廟大祭之時雖非正月皆不用牝○牝頻忍反

禁止伐木注盛德所在高注呂氏春秋曰春木王尚長養也正義禁謂禁其欲伐止謂止其已伐王制云草木零落然後入山林若國家隨時所須以爲材用者雖非冬月亦得取之故山虞有仲冬斬陽木仲夏斬陰木又云邦工入山林而掄材不禁是也

毋覆巢毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋麛毋卵注爲傷萌幼之類高注呂氏春秋曰蕃庶物也麋子曰夭鹿子曰麛正義胎謂在腹中未出夭爲生而已出者飛鳥謂初飛之鳥麛卵四時皆禁若須薦獻亦得取之王制云韭以卵庖人秋行犢麛是也○麛音迷卵力管反

毋聚大衆毋置城郭注爲妨農之始高注呂氏春秋曰置立也張氏虙曰毋聚大衆不集大師徒毋置城郭不興大力役

掩骼埋胔注謂死氣逆生也骨枯曰骼肉腐曰胔高注呂氏春秋曰掩霾者覆藏之也順木德而尚仁恩也釋文蔡云露骨曰骼有肉曰胔胔亦作骴正義蜡氏掌除骴司農云骨之尚有肉者也及禽獸之骨皆是○骼江百反胔才賜反

是月也不可以稱兵稱兵必天殃注逆生氣兵戎不起不可從我始注爲客不利主人則可高注呂氏春秋曰稱舉也殃咎也春當行仁非興兵征伐時也正義起兵伐人者謂之客敵來禦捍者謂之主彼來伐我不得不應

毋變天之道注以陰政犯陽毋絕地之理注易剛柔之宜毋亂人之紀注仁之時而舉義事高注呂氏春秋曰變猶戾也絕猶斷也人反德爲亂紀道也胡邦衡曰天道若上司天日月星辰之類地理土地所宜之類人紀布農事之類

孟春行夏令則雨水不時注巳之氣乘之也四月於消息爲乾呂氏春秋淮南時則訓並作風雨不時王氏念孫曰雨水本作風雨正義曰風雨不時者謂風雨少不得應時則正文本作風雨不時明矣草木蚤落注生日促國時有恐注以火訟相驚高注呂氏春秋曰春木也夏火也木德用事法當寬仁而行火令火性炎上故使草木槁落不待秋冬故國人惶恐也行秋令則其民大疫注申之氣乘之也七月始殺猋風暴雨總至注正月宿直尾箕箕好風其氣逆也回風爲猋爾雅扶搖謂之猋詩疏引李巡云扶搖暴風從下升上藜莠蓬蒿並興注生氣亂惡物茂高注呂氏春秋曰木仁金殺而行其令氣不和故民疫病也金生水與水相干故風雨數至荒穢滋生是以藜莠蓬蒿並興王氏念孫曰廣雅興生也楚辭各興心而嫉妒王逸注興生也月令並興謂並生也行冬令則水潦爲敗雪霜大摯首種不入注亥之氣乘之也舊說首種謂稷高注呂氏春秋曰春陽冬陰也而行其令陰乘陽故水潦爲敗雪霜大摯傷害五穀春爲歲始稼穡應之不成熟也故曰首種不入正義當月施令若施之順時則氣序調釋若施令失所則災害滋興施令有失三才俱應雨水不時天也草木蚤落地也國時有恐人也爲害重者先言之爲害輕者後言之如春夏及秋施令有失氣來爲應惟在當年若冬時失令則氣應在後年故仲冬行秋令則天時雨汁瓜瓠不成行春令蝗蟲爲敗仲冬非瓜瓠不成之時又非蝗蟲爲敗之日是據來年程氏瑤田曰稷之粘者爲秫北方爲高粱通謂之秫又謂之蜀黍高大似蘆今以北方諸穀播種先後考之高粱最先管子書曰至七十日陰凍釋而蓺稷百日不蓺稷日至七十日今之正月今南北皆以正月蓺高粱是也○猋必遙反藜力兮反莠音酉潦音老

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中注仲中也仲春者日月會于降婁而斗建卯之辰也弧在輿鬼南建星在斗上正義斗星隨天而轉一日一夜過轉一周而行一度故正月建寅二月建卯也弧與建星非二十八宿而昏明舉之者由弧星近井建星近斗井有三十三度斗有二十六度其度既寬若舉井斗不知何日的至井斗之中故舉弧星建星也

其日甲乙其帝大皞其神句芒其蟲鱗其音角律中夾鍾其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾注夾鍾者夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五仲春氣至則夾鍾之律應周語曰夾鍾出四隙之細高注時則訓曰萬物去陰夾陽聚地而生故曰夾鍾也蔡氏章句曰仲春中夾鍾管長七寸四分強律歷志言陰夾助大簇宣四方之氣而出種物也位於卯在二月

始雨水桃始華呂覽淮南時則訓並作桃李華倉庚鳴鷹化爲鳩注皆記時候也倉庚驪黃也鳩搏穀也漢始以雨水爲二月節高注呂氏春秋曰爾雅曰商庚黎黃楚雀也齊人謂之摶黍秦人謂之黃離幽冀謂之黃鳥詩云黃鳥于飛集于灌木是也方言自關而西或謂之布穀郭注今江東呼爲穫穀正義言之先後逐氣之早晚故周書時訓驚蟄之日桃始華又五日倉庚鳴又五日鷹化爲鳩釋鳥云鳲鳩鵠鵴郭注今之布穀也彼云布此云搏者布搏聲相近

天子居青陽太廟乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊其器疏以達注青陽大廟東堂當大室

是月也安萌牙養幼少存諸孤注助生氣也高注呂氏春秋曰順春陽長養幼少存恤孤寡萌牙諸當生者不擾動故曰安說文芽萌芽也萌草芽也馬彥醇曰凡植物始茁爲萌浸長爲芽動物始生爲幼未壯爲少植物欲無踐履故曰安動物欲無殄滅故曰養諸孤天民之窮者欲無夭絕故曰存○少詩照反

擇元日命民社注社后土也使民祀焉神其農業也祀社日用甲高注呂氏春秋曰元善也日從甲至癸也社祭后土所以爲民所穀也嫌日有從否重農事故卜擇之正義句龍爲配社之人又爲后土之官也郊特牲云祀社日用甲用日之始也召誥戊午乃社于新邑用戊者周公告營洛邑位成非常祭也

命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄訟注順陽寬也省減也囹圄所以禁守繫者若今別獄矣桎梏今械也在手曰梏在足曰桎肆謂死刑暴尸也周禮曰肆之三日掠謂搒治人高注呂氏春秋曰有司理官主獄者也囹圄法室省之者赦輕微也肆極掠笞也止禁也說文獄确也从㹜从言二犬所以守也囹圄所以拘罪人釋名囹領也圄禦也領錄囚徒禁禦之也倉頡篇掠問也謂搒捶治人也正義蔡云囹牢也圄止也所以止出入皆罪人所舍也○省所景反囹音零圄魚呂反桎音質梏古毒反掠音亮

是月也元鳥至至之日以大牢祠于高禖天子親往注元鳥燕也燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以爲候高辛氏之世元鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也說文燕元鳥也籋口布翄枝尾象形乙元鳥也齊魯謂之乙取其名自呼象形乳人及鳥生子曰乳从孚从乙乙者元鳥也明堂月令元鳥至之日祠于高禖以請子故乳从乙請子必以乙至之日者乙春分來秋分去開生之候鳥帝少昊司分之官也續漢書禮儀志引蔡邕章句云高尊也禖媒也吉事先見之象也蓋爲人所以祈子孫之祀元鳥感陽而至其來主爲字乳蕃滋故重其至日因以用事契母簡狄蓋以元鳥至日有事高禖而生契焉又引盧植注云居明顯之處故謂之高因以求子故謂之禖正義蔡邕以爲禖神高辛已前舊有高者尊也謂尊高之禖不由高辛氏而始有高禖又生民及元鳥毛傳云姜嫄從帝而祠于郊禖又云簡狄從帝而祈于郊禖則是姜嫄簡狄之前先有禖神矣段氏玉裁曰禖祭也商頌傳曰春分元鳥降湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之祈于郊禖而生契故本其爲天所命以元鳥至而生焉大雅傳曰古者必立郊禖焉元鳥至之日以大牢祠于郊禖據此則禖神之祀不始於高辛明矣王氏引之曰鄭蔡盧三家之說皆非也高者郊之借字古聲高與郊同故借高爲郊高誘注呂氏春秋仲春紀曰周禮媒氏以仲春

之月合男女因祭其神於郊謂之郊禖郊音與高相近故或言高禖此說是也大雅生民傳曰古者必立郊禖焉元鳥至之日以大牢祠于郊禖其文全出此篇字正作郊而鄭志焦喬答問乃強分郊禖高禖為二非也后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前注御謂從往侍祠周禮天子有夫人有九嬪有世婦有女御獨云帥九嬪舉中言也天子所御謂今有娠者於祠大祝酌飲於高禖之庭以神惠顯之也帶以弓韣授以弓矢求男之祥也王居明堂禮曰帶以弓韣禮之禖下其子必得天材高注呂氏春秋曰韣弓韜也示服猛得男祥也○禖音梅韣大木反

是月也日夜分雷乃發聲始電注又記時候發猶出也說文靁陰陽薄動靁雨生物者也電陰陽激燿也蟄蟲咸動時則訓作咸動蘇啟戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民曰王氏引之曰舊本北堂書鈔政術部六奮鐸以令注引月令奮鐸以令兆民太平御覽天部十三亦引作奮鐸呂氏春秋仲春紀作奮鐸以令于兆民淮南時則訓作振鐸以令于兆民釋文但為奮鐸二字作音則本無木字明矣雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災注主戒婦人有娠者也容止猶動靜高注呂氏春秋曰分等晝夜鈞也冬陰閉固陽伏於下是月陽升雷始發聲震氣為雷激氣為電鐸木鈴也金口木舌為木鐸金舌為金鐸有不戒其容止者以雷電合房室者生子必有瘖躄通精狂癡之疾正義曰夜分謂晝夜漏刻馬融云晝有五十刻夜有五十刻據日出日入為限蔡邕以星見為夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻鄭康成注尚書云日中星鳥以為日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻與蔡校一刻也雷是陽氣聲將上與陰相衝蔡邕云季冬雷在地下則雉應而雊孟春動於地之上則蟄蟲應而振出至此升而動於天之下其聲發揚也以雷出有漸故言乃電是陽光陽微則光不見此月陽氣漸盛以擊於陰其光乃見故云始電戶謂穴也蟄蟲早者孟春乃出左傳啟蟄而郊是也蟄蟲晚者二月始出此云蟄蟲咸動庾蔚云先記時候以明應節後言時候以應二分二至蔡云迅雷風烈孔子必變玉藻云迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐所以畏天威也小人不畏天威懈慢褻瀆或至夫婦交接君子制法不可指斥言之故曰有不戒其容止者生子支節性情必不備其父母必有災也○電大練反

日夜分則同度量鈞衡石角斗甬正權概注因晝夜等而平當平也同角正皆謂平之也丈尺曰度斗斛曰量三十斤曰鈞稱上曰衡百二十斤曰石甬今斛也稱錘曰權概平斗斛者說文概杚斗斛杚平也倉頡篇平斗斛木曰概高注淮南曰鈞等也吳幼清曰鈞亦謂鈞平之也非三十斤為鈞之鈞同鈞角正四字一義角如角力之角謂比較其大小也度長短者五分寸尺丈引也量多寡者五龠合升斗斛也衡輕重者五銖兩斤鈞石也衡之下但言石於五者之中舉其至重者言也○甬音勇概古代反

是月也耕者少舍乃修闔扇說文闔門扇也一曰閉也扇扉也扉戶扇也寢廟畢備注舍猶止也因蟄蟲啟戶耕者少閒而治門戶也用木曰闔用竹葦曰扇畢猶皆也凡廟前曰廟後曰寢高注呂氏春秋曰少舍皆耕在野少有在都邑者尚書曰厥民析散布在野傳曰陰陽分震雷出滯土地不備墾辟在司寇之謂闔扇門扇也寢以安身廟以事祖毋作大事以妨農之事注大事兵役之屬高注呂氏春秋曰大事兵戈征伐也王氏念孫曰下句本作以妨農事衍一之字齊民要術一小雅大田正義後漢書注引此皆無之字呂氏春秋同淮南作以妨農功亦無之字○闔戶臘反

是月也毋竭川澤毋漉陂池無焚山林注順陽養物也畜水曰陂穿地通水曰池王氏念孫曰漉亦竭也故爾雅云盝涸竭也方言盝涸也漉極也郭璞曰滲漉極盡也廣雅云渴滲盝涸盡也漉漏古同聲故滲漉或謂之滲漏淮南本經篇竭澤而漁高誘曰竭澤漏池也即所謂漉陂池也○漉音鹿陂彼宜反

天子乃鮮羔開冰先薦寢廟注鮮當為獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦於宗廟乃後賦之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之高注呂氏春秋曰開冰室取冰以治鑒以祭廟春薦韭卵○鮮依注音獻

上丁命樂正習舞釋菜注樂正樂官之長也命習舞者順萬物始出地鼓舞也將舞必釋菜於先師以禮之夏小正曰丁亥萬用入學天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之注順時達物也仲丁又命樂正入學習樂注為季春將習合樂也習樂者習歌與八音高注呂氏春秋曰是月上旬丁日命樂官正率卿大夫之子入學官習舞也周禮春入學舍采合舞秋頒學合聲以六樂之位正舞位樂謂六代之樂雲門咸池大韶大護大夏大武也正義以春陽既動萬物出地孟春習舞仲春習舞及仲丁習樂升季春合樂皆在大學仲春釋菜合舞季春大合樂皆天子親往餘則不也命樂師者以仲春習舞習樂既命樂正此則稍輕故惟命樂師其事既輕天子不親往

是月也祀不用犧牲用圭璧更皮幣注為季春將選而合騰之也更猶易也正義蔡氏曰此祀不用犧牲者謂祈禱小祀也若大祀則依常法上云以大牢祠高禖是也

仲春行秋令則其國大水寒氣總至注酉之氣乘之也八月宿直昴畢畢好雨寇戎來征注金氣動也畢又為邊兵行冬令則陽氣不勝麥乃不熟注子之氣乘之也十一月為大陰民多相掠注陰姦衆也行夏令則國乃大旱煖氣早來注午之氣乘之也蟲螟為害注暑氣所生為災害也高注呂氏春秋曰仲春陽中也陽氣長養而行秋金殺戮之令故寒氣猥至寇害之來伐其國也冬令肅殺而行其令陰氣乘陽陽氣不勝故麥不成熟民飢窮故相劫掠也夏氣炎陽而行其令故大旱火氣熱故旱煖也極陽生陰故蟲螟作害也蟲食穀心謂之螟說文螟蟲食苗葉者吏冥冥犯法即生螟○螟亡丁反

季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中注季少也季春者日月會於大梁而斗建辰之辰○胃音謂

其日甲乙其帝大皞其神句芒其蟲鱗其音角律中姑洗其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾注姑洗者南呂之所生也三分益一律長七寸九分寸之一季春氣至則姑洗之律應周語曰姑洗所以修絜百物考神納賓高誘淮南注曰姑故也洗新也是月陽氣養生去故就新故曰姑洗蔡邕月令章句曰季

春中姑洗管長七寸一分強律歷志洗絜也言陽
氣洗物辜絜之也位於辰在三月○洗素典反
桐始華田鼠化爲鴽虹始見蓱始生注皆記時候也鴽母無蠏蝀謂之虹蓱萍也其大者曰蘋釋文
鴽蔡云鶉鷂之屬虹螮蝀也正義郭氏云雄者曰虹雌者曰蜺雄謂
明盛者雌謂闇微者虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲
薄漏日日照雨滴則虹生蓱郭云水中浮蓱也江東謂之薸皇氏云
反歸舊形謂之化按易乾道變化謂雖有舊形忽改者謂之化及本
無舊形非類而改亦謂之
化○鴽音如蓱步丁反
天子居青陽右个乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服倉玉食麥與羊
其器疏以達注青陽右个東堂南偏
是月也天子乃薦鞠衣于先帝注爲將蠶求福祥之助也鞠衣黃桑之服先帝大皞之屬正義鄭注內司
服云鞠衣黃桑服也色如鞠
塵象桑葉始生○鞠居六反
命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子焉天子始乘舟注舟牧主舟之
官也覆反舟者備傾漏也高注淮南曰天子將乘舟而漁故反覆而
視之恐有穿漏也五覆五反慎之至也蔡氏章句云備謂檝櫂紼纚
維引之具王氏念孫曰焉字本在始乘舟之上後人不解焉始二字
之義遂移置于天子下呂氏春秋于天子下亦有焉字者又後人依
月令加之也下文天子焉始乘舟焉字獨不刪者則以高注訓焉爲
於故也淮南作乃告具於天子無焉字御覽舟部一引月令亦無焉
字且月令之文亦無以焉字絕句者薦鮪于寢廟注進時美物乃爲麥祈實注於含秀求其成也不言所祈
承寢廟可知高注呂氏春秋曰鮪魚似鱣而小詩曰鱣鮪發發說文
鮪鮥也周禮春獻王鮪正義案爾雅釋魚云鮥鮛鮪郭景純云似鱣
而小建平人呼鮥子一本云王鮪似鱣口在頷下音義云大
者爲王鮪小者爲鮛鮪似鱣長鼻體無鱗甲○鮪于軌反
是月也生氣方盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達不可以內注時可宜出不
可收斂也句屈生者芒而直曰萌高注呂氏春秋曰發泄猶布散也
象陽達物亦當散出貨賄不可賦斂以納之○泄息列反句古侯反
天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絕開府庫出幣帛周天
下勉諸侯聘名士禮賢者注振猶救也周謂給不足也勉猶勸也聘問也名士不仕者發倉廩呂氏春秋作發
倉竆高注曰方者曰倉穿地曰竆無財曰貧鰥寡孤獨曰窮行而無
資曰乏居而無食曰絕府庫幣帛之藏也周賜勉進聘問之也有明
德之士大賢之人聘而禮之將與興化致理者也正義蔡氏云穀藏
曰倉米藏曰廩無財曰貧無親曰窮暫無曰乏不續曰絕皇氏云長
無謂之貧窮暫無謂之乏絕蔡氏曰名士者謂其德行貞純道術通
明王者不得臣而隱居不在位者也賢者名士之次亦隱者也名士
優故加束帛賢者禮之而已方性夫曰發倉廩所以賜貧窮振乏絕
開府庫所以出幣帛將以聘名士禮賢者故也周天下以言聘名士
禮賢者之廣勉諸侯
又欲諸侯之致力焉
是月也命司空曰時雨將降下水上騰循行國邑周視原野修利隄

防道達溝瀆開通道路毋有障塞注廣平曰原國也邑也平野也溝瀆與道路皆不得不通所以除水
潦便民事也古者溝上有路高注呂氏春秋曰司空主土官也是月
下水上騰恐有浸漬害傷五稼故使循行徧視之郊外曰野障壅塞
絕也王氏懋竑曰開通道路當言水之道路其修利隄防所以東水
使無泛溢道達溝瀆所以決水使無壅遏皆以開通水之道路若修
治道路則不得云開通矣○上時
掌反隄丁兮反防音房障之亮反
田獵罝罘羅罔畢翳餧獸之藥毋出九門注爲鳥獸方孚乳傷之逆天時也獸罟曰罝罘鳥罟
曰羅罔小而柄長謂之畢翳射者所以自隱也凡諸罟及毒藥禁其
出九門明其常有時不得用耳今月令無罘翳爲弋說文畢田罔也
正義案爾雅云兔罟謂之罝郭云罝猶遮也釋器云罬謂之罦罦覆
車也孫炎云覆車是兩轅網既是兩轅可以網鳥亦可以網獸廣雅
云網謂之罟罟也王氏引之曰鄭注天子九門者路門也應門
也雉門也庫門也皐門也城門也近郊門也遠郊門也關門也呂氏
季春紀高注曰天子城門十二東方三門生气所在處尚生育明餧
獸之藥所不得出也嫌餘三方得出故戒之引之謹案路門以外皐
門以內非野獸所游之處其羅網本無所用亦何待禁乎且天子三
朝三門與諸侯同天子皐應路諸侯庫雉路今言天子門而及雉門
庫門非也況近郊遠郊亦不聞有門鄭說殊未確高以爲城門近之
矣而泥於考工記匠人之旁三門乃於十二門中除東門三門而爲
九亦非也今案月令季春命國難九門磔攘季冬命有司大難旁磔
鄭注曰旁磔於四方之門四方之門卽九門也凡言旁者皆徧四方
之謂若缺一方則不可謂之旁四方而曰九門者蓋南方三門東西
北各二匠人夏后氏世室五室九階鄭注曰南面三三面各二是其
例也閔二年公羊傳高子將南陽之甲立僖公而城魯或曰自鹿門
至于爭門者是也何注曰鹿門魯南城東門也僖二十年左傳正義
魯城南面三門隱公元年開一門故今南有四門定八年左傳公斂
處父帥成人自上東門入杜注曰魯東城之北門是城門固有南面
三三面各二者也此與考工記之旁三門絕不相同考工記自爲十
二門月令自爲九門不必強此以就彼也○罝子斜反罘音浮翳於
計反餧
于僞反
是月也命野虞毋伐桑柘注愛蠶食也野虞謂主田及山林之官鳴鳩拂其羽戴勝降
于桑注蠶將生之候也鳴鳩飛且翼相擊趨農急也戴勝織紝之鳥是時恆在桑言降者若時始自天來重之也正義釋鳥云鶌鳩
鶌鳩郭注鶌鶌似山鵲而小青黑色短尾多聲孫炎云鶌鳩一名鳴
鳩月令云鳴鳩拂其羽是也案釋鳥云鵖鴔戴勝郭注鵀鳥卽頭上勝
今亦呼爲戴勝李巡
云戴勝一名鵖鴔具曲植籧筐注時所以養蠶器也曲薄也植槌也高注呂氏春秋曰野虞主材官
桑與柘皆所以養蠶故命其官使禁民不得斫伐鳴鳩班鳩也是月
拂擊其羽直刺上飛數十丈乃復者是也戴勝爾雅曰鵖鴔部生於
桑是月其子彊飛從桑空中來下故曰戴鵀降于桑也曲薄也青徐
謂之曲員底曰籧方底曰筐皆受桑器也是月立夏蠶生故敕具也
釋文籧亦作筥方曰筐圓曰筥正義案方言宋魏陳江淮之間謂之
曲或謂之䉀自關而西謂之薄故曰曲薄方言注槌縣蠶薄柱也宋
衞魏陳楚江淮之閒謂之植自關而西謂之槌齊謂之
样○柘之夜反植直吏反籧居呂反亦作筥筐邱狂反
后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事蠶事既登分

繭稱絲效功以共郊廟之服毋有敢惰注后妃親采桑示帥先天下也東鄉者鄉時氣也是明其不常留養蠶也留養者所卜夫人與世婦婦謂世婦及諸臣之妻也內宰職曰仲春詔后帥外內命婦始蠶于北郊女外內子女也夏小正曰妾子始蠶執養宮事毋觀去容飾也婦使縫線組紃之事登成也勅往蠶者蠶畢將課功以勸戒之高注呂氏春秋曰王者親耕故后妃親桑也以爲天下先勸衆民也方性夫曰蠶畢而登其數乃分繭使之繅稱絲使之織效其功之多少以供祭服特言郊廟外祭莫重於郊內祭莫重於廟也○鄉許亮反觀古喚反繭古典反

是月也命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良注工師司空之屬官也五庫藏此諸物之舍也量謂物善惡之舊法也幹器之木也凡輮幹有當用脂良善也蔡邕月令章句云五庫者一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂器庫五曰宴器庫正義熊氏云各以類相從金鐵爲一庫皮革筋爲一庫角齒爲一庫羽箭幹爲一庫脂膠丹漆爲一庫百工咸理監工日號毋悖于時毋或作爲淫巧以蕩上心注咸皆也於百工皆理治其事之時工師則監之日號令之戒之以此二事也悖猶逆也百工作器物各有時逆之則不善時者若弓人春液角夏治筋秋合三材冬完體之屬也淫巧謂僞飾不如法也蕩之謂動之使生奢泰也今月令無于時作爲爲詐僞○量音亮幹古旦反監古銜反悖必內反

是月之末擇吉日大合樂天子乃率三公九卿諸侯大夫親往視之注大合樂者所以助陽達物風化天下也其禮亡

是月也乃合纍牛騰馬游牝于牧注纍騰皆乘匹之名是月所合牛馬謂繫在廄者其牝欲游則就牧之牡而合之高注呂氏春秋曰纍牛父牛也騰馬父馬也皆將羣游從牝於牧之野風合之服虔左氏解詁曰牝牡相誘謂之風王氏引之曰乃合纍牛騰馬游牝于牧十字當作一句讀犧牲駒犢舉書其數注以在牧而校數書之明出時無他故至秋當錄內且以知生息之多少也說文馬二歲曰駒三歲曰駣犢牛子也○纍力追反騰大登反牝毗忍反

命國難九門磔攘以畢春氣注此難難陰氣也陰寒至此不止害將及人所以及人者陰氣右行此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行命方相氏帥百隸索室敺疫以逐之又磔牲以攘於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫於郊以攘春氣高注呂氏春秋曰儺讀論語鄉人儺同命國人儺索宮中區隅幽闇之處擊鼓大呼驅逐不祥如今之正歲逐除是也釋文難驅疫鬼磔磔牲也○難乃多反磔竹柏反

季春行冬令則寒氣時發草木皆肅注丑之氣乘之也肅謂枝葉縮栗高注淮南曰草木上竦曰肅也國有大恐注以水訛相驚行夏令則民多疾疫時雨不降注未之氣乘之也六月宿直鬼鬼爲天尸時又有暑也山陵不收注高者暵於熱也行秋令則天多沈陰淫雨蚤降注戌之氣乘之也九月多陰淫霖也雨三日以上爲霖今月令曰衆雨說文霂小雨也兵革並起注陰氣勝也高注呂氏春秋曰行冬寒殺氣之令故寒氣早發草木肅棘木不曲直也氣不和故國大惶恐也行夏炎陽之令火干木故民疾疫雨澤不降故山陵所殖不收入秋陰气用事水之母也而行其令故多沈陰爲淫雨也陰爲兵器故並起

孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中注孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰其日丙丁注丙之言炳也日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而強大又因以爲日名焉易曰齊乎巽相見乎離說文丙位南方萬物成炳然陰气初起陽气將虧从一入冂一者陽也丙承乙象人肩丁夏時萬物皆丁實象形丁承丙象人心其帝炎帝其神祝融注此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏之子曰黎爲火官高注呂氏春秋曰丙丁火日也炎帝少典之子姓姜氏以火德王天下是爲炎帝號曰神農死託祀於南方爲火德之帝祝融顓頊氏後老童之子吳回也爲高辛氏火正死爲火官之神其蟲羽注象物從風鼓翼飛鳥之屬其音徵注三分宮去一以生徵徵數五十四屬火者以其微清事之象也夏氣和則徵聲調樂記曰徵亂則哀其事勤高注呂氏春秋曰盛陽用事鱗散而羽故曰其蟲羽羽蟲鳳爲之長徵火也位在南方律中中呂注孟夏氣至則中呂之律應中呂者無射之所生三分益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四周語曰中呂宣中氣高注淮南曰是月陽散在外陰實在中所以旅陽成功故曰中呂蔡邕月令章句曰孟夏中仲呂長六寸六分律歷志中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月其數七注火生數二成數七但言七者亦舉其成數說文七陽之正也从一微陰从中衺出也其味苦其臭焦注火之臭味也凡苦焦者皆屬焉其祀竈祭先肺注夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺爲尊也竈在廟門外之東祀竈之禮先席於門之奧東面設主於竈陘乃制肺及心肝爲俎奠於主西又設盛於俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴三亦既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戶之禮○白虎通曰夏祭竈竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物○婺音務徵張里反後放此中呂音仲

螻蟈鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀注皆記時候也螻蟈蛙也王瓜萆挈也今月令曰王萯生夏小正云王萯秀未聞孰是高注呂氏春秋曰蚯蚓從土中出釋文螻螻蛄蟈蛙也蛙卽蝦蟆也○螻音樓蟈古獲反蚓以忍反

天子居明堂左个乘朱路駕赤駵載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞其器高以粗注明堂左个大寢南堂東偏也菽實孚甲堅合屬水雞木畜時熱食之亦以安性也粗猶大也器高大者象物盛長高注呂氏春秋曰順火德也駵馬黑尾曰駵說文騮赤馬黑毛尾也正義色淺曰赤色深曰朱鄭注儀禮云朱則四入與是朱深於赤也說文尗豆也玉篇菽豆名也○駵音留本又作騮粗七奴反

是月也以立夏先立夏三日大史謁之天子曰某日立夏盛德在火

天子乃齊立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反

行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說注祭統曰古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政

順陰義也今此行賞可也而封諸侯則違於古蔡邕章句曰迎夏者迎炎帝祝融神也于南郊七里因火數也玉用赤牲幣各放其色樂奏中宮歌朱明其他皆如孟春也高注呂氏春秋曰還從南郊還也封侯命以茅土傳曰賞以春夏刑以秋冬此之謂也白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也封立人君陽德之盛者月令曰孟夏之月行賞封諸侯

乃命樂師習合禮樂注為將飲酎高注呂氏春秋曰禮所以經國家定社稷利人民樂所以移風易俗蕩人之邪辟存人之正性故命樂師使習合之

命大尉贊桀俊遂賢良舉長大注助長氣也贊猶出也桀俊能者也遂猶進也三王之官有司馬無大尉秦官則有大尉今俗人皆云周公作月令未通於古高注呂氏春秋曰命使贊白也才過十人為俊萬人為桀遂達也有賢良長大之人皆當白達舉用之故齊桓公命於子之鄉有孝於父母聰慧質仁秀出於衆者則以告有不以告謂之蔽賢而罪之此之謂也正義賢良謂有德行桀俊謂多材藝蔡氏辯名記曰十人曰選倍選曰俊萬人曰桀尹文子及毛詩傳皆云萬人為英舉長大王肅云舉形貌壯大者

行爵出祿必當其位注高注呂氏春秋曰當直也○當丁浪反

是月也繼長增高注謂草木盛蕃廡毋有壞墮注亦為逆時氣毋起土功毋發大衆注為妨蠶農之事毋伐大樹注亦為逆時氣高注呂氏春秋曰象陽長養物也所以順陽氣正義王者施化當繼續長養之道謂勸民長養增益高大之物謂勸其種殖○壞音怪墮許規反又作隳

是月也天子始絺注初服暑服高注呂氏春秋曰絺細葛也○絺敕其反

命野虞出行田原為天子勞農勸民毋或失時注重敕之高注呂氏春秋曰勞勉勸教使民不失其時

命司徒巡行縣鄙命農勉作毋休于都注急趨於農也縣鄙鄉遂之屬主民者也王居明堂禮曰毋宿于國高注呂氏春秋曰縣二千五百家也鄙五百家也司徒主民故使循行說文都有先君之舊宗廟曰都周禮距國五百里為都正義按地官遂人職云五家為鄰五鄰為里四里為酇五酇為鄙五鄙為縣是遂之屬經直云遂舉遂以包鄉故鄭兼云鄉也

是月也驅獸毋害五穀毋大田獵注為傷蕃蕪之氣方性夫曰四時田夏曰苗以其為苗除害故也若秋獮冬狩則為大矣

農乃登麥天子乃以彘嘗麥先薦寢廟注登進也麥之新氣尤盛以彘食之散其熱也彘水畜高注呂氏春秋曰麥始熟故言嘗彘水畜夏所宜食也先寢廟孝之至說文麥芒穀秋種厚薶故謂之麥麥金也金王而生火王而死

是月也聚畜百藥注蕃廡之時毒氣盛靡草死麥秋至注蔡氏章句云百穀各以其初生為春熟為秋故麥以孟夏為秋斷薄刑決小罪注舊說云靡草薺葶藶之屬祭統曰草艾則墨謂立秋後也刑無輕於墨者今以純陽之月斷刑決罪與毋有壞墮自相違似非出輕繫注崇寬高注呂氏春秋曰是月陽氣極藥草成故聚積之也陽氣盛於上及五月陰氣伏於下故斷薄刑決小罪順殺氣也輕繫不及於刑者解出之○畜丑六反又許六反

蠶事畢注王氏念孫曰此本作蠶事既畢與季春之蠶事既登同一例各本皆脫既字上文正義曰蠶事既畢不言是月者云云則有既字甚明

后妃獻繭乃收繭稅以桑為均貴賤長幼如一以給郊廟之服注后妃獻繭者內命婦獻繭於后妃收繭稅者收於外命婦外命婦雖就公桑蠶室而蠶其夫亦當有祭服以助祭收以近郊之稅耳貴賤長幼如一國服同正義以桑為均者言收稅以受桑多少為賦之均齊桑多則賦多桑少則賦少貴謂公卿大夫之妻賤謂士之妻長幼謂婦老幼皇氏云外命婦既就公家之桑而養蠶則繭當悉輸於公惟稅其繭餘得自入者以其夫當有祭服以助王祭故令繭得自入以供造也胡邦衡曰經云后妃獻繭則獻於王矣祭義云世婦獻繭于君則夫人不可獻也此不云世婦獻繭於天子則后妃自獻無疑也案內宰職后妃帥外內命婦蠶則繭稅亦外內均何必外命婦

是月也天子飲酎用禮樂注酎之言醇也謂重釀之酒也春酒至此始成與羣臣以禮樂飲之於朝正尊卑也孟冬云大飲蒸此言用禮樂互其文高注呂氏春秋曰酎春醞也詩云為此春酒以介眉壽說文酎三重醇酒也明堂月令曰天子飲酎○酎除柳反

孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋注申之氣乘之也苦雨白露之類時物得雨傷四鄙入保注金氣為害也鄙界上邑小城曰保高注呂氏春秋曰孟夏盛陽而行金氣殺戮之令水生於金故苦雨殺穀不滋茂也四境之民畏寇賊來入城郭以自保守也行冬令則草木蚤枯注長日促後乃大水敗其城郭注亥之氣乘之也高氏呂氏春秋曰行冬寒固閉之令故草木早枯大水壞其城郭姦時逆行之徵也行春令則蝗蟲為災暴風來格注寅之氣乘之也必以蝗蟲為災者寅有啓蟄之氣行於初暑則當蟄者大出矣格至也王氏引之曰蝗蟲當作蟲蝗仲冬行春令亦然唐月令石本孟夏仲冬兩處皆作蟲蝗桓五年穀梁傳注引月令亦曰蟲蝗為災秀草不實注氣更生之不得成也高注呂氏春秋曰是月當繼長增高助陽長養而行春啓蟄之令故有蟲蝗之敗春木氣多風故暴疾之風應氣而至使當秀之草不長茂○數所角反蝗字林音黃

仲夏之月日在東井昏亢中旦危中注仲夏者日月會於鶉首而斗建午之辰也○亢音剛

其日丙丁其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中蕤賓其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺注蕤賓者應鍾之所生三分益一律長六寸八十一分寸之二十六仲夏氣至則蕤賓之律應周語曰蕤賓所以安靜神人獻酬交酢蔡邕月令章句曰仲夏中蕤賓長六寸一分小二分陽氣上極陰始起故賓敬之蕤下也高注淮南曰是月陰氣萎蕤在下象主人也陽氣在上象賓客也故曰蕤賓律歷志曰蕤賓蕤繼也賓導也言陽氣始導陰气使繼養物也位於午在五月○蕤人誰反

小暑至螳蜋生鵙始鳴反舌無聲注皆記時候也螳蜋螵蛸母也鵙博勞也反舌百舌鳥高注呂氏春

秋曰反舌伯舌也能變反其舌變反其聲效百鳥之鳴故謂之百舌正義案釋蟲云不蝴蠕蠰其子蜱蛸舍人云不蝴名蠕蠰今之螳蜋也李巡云其子名蜱蛸則螵蛸鄭志云潭魯以南謂之蠕蠰三河之域謂之螳蜋燕趙之際謂之食厖齊杞以東謂之馬穀然名其子同云螵蛸也詩云七月鳴鵙箋曰伯勞鳴將寒之候五月則鳴○螳音堂蜋音郎鵙古闃反

天子居明堂大廟乘朱路駕赤騮載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞

其器高以粗注明堂大廟南堂當大室也

養壯佼注助長氣也高注呂氏春秋曰愼陽施也王氏念孫曰呂氏春秋仲夏紀佼作狡高誘注曰壯狡多力之士大戴禮千乘篇曰老疾用財壯狡用力廣雅曰狡健也壯狡猶言壯健作佼者假借字耳正義謂形容佼好非也○佼古卯反

是月也命樂師修鞀鞞鼓注宋書樂志曰小鼓有柄曰鞉大鞀謂之鞞均琴瑟管簫說文琴禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦象形瑟庖犧所作弦樂也管如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管簫參差管樂象鳳之翼聶氏三禮圖曰簫舊圖云雅簫長尺四寸二十四管郭璞爾雅注二十三管頌簫一尺二寸十六管風俗通云舜作竹簫以象鳳翼執干

戚戈羽調竽笙篪簧三禮圖云竽管三十六簧也笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙大者謂之巢小者謂之和古者隨作笙簧笙中簧也古者女媧作簧笙舊圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼篪舊圖云雅篪長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍自觧九孔頌篪尺二寸廣雅云八孔飭鐘磬柷敔注爲將大雩帝習樂也修均執調飭者治其器物習其事之言高注呂氏春秋曰師樂官之長也鞀鞞所以節樂故修之琴瑟管簫所以宣音也故均平之管大孔似篪簫今之歌竹簫也干楯戚斧戈戟長六尺六寸羽以爲翿舞者執之以指麾也春夏干戚秋冬羽籥竽笙之大者古皆以匏爲之竽三十六簧笙十七簧篪以竹大二寸長尺二寸七孔一孔上伏橫吹之聲音上和故言調鐘金磬石柷如漆桶中有木椎左右擊以節樂敔木虎脊上有鉏鋙以杖櫟之以止樂樂以和成故飭整之也郭注爾雅柷方二尺四寸深一尺八寸敔背上有二十七鉏鋙正義鞀字或從兆下鼓周禮小師注云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊劉熙釋名云鞀導也所以導樂作鞞裨也裨助鼓節鼓郭也張皮以冒之其中空廓廣雅云琴長三尺六寸六分五弦郭景純云瑟長八尺一寸二十七絃管長尺圍寸併漆之有底鄭注周禮云管如篴而小併兩而吹之釋樂云大簫謂之言郭云編二十二管長尺四寸釋樂云大篪謂之沂郭云長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之○鞀大刀反本亦作鞉同鞞步西反竽音于笙音池本又作篪同敔魚呂反本又作圄

命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂說文雩夏祭樂於赤帝以祈甘雨也乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實注陽气盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出爲百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而旱亦修雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩高注呂氏春秋曰名山大川泉源所出非一故言百爲民祈雨重之故用盛樂六代之樂也百辟畿內之百縣大夫雩祭之求福助祈穀實正義凡雩必先禱此經祈祀山川百源始大雩帝是也禱者不雩僖公二年冬十月三年春正月夏四月直爲禱祭以非雩月故不雩○爲于僞反雩音于辟必亦反

農乃登黍是月也天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟注登進也此嘗雛也而云以嘗黍不以牲主穀也必以黍者黍火穀氣之主也含桃櫻桃也說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可爲酒禾入水也高注呂氏春秋曰含桃鸎鳥所含食故言含桃急就篇稻黍秫稷粟麻秔顏師古注黍似穄而黏可以爲酒者也釋文雛雞也說文雛雞子也正義月令諸月無薦果之文此獨羞含桃者以此果先成故特記之

令民毋艾藍以染注爲傷長氣也此月藍始可別夏小正曰五月啓灌藍蓼說文藍染青草也正義別種藍之體初必叢生若及早栽移則有所傷損此月藍既長大始可分移布散毋燒灰呂氏春秋灰作炭高注爲草木未成不欲夭物毋暴布注不以陰功干大陽之事高注呂氏春秋曰是月炎氣盛猛暴布則脆傷之門閭毋閉關市毋索注順陽敷縱不難物高注呂氏春秋曰門城門閭里門也民順陽氣布散在外人當出入故不閉也關要塞也市人聚也無索不征稅正義蔡云門謂城門二十五家爲閭關市停物之所商旅或隱藏其物以避征稅是月從長之時故不搜索其物○藍力甘反暴步卜反索所白反

挻重囚益其食注挻猶寬也高注呂氏春秋曰挻緩也正義益其食挻重囚連文皇氏以爲增益囚之飲食義當然也○挻大項反

游牝別羣注孕妊之欲止也則縶騰駒注爲其壯氣有餘相蹄齧也班馬政注馬政謂養馬之政教也廋人職云掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駣攻駒此之謂也高注呂氏春秋曰是月牝馬懷妊已定故放之則別其羣不欲騰蹄踰躍其胎育故縶之也周禮五尺曰駒

是月也日長至陰陽爭死生分注爭者陽方盛陰欲起也分猶半也高注呂氏春秋曰是月陰氣始起於下盛陽蓋覆其上故曰爭也品物滋生薺麥亭歷棘刺之屬死故曰死生分分別也正義謂此月之時日長之至極大史漏刻夏至晝漏六十五刻夜漏三十五刻蔡云感陽氣長者生感陰氣成者死君子齊戒處必掩身毋躁止聲色毋或進注掩猶隱翳也躁猶動也進猶御見也聲謂樂也正義蔡云方齊戒故止色內御之屬勿或有所進也薄滋味毋致和高注呂氏春秋曰薄猶損也和齊和也節耆欲定心氣注微陰扶精不可散也百官靜事毋刑注今月令刑爲徑以定晏陰之所成王氏念孫曰鄭以百官爲百僚故謂刑爲刑罰不知自君子齊戒至以定晏陰之所成皆養身之事非指朝政也百官百體也刑呂氏春秋淮南子並作徑徑疾也速也此承上節耆欲定心氣爲義言非特節其耆欲定其心氣也推而至于百體莫不安靜作事審愼精詳毋或徑疾以陰陽方爭不宜妄動也晏者陽也晏陰猶陰陽也呂氏春秋誣徒篇曰心若晏陰喜怒無處韓非子外儲說曰雨霽日出視之晏陰之間太元踦贊曰凍登赤天晏入黃泉范望注凍至寒也晏至熱也○耆市志反晏伊見反

鹿角解蜩始鳴半夏生木菫榮注又記時候也半夏藥草木菫王蒸也說文蕣木菫朝華暮落者段氏玉裁曰朝菌不知晦朔潘尼曰朝菌木菫也方性夫曰鹿好羣而相比則陽類也故夏至感陰生而角解麋多欲而善迷則陰類也故冬至感陽生而角解○菫音謹

是月也毋用火南方注陽氣盛又用火於其方害微陰也可以居高明可以遠眺望可以升山陵可以處臺榭注順陽在上也高明謂樓觀也闍者謂之臺有木者謂之榭高注呂氏春秋曰明顯也皆所以順揚宣明之正義釋宮云闍謂之臺李巡云積土為之所以觀望又云無室曰榭李巡云但有大殿無室名曰榭郭云榭今之堂堭

仲夏行冬令則雹凍傷穀注子之氣乘之也陽為雨陰起脅之凝為雹呂氏春秋作雹霰初學記引洪範五行傳曰霰者陽脅陰也雹者陰脅陽也說文雹雨冰也道路不通暴兵來至注盜賊攻劫亦雹之類高注呂氏春秋曰冬寒冰凍故雹霰傷害五穀也冬陰閉藏多雹霰道路陷壞不通利也暴害之兵橫來至行春令則五穀晚孰注卯之氣乘之也生日長百螣時起其國乃饑注螣蝗之屬言百者明衆類並為害高注呂氏春秋曰行春木王生育之令故五穀晚熟也百螣動股之屬時起為害故五穀不時國饑也螣讀近殆兗州人謂蝗為螣行秋令則草木零落注酉之氣乘之也八月宿直昴畢為天獄主殺果實早成注生日短民殃於疫注大陵之氣來為害也高注呂氏春秋曰有覈曰果無覈曰蓏仲夏行秋成熟之令故草木零落果實早成熟非其時氣故民疾疫○雹步百反螣音特

季夏之月日在柳昏火中旦奎中注季夏者日月會於鶉火而斗建未之辰也

其日丙丁其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中林鍾其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺注林鍾者黃鍾之所生三分去一律長六寸季夏氣至則林鍾之律應周語曰林鍾和展百物俾莫不任肅純恪高注呂氏春秋曰林大鍾聚也又林盛也陽始衰而猶盛陰繼起長養萬物聚而成之律歷志曰林鍾林君也陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也位於未在六月蔡邕月令章句曰季夏中林鍾長六寸九分萬物成熟衆多也林衆也

溫風始至蟋蟀居壁鷹乃學習腐草為螢注皆記時候也鷹學習謂攫搏也夏小正曰六月鷹始摯螢飛蟲螢火也正義釋蟲云蟋蟀蛬也孫炎曰蜻蛚也梁國謂蛬郭云今促織蔡以為斯螽非也腐草得暑濕之氣故為螢不云化者蔡氏云鳩化為鷹還化為鳩故稱化今腐草為螢螢不復為腐草故不稱化案釋蟲云螢火即炤李巡云螢火夜飛腹下如火光故曰即炤○蟋音悉蟀音率

天子居明堂右个乘朱路駕赤駵載赤旂衣朱衣服赤玉食菽與雞其器高以粗注明堂右个南堂西偏也

命漁師伐蛟取鼉發龜取黿注四者甲類秋乃堅成周禮曰秋獻龜魚又曰凡取龜用秋時是夏之秋也作月令者以為此秋據周之時也周之八月夏之六月因書於此似誤也蛟言伐者以其有兵衛也龜言登者尊之也鼉黿言取羞物賤也鼉皮又可以冒鼓今月令漁師為榜人登龜呂氏春秋作升龜高注曰鼉黿皆不害人易得故言取也蛟有鱗甲能害人難得故言伐也龜神可以決吉凶入宗廟尊之故曰升也說文蛟龍之屬也池魚滿三千六百蛟來為之長能率魚飛置笱水中即蛟去龜舊也外骨內肉者也龜頭與它頭同天地之性廣肩無雄龜鼈之類以它為雄象足甲尾之形黿大鼈也鼉水蟲似蜥易長大○鼉大多反

命澤人納材葦注蒲葦之屬此時柔刃可取作器物也澤人呂氏春秋作虞人高注曰虞人掌山澤之官材葦供國用也○葦于鬼反

是月也命四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸出其力注四監主山林川澤之官百縣鄉遂之屬地有山林川澤者也秩常也百縣給國養犧牲之芻多少有常民皆當出力為艾之以共皇天上帝名山大川四方之神以祠宗廟社稷之靈以為民祈福注牲以供祠神靈為民求福明使民艾芻是不虛取也馬彥醇曰四郊各以監受其入也百縣則甸服之內所使納總銍秸服者也既卜而芻謂之牲將殺而告謂之犧令民咸出其力謂民力之普存也民神之主也故帝王先成民而後致力於神豈私福哉凡以為民也

是月也命婦官染采黼黻文章必以法故無或差貸注婦官染人也采五色說文染以繒染為色正義白與黑謂之黼黑與青謂之黻青與赤謂之文赤與白謂之章必以此月染之者以其盛暑濕染帛為宜此云黼黻文章下云黑黃蒼赤互相備也惠氏棟曰案貸依字當作貣古忒字呂覽正作忒黑黃倉赤莫不質良毋敢詐偽以給郊廟祭祀之服以為旗章以別貴賤等給之度注質正也良善也所用染者當得真采正善也旗章旌旗及章識也正義旌旗者則司常九旗是也章識者則周禮事名號故司常云官府象其事州里象其名家象其號鄭注引士喪禮以緇廣三寸長半幅赬末長終幅詩織文鳥章是也高注呂氏春秋曰貴有常尊賤有等威故曰度○黼音甫黻音弗貸音二又他得反

是月也樹木方盛乃命虞人入山行木毋有斬伐注為其未堅刃也高注呂氏春秋曰虞人掌山林之官行察也禁民不得斬伐○行下孟反

不可以興土功不可以合諸侯不可以起兵動衆注土將用事氣欲靜毋舉大事以搖養氣注大事謂興徭役以有為釋詁搖動作也毋發令而待以妨神農之事也注發令而待謂出徭役之令以豫驚民也民驚則心動是害土神之氣土神稱曰神農者以其主於稼穡正義蔡氏云神農則炎帝水潦盛昌神農將持功舉大事則有天殃注言土以受天雨澤安靜養物為功動之則致害也高注呂氏春秋曰土功築臺穿池合諸侯造盟會也舉動兵衆思啟封疆也大事征伐也昔炎帝神農能殖嘉穀神而化之號曰神農後世因名其官為神農巡行堰畝修治之功於此時或舉大事妨害農事禁戒之

是月也土潤溽暑大雨時行燒薙行水利以殺草如以熱湯注潤溽謂塗溼也薙謂迫地芟草也此謂欲稼萊地先薙其草草乾燒之至此月大雨流水潦畜於其中則草死不復生而地美可稼也薙人掌殺草職曰夏日至而薙之又曰如欲其化也則以水火變之說文溽溼暑也段氏玉裁曰潤溽雙聲字記言土塗溼而暑上蒸也正義六月建未未值井井主水大雨應時行也蔡云行降也利益也先芟後燒畜水漬之卽草根爛死日暴水於爛草田中水熱而沸沸如熱湯漬之也可以糞田疇廣雅糞饒也王氏念孫曰糞之言肥饒也可以美土疆注土潤溽膏澤易行也糞美互文耳土疆強檗之地正義糞薙苗之根也蔡云穀田曰田麻田曰疇言爛草可以糞田使肥也疆者磊磈難耕之地亦可止水漬之乃糞壅之使田美也○辱如字本又作溽音同薙他計反疆其丈反

季夏行春令則穀實鮮落國多風欬注辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二氣相亂爲害王氏念孫曰鮮之言散也謂穀實散落也呂氏春秋季夏紀淮南時則訓並作穀實解落或據之改解落蓋未達古訓民乃遷徙注象風轉移物也高注呂氏春秋曰春木王木性墮落陽發多雨而行其令故穀實散落民病風欬上氣也民遷徙移家春陽布散也秋令則邱隰水潦注戌之氣乘之也九月宿直奎奎爲溝瀆溝瀆與此月大雨并而高下皆水禾稼不熟注傷於水也說文禾嘉穀也二月始生八月而孰得時之中故謂之禾禾木也木王而生金王而死禾之秀實爲稼莖節爲禾一曰在野曰稼乃多女災注含任之類敗也高注呂氏春秋曰邱高隰下也言高下有水潦象金氣也故殺禾稼使不成熟也金干火故多女災女災生子不育也行冬令則風寒不時注丑之氣乘之也鷹隼蚤鷙注得疾厲之氣也四鄙入保注象鳥雀之走竄也都邑之城曰保高注呂氏春秋曰冬陰閉固而行其令故寒風不節也鷹隼早鷙象冬氣殺戮四界之民長寇賊之來故入城郭自保守也○鮮音仙又仙典反欬苦代反隼息允反鷙音至

中央土注火休而盛德在土也正義四時五行同是天地所生而四時是氣五行是物五行分配四時木配春火配夏金配秋水配冬土則每時輒寄王十八日也雖每分寄而位本未宜處於季夏之末金火之間故在此陳之也

其日戊己注戊之言茂也己之言起也日之行四時之間從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故因以爲日名焉說文戊中宮也象六甲五龍相拘絞也戊承丁象人脅己中宮也象萬物辟藏詘形也己承戊象人腹其帝黃帝其神后土注此黃精之君土官之神自古以來著德立功者也黃帝軒轅氏也后土亦顓頊氏之子曰黎兼爲土官正義昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰犁爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土后土爲土官知此經后土非句龍而爲犁者以句龍初爲后土後轉爲社后土官闕犁則兼之高注呂氏春秋曰黃帝少典之子以土德王天下號軒轅氏死託祀爲中央之帝后土官共工氏子句龍能平水土死託祀爲后土之神王氏懋竑曰左傳曰句龍爲后土后土爲社則是句龍一人而配兩祭非謂轉爲社神也月令土旣是五土之神正與左傳文合鄭孔之說非也其蟲倮注象物露見不隱藏虎豹之屬恆淺毛正義大戴禮云倮蟲三百六十聖人爲之長吳幼清曰倮人類也人類之貴於羽毛鱗介猶土之尊於木火金水也故以蟲之倮者配土其音宮注聲始於宮宮數八十一屬土者以其最濁君之象也季夏之氣和則宮聲調樂記曰宮亂則荒其君驕高注呂氏春秋曰宮土也位在中央爲音之主律中黃鍾之宮注黃鍾之宮最長也十二律轉相生五聲具終於六十焉季夏之氣至則黃鍾之宮應禮運曰五聲六律十二管還相爲宮正義蔡氏及熊氏以爲黃鍾之宮謂黃鍾少宮也半黃鍾九寸之數管長四寸五分彬謂蔡氏熊氏是也黃鍾九寸謂最長濁律主十一月之氣不得復言於長夏之後漢書律曆志云龠其狀似爵其圓象規其重二鈞聲中黃鍾而反覆焉孟康曰反斛聲中黃鍾覆斛亦中黃鍾之宮宮爲君也臣瓚曰仰斛受一斛覆斛受一斗故曰反覆焉是黃鍾之宮不得同於黃鍾最長之律之證不別製律名而曰黃鍾之宮何也宮之言中也半也黃鍾之宮猶言黃鍾之中黃鍾之半云爾其數五注土生數五成數十但言五者土以生爲本說文五五行也从二陰陽在天地閒交午也其味甘其臭香注土之臭味也凡甘香者皆屬之馬彥醇曰土成形而可以稼穡稼穡作甘故其味甘物以土化則其氣爲香故其臭香土主四時而分王故五味以甘爲主五氣以香爲主其祀中霤祭先心注中霤猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室爲霤云祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心爲尊也祀中霤之禮設主於牖下乃制心及肺肝爲俎其祭肉心肺肝各一他皆如祀戶之禮白虎通曰六月祭中霤中霤者象土在中央也六月亦土王也說文心人心土藏在身之中博士說以爲火藏正義開牖象中霤之取明則其地不當棟而在室之中央祭土神之義也郊特牲云家主中霤而國主社社神亦中霤神也古者窟居隨地而造若平地則不鑿但累土爲之謂之爲複若高地則鑿爲坎謂之爲穴故庾蔚云複謂地上累土謂之穴則穿地也複穴皆開其上取明故雨霤之是以後因名室爲中霤也○倮力果反霤力又反

天子居大廟大室乘大路駕黃駵載黃旂衣黃衣服黃玉食稷與牛其器圜以閎注大廟大室中央室也大路殷路也車如殷路之制而飾之以黃稷五穀之長牛土畜也器圜者象土周帀於四時閎讀如紘紘謂中寬象土含物朱子曰論明堂之制非一竊意當有九室東之中爲青陽大廟東之南爲青陽右个東之北爲青陽左个南之中爲明堂大廟南之東卽東之南爲明堂左个南之西卽西之南爲明堂右个西之中爲總章大廟西之南卽南之西爲總章左个西之北卽北之西爲總章右个北之中爲元堂大廟北之東卽東之北爲元堂右个北之西卽西之北爲元堂左个中爲大廟大室凡四方之大廟異方所其左右个則青陽之左个卽元堂之右个青陽之右个卽明堂之左个明堂之右个卽總章之左个總章之右个乃元堂之左个也但隨其時之方位開門耳○圜音于權反閎音宏

孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中注孟秋者日月會於鶉尾而斗建申之辰也

其日庚辛注庚之言更也辛之言新也日之行秋西從白道成孰萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀實新成又因以爲日名焉說文庚位西方象秋時萬物庚庚有實也庚承己象人齎辛秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛卽泣出从一从辛辛辠也辛承庚象人股其帝少暤其神蓐收注此白精之君金官之臣自古以來著德立功者也少暤金天氏蓐收少暤氏之子曰該爲金官正義左傳昭元年云昔金天氏有裔子曰昧爲元冥師生允格臺駘稱金天氏與少暤金位相當故少暤則金天氏也左傳昭二十九年蔡墨云少暤氏之子該又云該爲蓐收是爲金神佐少暤於秋蓐收者言秋時萬物摧蓐而收斂其蟲毛注象物應涼氣

而備寒狐貉之屬生旃毛也其音商注三分徵益一以生商商數七十二屬金者以其濁次宮臣之象也秋氣和則商聲調樂記曰商亂則陂其官壞律中夷則注孟秋氣至則夷則之律應夷則者大呂之所生也三分去一律長五寸七百二十九分寸之四百五十一周語曰夷則所以詠歌九則平民無貳蔡邕月令章句云孟秋中夷則長五寸六分小二分夷傷也則法也萬物始傷被刑法也高注呂氏春秋曰夷則陽律太陽氣衰太陰氣發萬物肅然應法成性故曰夷則律歷志曰夷則則法也言陽正法度而使陰氣夷當傷之物也位於中在七月其數九注金生數四成數九但言九者亦舉其成數說文九陽之變也象其屈曲究盡之形其味辛其臭腥注金之臭味也凡辛腥者皆屬焉其祀門祭先肝注秋陰氣出祀之於門外陰也祀之先祭肝者秋爲陰中於藏直肝肝爲尊也祀門之禮北面設主於門左樞乃制肝及肺心爲俎奠于主南又設盛于俎東其他皆如祭竈之禮○蓐音辱

涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥用始行戮注皆記時候也寒蟬寒蜩謂蜺也鷹祭鳥者將食之示有先也既祭之後不必盡食若人君行刑戮之而已高注呂氏春秋曰涼風坤卦之風爲損降下寒蟬得寒氣鼓翼而鳴時候應也是月鷹摯殺鳥於大澤之中四面陳之世謂之祭鳥於是時乃始行戮刑罰順秋氣正義案釋蟲云蜺寒蜩郭云寒螿也似蟬而小青赤

天子居總章左个乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深注總章左个大寢西堂南偏戎路兵車也制如周革路而飾之以白白馬黑鬣曰駱麻實有文理屬金犬金畜也器廉以深象金傷害物入藏高注呂氏春秋曰戎路白路廉利也象金斷割深象陰閉藏說文白西方色也陰用事物色白从入合二二陰數駱馬白色黑鬣尾也

是月也以立秋先立秋三日大史謁之天子曰某日立秋盛德在金說文金五色金也黃爲之長久薶不生衣百鍊不輕從革不違西方之行生於土从土左右注象金在土中形天子乃齊立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊還反賞軍帥武人於朝注迎秋者祭白帝於西郊之兆也軍帥諸將也武人謂環人之屬有勇力者蔡邕章句云迎秋者禮少昊蓐收神也于西郊九里因金數也玉用白琥牲[illegible]各放其色樂奏夷則歌白藏其他如孟夏之禮高注呂氏春秋曰金氣用事治兵討暴非率不整非武不齊故賞軍將與武人於朝與衆共之○帥色類反

天子乃命將帥選士厲兵簡練桀俊專任有功以征不義詰誅暴慢以明好惡順彼遠方注征之言正也伐也詰謂問其罪窮治之也順猶服也呂氏春秋順作巡高注曰材過萬人曰桀千人曰雋巡行也遠方天下也淮南注曰順循也彬謂高意以順爲巡說文詰問也誅討也廣雅誅詰責也方性夫曰才足以將物而勝之之謂之將知足以率人而先之謂之帥士言其人兵言其器選士則人無不能於事厲兵則器無不利於用簡之則無所不擇練之則無所不熟既選厲簡練之矣苟非已試之效則勝負猶未可知故所任必在乎有功矣苟置疑貳於其間則知者必不盡其謀能者必不竭其力故任之欲其專也無以覆下之謂暴不能敬上之謂慢詰以問其罪誅以戮其人則好惡公而明矣

是月也命有司修法制繕囹圄說文繕補也具桎梏禁止姦慎罪邪務搏執注順秋氣政尚嚴命理瞻傷察創視折注理治獄官也有虞氏曰士夏曰大理周曰大司寇創之淺者曰傷審斷決獄訟必端平注端猶正也淮南時則訓作平獄訟戮有罪嚴斷刑天地始肅不可以贏注肅嚴急之言也贏猶解也高注呂氏春秋曰囹圄法室桎梏謂械在足曰桎在手曰梏理獄官也爭罪曰獄爭財曰訟吳幼清纂言引蔡氏曰皮曰傷肉曰創骨曰折骨肉皆絕曰斷方性夫曰修則治其壞繕則善其事具則完其器姦存乎心故止之邪見乎行故罪之端言無偏頗之異平言無輕重之差秋者陰之始冬者陰之終故於孟秋言天地始肅陽道常饒饒則有餘而贏陰道常乏乏則不足而縮君人實輔相焉故曰不可贏李氏惇曰釋文審斷決下注曰一云斷絕句決字下屬謹案傷創折斷四者一層重一層上四句二字句下四句三字句截然整齊今讀審斷決爲句則與下嚴斷刑犯複獄訟上去決字則端平二字亦無所屬矣○繕市戰反搏音博創初良反

是月也農乃登穀天子嘗新先薦寢廟注黍稷之屬於是始孰正義皇氏云不云牲記文略也命百官始收斂注順秋氣收斂物完隄防李巡云隄防也障也謹壅塞以備水潦注備者備八月也八月宿直畢畢好雨修宮室坏牆垣釋名垣援也人所依阻以爲援衛也牆障也所以自障蔽也一切經音義垣謂四周牆也補城郭注象秋收斂物當藏也○隄本作提丁兮反坏步回反垣音袁

是月也毋以封諸侯立大官毋以割地行大使出大幣注古者於嘗出田邑此其月也而禁封諸侯割地失其義

孟秋行冬令則陰氣大勝注亥之氣乘之也介蟲敗穀注介甲也甲蟲屬冬敗穀者稻蟹之屬戎兵乃來注十月宿直營室營室之氣爲害也營室主武士高注呂氏春秋曰冬水王而行其令故陰氣大勝也介蟲龜屬冬元武故介甲之蟲敗其穀也金水相并則戎兵來侵爲害行春令則其國乃旱注寅之氣乘之也雲雨以風除也陽氣復還五穀無實注陽氣能生而不能成高注呂氏春秋曰春陽亢燥而行其令故枯旱也是月涼風用事而行春煖之令而穀更生故害而不成實也行夏令則國多火災注巳之氣乘之也寒熱不節民多瘧疾注瘧疾寒熱所爲也今月令瘧疾爲疾疫高注呂氏春秋曰夏火王而行其令故多火災金氣火氣寒熱相干不節使民病瘧

仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中注仲秋者日月會於壽星而斗建酉之辰也○觜子斯反又子髓反觿戶圭反

其日庚辛其帝少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中南呂其數九其

味辛其臭腥其祀門祭先肝注南呂者大蔟之所生三分去一律長五寸三分寸之一仲秋氣至則南呂之律應周語曰南呂者贊陽秀物蔡邕月令章句曰仲秋中南呂長四寸三分小三分南任也言陽氣尚有任也生孳長也高注淮南曰南任也言陽氣呂旅而去助陰任成萬物也律歷志南呂曰南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於西在八月

盲風至鴻鴈來元鳥歸羣鳥養羞注皆記時候也盲風疾風也元鳥燕也歸謂去蟄也凡鳥隨陰陽者不以中國爲居羞謂所食也月令章句曰秦人謂蓼風爲盲風高注呂氏春秋曰是月候時之鴈從北漠中來南過周雒之彭蠡元鳥燕也春分而來秋分而去吳幼清曰養羞猶詩言蓄租謂不食而儲蓄之以待冬寒無可取食之時而食之也○盲亡庚反

天子居總章大廟乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深注總章大廟西堂當大室也

是月也養衰老授几杖行糜粥飲食注助老氣也行猶賜也高注呂氏春秋曰陰氣發老年衰故共養之授其几杖賦其飲食糜粥之禮今之八月比戶賜高年鳩杖粉粢是也周禮大羅氏掌獻鳩杖以養老又伊耆氏掌共老人之杖說文糜糝也饘糜也周謂之饘宋衛謂之餰張子曰老人氣衰津液少不能乾食故糜粥爲養老之具○糜亡皮反粥之六反

乃命司服具飭衣裳文繡有恆制有小大度有長短注此謂祭服也文謂畫也祭服之制畫衣而繡裳王氏念孫曰長短本作短長與裳量常爲韻唯宋撫本及岳本皆作短長呂覽仲秋紀同衣服有量必循其故注此謂朝燕及他服凡此謂寒益至也詩云七月流火九月授衣於是作之可也冠帶有常注因制衣服而作之也正義飭謂正也衣服小大長短及制度采色皆有度量必因循故法也

乃命有司申嚴百刑斬殺必當毋或枉橈枉橈不當反受其殃注申重也當謂值其罪高注呂氏春秋曰淩弱爲枉違彊爲橈反還殃咎淮南注云枉曲也橈弱也言平直也正義枉謂違法曲斷橈謂有理不申應重乃輕應輕更重是不當也方性夫曰孟秋既命嚴斷刑至此又命之故曰申枉則在上者不直橈則在下者不申先王奉天如此而有司或枉橈焉是逆天也逆天則天災適當之也○當丁浪反橈女教反

是月也乃命宰祝循行犧牲視全具案芻豢瞻肥瘠察物色必比類時則訓作課比類量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗注於鳥獸肥充之時宜省羣牲也宰祝大宰大祝主祭祀之官也養牛羊曰芻犬豕曰豢五者謂所視也所案也所瞻也所察也所量也此皆得其正則上帝饗之上帝饗之而無神不饗也釋文芻草也豢養也以所食得名正義王肅云純色曰犧體完曰全案食草曰芻食穀曰豢瞻亦視也肥充也瘠瘦也物色騂黝之別也周禮陽祀用騂陰祀用黝望祀各以其方之色也已行故事曰比品物相隨曰類大皥配東亦用青是其類也大謂牛羊豕成牲者小謂羔豚之屬長短謂天地之牛角繭栗宗廟之牛角握之屬也上帝天也劉氏台拱曰全具一也肥瘠二也物色三也小大四也長短五也○行下孟反豢音患瞻音占瘠在亦反中丁仲反

天子乃難以達秋氣注此難難陽氣也陽暑至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行於是亦命方相氏帥百隸而難之王居明堂禮曰仲秋九門磔攘以發陳氣禦止疾疫高注呂氏春秋曰儺逐疫除不祥也通達秋氣使不壅閉○難乃多反

以犬嘗麻先薦寢廟注麻始孰也高注呂氏春秋曰犬金畜也麻始熟故嘗之顏師古急就篇注麻謂大麻及胡麻也趙氏良霨曰麻子可食者爲苴詩九月叔苴

是月也可以築城郭建都邑穿竇窖說文窌窖也窖地藏也通俗文曰藏穀麥曰窖王氏念孫曰窖呂氏春秋作窌窖窌聲相近古通用莊子齊物論縵者窖者密者司馬彪注云窖深也窌之言寥寥深也修囷倉注爲民將入物當藏也穿竇窖者入地隋曰竇方曰窖王居明堂禮曰仲秋命庶民畢入于室曰時殺將至毋罹其災高注呂氏春秋曰國有先君宗廟曰都無曰邑穿水通竇不欲地泥溼也穿窌所以盛穀也修治囷倉仲秋大內穀當入也圓曰囷方曰倉說文囷廩之圜者从禾在囗中圜謂之囷方謂之京倉倉穀藏也倉黃取而藏之故謂之倉从食省口象倉形釋名倉藏也藏穀物也○竇音豆窖古孝反囷邱倫反

乃命有司趣民收斂務畜菜多積聚注始爲禦冬之備高注呂氏春秋曰畜菜乾苴之屬也詩云亦有旨蓄以禦冬也方性夫曰孟秋命百官始收斂以其物初成至此則物既成而收斂不可緩也故趣之焉○趣七住反本又作趨

乃勸種麥毋或失時其有失時行罪無疑注麥者接絕續乏之穀尤重之高注呂氏春秋曰罪罰也

是月也日夜分雷始收聲蟄蟲坏戶殺氣浸盛陽氣日衰水始涸注又記時候也雷始收聲在地中動內物也坏益也蟄蟲益戶謂稍小之也涸竭也此甫八月中雨氣未止而云水竭非也周語曰辰角見而雨畢天根見而水涸又曰雨畢而除道水涸而成梁辰角見九月本也天根見九月末也王居明堂禮曰季秋除道致梁以利農也高注呂氏春秋曰是月秋分分等也晝漏五十刻夜漏五十刻故曰日夜分也雷乃始收藏其聲不震也殺氣陰氣也涸竭也石經始作乃王氏引之曰古人多以乃始二字連文初學記及周官韓人疏引月令皆作雷乃始收是經文始上有乃字而收下無聲字淮南時則訓同○坏音陪浸子鴆反涸戶各反

日夜分則同度量平權衡正鈞石角斗甬注高注呂氏春秋曰度丈尺量釜鍾也權稱衡也三十斤爲鈞百二十觔爲石斗甬皆量器也

是月也易關市來商旅納貨賄以便民事四方來集遠鄉皆至則財不匱上無乏用百事乃遂注易關市謂輕其稅使民利之商旅賈客也匱亦乏也遂猶成也高注呂氏春秋曰易關市不征稅也故商旅來市賤鬻貴曰商旅者行商也貨賄財賂也以所有易所無民得其求故曰以便民事關市不征故遠鄉皆至上無乏用所求得也事非一故言百事正義輕其賦稅不爲節礙則商旅自來商旅既來則貨賄自入貨賄既多則庫財不匱所須皆供

故國無乏用上下豐足故百事乃遂遂成也○易以豉反

凡舉大事毋逆大數王氏引之曰大數當從呂氏春秋作天數必順其時慎因其類注事謂興土功合諸侯舉兵衆也季夏禁之孟秋始征伐此月築城郭季秋教田獵是以於中爲之戒焉高注呂氏春秋曰天數天道其時天時因順其事類不干逆

仲秋行春令則秋雨不降注卯之氣乘之也卯宿直房心心爲大火草木生榮注應陽動也國乃有恐注以火訟相驚高注呂氏春秋曰天陽亢旱而行溫仁之令故雨不降尚生育故草木榮華李梅之屬冬實也金木相干有兵象故曰民有大惶恐也行夏令則其國乃旱蟄蟲不藏五穀復生注午之氣乘之也行冬令則風災數起注子之氣乘之也北風殺物收雷先行注先猶蚤也冬主閉藏草木蚤死注寒氣盛也高注呂氏春秋曰夏氣盛陽故炎旱使蟄伏之蟲不潛藏五穀復萌生也於洪範五行爲恆燠之徵冬寒嚴猛故風災數發收藏之雷先動行未當行故曰先也

季秋之月日在房昏虛中旦柳中注季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也其日庚辛其帝少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中無射其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝注無射者夾鍾之所生三分去一律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四季秋氣至則無射之律應周語曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀蔡邕月令章句曰季秋中無射長四寸八分小三分射終也言萬物隨陽終也高注淮南曰陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而藏無射出見也律曆志作亡射曰射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亡厭已也位於戌在九月○射音亦

鴻雁來賓爵入大水爲蛤鞠有黃華豺乃祭獸戮禽注皆記時候也來賓言其客止未去也大水海也戮猶殺也高注呂氏春秋曰是月候時之雁去北方來南之彭蠡蓋以爲八月來者其父母也其子羽翼稚弱未能及之故於是月來過周雒也正義禽獸初得皆殺而祭之後得者殺而不祭也蔡氏章句曰菊草名也有者非所有也黃華者土氣之所成也季秋草木皆成非榮華之時也故言菊有明他無有也○蛤古荅反豺音柴戮音六

天子居總章右个乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深注總章右个西堂北偏

是月也申嚴號令命百官貴賤無不務內以會天地之藏無有宣出注申重內謂收斂入之也會猶聚也高注呂氏春秋曰會合也正義以物皆收斂時又閉藏無得有宣露出散其物以逆時氣

乃命冢宰農事備收舉五穀之要注備猶盡也定其租稅之簿藏帝籍之收於神倉祗敬必飭注重粢盛之委也帝籍所耕千畝也藏祭祀之穀爲神倉祗亦敬也蔡氏章句曰穀藏曰倉米藏曰廩

是月也霜始降則百工休注寒而膠漆之作不堅好也高注呂氏春秋曰秋分後十五日寒露寒露後十五日霜降故日始也

乃命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室注總猶猥卒高注呂氏春秋曰有司於周禮爲司徒司徒主衆故命之使民入室也

上丁命樂正入學習吹注爲將饗帝也春夏重舞秋冬重吹也高注呂氏春秋曰是月上旬丁日入學吹笙習禮樂周禮樂師掌教國子舞羽吹笙竽籥

是月也大饗帝嘗犧牲告備於天子注言大饗者徧祭五帝也曲禮曰大饗不問卜謂此也嘗者謂嘗羣神也天子親嘗帝使有司祭於羣神禮畢而告焉正義四月大雩以祈穀實雩上帝之後乃雩祀百辟卿士是雩帝之外別雩羣神九月大饗以報功明饗帝之外亦饗羣神

合諸侯制百縣說文周制天子地方千里分爲百縣縣有四郡故春秋傳曰上大夫受縣下大夫受郡是也至秦初置三十六郡以監其縣爲來歲受朔日王氏引之曰秦以十月爲歲首則當以孟冬之月爲始今月令始於孟春者蓋孟冬爲當時歲首所在而孟春則曆元所起曆家最重建元故託始於孟春之月此用顓頊曆也太史公曰張蒼文學律曆爲漢名相而紬賈生公孫臣等言正朔服色事而不遵明用秦之顓頊曆何哉是顓頊曆歲首在十月也淮南王之死在元狩元年其時太初曆未出故其書時則篇亦以孟春爲始而於季秋云爲來歲受朔日以著歲首之在孟冬恐學者不知其原而疑於一歲有二首故具論之與諸侯所稅於民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜爲度以給郊廟之事無有所私注秦以建亥之月爲歲首於是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法焉合諸侯制者定其國家宮室車旗衣服禮儀也諸侯言合制百縣言受朔日互文也貢職謂所入天子凡周之法以正月和之正歲而縣於象魏高注呂氏春秋曰百縣畿內之縣也五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣縣者二千五百家也來歲明年也秦以十月爲正故於是月受明年厤日也由此言之月令爲秦制也諸侯所稅輕重職貢多少之數遠者貢輕近者貢重各有所宜郊祀天廟祀祖取共事而已無有所私多少不如法制也正義諸侯謂畿外國百縣謂鄉遂稅於民者是積貯本國貢職之數是輸納天子與者兼事之辭吳幼清以合諸侯爲句制百縣爲句

是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政注教於田獵因田獵之禮教民以戰法也五戎謂五兵弓矢殳矛戈戟也馬政謂齊其色度其力使同乘也校人職曰凡軍事物馬而頒之說文獵放獵逐禽也馬彥醇曰仲夏班馬政以馬爲主此以御爲主命僕及七騶咸駕載旌旐授車以級整設於屏外注僕戎僕及御夫也七騶謂趣馬主爲諸官駕說者也既駕之又爲之載旌旗司馬職曰仲秋教治兵如振旅之陳辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟是也級等次也整正列也設陳也屏所田之地門外之蔽呂氏春秋授車作輿受

車高注曰僕於周禮爲田僕掌御田輅衆當受田車者各以等級陳于屏外也天子外屏屏樹垣也正義前既班馬政乃授此七戎之車以其尊卑等級正其行列設于軍門屏之外東西箱以爲行陳於是司徒在兩行之間北面誓之七騶者皇氏云天子馬有六種種別有騶則六騶也又有總主之人并六騶爲七方性夫曰以戎事言之則以革車爲正倅車爲副以田事言之則以木車爲正佐車爲副各有等焉故授之以級也掌文言師田則張幕故亦有屏王雖在野亦有內外之辨也**司徒搢扑北面誓之**注誓衆以軍法也高注呂氏春秋曰搢插也扑所以教也插置帶間誓告其衆正義司徒職云施十有二教八曰以誓教恤則民不怠司馬職云遂以蒐田有司表貉誓民鄭云誓曰無干車無自後射王氏念孫曰唐月令及考文引古本足利本誓上皆有以字**天子乃厲飾執弓挾矢以獵**注厲飾謂戎服尚威武也今月令獵爲射說文矢弓弩矢也从入象鏑括羽之形古者夷牟初作矢正義熊氏云戎服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若春夏則冠弁服故司服凡甸冠弁服**命主祠祭禽于四方**注以所獲禽祀四方之神也司馬職曰羅弊致禽以祀祊高注呂氏春秋曰主祠掌祀之官也祭始設禽獸者於四方報其功也不知其神所在故博求於四方○騶側求反旄音北搢如字扑普卜反

是月也草木黃落乃伐薪爲炭注伐木必因殺氣高注呂氏春秋曰草木節解斧入山林故伐木作炭說文凡草曰零木曰落**蟄蟲咸俯在內皆墐其戶**注墐謂塗閉之辟殺氣呂氏春秋作在穴高注咸皆俯伏藏於穴墐閉其戶也正義俯垂頭也前月但藏而坏戶至此既寒故垂頭嚮下以隨陽氣陽氣稍沈在下也王氏念孫曰內當作穴下言皆墐其戶戶即穴之戶也○炭吐旦反墐其靳反

乃趣獄刑毋留有罪注殺氣已至有罪者即決也**收祿秩之不當供養之不宜者**注祿秩之不當恩所增加也供養之不宜欲所貪者熊蹯之屬非常食正義祿秩不當謂不應得祿而王恩私與之者共養不宜謂非常之膳求不可得者也○趣音促當丁浪反養餘亮反

是月也天子乃以犬嘗稻先薦寢廟注稻始孰也蔡氏章句曰十月穫稻人君嘗其先熟故在季秋九月熟者謂之半夏稻

季秋行夏令則其國大水冬藏殃敗民多鼽嚏注未之氣乘之也六月宿直東井氣多暑雨高注呂氏春秋曰秋金氣水之母也夏陽布施多淋雨二氣相并故大水也火氣熱故冬藏殃敗也火金相干故民鼽窒鼻不通也鼽讀曰仇怨之仇釋文說文鼽病寒鼻窒**行冬令則國多盜賊邊竟不寧土地分裂**注丑之氣乘之也極陰爲外邊竟之象也大寒之時地隆坼也高注呂氏春秋曰冬令純陰姦謀所生之象故多盜賊使邊境之人不寧也則土地見侵削爲鄰國所分裂**行春令則煖風來至民氣解惰師興不居**注辰之氣乘之也巽爲風辰宿直角角主兵不居象風行不休止也高注呂氏春秋曰春陽仁故煖風來至民解墮也木干金故師旅並興○鼽音求嚏丁計反

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中注孟冬者日月會於析木之津而斗建亥之辰也

其日壬癸注壬之言任也癸之言揆也日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任於下揆然萌牙又因以爲日名焉說文壬位北方也陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人褱妊之形承亥壬以子生之敘也與巫同意壬承辛象人脛脛任體也癸冬時水土平可揆度也象水从四方流入地中之形癸承壬象人足**其帝顓頊其神元冥**注此黑精之君水官之臣自古以來著德立功者也顓頊高陽氏也元冥少皞氏之子曰脩曰熙爲水官正義按五帝德云顓頊高陽氏姬姓也又帝王世紀云在位七十八年而崩以水承金也按昭二十九年左傳云少皞氏有子曰脩曰熙又云脩及熙爲元冥是相代爲水官也**其蟲介**注介甲也象物閉藏地中龜鼈之屬**其音羽**注三分商去一以生羽羽數四十八屬水者以爲最清物之象也冬氣和則羽聲調樂記曰羽亂則危其財匱**律中應鍾**注孟冬氣至則應鍾之律應應鍾者姑洗之所生三分去一律長四寸二十七分寸之二十周語曰應鍾均利器用俾應復蔡邕月令章句曰孟冬中應鍾長四寸八分言萬物應陽而動下藏高注呂氏春秋曰陰應於陽轉成其功萬物聚藏故曰應鍾律曆志曰應鍾言陰氣應亡射該藏萬物而雜陽閡種也位於亥在十月**其數六**注水生數一成數六但言六者亦舉其成數**其味鹹其臭朽**注水之臭味也凡鹹朽者皆屬焉氣若有若無爲朽說文鹹銜也北方味也**其祀行祭先腎**注冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎爲尊也行在廟門外之西爲軷壇厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主於軷上乃制腎及脾爲俎奠于主南又說盛于俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮高注呂氏春秋曰行門內地也冬守在內故祀之行或作井冬水王故祀之也祭祀之內先進腎屬水自用其藏也白虎通作冬祭井井者水之主藏在地中冬亦水王萬物伏藏魏名臣奏曰秦靜云祭法七祀有國行今月令謂行爲井是以俗廢行而祀井高堂隆議云祭井自漢從水類不列五祠宜除井祀行說文井八家一井象構韓形罋之象也古者伯益初作井○顓音專頊許玉反冥亡丁反朽許九反

水始冰地始凍雉入大水爲蜃虹藏不見注皆記時候也大水淮也大蛤曰蜃高注呂氏春秋曰秋分後三十日霜降後十五日立冬傳曰雉入于淮爲蜃虹陰陽交氣也是月陰壯故藏不見方性夫曰水以陽釋冰以陰凝凍蓋地氣閉而陽不能熙故也馬彥醇曰雉火屬蜃水屬陽不勝陰而弁與還焉故化虹以陰干陽故見至是陽升陰降而弗通故藏○蜃常忍反

天子居元堂左个乘元路駕鐵驪載元旂衣黑衣服元玉食黍與彘其器閎以奄注元堂左个北堂西偏也鐵驪色如鐵黍秀舒散屬火寒時食之亦以安性也彘水畜也器閎而奄象物閉藏也今月令曰乘軫路高注呂氏春秋曰鐵驪亦黑象北方也元黑順水色宏大弇深象冬閉藏也說文驪深黑色正義春云青旂青衣蒼玉青深而蒼淺旂與衣雖人功所爲不可淺深異色故同用青也夏云赤旂朱衣赤玉朱深而赤淺旂可用淺衣必用深冬云元旂黑衣元玉者黑深而元淺亦旂用淺色衣用深色玉從自然之色故其色淺而用元玉也猶如夏云赤玉春云蒼玉也劉氏台拱曰奄有覆蓋者○驪力知反彘直吏反

是月也以立冬先立冬三日大史謁之天子曰某日立冬盛德在水

天子乃齊立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊還反

賞死事恤孤寡注死事謂以國事死者若公叔禺人顔涿聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之大功加賞蔡氏章句曰迎冬者禮顓頊元冥之神也于北郊六里因水數也玉用元牲幣各放其色樂奏應鍾歌元英其他如立秋禮高注呂氏春秋曰秋分四十六日而立冬故多在是月也先人有死王事以安社稷者賞其子孫有孤寡者矜恤之正義孤寡即死事者妻子也財祿供給之也

是月也命大史釁龜筴占兆審卦吉凶注筴蓍也占兆龜之繇文也周禮龜人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使大史釁龜筴與周異矣卦吉凶謂易也審省錄之而不釁筮筮短賤於兆也今月令曰釁祠高注呂氏春秋曰周禮大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆又掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易龜曰兆筮曰卦故命大僕禱祠龜策占兆審卦以知吉凶正義皇氏曰唯釁龜筴命大史唯占視兆書不釁邱氏曰周禮有釁龜無釁兆兆辭存於竹帛何容以血塗之○釁許靳反筴初格反

是察阿黨則罪無有掩蔽注阿黨謂治獄吏以私恩曲橈相爲也高注呂氏春秋曰阿意曲從取容於上以亂法度必察知之則行其罪罰無敢彊匿者

是月也天子始裘注九月授衣至此可以加裘高注呂氏春秋曰始猶先也裘溫服優尊者故先服之

命有司曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬注使有司助閉藏之氣門戶可閉閉之窗牖可塞塞之說文冬四時盡也正義若以爻象言之七月三陽在上三陰在下則天氣上騰地氣下降若氣應言之則從五月地氣上騰至十月六陰俱升六陽謝天體在上陽歸于虛無故云上騰地氣六陰用事地體在下陰氣下連於地故云下降

命百官謹蓋藏注謂府庫囷倉有藏物　命司徒循行積聚無有不斂注謂芻禾薪蒸之屬

坏城郭戒門閭修鍵閉愼管籥固封疆注坏益也鍵牡閉牝也管籥搏鍵器也固封疆謂使有司循其溝樹及其衆庶之守法也今月令疆或爲璽臧氏琳曰呂覽淮南皆作固封璽高注璽讀如移徙之徙璽印封也說文璽王者之印也蔡邕獨斷曰璽者印也印者信也古者尊卑共之月令曰固封璽王氏念孫曰昭元年穀梁傳疆之爲言猶竟也既言固封疆又言備邊竟則複當作固封璽固封璽以上五句皆邑中之事備邊竟以下四句皆野外之事　備邊竟完要塞謹關梁

塞徯徑注要塞邊城要害處也梁橋橫也徯徑禽獸之道也高注呂氏春秋曰要塞所以固國梁所以通塗塞絕徯徑爲其敗田說文徑步道也通俗文邪道曰徯步道曰徑正義城郭當須牢厚故言坏門閭備擬非常故云戒鍵閉或有破壞故云修管籥不可妄開故云審封疆理當險阻故云固邊竟防擬盜賊故云備要塞理宜牢固故云完關梁禁禦姦非故云謹徯徑細小狹路故須塞蔡氏月令章句曰鍵關牡也所以止扉或謂之剡移說文闟關下牡也段氏玉裁曰關者橫物即今之門㨪關下牡者謂以直木上貫關下插地是與關有牝牡之別關下牡謂之鍵亦謂之籥籥即闟之假借徯待也或从足段曰凡始行之以待後行之徑曰蹊○鍵其輦反籥羊灼反疆居良反塞先代反塞徯上先則反下音奚徑古定反

飭喪紀辨衣裳審棺椁之厚薄塋丘壟之大小高卑厚薄之度貴賤之等級注此亦閉藏之具順時飭正之也辨衣裳謂襲斂尊卑所用也時則訓作審棺椁衣衾之厚薄呂氏春秋塋作營高注紀數也正二十五月之服數衣裳棺椁尊者厚卑者薄各有等差故別之審愼也營度也邱壟冢度其制度貴者高大賤者卑小故曰等級也王氏引之曰塋呂氏春秋孟冬紀淮南時則訓作營大小唐月令考文引古本及白帖六十六呂氏春秋淮南並作小大厚薄唐月令呂氏春秋白帖及惠校宋本並作薄厚○塋音營壟力勇反

是月也命工師效功陳祭器案度程毋或作爲淫巧以蕩上心必功致爲上注霜降而百工休至此物皆成也工師工官之長也效功錄見百工所作器物也主於祭器祭器尊也度謂制大小也程謂器所容也淫巧謂奢僞怪好也蕩謂搖動生其奢淫淮南時則訓作堅致爲上　物勒工名以考其誠注勒刻也刻工姓名於其器以察其信知其不功致　功有不當必行其罪以窮其情注功不當者取材美而器不堅也高注呂氏春秋曰程法也不當不功致也故行其罪以窮斷其詐巧之情正義或有也勿得有作過制之巧以搖動在上生奢侈之心不須靡麗華侈必功密致爲上○當丁浪反

是月也大飲烝注十月農功畢天子與其諸侯羣臣飲酒於大學以正齒位謂之大飲別之於他其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之烝謂有牲體爲俎也黨正職曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位亦謂此時也詩曰十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥受福無疆是頌大飲之詩正義按此大飲烝是天子之禮詩躋彼公堂是諸侯之禮毛傳云公堂學校也按國語曰王公立飫則有房烝此既大飲饗禮當用房烝半體之俎若黨正飲酒雖饗而用殽烝故宣六年左傳云王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴是也

天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀注此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中霤竈行也或言祈年或言大割或言臘互文說文閭里門也周禮五家爲比五比爲閭閭侶也二十五家相羣侶也蔡邕獨斷曰臘者歲終大祭　勞農以休息之注黨正屬民飲酒正齒位是也高注呂氏春秋曰祈求也宗尊也公社國社后土也生爲上公死爲貴神先祠公社乃及門閭先祖先公後私之義也是月農夫空閑故勞犒休息之不役使也正義以上公配祭故云公社先祭社後祭門閭故曰及臘獵也謂獵取禽獸以祭先祖五祀也此總謂之蜡若別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠蔡邕云夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘按左傳云虞不臘矣是周亦有臘名也○臘力合反

天子乃命將帥講武習射御角力注爲仲冬將大閱簡習之亦因營室主武士也凡田之禮唯狩最備高注呂氏春秋曰肄習也角猶試管子七法曰角量也

是月也乃命水虞漁師收水泉池澤之賦毋或敢侵削衆庶兆民以爲天子取怨于下其有若此者行罪無赦注因盛德在水收其稅高注呂氏春秋曰天子曰兆民稅斂重則民怨故行其罪罰無赦貸也方性夫曰水虞卽周之澤虞也漁師卽周官之𩵋人也仲秋言行罪無疑失時之罪小故止於無疑取怨之罪大故曰無赦

孟冬行春令則凍閉不密地氣上泄注寅之氣乘之也民多流亡注象蟄蟲動高注呂氏春秋曰春陽散越故凍不密地氣發泄使民流亡象陽布散行夏令則國多暴風方冬不寒蟄蟲復出注巳之氣乘之也立夏巽用事巽爲風高注呂氏春秋曰冬法當閉藏反行夏盛陽之令故多暴疾之風陽氣炎溫故盛冬不寒蟄伏之蟲復出也於洪範五行豫恆燠若之徵也說文蟄藏也行秋令則雪霜不時小兵時起土地侵削注申之氣乘之也申陰氣尚微申宿直參伐參伐爲兵高注呂氏春秋曰秋金氣干水不當霜而霜不當雪而雪故曰不時小兵數起鄰國來伐侵削土地於洪範五行急恆寒若之徵也○泄息列反

仲冬之月日在斗昏東辟中旦軫中注仲冬者日月會於星紀而斗建子之辰也○辟必亦反

其日壬癸其帝顓頊其神元冥其蟲介其音羽律中黃鍾其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎注黃鍾者律之始也九寸仲冬氣至則黃鍾之律應周語曰黃鍾所以宣養六氣九德蔡邕月令章句曰鍾以斤兩尺寸中所容受升合之數爲法律亦以寸分長短爲法故黃鍾之管長九寸孔徑三分圍九分其餘皆稍短爲大小圍數無增減以度量者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也高注呂氏春秋曰陽氣聚於下陰氣盛於上萬物萌聚於黃泉之下故曰黃鍾也律歷志云黃鍾黃者中之色君之服也鍾者種也陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也變動不居周流六虛始於子在十一月

冰益壯地始坼鶡旦不鳴虎始交注皆記時候也鶡旦求旦之鳥也交猶合也高注呂氏春秋曰立冬後三十日大雪節坼凍裂也鶡旦山鳥陽物也是月陰盛故不鳴也虎乃陽中之陰陰氣盛以類發也方言鶡鳴自關而西秦隴之內謂之鶡鳴○鶡戶割反

天子居元堂大廟乘元路駕鐵驪載元旂衣黑衣服元玉食黍與彘其氣閎以奄注元堂大廟北堂當大室

飭死事注飭軍士戰必有死志

命有司曰土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢月注暢猶充也大陰用事尤重閉藏正義陰氣凝固陽須閉藏房是人所舍之處於此之時天地亦擁蔽萬物不使宣露與房舍相似今地氣泄漏是開發天地之房也非但蟄死人疾國有大喪隨逐其後暢月言名此月爲充實之月當使萬物充實不發動故也皇氏云又隨以喪者謂逃亡人爲疾疫皆逃亡故云又隨以喪○暢敕亮反

是月也命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉省婦事毋得淫雖有貴戚近習毋有不禁注奄尹主領奄豎之官也於周則爲內宰掌治王之內政宮令幾出入及開閉之屬重閉外內閉也省婦事所以靜陰類也淫謂女功奢僞怪好物也貴戚謂姑姊妹之屬近習天子所親幸者高注呂氏春秋曰閹宮官尹正也於周禮爲宮人淫則禁之尊卑一者也門閭蔡邕月令說作門閫云奄尹者內官也主宮室出入宮門宮中之門曰闈奄尹之職也閭里門非奄尹所主○重直龍反省所景反

乃命大酋秫稻必齊麴蘖必時湛熾必絜水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之毋有差貸注酒孰曰酋大酋者酒官之長也於周則爲酒人秫稻必齊謂孰成也湛漬也熾炊也火齊腥孰之調也物猶事也差貸謂失誤有善有惡也古者穫稻而漬米麴至春而爲酒詩云十月穫稻爲此春酒以介眉壽說文酋繹酒也从酉水半見於上禮有大酋掌酒官也高注呂氏春秋曰大酋主酒官於周禮爲酒正掌酒之政令以式法度授酒材陶器瓦器也說文蘖芽米也段氏玉裁曰按漬米漬麴是二事漬米卽大酋之蘖也此蘖不必有芽凡穀漬之則有芽故名漬米曰蘖正義六物者秫稻一麴蘖二湛熾三水泉四陶器五火齊六也物事也○酋子由反秫音述蘖魚列反湛子廉反熾尺志反齊才計反監古銜反

天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉注順其德盛之時祭之也今月令淵爲深講義曰四海者衆水之所聚大川名源若江源出於岷山河源出於崑崙淮自桐柏濟自沇水也淵澤者水之所鍾井泉汲取之無窮者也此月水歸於澤故命祀之

是月也農有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰注此收斂尤急時人有取者不罪所以警懼其主也王居明堂禮曰孟冬之月命農畢積聚繫收牛馬高注呂氏春秋曰詰誅也注淮南曰詰呵問也方性夫曰孟冬既命謹蓋藏又命有司循行積聚至此猶不收藏積聚畜獸猶放佚是游惰之民不聽令者也不爲之詰亦宜矣山林藪澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞教道之其有相侵奪者罪之不赦注務收斂野物也大澤曰藪草木之實爲蔬食高注呂氏春秋曰無水曰藪有水曰澤野虞掌山澤之官故教導之也正義蔬謂菜蔬以其麤蔬故爲草木實也山林蔬食榛栗之屬藪澤菱芡之屬王逸涉江注叢木曰林韋昭周語注澤無水曰藪○詰起吉反藪素口反

是月也日短至陰陽爭諸生蕩君子齊戒處必掩身身欲寧去聲色禁耆慾安形性事欲靜以待陰陽之所定注爭者陰方盛陽欲起也蕩謂物動將萌芽也寧安

也聲謂樂也高注呂氏春秋曰冬至之日晝漏水上刻四十五夜水上刻五十五故曰日短至在牽牛一度也陰氣在上微陽動升故曰爭也諸蟄伏當生者皆動搖也弇深邃也寧靜也聲五聲也色五色也屏去之崇寂靜也陰陽方爭嗜慾咸禁絕之所以安形性也定猶成也畢氏沅曰呂氏春秋作處必弇以其所居言之月令作處必掩身蓋與仲夏文相涉而誤

芸始生荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動注又記時候也芸香草也荔挺馬薤也水泉動潤上行說文麋鹿屬冬至解其角荔草也似蒲而小根可作刷正義芸始生荔挺出者皇氏云以其俱香草故應陽氣而出蔡云結猶屈也蚯蚓在穴屈首下嚮陽氣動則宛而上首故結而屈也熊氏云鹿山獸夏至得陰氣而解角麋澤獸故冬至得陽氣而解角段氏玉裁曰鄭以荔挺爲草名蔡邕章句云荔似挺高注呂覽云荔草挺出則以挺下屬程氏瑤田曰荔今北方束其根以刮鍋李時珍以馬帚之幷當之誤也王氏引之曰如高氏所說則荔草挺然而出也月令篇中凡言萍始生王瓜生半夏生芸始生草名二字者則但言生一字者則言始生以足之未有狀其生之貌者若經以荔爲草名則但言始出可矣何煩言挺據顏氏引通卦驗荔挺不出則以荔挺爲草名自西漢已然逸周書時訓篇亦曰荔挺不生鄭士專權鄭注殆相承舊說非臆斷也○芸音云荔力計反挺大頂反麋亡悲反解音蟹

日短至則伐木取竹箭注此其堅成之極時高注呂氏春秋曰竹木調物又斧斤入山林之時也故伐取之

是月也可以罷官之無事去器之無用者注謂先時權所建作者也天地閉藏而萬物休可以去之塗闕廷門閭築囹圄此所以助天地之閉藏也注順時氣也說文闕門觀也高注呂氏春秋曰闕門闕也於周禮爲象魏門閭皆塗塞使堅牢也吳幼清曰門寢廟門閭二十五家巷口之門塗者畚土以墳其地之凹陷坻墐以塞其門之罅隙也

仲冬行夏令則其國乃旱注午之氣乘之也氛霧冥冥注霜露之氣散相亂也段氏玉裁曰開元占經引月令作氛濛冥冥今月令作氛霧霧乃霜之誤雷乃發聲注震氣動也午屬震高注呂氏春秋曰夏火炎上故其國旱也清濁相干氛霧冥冥也夏氣發泄故雷動聲也行秋令則天時雨汁瓜瓠不成注酉之氣乘之也酉宿直昴畢畢好雨雨汁者水雪雜下也子宿直虛危虛危內有瓜瓠國有大兵注兵亦金之氣高注呂氏春秋曰秋金水之母也冬節白露故雨汁也金用事以水故瓜瓠不成有大兵來伐之也行春令則蝗蟲爲敗注當蟄者出卯之氣乘之也水泉咸竭注大火爲旱民多疥癘注疥癘之病孚甲之象高注呂氏春秋曰春木氣木生蟲故蟲螟爲敗陽氣亢燥故水泉減竭也水木相干氣不和故民多疾癘也惠氏棟曰呂覽咸作減春秋傳曰咸黜不端正義云諸本咸或作減是咸與減通○氛芳云反瓠戶故反疥音介

季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中注季冬者日月會於元枵而斗建丑之辰也○婺無付反婁力侯反氐丁兮反又丁計反

其日壬癸其帝顓頊其神元冥其蟲介其音羽律中大呂其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎注大呂者蕤賓之所生也三分益一律長八寸二百四十三分寸之百四季冬氣至則大呂之律應周語曰大呂助陽宣物蔡邕月令章句曰季冬中大呂長八寸呂距也言陽氣欲出陰不許也高注淮南曰呂旅也萬物萌動於黃泉未能達見所以旅旅去陰即陽助成其功故曰大呂律歷志云大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑在十二月

雁北鄉鵲始巢雉雊雞乳注皆記時候也雊雉鳴也詩云雉之朝雊尚求其雌說文雊雄雉鳴也雷始動雉鳴而句其頸高注呂氏春秋曰雁在彭蠡之澤是月皆北鄉將來至北漠也鵲陽鳥順陽而動始爲巢也乳卵也淮南時則訓作鵲加巢○鄉音向雊苦豆反

天子居元堂右个乘元路駕鐵驪載元旂衣黑衣服元玉食黍與彘其器閎以奄注元堂右个北堂東偏

命有司大難旁磔出土牛以送寒氣注此難難陰氣也難陰始於此者陰氣右行此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也旁磔於四方之門磔攘也出猶作也作土牛者丑爲牛牛可牽止也送猶畢也高注呂氏春秋曰大儺逐盡陰氣爲陽導也今人臘歲前一日擊鼓驅疫謂之逐除是也旁磔犬羊於四方以攘其畢冬之氣也出土牛令之鄉縣立春節出勸耕土牛於東門外是也廣雅旁廣也正義熊氏引石氏星經云司命二星在虛北司祿二星在司命北司危二星在司祿北司中二星在司危北史遷云四司鬼官之長又云墳四星在危東南是危虛有墳墓四司之氣也○難乃多反磔竹百反

征鳥厲疾注殺氣當極也征鳥題肩也齊人謂之擊征或名曰鷹仲春化爲鳩正義征鳥謂鷹隼之屬厲嚴猛疾捷速也時殺氣盛極故鷹隼之屬取鳥捷疾嚴猛也

乃畢山川之祀及帝之大臣天之神祇注四時之功成於冬孟月祭其宗至此可以祭其佐也帝之大臣句芒之屬天之神祇司中司命風師雨師高注呂氏春秋曰帝之大臣功施於民若禹稷之屬天曰神地曰祇是月歲終報功載祀典諸神畢祀之也○祇音祈

是月也命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟注天子必親往視漁明漁非常事重之也此時魚絜美正義四時薦新是常事魚非常祭之物故重之馬彥醇曰宗廟之牲親獵則漁必親往不亦宜乎

冰方盛水澤腹堅命取冰注腹厚也此月日在北陸冰堅厚之時也北陸謂虛也今月令無堅腹呂氏春秋作復高注復亦盛也復或作複凍重累也釋文腹本又作複冰以入令告民出五種注冰既入而令田官告民出五種明大寒氣過農事將起也吳幼清曰五種五穀之種稷黍粱稻菽也命農計耦耕事修耒耜具田器注耜者耒之金也廣五寸田器鎡錤之屬正義耒者以木爲之長六尺六寸底長尺有一寸中央直者三尺有三寸句者二尺有二寸底謂耒下嚮前曲接耜者耜金鐵爲之高注呂氏春秋曰入凌室也詩云二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰此之謂也出之于窌簡擇之

也計會也耦合也○種章勇反

命樂師大合吹而罷注歲將終與族人大飲作樂於大寢以綴恩也言罷者此用禮樂於族人最盛後年若時乃復然也凡用樂必有禮用禮則有不用樂者王居明堂禮季冬命國爲酒以合三族君子說小人樂○吹昌睡反罷如字

乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎注四監主山林川澤之官也大者可析謂之薪小者合束謂之柴薪施炊爨柴以給燎春秋傳曰其父析薪高注呂氏春秋曰燎者積聚柴薪置璧與牲於上而燎之升其煙氣故日以供寢廟及百祀之新燎也○共音恭燎力召反

是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終歲且更始注言日月星辰運行于此月皆周帀于故處也次舍也紀會也高注呂氏春秋曰次宿也是月日周于牽牛故曰日窮于次月遇日相合爲紀月終紀光盡而復生曰朔故曰月窮于紀日有常行行於中道五星隨之故曰星迴于天也一說十二次窮于牽牛故曰窮于次也紀道也月窮于故宿故曰窮于紀星迴于天謂二十八宿更見於南方是月迴于牽牛故曰星迴于天也夏以十三月爲正夏數得天言天時者皆從夏正也故於是月十二月之數近終歲將更始於正月也正義曰窮于次者謂去年季冬日次于元枵每月移次他辰至此月窮盡還次元枵月窮于紀者去年季冬月與日相會于元枵至此月窮盡還復會于元枵星回于天者二十八宿隨天而行每日周天一帀早晚不同至於此月復其故處幾近也以去年季冬至今年季冬三百五十四日未滿三百六十五日未得正終故云數將幾終幾說文僟精謹也明堂月令歲將僟終專而農民毋有所使注而猶女也言專一女農民之心令之豫有志於耕稼之事不可徭役徭役之則志散失業也○幾音祈又音機

天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜注飭國典者和六典之法也周禮以正月爲之建寅而縣之今用此月則所因於夏殷也王氏念孫曰案爾雅宜事也來歲之事必依國典順時令而行之故歲終則飭國典論時令以待來歲之事也淮南本經篇云包裹風俗斟酌萬殊旁薄衆宜衆宜謂衆事也吳幼清以來歲之宜專屬時令言之非也

乃命大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗注此所與諸侯共者也列國有大小也賦之犧牲大者出多小者出少饗獻也正義諸侯同王南面專王故命之出牲以與王共事天地也諸侯自有社稷而始封亦割王社土與之故賦牲共王社稷也乃命同姓之邦共寢廟之芻豢注此所以與同姓共也芻豢猶犧牲正義宗廟備六牲故云芻豢也命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀注此所與卿大夫庶民共者也歷猶次也卿大夫采地亦有大小其非采地以其邑之民多少賦之正義卿大夫出其采地賦稅無采地出其邑之賦稅庶人無邑出其賦稅以與邑宰邑宰以共上不云士者上舉卿大夫下舉庶民則士在其中省文耳凡在天下九州之民者無不咸獻其力以共皇天上帝社稷寢廟山林名川之祀注民非神之福不生雖有其邦國采地此賦要由民出高注呂氏春秋曰咸皆也獻致也

季冬行秋令則白露蚤降介蟲爲妖注戌之氣乘之也九月初尚有白露月中乃爲霜丑爲鼈蟹時則訓妖作祅四鄙入保注長兵辟寒象高注呂氏春秋曰金氣曰故白露蚤降金爲兵革故四境之民入城郭以自保守也行春令則胎夭多傷注辰之氣乘之也夭少長也此月物甫萌芽季春乃句者畢出萌者盡達胎夭多傷者生氣早至不充其性國多固疾命之曰逆注生不充性有久疾也衆害莫大於此高注呂氏春秋曰季冬大寒而行春溫仁之令氣不和調故胎養夭傷國多逆氣之由故命曰逆行夏令則水潦敗國時雪不降冰凍消釋注未之氣乘之也季夏大雨時行高注呂氏春秋曰火氣炎陽又多淋雨故水潦敗國也時雪當降而不降冰凍不當消釋而消釋火氣溫干時之徵也

禮記訓纂卷六

禮記訓纂卷七

曾子問第七正義鄭目錄云名爲曾子問者以其記所問多明於禮故著姓名以顯之曾子孔子弟子曾參此於別錄

寶應朱彬輯

屬喪服

曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南注變於朝夕哭位也攝主上卿代君聽國政江氏永曰攝主卽下文大宰喪則攝拜賓朝則攝政大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂命毋哭注將有事宜清靜也裨冕者接神則祭服也諸侯之卿大夫所服裨冕絺冕也元冕也士服爵弁服大祝裨冕則大夫釋文說文云祝祭主贊詞者正義卿大夫士皆衣衰服北面文不言者以下文云大祝裨冕明卿大夫士等不裨冕也必於西階南者以將告殯近殯位故也裨冕祭服也以其將告神故執束帛執持也束帛十端也端則二丈鬼神質故用偶數也鬼神以丈八尺爲端一丈象陽八尺法陰十端六元四纁五兩三元二纁纁是地色元是天色也欲往告殯故升自西階若於堂下告則大遠堂上告則大近殯祝聲三告曰某之子生敢告升奠幣于殯東几上哭降注聲噫歆警神也某夫人之氏也几筵於殯東明繼體也正義按阮諶禮圖云几長五尺高尺二寸廣二尺熊氏以爲天子諸侯在殯宮則有几筵大夫士大斂有席虞始有几然殯宮几筵爲朝夕之奠常在不去今更特設几於殯東明繼體之貴故於常几筵之外別特設之江氏永曰按司几筵柏席用萑每敦一几鄭讀柏爲椁謂殯之椁燾是人君之禮殯東常有几筵此注似言爲明繼體特設几筵者蓋此不與彼參照又或喪事仍几此告子生特改新之也既夕禮之下室卽殯宮之室朝夕奠常設於此燕養饋羞亦於此孔氏乃謂素几是殯宮朝夕奠之几不在下室豈下室又在殯宮之外乎衆主人卿大夫士房中皆哭不踊注衆主人君之親也房中婦人盡一哀反位遂朝奠注反朝夕哭位正義按士喪禮尋常朝奠皆先哭後奠今因西階前哭畢反此朝夕哭位不更哭卽行朝奠禮小宰升舉幣注所主也舉而下埋之階間三日衆主人卿大夫士如初位北面注三日負子日也初告生時大宰大宗大祝皆裨冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止注宰宗人詔贊君事者正義大宰是教令之官大宗是主宗廟之官初不裨冕今裨冕以奉子接神故服祭服少師主養子之官故以衰衣而奉之祝主接神故先進也少師奉子次從祝也皇氏曰宰則大宰宗人則大宗也大宰大宗爲詔告贊君事故次從在後也子升自西階殯前北面祝立於殯東南隅祝聲三曰某之子某從執事敢見子拜稽顙哭注奉子者拜哭祝宰宗人衆主人卿大夫士哭踊三者三降東反位皆袒子踊房中亦踊三者三襲衰杖注踊襲衰杖成子禮也正義以初堂上堂下之哭非正位故不袒今反朝夕哭位故皆袒子踊房中亦踊明祝宰宗人衆主人及卿大夫士反位亦皆踊也皇氏云子踊不袒江氏永曰按襲衰杖每字爲句襲者諸臣襲衰者爲子著衰杖者少師代子執杖也前少師奉子以衰實未服至此始服之象成服以漸也袒襲諸臣之事注幷襲爲成子禮是連襲衰爲句奠出注亦謂朝奠正義知非特奠者在殯無特告奠之法故也大宰命祝史以名偏告于五祀山川注因負子名之喪於禮略也正義內則及左傳皆三月乃名之今三日卽名之以喪事促遽不暇待三月也○大音泰下皆同祝之六反裨婢支反從才用反下同

曾子問曰如已葬而世子生則如之何孔子曰大宰大宗從大祝而告于禰注告主也正義禰父殯宮之主也既葬祔殯無尸柩唯有主在故告于主漸神事之故也三月乃名于禰以名偏告及社稷宗廟山川正義不言宰命祝史從可知也又前不云社稷宗廟此不云五祀相互明也○禰乃禮反

孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰注皆奠幣以告之互文也說文禰親廟也冕而出視朝注聽國事也諸侯朝天子必裨冕爲將廟受也裨冕者公衮侯伯鷩子男毳命祝史告于社稷宗廟山川注臨行又偏告宗廟孝敬之心也王氏引之曰謹按社稷二字疑因上文以名偏告及社稷宗廟山川而衍下文諸侯相見命祝史告于五廟所過山川注云山川所不過則不告貶於適天子時所告亦無社稷可知正義釋注臨行又偏告宗廟二句舉經文無社稷二字是其明證乃命國家五官而后行注五官五大夫典事者敕之以其職正義諸侯有三卿五大夫以屬官大夫其數衆多直云五者據典國事者言之不云命卿者或從君出行或在國留守總主羣吏如三公不專主一事且既命五大夫則卿亦命之可知王氏引之曰五官謂司徒司馬之屬卿大夫皆得爲之春秋時魯季孫爲司徒孟孫爲司空叔孫爲司馬皆卿也言命五官則卿大夫咸受命矣曲禮天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆大戴禮千乘篇千乘之國列其五官四代篇率禮朝廷昭有五官無廢事類並相近道而出注祖道也聘禮曰出祖釋軷祭酒脯也說文軷出將有事於道必先告其神立壇四通樹茅以依神爲軷既祭軷轢於牲而行爲範軷詩云取羝以軷正義按聘禮記云出祖釋軷祭酒脯注云祖始也行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷爲行始也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也禮畢然後乘車轢之而遂行其有牲犬羊可也此城外之軷祭也其五祀行神則在宮內崔氏云宮內之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神義或然也告者五日而偏過是非禮也注既告不敢久留凡告用牲幣反亦如之注牲當爲制字之誤也制幣一丈八尺正義皇氏熊氏以此爲諸侯不應用牲故熊氏云鄭注周禮大祝職引此文云告用牲幣不破牲字是天子用牲幣也校人云王所過山川則飾黃駒是用牲也○牲幣依注牲音制

諸侯相見必告于禰注道近或可以不親告祖朝服而出視朝注朝服爲事故也正義熊氏云此朝服謂皮弁服以天子用以視朝故謂之朝服聘禮諸侯相聘皮弁服明相朝亦皮弁服命祝史告于五廟所過山川注山川所不過則不告貶於適天子也亦命國家五官道而出反必親告于祖禰

乃命祝史告至于前所告者而后聽朝而入注反必親告祖禰同出入禮正義庾蔚云諸侯相見出不云告祖者或道近變其常禮耳故反必親告祖禰以明出入之告其禮不殊也

曾子問曰並有喪如之何何先何後注並謂父母若親同者同月死正義親同者祖父母及世叔兄弟　孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啓及葬不奠注不奠務於當葬者正義自從也從啓殯之後及至葬柩欲出之前唯設母啓殯朝廟之奠及祖奠遣奠不爲父設奠朝夕更新奠也行葬不哀次注不哀次輕於在殯者正義文謂大門外之右平生待賓之處柩車出門至此孝子悲哀柩車暫停今爲父喪在殯不得爲母伸哀於所次之處遂行而去　反葬奠而后辭於殯遂修葬事注殯當爲賓聲之誤也辭於賓謂告將葬啓期也正義按既夕禮主人請啓期告于賓之後即陳葬事　其虞也先重而後輕禮也

孔子曰宗子雖七十無無主婦注族人之婦不可無統　非宗子雖無主婦可也正義此謂無子孫及有子而年幼小者若有子孫則傳家事於子孫故曲禮七十老而傳是也

曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何注冠者賓及贊者　孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢注內喪同門也不醴不醴子也其廢者喪成服因喪而冠正義加冠在廟在大門之內吉凶不可同處故云內喪則廢熊氏以卽位而哭謂在冠家卽位以文承徹饌而埽之下皇氏以爲卽喪家之位非也江氏永曰此卽位而哭謂親在遠地者爲位而哭也若在近地自當如皇氏說哭於其家○冠古亂反下同饌仕戀反埽悉報反

如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠注廢吉禮而因喪冠俱成人之服及至也　除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴注酒爲醮冠禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒尊賜也不醴明不爲改冠改冠當醴之正義鄭注士冠禮注云酌而無酬酢曰醮醮所以異於醴者醴則三加之後總一醴之醮則每一加而行一醮凡三醮也皇氏云謂諸侯及大夫幼弱未冠總角從事當冠之年因朝天子而賜之服故歸還不改冠也王氏懋竑曰凡三醮則醴輕而醮反重且不改冠安得有三加也通解於庶子章注一醮正也其用醴及三醮爲適子加耳庶子則一醮以酒足矣於此可證有冠醮無冠醴之說○醮子妙反

父沒而冠則已冠埽地而祭於禰盧注本父當成之不能成故已冠而祭之若成之矣　已祭而見伯父叔父而后饗冠者注饗謂禮之正義按士冠禮云若孤子則父兄戒宿冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立於序端則冠身自迎賓皇氏云冠者諸父迎賓非禮也

曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也注奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵彌吉正義按士虞禮賓三獻尸尸卒爵禮畢無致爵以下之事所謂虞不致爵也特牲三獻之賓作尸止爵尸飲卒爵酢賓賓飲卒爵獻祝及佐食致爵于主人主婦畢主人降阼階升酌西階上獻賓及衆賓訖主人洗觶于西階前北面酬賓訖主人洗爵于阼階上獻長兄弟及衆兄弟及內兄弟于房中獻畢賓乃坐取主人所酬之觶於阼階前酬長兄弟長兄弟受觶於西階前酬衆賓衆賓酬衆兄弟所謂旅酬也不旅酬謂奠酬於主人主人酬於賓賓不舉也旅酬之後賓弟子兄弟弟子各酌于其尊舉觶各於其長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨所謂無算爵也大祥得行旅酬而不得行此無算爵之事　昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也注孝公隱公之祖父正義按世本孝公生惠公弗皇弗皇生隱公是隱公之祖父也

曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎注饋奠在殯時也　孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相爲乎注怪以重服而爲人執事　孔子曰非此之謂也注非謂爲人謂於其所爲服也　天子諸侯之喪斬衰者奠注爲君服者皆斬衰唯主人不奠　大夫齊衰者奠注服斬衰者不奠辟正君也齊衰者其兄弟　士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之注服齊衰者不奠辟大夫也言不足者謂殷奠時正義按士喪禮主人不親奠以主人悲號思慕不暇執事故也大夫家臣雖服斬衰不得饋奠辟天子諸侯之正君殷盛也月朔之奠盛於常奠非月半之殷奠也以次差之天子斬衰者奠大夫用齊衰士應先取大功今取朋友者以天子諸侯皆使臣爲奠大夫辟正君故遣兄弟奠士則位卑不嫌敵君故遣僚屬奠僚屬則朋友也○與音預爲于僞反

曾子問曰小功可以與於祭乎注祭謂虞卒哭時　孔子曰何必小功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎注怪使重者執事　孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者正義知非練祥者以士練祥之祭大功之服已除不得云取於兄弟大功以下者其天子諸侯則得兼練祥也以其練祥時猶斬衰與祭也

曾子問曰相識有喪服可以與於祭乎注問己有喪服可以助所識者祭否　孔子曰緦不祭又何助於人正義言身有緦服尚不得自祭己家宗廟何得助於他人祭乎熊氏云謂身有緦服則不得自祭自爲父母虞祔卒哭祭此謂同宮緦若大夫士有齊衰大功小功緦麻同宮則亦不祭若異宮則殯後得祭故雜記云父母之喪將祭而兄弟死既殯而祭若同宮則雖臣妾葬而後祭虞祔亦然天子諸侯臣妾死於宮中雖無服亦不得爲父母虞祔卒哭祭也天子諸侯適子死斬衰既練乃祭爲適孫適婦則既殯乃祭以異宮故也

曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎注謂新除喪服也正義廢猶除之孔子曰說衰與奠非禮也注執事於人之神爲其忘哀疾也以擯相可也○說湯活反相息亮反

曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何注吉日取女之吉日孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔注必使人弔者未成兄弟父喪稱父母喪稱母注禮宜各以其敵者也父使人弔之辭云某子聞某之喪某子使某如何不淑母則若云宋蕩伯姬聞姜氏之喪伯姬使某如何不淑凡弔辭一耳父母不在則稱伯父世母注弔禮不可廢也伯父母又不在則稱叔父母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也注必致命者不敢以累年之喪使人失嘉會之時壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁之禮也注請成昏女之父母死壻亦如之注女免喪壻之父母亦使人請其已葬時亦致命

曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪注布深衣縞總婦人始喪未成服之服正義深衣謂衣裳相連前後深邃故曰深衣縞白絹也總束髮也長八寸女在塗而女之父母死則女反注奔喪服期如壻親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次然後即位而哭注不聞喪即改服者昏禮重於齊衰以下正義此謂在塗聞齊衰大功廢昏禮若婦已揖讓入門內喪則廢外喪則行昏禮曾子問曰除喪則不復昏禮乎注復猶償也孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初注重喻輕也同牢及饋饗相飲食之道正義過時不祭謂四時常祭也熊氏云若喪祭及禘祫祭雖過時猶追而祭之故禘祫志云昭十一年齊歸薨十三年會于平邱冬公如晉不得祫至十四年乃追而祫之十五年乃禘也○迎魚敬反下同縞古老反期居宜反過古臥反

孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也注親骨肉也取婦之家三日不舉樂思嗣親也注重世變也正義思念己之嗣續其親則是親之代謝所以悲哀感傷重世之改變也三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也注謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室正義若舅姑既沒至三月乃奠菜於舅姑之廟故昏禮云舅姑既沒則婦入三月乃奠菜是也若舅姑偏有沒者崔氏云厥明婦盥饋於其存者三月廟見於其亡者江氏永曰疏謂必待三月一時天氣改乃可以事神亦不然古人之意蓋欲遲之一時觀其婦之性行和於夫宜於室人克成婦道然後可廟見而祭禰大夫則有反馬之禮前此猶留其送馬有出道焉未廟見而死則有殺禮歸葬如下章之云豈止俟天時改哉

曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也注遷朝廟也壻雖不備喪禮猶爲之服齊衰也釋文菲草屨正義以其未廟見不得舅姑之命示若未成婦其女之父母則爲之降服大功以壻爲之服齊衰期非無主也王氏引之曰此皇姑與士昏禮之皇姑異士昏禮之皇姑謂既沒之姑此皇姑則謂祖姑也喪服小記曰婦祔於祖姑又曰祔必以其昭穆士虞禮記婦曰孫祔于皇祖姑某氏是也此未成爲婦不得用婦祔於祖姑之禮婦與姑昭穆不同故必祔於祖姑而後昭穆相當也○菲一本作屝扶畏反

曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之注未有期三年之恩也女服斬衰方性夫曰以其嘗請期故齊衰而弔然未成婦也故既葬而除之

曾子問曰喪有二孤廟有二主禮與注怪時有之孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上未知其爲禮也注尊喻卑也神雖多猶一一祭之昔者齊桓公亟舉兵作僞主以行及反藏諸祖廟廟有二主自桓公始也注僞猶假也舉兵以遷廟主行無則主命爲假主非也喪之二孤則昔者衛靈公適魯遭季桓子之喪衛君請弔哀公辭不得命公爲主客入弔康子立於門右北面公揖讓升自東階西鄉客升自西階弔公拜興哭康子拜稽顙於位有司弗辯也今之二孤自季康子之過也注辯猶正也若康子者君弔其臣之禮也隣國之君弔君爲之主主人拜稽顙非也當哭踊而已靈公先桓子以魯哀公二年夏卒桓子以三年秋卒是出公也正義賓主尊卑宜敵故君爲主主則拜賓康子又拜非也趙氏良霱曰按喪大記君弔其臣斂則撫其尸殯則稱言而誦君不拜也今季桓子喪客升自西階弔言弔不言拜衛君無失也又大夫君弔其臣若有四鄰賓客其君後主人而拜是喪以尊者拜賓衛君弔而公拜與哭公亦無失也獨康子拜稽顙爲非禮耳故曰康子之過也○與音餘下同亟徐起吏反

曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎白虎通曰必以遷主者明廟不可空也孔子曰天子巡守以遷廟主行載於齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣注齊車金路正義凡祭祀皆乘玉路齊車則降一等乘金路也遷廟主皇氏曰謂載新遷廟之主義或然也當七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟注老聃古壽考者之號也與孔子同時藏諸主於祖廟象有凶事者聚也卒哭成事先祔之祭名也正義按史記云老聃陳國苦縣賴鄉曲仁里人也爲周柱下史或爲守藏史鄭注論語云

老聃周之大史君去其國大宰取羣廟之主以從禮也注鬼神依人者也祫祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕老聃云注祝接神者也蹕止行者正義祫祭於祖是祝所掌之事故祝迎四廟之主若去國非祭祀之事故大宰取羣廟之主以從祫祭於祖則迎四廟之主祝主接神故迎之也祫合祭祖大祖三年一祫當祫之年則祝迎高曾祖禰四廟而於大祖廟祭之天子祫祭則迎六廟之主今言迎四廟者舉諸侯言也主天子一尺二寸諸侯一尺出廟者謂出己廟而往大祖廟入廟謂從大祖廟而反還入己廟當主出入之時必須蹕止行人若王入大祖廟中則不須蹕似壓於尊者也若有喪及去國無蹕禮也○齊側皆反祫音洽聃他甘反從才用反

曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載於齊車以行每舍奠焉而後就舍注以脯醢禮神乃敢即安也所告而不以出即埋之正義以在路不可恆設牲牢故知以脯醢也反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間乃出蓋貴命也正義皇氏云謂有遷主者直以幣帛告神而不將幣帛以出行即埋之兩階之間無遷主者加之以皮圭告於祖禰遂奉以出熊氏以爲每告一廟以一幣玉告畢若將所告遠祖幣玉行者即載之而去若近祖幣玉不以出者即埋之反還之時以此載行幣玉告於遠祖事畢埋於遠祖兩階間其近祖以下直告祭而已不陳幣玉也

子游問曰喪慈母如母禮與注如母謂父卒三年也子游意以爲國君亦當然禮所云者乃大夫以下父所使妾養妾子孔子曰非禮也古者男子外有傳內有慈母君命所使教子也何服之有注言無服也此指謂國君之子也大夫士之子爲庶母慈己者服小功父卒乃不服昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服注據國君也良善也謂之慈母固爲其善國君之妾子於禮不服也昭公年三十乃喪齊歸猶無戚容是不少又安能不忍於慈母此非昭公明矣未知何公也今也君爲之服是逆古之禮而亂國法也若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也注公之言又非也天子練冠以燕居蓋謂庶子王爲其母○喪息浪反下同

曾子問曰諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾注旅衆孔子曰四請問之曰大廟火日食后之喪雨霑服失容則廢注大廟始祖廟宗廟皆然主於始祖耳如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方色與其兵注示奉時事有所討也方色者東方衣青南方衣赤西方衣白北方衣黑兵未聞也正義隱義云東方用戟南方用矛西方用弩北方用楯中央用鼓穀梁云天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也江氏永曰古術疏無豫推日食之法故有猝遇日食不得終禮之事後言喪引至於垣日有食之安知其不見星亦是不能豫知其食分也段氏玉裁曰古外朝治朝燕朝皆不屋故雨霑服失容則廢大廟火則從天子救火不以方色與兵○霑竹廉反

曾子問曰諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者幾孔子曰六請問之曰天子崩大廟火日食后夫人之喪雨霑服失容則廢注夫人君之夫人

曾子問曰天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢注既陳謂夙興陳饌牲器時也天子七祀言五者關中言之江氏永曰鄭注周禮以勾芒等五人神爲五祀此注五祀以爲關中言之皆非也天子而下皆以戶竈中霤門行爲五祀○簠音甫簋音軌

曾子問曰當祭而日食大廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣如牲至未殺則廢注接祭而已不迎尸也正義接捷也捷速也速而祭之凡迎尸有二一是祭初迎尸於奧而行灌禮灌畢而出迎牲於時延尸於戶外殺牲薦血毛行朝踐之禮一也然後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋孰之禮二也此云不迎尸者直於堂上行朝踐禮畢則止不更迎尸而入此謂宗廟之祭郊社之祭無文不迎尸亦謂此時也

天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣正義以初崩哀慼未遑祭祀但五祀外神不可以己私喪久廢其祭故既殯哀情稍殺而後祭也但喪既殯不得純如吉禮理須降殺熊氏云迎尸入奧之後尸三飯即止祝不勸侑至十五飯於時冢宰攝主酳酒酳尸尸受卒爵不酢攝主自啓至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已注既葬彌吉畢獻祝而後止郊社亦然唯嘗禘宗廟俟吉也正義既葬彌吉尸入三飯之後祝乃侑尸尸食十五飯攝主酳尸尸飲卒爵而酢攝主攝主飲畢酌而獻祝祝受飲畢則止無獻佐食以下之事皇氏云已止也趙商問云自啓至反哭五祀之祭不行注云郊社亦然既云葬時郊社之祭不行何得有越紼而行事鄭荅越紼行事喪無事時天地郊社有常日自啓及至反哭自當辟之郊社尊故辟其日不使相妨五祀卑若與啓反哭日相逢則五祀辟其日也○侑音又酳音胤酢才各反

曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢注亦謂夙興陳饌牲器時也自薨比至于殯自啓至于反哭奉帥天子注帥循也所奉循如天子者謂五祀之祭也社稷亦然

曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也注齊衰異門則祭其齊衰之祭

也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣注室中之事謂賓長獻正義若平常之祭尸得賓長獻爵則止不舉待致爵之後尸乃舉爵今既喪殺賓長獻尸尸飲以酢賓賓又獻祝及佐食而祭畢止若致爵之時主婦在房中南面主人獻賓堂上北面皆不在室中其室中者獻尸祝佐食耳故云室中之事謂賓長獻按雜記云臣妾死於宮中三月而後祭之此內喪緦麻不廢祭者此謂鼎俎既陳臨祭之時故不廢也此士之所以異者緦不祭注然則士不成禮者十一得所祭於死者無服則祭注謂若舅舅之子從母昆弟賀循祭議禮在喪者不祭祭吉事故也其義不但施於生人亦祖禰之情同其哀戚故云於死者無服則祭也

曾子問曰三年之喪弔乎孔子曰三年之喪練不羣立不旅行注爲其苟語忘哀也君子禮以飾情三年之喪而弔哭不亦虛乎注爲彼哀則不專於親也爲親哀則是妄弔正義凡行吉凶之禮必使外內相副用外之物以飾內情故冠冕文彩以飾至敬之情麤衰以飾哀痛之情所以三年問云衰服爲至痛飾也故云君子禮以飾情也

曾子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除之也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉注重喻輕也私喪家之喪也喪服四制曰門外之治義斷恩於是乎有過時而弗除也君之喪服除而后殷祭禮也注謂主人也支子則否正義盧氏云殷祭盛也君服除乃行釋私服之禮庚蔚云今月除君服明月可小祥又明月可大祥猶若久喪不葬者也若未有君服之前私服已小祥者除君服後但大祥而可曾子問曰父母之喪弗除可乎注以其有終身之憂孔子曰先王制禮過時弗舉禮也非弗能勿除也患其過於制也故君子過時不祭禮也注言制禮以爲民中過其時則不成禮正義如適子仕者除君服後猶得行殷祭其四時之祭過時不追者假令春夏祭本爲感春夏而祭至秋非時故不追也

曾子問曰君薨既殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居於家有殷事則之君所朝夕否注居家者因其哀後隆於父母殷事朔月月半薦新之奠也曰君既啓而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君注言送君則既葬而歸也歸哭者服君服而歸不敢私服也正義以此言之父母之喪既啓而有君之喪則亦往哭於君所而反送父母父母葬畢而居君所送君葬罷而歸不待君之虞祭也曰君未殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸殯反于君所有殷事則歸朝夕否注其哀雜主於君正義盧氏云歸殯反於君所者人君五日而殯故可以歸殯父母而往殯君也若其臨君殯之日盧云歸哭父母而來殯君殯君訖乃還殯父母也大夫室老行事士則子孫行事注大夫士其在君所之時則攝其事正義以大夫士有殷事在君所之時則朝夕之奠有闕若朝夕恆在君所則朝夕之奠亦闕故室老子孫攝行其事大夫內子有殷事亦之君所朝夕否注謂夫之君既殯而有舅姑之喪者內子大夫適妻也妻爲夫之君如婦爲舅姑服齊衰

賤不誄貴幼不誄長禮也注誄累也累列生時行迹讀之以作謚謚當由尊者成唯天子稱天以誄之注以其無尊焉春秋公羊說以爲讀誄制謚於南郊若云受之於天然五經通義云大臣吉服之南郊告天還素服稱天而謚之諸侯相誄非禮也注禮當言誄於天子也天子乃使大史賜之謚正義按白虎通云君薨請謚世子赴告於天子天子唯遣大夫會葬而謚之○誄力水反

曾子問曰君出疆以三年之戒以椑從君薨其入如之何注其出有喪備疑喪入必異也戒猶備也謂衣衾也親身棺曰椑其餘可死乃具也孔子曰共殯服注此謂君已大斂殯服謂布深衣苴絰散帶垂殯時主人所服共之以待其來也其餘殯事亦皆具焉則子麻弁絰疏衰菲杖注棺柩未安不忍成服於外也麻弁絰者布弁而加環絰也布弁如爵弁而用布杖者爲已病入自闕升自西階注闕謂毀宗也柩毀宗而入異於生也升自西階亦異生也所毀宗殯宮門西也於此正棺而服殯服既塗而成服殷柩出毀宗周柩入毀宗禮相變也如小斂則子免而從柩注謂君已小斂也主人布深衣不括髮者行遠不可無飾入自門升自阼階注親未在棺不忍異入使如生來反君大夫士一節也○疆居良反椑薄歷反共音恭殯必忍反弁皮彥反免音問

曾子問曰君之喪既引聞父母之喪如之何孔子曰遂既封而歸不俟子注遂遂送君也封當爲窆子嗣君也曾子問曰父母之喪既引及塗聞君薨如之何孔子曰遂既封改服而往注封亦當爲窆改服括髮徒跣布深衣扱上衽不以私喪包至尊○封依注音窆彼驗反

曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家注貴祿重宗也上牲大夫少牢祝曰孝子某爲介子某薦其常事注介副也不言庶使若可以祭然正義宗子爲士得有祖禰二廟庶子爲大夫得祭曾祖廟己是庶子不合自立曾祖之廟崔氏云當寄曾祖廟於宗子之家亦得以上牲宗子爲祭也若己是宗子從父庶子兄弟父之適子則於其家自立禰廟祖及曾祖亦於宗子之家寄立之亦以上牲宗子爲祭若己是宗子從祖庶兄弟父祖之適則立祖禰廟於己家亦寄立曾祖廟於宗子之家亦供上牲宗子爲祭○爲于僞反若宗子有罪居於他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事注此之謂宗子攝大夫攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配注皆辟正主厭厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設於西北隅是陽厭也此不厭者不陽厭也不旅不旅酬也假讀爲嘏不嘏不嘏主人也不綏祭謂今主人也綏周禮作墮不配者祝辭不言以某妃配某氏正義少牢云尸入即席坐祝命

尸挼尸取菹挼于醢祭于豆間及祭黍稷肺等是謂尸綏祭也尸十一飯訖主人酳尸尸酢主人上佐食取黍稷肺授主人所謂綏祭也主人左執爵祝與二佐食取黍以授尸尸執以命祝祝受以東北面嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫所謂嘏也方氏苞曰注但言薦歲事於皇祖伯某不言以某妃配非也五者皆攝主自損抑之義非所以施於神也按公羊傳大夫聞君之喪攝主而往此記攝主正如公羊傳所云蓋暫攝也惟暫攝則使主婦與之同薦徹不可也主婦在而使攝主之妻代主婦不可也故使有司代之而不必夫婦以供祀事所謂不配也布奠於賓賓奠而不舉注布奠謂主人酬賓奠觶於薦北賓奠謂取觶奠於薦南也此酬之始也奠之不舉止旅不歸肉注肉俎也謂與祭者留之共燕其辭於賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭注辭猶告也宿賓之辭與宗子爲列則曰宗兄若宗弟昭穆異者曰宗子而已其辭若曰宗兄某在他國使某執其常事使某告王氏懋竑曰其云宗弟者或庶出而長也宗子乃其本稱以其傳重言之則曰宗子以其行輩言之則曰宗兄宗弟蓋兼言之○厭本或作饜於豔反綏注作墮同許垂反歸徐其位反與音預

曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉注有子孫存不可以乏先祖之祀請問其祭如之何孔子曰望墓而爲壇以時祭注不祭於廟無爵者賤遠辟正主正義此宗子去他國謂有罪者若其無罪則以廟從本國不得有廟故喪服小記注云宗子去國乃以廟從謂無罪也若宗子死告於墓而后祭於家注言祭於家容無廟也江氏永曰家者對墓言之祭於家卽是祭於廟非謂無廟也蓋宗子無罪去他國宜以廟從宗子死自有子祭之惟其有罪居他國廟猶在本國宗子雖有子不能歸而祭故庶子代祭若無廟則是庶人庶人以時薦於寢無牲無尸不成其爲祭夫子亦不必言之矣宗子死稱名不言孝注孝宗子之稱不敢與之同辭但言子某薦其常事其身沒而已注至子可以稱孝正義庶子身死其子則是庶子適子祭庶子之時可以稱孝江氏永曰此論正統之祭未論祭庶子庶子無爵薦而不祭亦不必言或是孫祭祖得稱孝孫與抑或庶子攝祭止於其身庶子之子爲庶人則當鬼其祖不復更祭與子游之徒有庶子祭者以此若義也注以用也用此禮祭也若順王氏念孫云五字當作一句讀此若義猶言此義下文不首其義正謂子游之徒用此義而今之祭者不用此也此若二字連讀若亦此也古人自有複語耳今之祭者不首其義故誣於祭也注首本也誣猶妄也○壇大丹反

曾子問曰祭必有尸乎注言無益無用爲若厭祭亦可乎注厭時無尸孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也注人以有子孫爲成人子不殤父義由此也祭殤必厭蓋弗成也注厭飫而已不成其爲人祭成喪而無尸是殤之也注與不成人同孔子曰有陰厭有陽厭注言祭殤之禮有於陰厭之者有於陽厭之者

曾子問曰殤不祔祭何謂陰厭陽厭注祔當爲備聲之誤也言殤乃不成人祭之不備禮而云陰厭陽厭乎此失孔子指也祭成人始設奠於奧迎尸之前謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭殤則不備江氏永曰祔當讀如字曾子之意謂祭祖禰有陰厭陽厭殤當特祭不祔於祖禰之旁一厭祭而已何爲有陰厭陽厭乎孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也注族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮盧注殤無爲人父之道宗族無子但主其喪不爲後也正義凡宗子爲殤而死庶子既不爲後不以父服服之鄭注喪服云若與宗子期親者其長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰三月有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絕屬者同有緦麻之親者成人及殤皆與絕屬者同故喪服記曰宗子孤爲殤而死者大功衰小功衰皆三月據與宗子小功以下及無服者長中殤則大功下殤則小功凡殤死者宗子主其祭祀今宗子殤死明代爲宗子者主其禮也此宗子是大宗但是宗子兄弟行無限親疏皆得代之其吉祭特牲注尊宗子從成人也凡殤則特豚自卒哭成事之後爲吉祭正義熊氏云殤與無後者唯祔與除服二祭則止祭殤不舉肺無所俎無元酒不告利成注此其無尸及所降也其他如成人舉肺脊肵俎利成禮之施於尸者是謂陰厭注是宗子而殤祭之於奧之禮小宗爲殤其祭禮亦如之凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭注凡殤謂庶子之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟及諸父此則今死者皆宗子大功之內親共祖禰者言祭於宗子之家者爲有異居之道也無廟者爲墠祭之親者共其牲物宗子皆主其禮當室之白尊於東房異於宗子之爲殤當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽凡祖廟在小宗之家小宗祭之亦然宗子之適亦爲凡殤過此以往則不祭也祭適者天子下祭五諸侯下祭三大夫下祭二士以下祭子而止正義凡殤有二一是昆弟之子祭之當於宗子父廟二是從父昆弟祭之當於宗子祖廟其無後者亦有二一是昆弟無後祭之當於宗子祖廟二是諸父無後祭之當於宗子曾祖之廟凡殤得祭者以其身是適故也無後者成人無後則祭若在殤而死則不祭以其身是庶故也特牲饋食禮鄭注引少牢饋食禮曰南面而饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣賈疏鄭注當室之白謂西北隅得戶之明者也凡言厭者謂無尸直厭飫神故○祔依注音備肵音其

曾子問曰葬引至於堩日有食之則有變乎且不乎注堩道也變謂異禮正義曾子以日食則有變常禮而停住乎且不變常禮而遂行乎王氏念孫曰葬引至于堩本作葬既引至于堩上文云君之喪既引又云父母之喪既引同一例若無既字則文義不完士喪禮記注引此正作葬既引至于堩孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而后行曰禮也注巷黨黨名也就道右者行相左也變日食也反復也反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數則豈如行哉注已止也數讀爲速老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日

而舍注舍奠每將舍奠行主夫柩不蚤出不莫宿注侵晨則近姦寇夜見星而行者唯罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也注爲無日而隱作豫止也且君子行禮不以人之親痁患吾聞諸老聃云注痁病也以人之父母行禮而恐懼其有患害不爲也王氏引之曰痁讀爲阽阽臨也近也漢書文帝紀或阽於死亡服虔曰阽音反坫之坫孟康曰阽音屋檐之檐如淳曰近邊欲墮之意文選思元賦阽焦原而跟趾李善引薛瓚漢書注曰臨危曰阽阽與痁通然則痁患者臨於患害也鄭訓痁爲病於義未確○[illegible]古鄧反從才用反痁始占反

曾子問曰爲君使而卒於舍禮曰公館復私館不復凡所使之國有司所授舍則公館已何謂私館不復也注復始死招魂孔子曰善乎問之也注善其問難明也自卿大夫士之家曰私館公館與公所爲曰公館公館復此之謂也注公館若今縣官宮也公所爲君所命使舍己者正義公館謂公家所造之館與及也謂公之所使爲命停舍之處亦謂之公館張逸荅鮑遺曰聘禮卿館於大夫大夫館於士公命人使館客亦公所爲也○爲于僞反

曾子問曰下殤土周葬於園遂輿機而往塗邇故也注土周堲周也周人以夏后氏之堲周葬下殤於園中以其去成人遠不就墓也機輿尸之牀也以繩組其中央又以繩從兩旁鉤之禮以機舉尸輿之以就園而斂葬焉塗近故耳輿機或爲餘機正義諸侯長中殤適者車三乘下殤車一乘諸侯庶長殤中殤車一乘大夫之適長殤中殤遣車一乘然則王之適庶長中下殤皆有遣車並不輿機士及庶人皆無遣車則中下殤並皆輿機故熊氏云若無遣車中從下殤今墓遠則其葬也如之何注今人斂下殤於宮中而葬於墓與成人同墓塗乃遠其葬當輿其棺乎載之也問禮之變也孔子曰吾聞諸老聃曰昔者史佚有子而死下殤也墓遠注蓋欲葬墓如長殤從成人也長殤有送葬車者則棺載之矣史佚成王時賢史也賢猶有所不知召公謂之曰何以不棺斂於宮中注欲其斂於宮中如成人也斂於宮中則葬當載之史佚曰吾敢乎哉注長知禮也召公言於周公注爲史佚問周公曰豈不可注言是豈於禮不可不許也釋文豈絕句史佚行之注史指以爲許也遂用召公之言下殤用棺衣棺自史佚始也注棺謂斂於棺○佚音逸

曾子問曰卿大夫將爲尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍於公館以待事禮也注吉凶不可以同處正義曰舍公館以待事畢然後歸哭也孔子曰尸弁冕而出注爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者正義按士虞禮云尸服卒者之上服以君之先祖有爲士者當著爵弁以助君祭大夫著冕此云大夫因士連言耳按特牲尸服元端少牢又云尸服朝服不服爵弁及冕者大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君禮伸故尸服助祭之上服也卿大夫士皆下之注見而下車尸必式注小俛禮之必有前驅注爲辟道

子夏問曰三年之喪卒哭金革之事無辟也者禮與初有司與注疑有司初使之然孔子曰夏后氏三年之喪既殯而致事殷人既葬而致事周人卒哭而致事注致事還其職位於君記曰君子不奪人之親亦不可奪親也此之謂乎注二者恕也孝也正義人臣有親之喪君許其致事是不奪人喪親之心此謂恕也臣遭親之喪須致事是不奪情以從利祿此謂孝也子夏曰金革之事無辟也者非與注疑禮當有然孔子曰吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有爲爲之也注伯禽周公子封於魯有徐戎作難喪卒哭而征之急王事也征之作費誓今以三年之喪從其利者吾弗知也注時多攻取之兵言非禮也○辟音避

禮記訓纂卷七

禮記訓纂卷八

寶應朱彬輯

文王世子第八正義鄭目錄云名曰文王世子者以其記文王爲世子時之法此於別錄屬世子法釋文文王周文王昌也

文王之爲世子朝於王季日三雞初鳴而衣服至於寢門外問內豎之御者曰今日安否何如注三皆曰朝以其禮同內豎小臣之屬掌外內之通命者御如今小史直日矣內豎曰安文王乃喜注孝子恆兢兢及日中又至亦如之及莫又至亦如之其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履注又復也莫夕也節謂居處故事履蹈地也王季復膳注飲食安也然後亦復初注憂解正義內則云命士以上昧爽而朝日入而夕凡常朝父母每日唯二今文王增一時又三皆稱朝並是聖人之法也○朝直遙反衣徐於既反又如字食上必在視寒暖之節食下問所膳命膳宰曰末有原應曰諾然後退注在察也問所食者末猶勿也原再也勿有所再進爲其失飪臭味惡也退反其寢釋文飪生孰之節正義退反其寢謂文王私寢也武王帥而行之不敢有加焉注庶幾程式之帥循也劉氏台拱曰爲人子止於孝止善之謂也不可以有加過猶不及也文王有疾武王不說冠帶而養注言常在側文王一飯亦一飯文王再飯亦再飯注欲知氣力箴藥所勝旬有二日乃閒注閒猶瘳也釋文瘳差也○上時掌反說他活反

文王謂武王曰女何夢矣注閒後容臥武王對曰夢帝與我九齡文王曰女以爲何也武王曰西方有九國焉君王其終撫諸文王曰非也古者謂年齡齒亦齡也我百爾九十吾與爾三焉文王九十七乃終武王九十三而終注帝天也撫猶有也年天氣也齒人壽之數也君子曰終終其成功陳可大曰數之修短稟於有生之初文王雖愛其子豈能減己之年而益之哉

成王幼不能涖阼周公相踐阼而治抗世子法於伯禽欲令成王之知父子君臣長幼之道也注涖視也不能視阼階行人君之事踐履也代成王履阼階攝王位治天下也抗猶舉也謂舉以世子之法使與成王居而學之成王有過則撻伯禽所以示成王世子之道也注以成王之過擊伯禽則足以感喻焉文王之爲世子也注題上事江氏永曰當成王時周公爲太傅召公爲太保太公爲太師其左右前後必多疑丞輔弼之人非專恃伯禽以善成王而使伯禽時與之居處舉世子法以教伯禽卽所以教成王成王有過故撻伯禽以感悟之蓋救過用威之道不能行之於君臣者可行之父子此周公格君委曲之苦心故孔子謂之于其身以善其君○涖音吏相息亮反抗苦浪反撻他達反

凡學世子注崔氏云凡諸侯之子入學之法亦以十年而出就外傅學書計入學之時祭先聖先師釋奠之法如王子之事及學士必時注四時各有所宜學士謂司徒論俊選所升於學者釋文學教也下小樂正學干籥師學戈學舞干戚同春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序注干盾也戈句孑戟也干戈萬舞象武也用動作之時學之羽籥籥舞象文也用安靜之時學之詩云左手執籥右手秉翟正義若大武則以干配戚明堂位云朱干玉戚冕而舞大武若小舞則以干配戈則周禮樂師教小舞干舞是也羽翟羽也籥笛也籥聲出於中冬則萬物藏於中盧植以爲春教干夏教戈秋教羽冬教籥但干戈羽籥舞時相對之物皇氏云鄭引詩左手執籥右手秉翟則秋冬羽籥同教春夏亦同教干戈義或然也○學戶孝反籥羊灼反

小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之注四人皆樂官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也周禮樂師掌國學之政教國子小舞大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍菜合舞秋頒學合聲籥師掌教國子舞羽吹籥胥鼓南注南南夷之樂也胥掌以六樂之會正舞位陳用之曰南所謂象箾南籥夷樂因鞮鞻氏所掌非大胥小胥之職也吳幼清曰詩云以雅以南謂詩之二雅二南也胥鼓亦謂大胥以鼓而節二南之樂歌爾春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之注釋詁詔道也禮在瞽宗書在上庠注誦謂歌樂也弦謂以絲播詩陽用事則學之以聲陰用事則學之以事因時順氣於功易成也周立三代之學學書於有虞氏之學典謨之教所興也學舞於夏后氏之學文武中也學禮樂於殷之學功成治定與己同也○大音泰下皆同

凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序注學以三者之威儀也養老乞言養老人之賢者因從乞善言可行者也合語謂鄉射鄉飲酒大射燕射之屬也鄉射記曰古者於旅也語江氏永曰此皆言學中之事祭謂釋奠釋菜也乞言合語皆養老時之禮也其禮行於登歌清廟之後下管象舞大武之前下經云既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也分言之君求言於老人爲乞言三老五更與君言父子君臣長幼之道爲合語合言之乞言合語皆謂之語內則謂三王皆有惇史惇史所以記此言語也乞言合語皆有威儀小樂正詔之其言語有篇章辭說大樂正授數大司成論說之經文前後甚明注疏乃以飲射旅酬之語釋之誤矣

大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數大司成論說在東序注學以三者之義也戚斧也語說合語之說也數篇數論說課其義之深淺才能優劣此云樂正司業父師司成卽大司成司徒之屬師氏也師氏掌以媺詔王教國子以三德三行及國中失之事也新安王氏曰論說者卽舞干戚語說之數爲講論而詳說之也江氏永曰大樂正小樂正所教者儀文器數別設大司成一官專講說義理故下文有侍坐於大司成函丈問荅之事此經官名官制不必盡與周禮合鄭以師氏當大司成固未必然王氏謂大司成卽大司樂亦非也

凡侍坐於大司成者遠近間三席可以問注間猶容也容三席則得指畫相分別也席之制廣三尺三寸三分則是所謂函丈也終則負牆注卻就後席相辟正義負牆而坐辟後來問者列事未盡不問注錯尊者之語不敬也

凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之注官謂禮樂詩書之官周禮曰凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗此之謂先師之類也若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可以爲之也不言夏夏從春可知也釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事

凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣注謂天子命之教始立學官者也先聖周公若孔子正義諸侯言始立學必釋奠於先聖先師則天子始立學亦釋奠於先聖先師也天子四時釋奠不及先聖則諸侯四時釋奠亦不及先聖也始立學必用幣則四時常奠不用幣也知非天子始立學者以下文云有國故則否是廣記諸侯之國但天子立虞夏殷周四代之學若諸侯止立時王一代之學有大學小學耳

凡釋奠者必有合也有國故則否注國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合也若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合也劉原父曰合謂合樂也春釋菜合舞秋頒學合聲釋奠則弁合之以侑神也有國故謂凶札師旅也唯是不合朱子曰以下文考之有合當爲合樂國故喪紀凶札之類

凡大合樂必遂養老注大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉遂養老者謂用其明日也鄉飲酒鄉射之禮明日乃息司正徵唯所欲以告於先生君子可也是養老之象類陳用之曰後言天子視學遂適東序養老則視學養老皆同日也江氏永曰因大合樂而養老者宜用明日合樂養老不能一日行也其特視學養老者同日養老之時歌清廟管象舞大武而不合樂也

凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚注語謂論說於郊學大樂正論造士之秀者升諸司馬曰進士謂此矣曲藝皆誓之以待又語三而一有焉注曲藝謂小技能也誓謹也皆使謹習其事又語謂後復論說也三說之中有一善則取之以有曲藝不必盡善乃進其等注進於衆學者以其序注又以其藝爲次謂之郊人遠之於成均以及取爵於上尊也注侯事官之缺者以代之遠之者不曰俊選曰郊人賤技藝董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也天子飲酒於虞庠則郊人亦得酌於上尊以相旅正義語謂論課學士才能也郊西郊德謂有道德事文德者解世事或吏治言揚者文事也雖無德無事而能言語應對甚爲使命亦舉用之曲藝小小技術若醫卜之屬吳幼清曰曲謂一偏曲藝射御書數之屬誓蓋戒勵之使勉於學三即上文德與事言也考察三者之中或有其一即進其等於曲藝之上又自有高下爲先後之序也然曲藝雖已進等仍在郊學故謂之郊人金氏榜曰遠之於成均謂遠於詩書禮樂之教也注以遠之爲句失之始立學者既興器用幣注興當爲釁字之誤也禮樂之器成則釁之又用幣告先聖先師以器成然後釋菜注告先聖先師以器成有時將用也不舞不授器乃退儐于東序一獻無介語可也注釋菜禮輕也釋奠則舞舞則授器司馬之屬司兵司戈司盾祭祀授舞者兵也言乃退者謂得立三代之學者釋菜於虞庠則儐賓於東序魯之學有米廩東序瞽宗也正義前云告器成此釋菜告器成將用兩告不同熊氏云用幣則無菜用菜則無幣按四時釋奠不及先聖知此用幣釋菜及先聖者以始立學及器新成重於四時常奠也熊氏云凡釋奠有六始立學一也四時釋奠有四通前五也王制師還釋奠于學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也此釁器釋菜二也學記皮弁祭菜三也秋頒學合聲無釋菜之文則不釋菜也釋幣唯一此釁器用幣是也胡邦衡曰儐禮其賓於東序唯一獻無介但語可也○與依注爲釁音虛覲反儐必刃反本亦作擯

教世子注亦題上事

凡三王教世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修外也禮樂交錯於中發形於外是故其成也懌恭敬而溫文注中心中也懌說懌立大傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也注養猶教也言養者積浸成長之大傅審父子君臣之道以示之注謂爲之行其禮少傅奉世子以觀大傅之德行而審喻之注爲說其義大傅在前少傅在後注謂其在學時入則有保出則有師注謂燕居出入時是以教喻而德成也注以有四人維持之師也者教之以事而喻諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也注慎其身者謹安護之記曰虞夏商周有師保有疑丞注記所云謂天子也取以成說設四輔及三公不必備唯其人語使能也注語言也得能則用之無則已不必備其官也小人處其位不如且闕君子曰德德成而教尊教尊而官正官正而國治君之謂也正義喜樂從內生和諧情性故所以修內也恭敬是正其容體故所以修外樂雖由中從中而見外禮雖由外從外而入中交閉錯雜於情性之中宣發形見於身外謂威儀和美也其成也懌謂內外有樂心既喜樂外貌和美恭敬溫文謂內外有禮貌恭心敬而溫潤文章也在前在後謂行步動止之節喻曉也輔相也翼助也作記之人更言記曰是古有此記記者引之耳設四輔及三公不必備唯其人皆古記之文語使能一句是解前記所言四輔者案尚書大傳云古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子有問无以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君也○懌音亦

仲尼曰昔者周公攝政踐阼而治抗世子法於伯禽所以善成王也聞之曰爲人臣者殺其身有益於君則爲之況于其身以善其君乎周公優爲之注聞之者聞之於古也于讀爲迂迂猶廣也大也黃氏曰迂者迂回委曲之義優者優勝之義也謂周公迂回

委曲設教如成王有過撻伯禽之類是故知爲人子然後可以爲人父知爲人臣然後可以爲人君知事人然後能使人成王幼不能涖阼以爲世子則無爲也注以爲世子若爲世子時正義成王既無父今若以成王爲世子時則無爲世子之處朱氏軾曰謂周公以成王幼而爲君前此未嘗習爲世子之法也是故抗世子法於伯禽使之與成王居注亦學此禮於成王側欲令成王之知父子君臣長幼之義也君之於世子也親則父也尊則君也有父之親有君之尊然後兼天下而有之是故養世子不可不慎也注處君父之位覽海內之士而近不能教其子則其餘不足觀矣○令力呈反行一物而三善皆得者唯世子而已其齒於學之謂也注物猶事也故世子齒於學國人觀之曰將君我而與我齒讓何也曰有父在則禮然然而衆知父子之道矣其二曰將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然然而衆著於君臣之義也其三曰將君我而與我齒讓何也曰長長也然而衆知長幼之節矣故父在斯爲子君在斯謂之臣居子與臣之節所以尊君親親也故學之爲父子焉學之爲君臣焉學之爲長幼焉注學教父子君臣長幼之道得而國治語曰樂正司業父師司成一有元良萬國以貞世子之謂也注司主也一一人也元大也良善也貞正也正義物猶事也謂與國人齒讓之一事三善謂父子君臣長幼父子天性自然故云道君臣以義合故云義長幼有等級上下故云節父子長幼親屬易明故云知君臣於後始顯故云著此世子齒於學唯在學受業時若朝會飲食則各以位之尊卑諸子職云辨其等正其位是也斯語辭父子天性故云爲子世子於君雖曰君臣異於義合故云謂之臣也○學音效下同

周公踐阼注亦題上事

庶子之正於公族者教之以孝弟睦友子愛王氏引之曰謹案慈愛也字通作子謂教之以孝弟睦友慈愛也明父子之義長幼之序注正者政也庶子司馬之屬掌國子之倅爲政於公族者其朝于公內朝則東面北上臣有貴者以齒注內朝路寢庭其在外朝則以官司士爲之其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官注外朝路寢門之外庭司士亦司馬之屬也掌羣臣之班正朝儀之位也宗人掌禮及宗廟也以爵貴賤異位也以官官各有所掌也若司徒奉牛司馬奉羊司空奉豕正義周禮諸子下大夫二人屬司馬公族內朝則西方東面北上臣有貴者以齒皆同姓之臣不得踰越父兄雖賤而在上子弟雖貴而處下若公族在於外朝與異姓同處則以官之上下不復以年齒也此對路寢庭爲外朝朝若對庫門外朝朝士所掌三槐九棘之朝則此路門外廟亦爲內朝也故玉藻云朝於內朝宗人掌禮之官及宗廟授百官之事以爵者隨爵之尊卑貴者在前賤者在後又以官之職掌各供其事江氏永曰宗廟如外朝之位謂亦如外朝之以官不以齒非謂祭與朝同位也同姓無爵者皆以昭穆序於阼階之東南西面北上昭爲一行穆爲一行同異姓有爵者皆以爵序於西階之西南東面北上士初立於門西北面得獻則移而東面北上其登餕獻受爵則以上嗣注上嗣君之適長子以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠也獻謂舉奠洗爵酌入也餕謂宗人遣舉奠盥祝命之餕也大夫之嗣無此禮辟君也正義初尸未入之前祝酌奠于鉶南尸入祭奠不飲至此乃嗣子舉之特牲云嗣舉奠盥入北面再拜稽首尸執奠嗣子進受復位再拜稽首尸荅拜嗣子卒觶拜尸尸荅拜則此經所謂受爵也特牲又云嗣舉奠洗酌入尸拜受嗣子荅拜則此經所謂獻也特牲又云無算爵之後禮畢尸謖而出宗人遣嗣子及長兄弟相對而餕所謂餕也以特牲言之則先受爵而後獻獻而後餕今此先云餕者以餕爲重登謂登堂無事之時嗣子在堂下餕時登堂獻受爵之時亦登堂○餕音俊

庶子治之雖有三命不踰父兄注治之治公族之禮也唯於內朝則然其餘會聚之事則與庶姓同一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒不齒者特爲位不在父兄行列中正義庶子治之應承前臣有貴者以齒之下簡脫在此其公大事則以其喪服之精麤爲序雖於公族之喪亦如之以次主人注大事謂死喪也其爲君雖皆斬衰序之必以本親也主人主喪者次主人者主人恆在上雖有父兄猶不得下齒若公與族燕則異姓爲賓注同宗無相賓客之道膳宰爲主人注君尊不獻酒公與父兄齒注親親也族食世降一等注親者稠疏者希正義族食謂與族人燕食也族人既有親疏燕食亦隨世降殺也假令齊衰一年四會食大功三會食小功二會食緦麻一會食是世降一等也江氏永曰斬衰本無精麤此言以其喪服之精麤據常法本親之五服也其在軍則守於公禰注謂從軍者公禰行主也行以遷主言禰在外親也公若有出疆之政注謂朝覲會同也庶子以公族之無事者守於公宮正室守大廟注正室適子也大廟大祖之廟諸父守貴宮貴室注謂守路寢王氏引之曰釋文作諸父守貴宮貴室日本或作守貴宮貴室正義皇氏云或俗本無貴宮者定本有貴宮謹案無貴宮者是也下文諸子諸孫守下宮下室注曰下宮親廟也下室燕寢也如貴室上有貴宮二字則鄭必分別釋之乃注但曰謂守路寢專指貴室言之猶下注燕寢二字專指下室也再以經文考之上文正室守大廟注曰大廟大祖之廟下文諸子諸孫守下宮下室然則大廟對下宮言卽是宮之貴者適子固已守之矣又何須諸父守貴宮乎若謂別有貴宮則諸侯五廟之外別無他廟也孔氏不能釐正後儒不知貴宮二字爲經文所無於是或以貴宮爲尊廟或以爲昭廟或以爲若魯公廟或以爲羣公四親廟皆不考鄭注釋文而臆爲之說也諸子諸孫守下宮下室注下宮親廟也下室燕寢或言宮或言廟通異語正義公禰謂遷主載在齊車隨公行者也庶子官既從在軍故守於公齊車之行主也若庶子不從公行在國掌其留守守於公宮者與下

文爲總正室守大廟名言其別五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠取妻必告死必赴練祥則告注赴告於君也實四廟孫而言五廟者容顯考爲始封子也族之相爲也宜弔不弔宜免不免有司罰之至於賵賻承含皆有正焉注弔謂六世以往免謂五世承讀爲贈聲之誤也正正禮也釋文含又作唅賵賻唅襚皆贈喪之物也車馬曰賵布帛曰賻珠玉曰唅衣服曰襚總謂之贈贈猶送也正義從六世以至百世但有弔禮四世同高祖有緦麻之親五世則親盡但有袒免○冠古亂反爲于僞反免音問下同賵芳鳳反賻音附承音贈出注含胡闇反

公族其有死罪則磬于甸人注不於市朝者隱之也甸人掌郊野之官縣縊殺之曰磬盧注公族諸侯同族也磬麗繫也郊外曰甸去天子城百里內也不與國人同慮兄弟故繫之甸人其刑罪則纖剸亦告于甸人注纖讀爲鍼鍼刺也剸割也宮割臏墨劓則皆以刀鋸刺割人體也告讀爲鞫讀書用法曰鞫說文𥷚窮治罪人也又云𣃔截也字或作剸廣雅剸斷也段氏玉裁曰采芑傳曰鞫告也謂鞫卽告之假借此告于甸人亦是假告爲鞫也公族無宮刑獄成有司讞于公其死罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟公曰宥之有司又曰在辟公又曰宥之有司又曰在辟及三宥不對走出致刑于甸人注宮割淫刑成平也讞之言白也辟亦罪也宥寬也欲寬其罪出於刑也又復也對荅也先者君每言宥則荅之以將更寬之至於三罪定不復荅走往刑之爲君之恩無已彬謂讞當作𤅊說文議辠也从水與灋同意公又使人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也注罪既正不可宥乃欲赦之重刑殺其類也反命于公注白已刑殺公素服不舉爲之變如其倫之喪無服親哭之注素服於凶事爲吉於吉事爲凶非喪服也君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰於士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之今無服者不往弔也倫謂親疏之比也素服亦皮弁矣不往弔爲位哭之而已君於臣使有司哭之盧注變飲食終其月如其等之喪也正義素服衣裳皆素不舉饌食爲之變如其親疏倫輩之喪身不往弔無弔服也乃親自哭之於異姓之廟彬案春秋莊二十年左傳夫司寇行戮君爲之不舉況公族乎○纖依注音鍼之林反剸之免反告依注作鞫久六反讞魚列反

公族朝于內朝內親也雖有貴者以齒明父子也注謂以宗族事會正義言宗族在內朝雖貴猶與賤者齒者欲明父子昭穆之恩故也外朝以官體異姓也注體猶連結也正義外朝主尊別不得以私恩異宗廟之中以爵爲位崇德也注崇高也正義爵以德序廟中是尊嚴之所所主在德故列爵爲位也宗人授事以官尊賢也注官各有能登餕受爵以上嗣尊祖之道也注上嗣祖之正統正義適子是先祖之正體故使受爵於尸及升餕尸饌是尊祖之道理也喪紀以服之輕重爲序不奪人親也注紀猶事也正義臣服君皆斬又以本輕者爲下本重者爲上不討爵尊卑爲次序者是不奪人本親之恩也

公與族燕則以齒而孝弟之道達矣注以至尊不自異於親之列正義君上存親而與族人燕則民有親屬者豈得相遺棄此孝弟之道達於下也其族食世降一等親親之殺也注殺差也戰則守於公禰孝愛之深也注行主君父之象正室守太廟尊宗室而君臣之道著矣注以其不敢以庶守君所重諸父諸兄守貴室子弟守下室而讓道達矣注以其貴者守貴賤者守賤上言父子孫此言兄弟互相備也○殺色戒反

五廟之孫祖廟未毀雖及庶人冠取妻必告死必赴不忘親也親未絕而列於庶人賤無能也敬弔臨賻賵睦友之道也古者庶子之官治而邦國有倫邦國有倫而衆鄉方矣注鄉方言知所鄉公族之罪雖親不以犯有司正術也所以體百姓也注犯猶干也術法也正義國立有司之官以法齊治一切今不可以私親之罪而干壞有司之正法法無二制與百姓爲一體也刑于隱者不與國人慮兄弟也弗弔弗爲服哭于異姓之廟爲忝祖遠之也素服居外不聽樂私喪之也骨肉之親無絕也公族無宮刑不翦其類也注翦割截也正義公族既無宮刑當髡去其髮故掌戮云髡者使守積鄭注謂同族不宮者是也

天子視學大昕鼓徵所以警衆也注早昧爽擊鼓以召衆也警猶起也周禮凡用樂大胥以鼓徵學士說文昕旦明日將出也讀若希衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉注興猶舉也秩常也節猶禮也使有司攝其事舉常禮祭先師先聖不親祭之者視學觀禮耳非爲彼報也有司卒事反命注告祭畢也畢天子乃入始之養也注又之養老之處凡大合樂必遂養老是以往焉言始始立學也正養天子視學謂仲春合舞季春合樂仲秋合聲之時也有司詩書禮樂之教官也於時天子視學在虞庠之中有司釋奠旣畢天子乃從虞庠入反於國明日乃之東序而養老故云始之養也王氏懋竑曰篡言以始字繼畢事反命而言謂卒事反命而始之養老處也適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉注親奠之者已所有事也養老東序則是視學於上庠三老五更各一人也皆年老更事致仕者也天子以父兄養之示天下之孝悌也名以三五者取象三辰五星天所因以照明天下者羣老無數其禮亡以鄉飲酒禮言之席位之處則三老如賓五更如介羣老如衆賓必也正義蔡邕以更字爲叟叟老稱又以三老爲三人五更爲五人臧氏琳曰盧植禮記注曰選三公老者爲三老卿大夫之老者爲五更亦參五之也漢書禮樂志曰養三老五更於辟雍李奇曰王者父事三老兄事五更王氏懋竑曰釋奠於先老蒙上有司行事之文亦命有司釋奠先聖先師命有司行事而先老則親釋奠必無此理適饌省醴養老之珍具注親視其所有遂發咏焉退脩之以孝養也注發咏謂以樂納之退脩之謂旣迎而入獻之以醴獻畢而樂闋正義發咏以大射之禮約之當納賓之節按大射賓入

及庭奏肆夏此養老既尊故用兩君敵禮入門即奏肆夏江氏永曰以鍾鼓奏之而無辭○昕音欣反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也注反謂獻羣老畢皆升就席也反就席乃席工於西階上歌清廟以樂之既歌謂樂正告正歌備也語談說也歌備而旅旅而說父子君臣長幼之道說合樂之所美以成其意鄉射記曰古者於旅也語正義德音謂歌清廟之詩致謂致極也下管象舞大武大合衆以事達有神與有德也注象周武王伐紂之樂也以管播其聲又為之舞皆於堂下衆謂所合學士也達有神明天授命周家之有神也與有德美文王武王有德飾樂為用前歌後舞正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣注由清廟與武也陳用之曰明堂位曰以禘禮祀周公於太廟登歌清廟下管象祭統曰夫大嘗禘升歌清廟下而管象仲尼燕居曰兩君相見升歌清廟下而管象則天子之祭祀養老饗諸侯諸侯相見魯之嘗禘皆升歌下管貴人聲也歌清廟示德也管象示事也維清奏象而言文王之典季札見舞象而言美哉猶有憾則象為文王之詩明矣江氏永曰管者匏竹之總名以管奏象舞吹籥秉翟而舞仲尼燕居云下管象武夏籥序興是也大合衆以事事即奏象舞武之事有司告以樂闋注闋終也告君以歌舞之樂終此所告者謂無筭樂王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序終之以仁也注羣吏鄉遂之官王於燕之末而命諸侯時朝會在此者各反養老如此禮是終其仁心

是故聖人之記事也慮之以大注謂先本於孝弟之道愛之以敬注謂省其所以養老之具王氏引之曰上下五之字皆指事言不應此之字獨指人言愛疑作受字相似而誤也受者承也繼也謂已慮之以大又繼之以敬也行之以禮注謂親迎之如見父兄修之以孝養注謂親獻之薦之紀之以義注謂既歌而語之終之以仁注謂又以命諸侯歸於國復自行之是故古之人一舉事而衆皆知其德之備也古之君子舉大事必慎其終始而衆安得不喻焉兌命曰念終始典于學注喻猶曉也兌當為說說命書篇名殷高宗之臣傅說之所作典常也念事之終始常於學學禮義之府陸菊隱曰鼓召學士釋奠於先聖先師以明大道之所本所謂慮之以大也設三老五更羣老之席位不敢少有怠忽所謂愛之以敬也又適饌省醴發咏不致傷於質直所謂行之以禮也王氏懋竑曰大昕鼓徵所謂慮之以大也釋奠於先聖先師先老所謂愛之以敬也禮之大者所謂行之以禮也上下之義行所謂紀之以義也退脩之以孝養終之以仁本文原自分明聖人之記事也以下俱照前文各有所當但行之以禮當在脩之以孝養下偶倒其文耳彬謂此節總結上文脩之以孝養紀之以義終之以仁經內已言之慮之以大即合德音之致記文甚明愛之以敬行之以禮即養老設席位適饌省醴發咏之事不必如陳吳陸諸家所說依經文次序一一縷分也○兌注作說同音悅

世子之記曰朝夕至于大寢之門外問於內豎曰今日安否何如注朝夕朝朝暮夕也日中又朝文王之為世子非禮之制世子之禮亡言此存其記內豎曰今日安世子乃有喜色其有不安節則內豎以告世子世子色憂不滿容內豎言復初然後亦復初朝夕之食上世子必在視寒煖之節食下問所膳羞必知所進以命膳宰然後退若內豎言疾則世子親齊元而養注色憂憂淺也不及文王行不能正履羞必知所進必知親所食親猶自也養疾者齊元元冠元端也正義元端其衣則緇布衣也端正也其制正幅袂二尺二寸袪尺二寸齊必用元者元是陰之色陰氣靜齊亦靜故用元也膳宰之饌必敬視之注疾者之食齊和所欲或異疾之藥必親嘗之注試毒味也嘗饌善則世子亦能食注善謂多於前嘗饌寡世子亦不能飽注又不及武王一飯再飯以至于復初然後亦復初○注復常所服上時掌反齊側皆反

禮記訓纂卷八

寶應朱彬輯

禮運第九

正義鄭目錄云名曰禮運者以其記五帝三王相變易陰陽轉旋之道此於別錄屬通論

昔者仲尼與於蜡賓注蜡者索也歲十二月合聚萬物而索饗之亦祭宗廟時孔子仕魯在助祭之中釋文蜡祭名夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘事畢出遊於觀之上喟然而嘆注觀闕也孔子見魯君於祭禮有不備於此又覩象魏舊章之處感而嘆之說文喟大息也正義出遊於觀之上者謂出廟門往雉門雉門有兩觀仲尼之嘆蓋嘆魯也言偃在側曰君子何嘆注言偃孔子弟子子游孔子曰大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉注大道謂五帝時也英俊選之尤者逮及也言不及見志謂識古文不言魯事爲其大切廣言之劉氏台拱曰志識記之書如夏時坤乾之類○與音預蜡仕嫁反觀古亂反喟去媿反逮音代

大道之行也天下爲公選賢與能講信修睦注公猶共也禪位授聖不家之睦親也正義爲公謂揖讓而授聖德不私傳子孫卽廢朱均而用舜禹是也選賢與能舉十六相之類是也修習也周豐曰有虞氏未施信於民而民信之又凡所行習皆親睦也王氏引之曰選賢與能之與當作舉大戴禮王言篇選賢舉能是也舉與古字通故人不獨親其親不獨子其子注孝慈之道廣也使老有所終壯有所用幼有所長矜寡孤獨廢疾者皆有所養注無匱乏也正義老有所終四海如一無所獨親故天下之老者皆得贍養終其餘年也壯謂年齒盛壯者所用謂不愛其力以奉老幼無所獨子故天下之幼者皆獲養長以成人也壯不愛力故四者無告及有疾者皆獲恤養也男有分注分猶職也正義無才者耕有能者仕各當其職無失分也女有歸注皆得良奧之家正義女謂嫁爲歸貨惡其弃於地也不必藏於己力惡其不出於身也不必爲己注勞事不憚施無吝心仁厚之教也正義貨謂財貨也既天下共之不獨藏府庫但若弃擲山林則無所資用故各收而藏之非是藏之爲己有之者使與也力謂爲事用力凡事不憚劬勞者正是惡於相欺惜力不出於身耳非是欲自營贍是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作注尚辭讓之故也正義興起也天下一心故圖謀之事閉塞而不起有之輒與則盜竊焉施有能必位則亂賊焉作故外戶而不閉注禦風氣而已正義重門擊柝以待暴客既無盜竊則戶無俟於閉也是謂大同注同猶和也平也正義率土皆然故曰大同○長丁丈反矜古頑反分扶問反惡烏故反下同

今大道既隱注隱猶去也天下爲家注傳位於子各親其親各子其子貨力爲己注俗狹嗇正義君以天位爲家故四海各親親而子子也藏貨爲身出力贍己大人世及以爲禮城郭溝池以爲固注亂賊繁多爲此以服之也正義世及諸侯傳位自與家也父子曰世兄弟曰及禮義以爲紀以正君臣以篤父子以睦兄弟以和夫婦以設制度以立田里以賢勇知以功爲己故謀用是作而兵由此起注以其違大道敦朴之本也教令之稠其弊則然老子曰法令滋章盜賊多有正義紀綱紀也五帝以大道爲紀而三王則用禮義爲紀也君臣義合故曰正父子天然故云篤兄弟同氣故言睦夫婦異姓故言和又設爲宮室衣服車旗飲食上下貴賤之制度田種穀稼之所里居宅之地貴賤異品賢猶崇重也既盜賊並作故須勇也更相欺妄故須知也禹湯文武成王周公由此其選也注由用也能用禮義以成治此六君子者未有不謹於禮者也以著其義以考其信著有過刑仁講讓示民有常注考成也刑猶則也正義著明也義宜也民有失所則用禮明裁斷之使得其宜也考成也民有相欺則用禮成之使信也著亦明也過罪也民有罪則用禮明之民有仁者用禮賞之民有爭奪者用禮與民講說之使推讓也以禮行上五德是示民下爲常法也如有不由此者在埶者去衆以爲殃注埶埶位也去罪退之也殃猶禍惡也是謂小康注康安也大道之人以禮於忠信爲薄言小安者失之則賊亂將作矣劉氏台拱曰以知爲賢故謀作以勇爲賢故兵起衆謂衆庶也不由禮則在埶者黜退而衆庶則有刑禍及之也又曰風俗升降聖人亦無如何此非老氏所能訾亦非儒者所能諱但異端之見以禮爲不必設孔子之言以禮爲不可廢此其立言之旨固殊矣豈可因噎而廢食哉○知音智埶音世本亦作勢殃於良反

言偃復問曰如此乎禮之急也孔子曰夫禮先王以承天之道以治人之情故失之者死得之者生詩曰相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死注相視也遄疾也言鼠之有身體如人而無禮者矣人而無禮可憎賤如鼠不如疾死之愈是故夫禮必本於天殽於地列於鬼神注聖人則天之明因地之利取法度於鬼神以制禮下教令也既又祀之盡其敬也教民嚴上也鬼者精魂所歸神者引物而出謂祖廟山川五祀之屬也釋文殽法也正義殽效也天遠故言本地近故言效達於喪祭射御冠昏朝聘注民知嚴上則此禮達於下也故聖人以禮示之故天下國家可得而正也注民知禮則易教應子和曰禮之大原出於天故推其自出而本之效法之謂地故因其成法而效之列於鬼神充塞乾坤昭布森列而不可紊達於喪祭至朝聘人道交際周流上下而無不通方性夫曰天地鬼神禮之所以立也朝聘八者禮之所以行也○遄市專反殽徐戶交反

言偃復問曰夫子之極言禮也可得而聞與注欲知禮終始所成孔子曰我欲觀夏道注欲行其禮觀其所成是故之杞而不足徵也注杞夏后氏之後也徵成也無賢君不足與成也吾得夏時焉注得夏四時之書也其書存者有小正我欲觀殷道是故之宋而不足徵也注宋殷人之後也吾得坤乾焉注得殷陰陽之書也其書存者有歸藏坤乾之義夏時之等吾以是觀之注觀於二書之意朱子曰徵證也○與音餘

夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可

以致其敬於鬼神注言其物雖質略有齊敬之心則可以薦羞於鬼神鬼神饗德不饗味也中古未有釜甑釋米捭肉加於燒石之上而食之耳今北狄猶然汙尊鑿地爲尊也抔飲手掬之也蕢讀爲凷聲之誤也凷堛也謂摶土爲桴也土鼓築土爲鼓也說文擘撝也釋文捭注作擘凷土塊也桴鼓捶彭廉夫曰蕢與蒯同以蒯杖爲捶而擊土鼓段氏玉裁曰擘豚謂手裂豚肉也王氏念孫曰燔與捭一聲之轉皆謂加于火上也廣雅曰焊謂之無古無焊字借捭爲之鹽鐵論散不足篇古者燔黍食稗而焊豚即用禮運之文○燔音煩捭卜麥反汙烏華反一音烏抔步侯反蕢依注音凷苦對反桴音浮

及其死也升屋而號告曰皋某復注招之於天然後飯腥而苴孰注飯以稻米上古未有火化苴孰取遺奠有火利也苴或爲俎故天望而地藏也體魄則降知氣在上注地藏爲葬故死者北首注首陰也生者南鄉注鄉陽也皆從其初注謂今行之然也劉氏台拱曰案此節接皆從其朔之下文勢方順○號戶毛反皋音羔苴子餘反鄉許亮反

昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢注寒則累土暑則聚薪柴居其上說文巢鳥在木上曰巢在穴曰窠未有火化注食腥也食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛釋言啜茹也未有麻絲衣其羽皮注此上古之時也五經要義云太古之時未有布帛食獸肉而衣其皮先知蔽前而未知蔽後劉氏台拱曰當作未有絲麻與皮爲韍韠按家語問禮篇正作絲麻後聖有作注作起然後修火之利注孰冶萬物范金注鑄作器用合土注瓦瓴甓及甒大釋文皆樽名以爲臺榭宮室牖戶注榭器之所藏也以炮注裹燒之也以燔注加於火上以亨注煑之鑊也以炙注貫之火上說文炮毛炙肉也燔宗廟火孰肉春秋傳曰天子有事燔焉以饋同姓諸侯炙炮肉也以爲醴酪注烝釀之也酪酢截治其麻絲王氏念孫曰此亦當作絲麻以爲布帛以養生送死以事鬼神上帝皆從其朔注朔亦初也亦謂今行之然正義營窟者營壘其土而爲窟地高則穴於地地下則窟於地上謂地上累土而爲窟橧巢謂橧聚其薪以爲巢未有宮室則五帝之前未有火化則唯伏羲之前以上文中古神農有火故也○窟苦忽反橧本又作增又作曾同則登反茹音汝衣於既反燔音煩亨普庚反炙之石反醴音禮酪音洛

故玄酒在室注士昏禮賈疏相對玄酒與明水別通而言之明水亦名玄酒醴醆在戶粢醍在堂注釋名緹齊色赤如緹也澄酒在下陳其犧牲備其鼎俎列其琴瑟管磬鐘鼓修其祝嘏以降上神與其先祖以正君臣以篤父子以睦兄弟以齊上下夫婦有所是謂承天之祜注此言今禮饌具所因於古及其事義也粢讀爲齊聲之誤也周禮五齊一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰醍齊五曰沈齊字雖異醆與盎澄與沈蓋同物也奠之不同處重古略近也祝祝爲主人饗神辭也嘏祝爲尸致福於主人之辭也祜福也福之言備也正義玄酒謂水也以其色黑謂之玄大古無酒此水當酒故謂之玄酒貴重古物故陳設在於室內而近北醴謂醴齊醆謂盎齊以後世所爲賤之陳列在室內稍南近戶皇氏云醴在戶內醆在戶外粢醍卑故陳列南近戶而在堂澄謂沈齊也酒謂事酒昔酒清酒稍卑之故陳在堂下也陳其犧牲者按特牲陳鼎於門外北面獸在鼎南東首牲在獸西西上北首備其鼎俎者以牲煑於鑊鑊在廟門之外鼎各陳於鑊西取牲體以實其鼎舉鼎而入設於阼階下俎設於鼎西以次載於俎也按少牢云鼎入陳於東方當序西面北上俎皆設於鼎西是也琴瑟在堂而登歌書云搏拊琴瑟以詠是也管磬鐘鼓堂下之樂書云下管鞉鼓笙鏞以閒是也上神謂在上精魂之神即先祖也皇氏熊氏等云謂天神也祭統云君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣是以正君臣也尸南面父北面而事之是以篤父子也特牲云主人洗爵獻長兄弟衆兄弟是以睦兄弟也以齊上下者祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫是也夫婦有所者禮器云君在阼夫人在房及特牲夫婦交相致爵是也承天之祜言行上事得所則承受天之祜福也鄭氏元慶曰此與下兩節承上文以事鬼神上帝說雜言祭祀之禮孔疏上神即先祖恐未然上神先祖明明兩祭故曰與蓋祭天與祭廟皆設饌具郊祭之時諸臣皆與則君臣上下何必定是宗廟之祭承天之祜天即上帝後云與其越席疏布以冪何莫非事天之禮乎唯第一節夫婦有所第二節君與夫人交獻第三節祝以孝告嘏以慈告此則專言宗廟之祭耳江氏永曰按玄酒在室即明水配鬱鬯也其在戶在堂在下者亦以明水配齊以玄酒配酒非謂室中一設其餘不設也愚疑泛齊最濁用之天地神祇不用之宗廟故諸篇皆無言泛齊者宗廟用鬱鬯無泛齊神祇用泛齊無鬱鬯亦相變也○醆側眼反粢依注爲齊才細反醍音體祜音戶

作其祝號玄酒以祭薦其血毛腥其俎孰其殽與其越席疏布以冪衣其澣帛醴醆以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫注此謂薦上古中古之食也周禮祝號有六號者所以尊神顯物也腥其俎謂豚解而腥之及血毛皆所以法於大古也孰其殽謂體解而爓之此以下皆所法於中古也越席翦蒲席也冪覆尊也澣帛練染以爲祭服嘉樂也莫虛無也然後退而合亨體其犬豕牛羊實其簠簋籩豆鉶羹三禮圖云簠受一升下足高一寸中方外圓漆丹中蓋龜形諸侯飾以象天子玉飾盛黍稷簋受一升足高一寸中圓外方挫其四角漆赤中蓋亦龜形其飾如簠盛稻粱又曰鉶以盛羹受一升口徑六寸有足高一寸有兩耳蓋士以鐵大夫以銅諸侯以白金飾天子以黃金飾聶氏三禮圖云舊圖云外方內圓曰簠足高二寸漆赤中臣崇義按掌客注云簠稻粱器祭天地尚質用陶瓠祭宗廟皆用木爲之今以黍寸之尺計之口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸舊圖云內方外圓曰簋足高二寸漆赤中臣崇義按鄭注地官舍人秋官掌客及禮器云圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形以黍寸之尺校之口徑五寸二分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸籩臣崇義按鄭注籩人及士虞禮云籩以竹爲之口有縢緣形制如豆亦受四升豆舊圖云豆高尺二寸漆赤中大夫以上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也臣崇義按考工記旊人爲豆高一尺又鄭注周禮及禮記云豆以木爲之受四升口圓徑尺二寸有蓋鉶舊圖云鉶受一斗兩耳三足高二寸有蓋釋文鉶盛和羹器形如小鼎祝以孝告嘏以慈告是謂大祥注此謂薦今世之食也體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以爲衆俎也祝祝以孝告嘏以慈告各首其義也祥善也今世之食於人道爲善也此禮之大

成也注解子游以禮所成也正義玄酒以祭薦其血毛腥其俎此是用上古也孰其殽以下用中古也祝號者謂造其鬼神及牲玉美號之辭祝史稱之以告鬼神薦血毛者亦朝踐時延尸在堂祝以血毛告于室也腥其俎者亦謂朝踐時既殺牲以俎盛肉進於尸前也殽骨體也孰謂以湯爓之以其骨體進於尸前也朝踐之時用醴饋食之時用醆燔炙者謂燔肉炙肝按特牲禮主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓長以燔從此君薦用炙夫人用燔是也第一君獻第二夫人獻第三君獻第四夫人獻是君與夫人交錯而獻也死者精神虛無寂寞得生者嘉善而神來歆饗是和合於寂寞退而合亨者前薦爓未孰今至饋食乃退取鼎鑊爓肉亨之令孰更薦尸又尸俎唯載右體其不載者亦於鑊中亨煑之故云合亨體其犬豕牛羊謂分別骨之貴賤以爲衆俎知非尸前正俎以此經所陳多是祭末之事○殽本或作肴戶交反越音活冪莫歷反衣於既反澣戶管反鉶本又作鈃音刑

孔子曰嗚呼哀哉我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣注政亂禮失以爲魯尚愈

魯之郊禘非禮也周公其衰矣注非猶失也魯之郊牛口傷鼷鼠食其角又有四卜郊不從是周公之道衰矣言子孫不能奉行興之正義愈言尚勝於餘國故韓宣子適魯曰周禮盡在魯矣

杞之郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守也注先祖法度子孫所當守故天子祭天地諸侯祭社稷

張子曰魯之郊禘非禮夫子已明言之魯用天子禮樂必是成王不敢臣周公故以二王之後待魯然非周公之意也馬貴與曰周之封杞宋也以其爲二王之後俾之修其禮物作賓王家以奉禹契之祀禹契天子之祖也不可以諸侯之太祖祀之故許其用天子之禮祀禹契之廟然未必許其郊天也夷王以下君弱臣強上陵下僭杞宋遂幷僭行郊祀上帝之禮夫子所以有天子事守之嘆也至於魯因其可用天子之禮樂於周公之廟而幷效杞宋之尤則不類甚矣鄭氏元慶曰魯之郊禘其故有在禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之魯爲宗國得立文王廟而以周公配之祭文王不得不用天子之禮樂此魯禘所自昉也然止可行之文王之廟不可行于周公之廟周室衰微諸侯僭竊乃于周公之廟一如文王與禘祭相準明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于大廟此魯之禘也魯得禘祭遂幷僭郊禮明堂位云魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝於郊配以后稷天子之禮也此魯之郊也不但魯也杞亦郊天以禹配也宋亦郊天以契配也郊是天子之事諸侯安得而僭越之故禮曰天子祭天地諸侯祭社稷魯之郊禘與杞宋之郊皆非禮也

祝嘏莫敢易其常古是謂大假注不敢改其常古之法度將言今不然正義祝以主人之辭而告神神以嘏福而與主人二者皆依舊禮彬謂假讀爲嘏嘏福也大善也大假猶言善福

祝嘏辭說藏於宗祝巫史非禮也是謂幽國注藏於宗祝巫史言君不知有也幽闇也國闇者君與大夫俱不明也

醆斝及尸君非禮也是謂僭君注僭禮之君也醆斝先王之爵也唯魯與王者之後得用之耳其餘諸侯用時王之器而已郭景純方言注盞最小桮也彬謂盞醆通釋文醆斝爵名夏曰醆殷曰斝周曰爵正義此醆斝謂祭祀尸未入之時祝酌奠于鉶南者也故郊特牲云舉斝角是也若尋常獻尸則用玉爵耳○斝古雅反又音嫁僭子念反

冕弁兵革藏於私家非禮也是謂脅君注劫脅之君也冕弁君之尊服兵革君之武衛及軍器也正義大夫以下稱家冕是衮冕弁是皮弁一切經音義軍旅之事曰兵革謂兵器雜有皮革角○脅許劫反

大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也是謂亂國注臣之奢富儗於國君敗亂之國也孔子謂管仲官事不攝焉得儉正義大夫有地者置官一人兼攝羣職無地不得造祭器有地雖造不得具足並須假借周禮四命受器鄭云此公之孤大夫自有判縣之樂而不得如三桓舞八佾一曰大夫祭不得用樂故少牢饋食無奏樂之文唯君賜乃有之若大夫並爲上事則非禮也

故仕於公曰臣仕於家曰僕三年之喪與新有昏者期不使王氏懋竑曰三年之喪期而從政此末世之變禮古者君薨聽於冢宰三年豈以大夫士而期之外遂可使乎以衰裳入朝與家僕雜居齊齒非禮也是謂君與臣同國注臣有喪昏之事而不歸反服其衰裳以入朝或與僕相等輩而處是謂君臣共國無尊卑也有喪昏不歸唯君耳臣有喪昏當致事而歸僕又不可與士齒正義公是諸侯之號仕於大夫之家自稱曰僕君之喪昏在國臣有喪昏而不歸家是君與臣同國且臣是君之臣僕是臣之僕今卿大夫與僕雜居尊卑無別亦是君臣共國也○期居其反朝直遙反

故天子有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫是謂制度注言今不然也春秋昭元年秦伯之弟鍼出奔晉刺其有千乘之國不能容其母弟故天子適諸侯必舍其祖廟而不以禮籍入是謂天子壞法亂紀注以禮籍入謂太史與禮執簡記奉諱惡也天子雖尊舍人宗廟猶有敬焉自拱敕也諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔注無故而相之是戲謔也陳靈公與孔寧儀行父數如夏氏以取弒焉正義有田者王制云天子之田方千里是也以處其子孫者子孫有功德者封爲諸侯無功德直食邑於畿內也諸侯子孫爲卿大夫有大功德亦有采地故左傳云官有世功則有官族邑亦如之大夫位卑不合割其采地以處子孫但以采地之祿養子孫○壞音怪謔許約反

是故禮者君之大柄也所以別嫌明微儐鬼神考制度別仁義所以治政安君也注疾今失禮如此爲言禮之大義也柄所操以治事故政不正則君位危君位危則大臣倍小臣竊刑肅而俗敝則法無常法無常而禮無列禮無列則士不事也刑肅而俗敝則民弗歸也是謂疵國注又爲言政失君危之禍敗也肅駿也疵病也正義言人君治國須禮如巧匠治物執斤斧之柄寡婦不夜哭是別嫌君子表微是明微接賓以禮曰儐郊天祀地及一切神明是儐鬼神考成也制度爲廣狹丈尺以禮成之仁生義殺各使中禮用禮爲柄如前諸事故治國得政君獲安存大臣謂大夫以上倍

謂倍君行私小臣士以下職閭位卑但爲竊盜府庫君位已危大臣又倍小臣盜竊愚君無奈此何唯知暴怒急行刑罰上下乖離故法教無常王氏懋竑曰禮者所以治政安君政不正則以無禮故也法無常而禮無列又以禮與法對言之禮無列則士不事法無常則民弗歸士不事與大臣倍小臣竊同刑肅而俗敝卽法無常也○儐必刃反疵才斯反

故政者君之所以藏身也注於此又遂爲之言政也藏謂輝光於外而形體不見若日月星辰之神是故夫政必本於天殽以降命注降下也殽天之氣以下教令天有運移之期陰陽之節也命降于社之謂殽地注謂教令由社下者也社土地之主也周禮土會之法有五地之物生降于祖廟之謂仁義注謂教令由祖下者大傳曰自禰率而上至于祖遠者輕仁也自祖率而下至于禰高者重義也降于山川之謂興作注謂教令由山川下者也山川有草木禽獸可作器物共國事降于五祀之謂制度注謂教令由五祀下者五祀有中霤門戶竈行之神此始爲宮室制度此聖人所以藏身之固也注政之行如此何用城郭溝池之爲正義言人君身在於中施政於外若政美盛則君身安靜故云所以藏身也政之行若法天陰陽使賞罰得所法地高下令尊卑有序法祖廟而行仁義法山川五祀而興作制度如此則民懷其德禍害不來何所防禦言不用城郭溝池也○殽戶教反

故聖人參於天地並於鬼神以治政也處其所存禮之序也玩其所樂民之治也注並幷也謂比方之也存察也治所以樂其事居也故天生時而地生財人其父生而師教之四者君以正用之故君者立於無過之地也注順時以養財尊師以教民而以治政則無過差矣易曰何以守位曰仁何以聚人曰財正義參於天地則法于天地是也比方鬼神則祖廟山川五祀也治謂修治也存謂觀察也天有運移寒暑地有五土生殖廟有祖禰仁義皆是人之所觀察以爲政則禮得次序也與作器物宮室制度皆是人之所樂聖人能愛玩之則民各樂其事業居處也熊氏曰天生四時地生百物父生師教四者不能相兼惟君正身修德則兼用之而禮序民治矣此見君必正身立於無過之地而與天地合其德鬼神合其吉凶以爲治政之本也○樂音洛又五孝反

故君者所明也非明人者也君者所養也非養人者也君者所事也非事人者也故君明人則有過養人則不足事人則失位注明猶尊也故百姓則君以自治也養君以自安也事君以自顯也故禮達而分定故人皆愛其死而患其生注則當爲明人之道身治居安名顯則不苟生也不義而死舍義而生是不愛死患生也正義分謂尊卑之分下之事上於禮當然上下分定君有危難皆欲救之患其不義而生不欲苟且生也吳幼清曰君者立身無過則德可爲師而人視效之若猶視效於人則身猶有過不足以爲人師矣以一人而享萬方之奉者君也若君養人則以寡養衆而贍給不足矣以萬人而受一人之役者君也若君事人則以上事下而失君位之尊矣百姓取則於君之德以自治者也出貢賦以供養君君撫臨之而得自安竭膂力以服事君君任使之而得自顯者也此禮既達於下爲下皆知盡其分故危難之世則思盡節而以委命效死爲樂安平之世則思盡忠而以竊食偷生爲恥○則君則音明出注分扶問反

故用人之知去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪注用知者之謀勇者之斷仁者之施足以成治矣詐者害民信怒者害民命貪者害民財三者亂之原故國有患君死社稷謂之義大夫死宗廟謂之變注變當爲辯聲之誤也辯猶正也君守社稷臣衛君宗廟者患謂見圍入劉氏台拱曰用人之知三句承上君以正用之國有患三句承上愛其死而患其生○知音智

故聖人耐以天下爲一家以中國爲一人者非意之也必知其情辟於其義明於其利達於其患然後能爲之注耐古能字傳書世異古字時有存者則亦有今誤矣意心所無慮也辟開也正義言聖非是以意測度而已必知民之情下文七情是也辟於其義下文父慈子孝之類是也明於其利謂顯明利事以安之下文講信修睦是也達於其患謂曉達其禍患而防護之下文爭奪相殺是也然後皆感義懷德而歸之王氏引之曰曰知曰辟曰明曰達義並相近辟亦明也謂明於父慈子孝以下十者之義也鄭訓爲開者開與明義亦相近謂開通於十者之義也彬謂廣雅無慮都凡也猶今人言大概或模量也正義乃謂無慮猶言慮無引左傳前茅慮無爲證又一說謂心無所思慮疏矣○耐音能辟婢亦反

何謂人情喜怒哀懼愛惡欲七者弗學而能何謂人義父慈子孝兄良弟弟夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠十者謂之人義講信修睦謂之人利爭奪相殺謂之人患注極言人事故聖人之所以治人七情修十義講信修睦尚辭讓去爭奪舍禮何以治之注唯禮可耳飲食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉故欲惡者心之大端也人藏其心不可測度也美惡皆在其心不見其色也欲一以窮之舍禮何以哉注言人情之難知明禮之重正義端謂頭緒言人君欲誠愨專一窮盡人美惡之情若舍去其禮更將何事以知之哉有事於中心貌必見於外若七情美善十義流行則舉動無不合禮若七情違辟十義虧損則動作皆失其法故云舍禮何以哉○度大洛反

故人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也注言人兼此氣性純也正義天以覆爲德地以載爲德人感覆載而生是天地之德也陰陽則天地也據其氣謂之陰陽據其形謂之天地獨陽不生獨陰不成二氣相交乃生鬼謂形體神謂精靈相會然後物生秀謂秀異言人感五行秀異之氣故有仁義禮知信是五行之秀氣也張子曰天地之德謂人之德性如天地之性人爲貴是也稟五行之氣以生最靈於萬物是其秀也神之言申也鬼之言歸也凡生卽申要終卽歸也神之盛極於氣鬼之盛極於魄一體兼此終始此鬼神之會也陰陽之交鬼神之會五行之氣物生皆然而人爲備焉

故天秉陽垂日星注秉猶持也言天持陽氣施生照臨下也地秉陰竅於山川播五行於

四時和而后月生也是以三五而盈三五而闕注竅孔也言地持陰氣出內於山川以舒五行於四時此氣和乃后月生而上配日若臣功成進爵位也一盈一闕屈伸之義也必三五者播五行於四時也一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土合為十五之成數也正義五行四時者以金木水火各為一行土無正位分寄四時故云播五行於四時日月行度差錯失於次序則月生不依其時若五行氣和則月依時而生也盈謂月光圓滿闕謂月光虧損江氏永曰五行分布於四時之中土位在夏季中央而亦寄王於四季之月四時之順序由日行之進退而五月輔乎日或合或離亦由是以生明生魄焉三五猶云半月也五行之動迭相竭也注竭猶負戴也言五行運轉更相為始也說文竭負舉也廣雅揭舉也王氏念孫曰揭竭通正義竭是擔竭之名故為負戴春為木王負戴於水夏為火王負戴於木秋為金王負戴於火冬為水王負戴於金是也五行四時十二月還相為本也正義若孟春建寅仲春建卯是迭相為本也五聲六律十二管還相為宮也注五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終於南呂更相為宮凡六十也正義十二管更相為宮以黃鍾為始當其為宮備有五聲黃鍾下生林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生中呂此則相生之次也隨其相生之次每辰各自為宮各有五聲十二管相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓犧作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鍾為宮大蔟為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也故各統一日其餘以次運行當月者各自為宮而商徵以類從焉五味六和十二食還相為質也注五味酸苦辛鹹甘也和之者春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹皆有滑甘是謂六和正義周禮食醫之文以四時有四味皆有滑有甘益之為六江氏永曰還相為質言其迭有所主非真一月而易一食一月而易一衣也五經算術作還相為滑戴氏震曰食味言還相為滑衣色言還相為質質如凡畫者丹質之質食味衣色二者語宜有別此所引在唐以前應是古本王氏引之曰滑在六和之中還相為滑猶宮在五聲之中而還相為宮也今作質者因與下文相涉而誤五色六章十二衣還相為質也注五色六章畫繢事也周禮考工記曰土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色之位以章之謂之巧也正義其食與衣唯有四時之異故周禮春多酸月令食麥與羊春三月皆同夏秋冬亦然春衣青夏衣赤亦三月俱同無每月之異江氏永曰六章者天地四方之色左傳謂之六采五色加元為六章猶之五味加滑為六和此與五聲六律別是一理鄭氏欲避五色之複取考工記土以黃其象方以下為六章吳氏又以衣裳各六為六章皆非○竅徐苦弔反播彼佐反還音旋和戶臥反

故人者天地之心也五行之端也食味別聲被色而生者也注此言兼氣性之效也正義天地高遠在上臨下四方人居其中央動靜應天地天地有人如人腹內有心動靜應人也故云天地之心也端猶首也萬物悉由五行而生人最得其妙氣王氏肅云端始用五行者也方性夫曰天地散而為五行故仁之端則木之性所立也義之端則金之性所立也火之於禮水之於知土之於信亦若是而已故曰五行之端也五行遞而為五味人以養其口感而為五聲人以養其耳形而為五色人以養其目然後人得而生焉故曰食味別聲被色而生者也獨於聲言別則以微妙尤宜致別故也

故聖人作則必以天地為本注王氏引之曰家語禮運篇全襲此篇之文王肅讀聖人作則為句注曰作為法則是正義所本也然上文曰後聖有作然後修火之利則此亦當以故聖人作為句作起也與也言有聖人起則其為政必以天地為本也以陰陽為端以四時為柄以日星為紀月以為量鬼神以為徒五行以為質禮義以為器人情以為田四靈以為畜注天地以至於五行其制作所取象也禮義人情其政治也四靈者其徵報也此則春秋始於元終於麟包之矣呂氏說月令而謂之春秋事類相近焉量猶分也鬼神謂山川也山川助地通氣之象也器所以操事田人所捊治也禮之位賓主象天地介僎象陰陽四面之位象四時三賓象三光夫婦象日月亦是也正義本根本也人既是天地之心故聖人作法必用天地為根本也端猶首也如劍戟以近柄處為根本以鋒杪為端首也嘗以春夏刑以秋冬是法陰陽為端首也春生夏長秋斂冬藏是法四時為柄也日行有次度星有四方列宿分部昏明敬授民時是法日星為綱紀也量猶分限也天之運行三十日為一月聖人制教亦隨人之才分是法月為限量也鬼神謂山川助地以通氣為地之徒屬聖王象之樹立羣臣助己施教為己徒屬也質體也五行循迴不停周而復始聖人為教亦循還復始是法五行也禮義以為器者上既有法象為先故可執禮義為器用如農夫之執耒耜也人情以為田者用禮義為器可耕於人情人情得禮義之耕如田得耒耜之耕也聖人既法象天地用禮義耕人情故天地應以徵報也四靈並至聖人畜之如養牛馬然方性夫曰凡人動靜起居出入內外未有能外此陰陽者趨事赴功率作興事未有能舍此四時者鬼神不可度思然屈伸往來凡人動與之俱故鬼神以為徒五行如環無端然五事五常凡人體無不具故五行以為質○量音亮

以天地為本故物可舉也注物天地所養生正義天地生養萬物今本天地而為政教故萬物可舉而興也以陰陽為端故情可睹也注情以陰陽通也正義人情與陰陽相通今法陰陽為教故人情無隱所以可睹見也以四時為柄故事可勸也注事以四時成正義生長收藏隨時以無失故民不假督勵而事自勸成也日星為紀故事可列也注事以日與星為候興作有次弟正義列猶次弟也日中星鳥敬授民時無失早晚故民事有次弟也月以為量故功有藝也注藝猶才也十二月各有分猶人之才各有所長也藝或為倪正義聖人隨人才而教則人竭其才之所長而為功故云功有藝也陸農師曰月以為量成虧相備故功有藝極也胡邦衡曰藝極也春秋傳貢賦無藝王氏引之曰當以陸氏胡氏之說為是藝之言臬臬極也法也準也上文以日星為紀故事可列也注事以日星為候興作有次弟此功亦謂興作如農功土功之類月以為量則蚤莫有準如三之日于耜四之日舉趾及九月除道十月成梁皆是下文協於分藝謂合於分月而行之法制也又曰義者藝之分仁之節也謂義本因時之宜乃法制之有分別者也鄭皆以藝為才胥失之矣鬼神以為徒故事有守也注山川守職不移正義事無失業故有守也五行以為質故事可復也

注事下竟復由上始也正義周而復始運迴無窮故云可復復反也禮義以爲器故事行有考也注考成也器利則事成正義工欲善其事必先利其器禮義是器之利者故所治之事行必有成也人情以爲田故人以爲奧也注奧猶主也田無主則荒正義上人是人民下人是聖人聖人以爲田主則情不荒廢也四靈以爲畜故飲食有由也注由用也四靈與羞物爲羣正義靈是衆物之長長旣爲聖人所畜則其屬並隨其長而至○睹丁古反

何爲四靈麟鳳龜龍謂之四靈故龍以爲畜故魚鮪不淰注淰之言閃也正義淰水中驚走也說文淰濁也段氏玉裁曰義與澱淤滓相類禮運注淰之言閃濁其本義閃其引伸假借之義也鳳以爲畜故鳥不獝麟以爲畜故獸不狘注獝狘飛走之貌也錢氏大昕曰獝釋文本作矞周禮大司樂注引亦作矞俗從犬誤說文走部有趫訓狂走卽鳥不矞之矞說文越輕也廣雅越疾也王氏念孫曰越狘聲義並同龜以爲畜故人情不失注失猶去也龜北方之靈信則至矣正義謂之靈者皆有神靈異於他物龜知人情善惡故人各守其行其情不失也此言感信則上亦感仁義禮而至也○鮪于軌反淰音審獝況必反狘況越反

故先王秉蓍龜列祭祀瘞繒宣祝嘏辭說設制度故國有禮官有御事有職禮有序注皆卜筮所造置也埋牲曰瘞幣帛曰繒宣猶揚也繒或作贈正義先王將有大事必秉執蓍龜而問吉凶凡卜皆先筮故兼言之也陳列祭祀謂郊廟以下皆用卜筮也繒之言贈也謂埋告又贈神也制度謂造宮室城隍車旗之屬國旣有禮故百官各御其事官旣有御故百事各有職主凡所行禮皆有次序也江氏永曰瘞繒謂埋制幣也若以瘞爲埋牲則繒字單舉不辭○蓍音尸瘞於例反繒似仍反

故先王患禮之不達於下也注患不信也故祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利也祖廟所以本仁也山川所以儐鬼神也五祀所以本事也故宗祝在廟三公在朝三老在學王前巫而後史王氏懋竑曰此史乃祝史非記言動之史也春秋傳史嚚史墨史趙皆是卜筮瞽侑皆在左右王中心無爲也以守至正注此所以達禮於下也教民尊神慎居處也宗宗人也瞽樂人也侑四輔也正義天子至尊而猶祭於郊以行臣禮是欲使嚴上之禮達於下天高在上故云定天位祭社欲使報恩之禮達於下地出財故云列地利在宗廟以子禮事尸是欲使仁義之教達於下自祭山川是欲使儐敬鬼神之教達於下自祭五祀是欲使本事之教達於下五祀是制度故云本事宗宗伯也祝大祝也王在宗廟則委於宗祝在朝職事則委任三公在學乞言則受之三老弔臨則前委於巫旣言前巫故云後史卜筮主決疑示不自專故並置左右旣祭祀尊神委任得人故中心無爲以守至正之道也○儐皇音賓舊必信反

故禮行於郊而百神受職焉禮行於社而百貨可極焉禮行於祖廟而孝慈服焉禮行於五祀而正法則焉注言信得其禮則神物與金皆應之百神列宿也百貨人玉之屬故自郊社祖廟山川五祀義之修而禮之藏也注修猶飾也藏若其城郭然正義百神天之羣神也王郊天備禮則星辰不忒故云受職王祀社盡禮則五穀豐稔金玉露形盡爲國家之用故云可極王祭廟盡禮而天下皆服行孝慈也王云孝慈之道爲遠近所服也前有山川與作此不言者法則包之也

是故夫禮必本於大一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神其降曰命注聖人象此下之以爲教令其官於天也注官猶法也此聖人所以法於天也正義大一者謂天地未分混沌之元氣也極大曰大未分曰一元氣旣分輕清爲天在上重濁爲地在下制禮者法之以立尊卑之位也天地旣分天之氣運轉爲陽地之氣運轉爲陰制禮者貴左以象陽貴右以法陰又因陽時而行賞因陰時而行罰也陽氣則變爲春夏陰氣則變爲秋冬吉禮則有四面之坐凶時有恩理節權是法四時也鬼神謂生成萬物四時變化生成萬物皆是鬼神之功聖人制禮則陳列鬼神之功以爲教也

夫禮必本於天注本於大一與天之義動而之地注後法地也列而之事注後法五祀五祀所以本事也變而從時注後法四時協於分藝注協合也言禮合於月之分猶人之才也其居人也曰養注養當爲義字之誤也下之則爲教令居人身爲義孝經說曰義由人出正義按聖證論王肅以下云穫而弗食食而弗肥字宜曰養馬彥醇曰居人曰養禮所以養人也荀子曰恭敬辭讓所以養安禮義文理所以養情聖人之道寓於度數之閒莫非順性命之理所以養人也其行之以貨力辭讓飲食冠昏喪祭射御朝聘注貨摯幣庭實也力筋骸強者也不則偃罷正義辭讓賓主三辭三讓飲食饗食之屬冠二十成人而冠昏三十而取射五射御五馭朝五年朝及諸侯自相朝相見之禮聘謂比年一小聘三年一大聘○冠古亂反

故禮義也者人之大端也所以講信修睦而固人之肌膚之會筋骸之束也所以養生送死事鬼神之大端也所以達天道順人情之大竇也注竇孔穴也正義孔穴開通人之出入禮義亦是人之所出入故唯聖人爲知禮之不可以已也故壞國喪家亡人必先去其禮注言愚者之反聖人也○竇音豆壞音怪喪息浪反

故禮之於人也猶酒之有糵也君子以厚小人以薄注皆得以爲美味性善者醇耳正義譬如釀酒須麴糵則成君子譬精米嘉器則其味醇和小人譬粗米弊器則其味醨薄○糵魚列反

故聖王修義之柄禮之序以治人情注治者去瑕穢養菁華也故人情者聖王之田也修禮以耕之注和其剛柔陳義以種之注樹以善道講學以耨之注存是去非類也釋文耨鉏也本仁以聚之注合其所盛播樂以安之注感動使之堅固故禮也者義之實也協諸義而協注協合也合禮於義則與義合不乖剌則禮雖先王未之有可以義

起也注以其合於義可以義起作義者藝之分仁之節也注藝猶才也協於藝講於仁得之者強注有義則人服之也仁者義之本也順之體也得之者尊注有仁則人仰之也正義土地是農夫之田人情亦聖王之田農夫用耒耜和其剛柔聖人以禮耕人情正其上下耕田以善種種之聖王以善道教之農夫勤力耘耨去草養苗則善聖王以善道教民又講說學習以勸課之存是去非則善也農夫既勤耘耨苗稼成熟本此仁愛之心聚集所收勿令浪費聖王勸課行善本此仁恩聚集善道使不廢棄也播布也收穫既畢布其歡樂之心以安美之聖王既勸民善道又說樂感動使其勤行善道保寧堅固也禮是造物爲實義以修飾爲禮之華故云義之實也禮既與義合先無其禮臨時以義斷之庾云謂先王制禮雖所未有而合於義則可行以義與禮合也義者裁斷合宜仁施也人有才能又有仁施一切皆須義斷但義主斷割能服於人故得義者強仁是恩施衆所敬仰故得仁者尊也○耨奴豆反

故治國不以禮猶無耜而耕也注無以入也爲禮不本於義猶耕而弗種也注嘉穀無由生也釋文何休注公羊云弗者不之深也爲義而不講之以學猶種而弗耨也注苗不殖草不除講之以學而不合之以仁猶耨而弗穫也注無以知收之豐荒也合之以仁而不安之以樂猶穫而弗食也注不知味之甘苦安之以樂而不達於順猶食而弗肥也注功不見也四體既正膚革充盈人之肥也父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也大臣法小臣廉官職相序君臣相正國之肥也天子以德爲車以樂爲御諸侯以禮相與大夫以法相序士以信相考百姓以睦相守天下之肥也是謂大順大順者所以養生送死事鬼神之常也注常謂皆有禮用無匱乏也車或爲居故事大積焉而不苑並行而不繆細行而不失深而通茂而有間連而不相及也動而不相害也此順之至也注言人皆明於禮無有蓄亂滯合者各得其分理順其職也釋文苑積也故明於順然後能守危也注能守自危之道也君子居安如危小人居危如安易曰危者安其位正義熊氏云此普據天下萬事有大有細有深有通有連有動言人明禮順政事大小深淺並得其宜是順之至極也能守危者既明順道不敢爲非則能守自危之道謂以危戒愼而自守保也新安王氏曰幽遠謂之深其勢易隔惟順則其情必通衆多謂之茂其勢易雜惟順則其分有間吳幼清曰合之以仁謂聚衆理於一心仁而未能安是與仁爲二也仁未爲我之所有成於樂而安於仁則與仁爲一矣鄭氏元慶曰心處此事而彼事又來然先者先後者後無不迎刃而解不相連及也一時區處兩事俱發然彼爲彼此爲此無不隨事區分不相妨害也王氏懋竑曰深而通茂而有間卽細行而不失連而不相及卽事大積焉而不苑也動而不相害卽並行而不謬也彬謂苑與鬱同詩小雅我心苑結毛傳苑猶屈也積也○耜音似穫戶郭反苑于粉反繆音謬

故禮之不同也不豐也不殺也所以持情而合危也注豐殺謂天子及士名位不同禮亦異數所以拱持其情合安其危故聖王所以順山者不使居川不使渚者居中原而弗敝也注小洲曰渚廣平曰原山者利其禽獸渚者利其魚鹽中原利其五穀使各居其所安不易其利勞敝之也民失其業則窮窮則濫淮南子注曰水中可居者曰渚用水火金木飲食必時注用水謂漁人以時爲梁春獻鼈蜃秋獻龜魚也用火謂司爟四時變國火以救時疾及季春出火季秋納火也用金謂卄人以時取金玉錫石也用木謂山虞仲冬斬陽木仲夏斬陰木飲食謂食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時合男女頒爵位必當年德注謂媒氏令男三十而取女二十而嫁司士稽士任進退其爵祿也用民必順注不奪農時故無水旱昆蟲之災民無凶饑妖孽之疾注言大順之時陰陽和也昆蟲之災螟螽之屬也釋文孽又作孼妖又作祅說文云衣服歌謠草木之怪謂之祅禽獸蟲蝗之怪謂之蠥故天不愛其道地不愛其寶人不愛其情注言嘉瑞出人情至也王氏引之曰不愛謂不隱藏也大雅烝民篇愛莫助之毛傳愛隱也字或作薆爾雅曰薆隱也天不隱道地不隱寶卽下文所云天降膏露地出醴泉也人不隱其情卽上文所謂人情不失也失當讀爲佚故天降膏露地出醴泉爾雅釋天甘雨時降萬物以嘉謂之醴泉山出器車河出馬圖鳳皇麒麟皆在郊棷龜龍在宮沼其餘鳥獸之卵胎皆可俯而窺也注膏猶甘也器若銀甕丹甑也馬圖龍馬負圖而出也棷聚草也沼池也釋文棷澤也本或作藪說文麒麒麟仁獸也段氏玉裁曰公羊傳曰麟者仁獸也毛詩傳曰麟信而應禮左傳服虔注麟中央土獸土爲信五經異義許慎謹按禮運麟鳳龜龍謂之四靈龍東方也虎西方也鳳南方也龜北方也麟中央也是異義謂麟爲信獸從左毛說而此云仁獸何也異義早成解字晚定從公羊說彬謂司馬相如子虛賦象輿婉僤於西清裴駰史記集解引漢書音義曰山出象輿瑞應車記雜出於秦漢之手疑瑞應車卽器車之類與則是無故注非有他事使之然也先王能修禮以達義體信以達順故此順之實也注實猶誠也盡也正義頒分也合男女使當其年頒爵位必當其德鳥獸各隨其長而至故生乳衆多也俯下頭也鳥不畏人故可窺其巢卵也○殺所戒反渚之汝反當丁浪反孽魚列反棷素口反沼之紹反

禮記訓纂卷九

禮記訓纂卷十

禮器第十

正義鄭目錄云名為禮器者以其記禮使人成器之義也故孔子謂子貢汝器也曰何器也曰瑚璉也此於別錄屬制度

寶應朱彬輯

禮器是故大備大備盛德也注禮器言禮使人成器如耒耜之為用也人情以為田修禮以耕之此是也大備自耕至於食之而肥王氏懋竑曰器當指形名度數而言舉一器而形名度數皆該其中大備則經禮三百曲禮三千皆無所不詳而動容周旋中禮非盛德乎禮釋回增美質措則正施則行注釋猶去也回邪僻也質猶性也措猶置也正義用禮為器能除去人之邪惡有美性又能增益之也置禮在身則身正也施用也以禮用事事皆行也其在人也如竹箭之有筠也如松柏之有心也二者居天下之大端矣故貫四時而不改柯易葉注箭篠也端本也四物於天下最得氣之本或柔刃於外或和澤於內用此不變傷也人之得禮亦猶然也釋文筠鄭云竹之青皮也正義言人情備德由於有禮譬如竹箭四時蔥翠由於外有筠也人經夷險不變其德如松柏陵寒而鬱茂由其內心貞和故也貫經也既得氣之本故經四時柯葉無凋改也王氏懋竑曰竹箭中虛故以筠言松柏中實故以心言大端言此天下之物之大者貫四時而不改柯易葉猶所云雖之夷狄不可棄也竹箭有筠飾於外者似禮之文松柏有心主於內者似禮之本故君子有禮則外諧而內無怨注人協服也釋詁諧和也故物無不懷仁鬼神饗德注懷歸也正義以其有禮接人故內外協服由內外協服故悉歸仁鬼神依人而行物既懷仁故鬼亦饗德也○措七路反筠于貧反貫古亂反柯古何反

先王之立禮也有本有文忠信禮之本也義理禮之文也無本不立無文不行注言必外內具也禮也者合於天時設於地財順於鬼神合於人心理萬物者也注鬼神所祀事有德也王氏念孫曰廣雅設合也設於地財者謂合於地理之宜也王氏引之曰廣雅理順也說文順理也理萬物者順於萬物也與上文合於天時設於地財順於鬼神合於人心四句文勢相埒正義以理萬物為上四者之效非是是故天時有生也地理有宜也人官有能也物曲有利也注言皆有異故天不生地不養君子不以為禮鬼神弗饗也注天不生謂非其時物也地不養謂非此地所生居山以魚鼈為禮居澤以鹿豕為禮君子謂之不知禮注不順其鄉之所有也故必舉其定國之數以為禮之大經注定國之數謂地物所出多少禮之大倫以地廣狹注謂貢賦之滲差禮之薄厚與年之上下注用年之豐凶也王氏引之曰上言以下言與與即以也言禮之大倫則以地之廣狹定之禮之薄厚則以年之上下定之與訓為以故鄭注以用字釋之用亦以也是故年雖大殺衆不匡懼則上之制禮也節矣注言用之有節也殺謂穀不孰也匡猶恐也正義忠者內盡於心信者外不欺於物內盡於心故與物無怨外不欺物故與物相諧禮雖用忠信為本又須義理為文飾也合天時者依於四時及豐儉隨時也設地財者所設用物各是其土地之物也順鬼神者鬼神助天地為化祀之必順不濫逆也合人心者書云謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是也若能事事如上則行葦得所豚魚戴賴是萬物各得其理也天時有生者若春薦韭卵夏薦麥魚是也地理有宜者若高田宜黍稷下田宜稻麥是也人官有能者若司徒奉牛司馬奉羊及庖人治庖祝治尊俎是也物曲有利者若麴糵利為酒醴絲竹利為琴笙皆自然也天不生謂非時之物若寒瓜夏橘李梅冬實之屬也地不養若山之魚鼈澤之鹿豕也經法也倫猶倫也廣狹隨地而賦豐凶逐時而斂衆不恐並由君上制禮有節故也○狹音治上時掌反殺色戒反

禮時為大順次之體次之宜次之稱次之注言聖人制禮所先後也堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也注言受命改制度詩云匪革其猶聿追來孝注革急也猶道也聿述也言文王改作者非必欲急行己之道乃追述先祖之業來居此為孝正義今詩本革作棘猶作欲聿作遹注來勤也言作豐邑非急成己之欲乃追述王季勤行孝之道也天地之祭宗廟之事父子之道君臣之義倫也注倫之言順也社稷山川之事鬼神之祭體也注天地人之別體也喪祭之用賓客之交義也注義之言宜也人道之宜羔豚而祭百官皆足王氏懋竑曰羔豚指少牢言即羊豕也大牢而祭不必有餘此之謂稱也注足猶得也稱稱牲之大小而為俎此指謂助祭者耳而云百官喻衆也陳用之曰天地宗廟尊親之倫也父子君臣尊卑之倫也社稷山川地祇之祀人鬼天神之祭三者之體固異蓋天神以陽為體地祇以陰為體人鬼則魂以陽為體魄以陰為體也喪之用則不儉其親祭之用則必盡其物賓之交則禮殺客之交則禮隆皆從其義而已矣羔豚而祭薄也大牢之祭豐也求其稱而已蓋順主仁體主禮宜與稱主義所主雖殊而其為禮一也彬按通典羔豚則薦新之禮大牢則時祭之禮也○稱尺證反華紀力反

諸侯以龜為寶以圭為瑞家不寶龜廣雅宲藏也彬謂宲與寶古字通不藏圭不臺門言有稱也注古者貨貝寶龜大夫以下有貨耳易曰十朋之龜瑞信也諸侯執瑞孤卿以下執摯闍者謂之臺正義諸侯有保土之重宜須占詳吉凶故以龜為寶天子得天之物謂之瑞諸侯受封於天子天子與之玉亦謂為瑞也家卿大夫也大夫卑不得寶龜故臧文仲居蔡為僭也卿大夫不執玉故不得藏圭兩邊築闍為基基上起屋曰臺門諸侯有保捍之重故為臺門

禮有以多為貴者天子七廟諸侯五大夫三士一天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六注豆之數謂天子朔食諸侯相食及食大夫公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于醬東此食下大夫而豆六則其餘著矣聘禮致饔餼于上大夫堂上八豆設于戶西則凡致饔餼堂上之豆數亦如此周禮公之豆四十其東西夾各十有二侯伯之豆三十有二其東西夾各十子男之豆二十有四其東西

夾各六正義士一廟據下士適士則二廟也諸侯侯伯子男也天子
二十六豆上大夫八豆下大夫六豆皆爲正羞設於堂上案聘禮致
饔餼於上大夫堂上八豆西夾六豆東方亦如之上公堂上十六豆
故知東西夾各十二侯伯堂上十二故知東西夾各十也子男堂上
亦十二故知東西夾各六也王氏引之曰謹案由公而侯而上大夫
皆降殺以四而以天子而公則降殺以十多寡不齊非其實也天子
與諸公爲君臣猶諸侯之與上大夫也諸侯多於上大夫四豆而天
子多於諸公乃十豆增減之例亦不相準疑本作天子之豆二十因
下文諸公十有六遂衍有六二字二十者五四之合數也故其降殺
以四四四而得一十六故諸公十有六也三四而得一十二故諸侯
十有二也二四而得八故上大夫八也下大夫再命但卑於上大夫
一命故降殺以四之半而爲六也若二十有六則既多於四六之合
數又少於四七之合數將何以爲降殺之本乎鄭注以此豆數爲堂
上之豆說曰周禮公之豆四十其東西夾各十有二侯伯之豆三十
有二其東西夾各十子男之豆二十有四其東西夾各六是鄭稽合
周禮禮器之豆數也天子之豆周禮雖不言其數然公以下之豆或
四十或三十有二或二十有四皆登降以八則由公豆四十而登之
天子之豆當爲四十有八而在堂上者二十東西夾各十有四其數
正相合也若謂堂上之豆二十有六則東西夾各十有一非鼎俎奇而籩豆偶之義矣諸侯七介七牢大夫五
介五牢天子之席五重諸侯之席三重大夫再重注諸侯七介七牢者周之侯伯也大
夫五介五牢者侯伯之卿使聘者也周禮上公九介九牢侯伯七介
七牢子男五介五牢聘義所云上公七介侯伯五介子男三介乃謂
其使者也正義案大行人云凡卿大夫士之禮各下其君二等侯伯
七介七牢故卿大夫五介五牢也五等之卿同牢今言五牢者唯據
侯伯之卿降君二等也其餘牢禮則否介副也牢大牢也謂諸侯朝
天子天子以大牢禮賜之也周禮公九介九牢侯伯七子男五今言
七舉中言之大夫五介五牢者臣爲君使各降其君二等此五介五
牢謂侯伯之卿亦舉中言之熊氏云天子祫祭席五重此文是也禘
則宜四重時祭三重司几筵職是也受神酢席亦然祭天則蒲越稿
鞂郊特牲云是也自天地以外日月山川五祀則鬼神之祭單席是
也

天子崩七月而葬五重八翣諸侯五月而葬三重六翣大夫三月而
葬再重四翣此以多爲貴也注天子葬五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下士喪禮下篇陳器曰
抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三此士
之禮一重者以此差之上公四重正義古者爲椁累木於其四邊上
下不周致茵於椁下所以藉棺從上下棺之後又置抗木於椁之上
所以抗載於土王氏懋竑曰自禮有以多爲貴者至蓋言稱也皆發
明稱字意此以下三節又舉多少覆解之以見例自君子大牢
至得其道矣仍言稱字意也○重直龍反下皆同翣所甲反

有以少爲貴者天子無介祭天特牲天子適諸侯諸侯膳以犢諸侯
相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢天子一食諸侯再大
夫士三食力無數大路繁纓一就次路繁纓七就圭璋特琥璜爵鬼
神之祭單席諸侯視朝大夫特士旅之此以少爲貴也注天子無介無客禮也灌
獻也一食再食三食謂告飽也食力謂工商農也大路繁纓一就殷
祭天之車也周禮王之五路玉路繁纓十有二就金路九就象路七
就革路五就木路翦繁鵠纓圭璋特朝聘以爲瑞無幣帛也琥璜爵
者天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也大夫特士旅之謂君揖之
正義天子以天下爲家既不爲賓客故無介也諸侯事天子如天子
事天天子事天既用一牛故天子巡守過諸侯竟諸侯奉膳亦止一
牛而已諸侯相朝謂五等自相朝也諸侯膳天子無鬱鬯自相朝朝
享禮畢未饗食之前主君酌鬱鬯之酒以獻賓示相接以芬芳之德
不在殽味也無籩豆之薦者義在少而不在味故唯有鬯而無殽也
食力庶人之屬以其無德不仕無祿代耕但陳力就業乃得食殷質
以木爲車無別雕飾乘以祭天謂之大路也繁馬腹帶也纓鞅也染
絲而織之曰罽五色一帀曰就就成也郊特牲云大路五就鄭注以
此七爲誤圭璋玉中之貴也特謂不用他物媲之也諸侯朝王以圭
朝后執璋天子饗諸侯或諸侯自相饗行禮至酬時則有幣將送酬
爵又有琥璜之玉將幣琥璜既賤不能特達故附爵乃通也崔氏曰
諸侯貴者以琥賤者以璜則公侯以琥伯子男以璜也聘禮曰聘君
以圭聘夫人以璋典瑞云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭諸侯以相
見及朝天子亦無束帛又小行人云以玉合六幣圭以馬注云二王
之後享天子璋以皮注云二王之後享后皮馬不上堂唯圭璋特升
堂亦是圭璋特義也單席者神道異人不假多重視朝謂日出視諸
臣之朝也特猶獨也旅衆也若大夫則君人人揖之士不問多少君
共一揖也江氏永曰司几筵祭祀席不單者爲尸設席此爲神設席
周禮士旁三揖非一揖也以三等分言之謂上士一揖中士一揖下
士一揖則可耳○犢音獨朝直遙反灌古亂反繁步干反琥音虎璜
音黃單音丹

有以大爲貴者宮室之量器皿之度棺椁之厚邱封之大此以大爲
貴也方性夫曰周官典命宮室以命數爲節自上公至子男或以九或以五此宮室以大爲貴也天子之路謂之大路弓謂之大弓
斗謂之大斗房謂之大房此器皿以大爲貴也尊者之棺四重卑者
止一重椁周於棺此棺椁以大爲貴也冢人以爵等爲邱封之度此
邱封以大爲貴也於宮室言量於器皿言度互相備也車旗之屬可
謂之器不可謂之皿籩豆之屬可謂之皿亦可謂之器自積土言之
謂之邱自度土言之則曰封曰
邱則必高矣曰封則不必高也

有以小爲貴者宗廟之祭貴者獻以爵說文爵禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也所以飲器
象爵者取其鳴節節足足也三禮圖曰爵受一升尾長六寸博二寸傳翼銳下方足漆赤雲氣賤者獻以散三禮圖云散受
五升尊者舉觶說文觶鄉飲酒角也禮曰一人洗舉觶觶受四升觗觶或從辰觗禮經觶卑者舉角五獻之
尊門外缶說文缶瓦器所以盛酒漿方言缶謂之瓿甌其小者謂之瓶門內壺聶崇義三禮圖云舊圖云酒壺受一
斛口徑尺足高二寸徑尺反爵著壺漆赤中有畫飾禮文經注無此
形制臣崇義按昭二十五年公羊傳云齊侯唁公于野井國子執壺
漿何休云壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾蓋此壺也又
疏云刻畫爵形以飾壺體今以黍尺計之上下空徑一尺四寸方橫
徑一尺一寸強乃容一斛之數君尊瓦甒方言甒甖也周魏之間謂之甒戴氏震曰儀禮既夕鄭注古文甒皆作廡聶氏三禮
圖曰舊圖云醴甒以瓦爲之受五斗口徑一尺脰高二寸大中身兌
下平底今依此以黍尺計之腹中橫徑八寸腹橫徑一尺二寸底徑

六寸自脰下至腹橫徑四寸自腹徑至底徑深八寸乃容五斗之數與瓦大並有蓋此以小爲貴也注凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散五獻子男之饗禮也壺大一石瓦甒五斗缶大小未聞也易曰尊酒簋貳用缶正義案特牲云主人獻尸用角佐食洗散以獻尸是尊者小卑者大崔氏云案特牲少牢禮尸入舉奠觶是尊者舉觶特牲主人受尸酢受角飲者是卑者舉角凡饗禮獻數各隨其命子男五命知五獻是子男君尊子男尊也瓦甒二云君尊則壺缶但飲諸臣也不云內外陳之在堂人君面尊專惠也按禮圖瓦大受五斗口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平瓦甒與瓦大同○散悉旦反觶支豉反缶方有反甒音武

有以高爲貴者天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺天子諸侯臺門此以高爲貴也說文尺十寸也人手卻十分動脈爲寸口十寸爲尺尺所以指尺規榘事也从尸从乙乙所識也周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法正義天子堂九尺周法也廣韻白虎通曰天子之堂高九尺天子尊故極陽之數九尺也堂之爲言明也所以明禮義也江氏永曰考工記周人明堂度九尺之筵堂崇一筵是九尺有明文上公雖以九爲節堂上之制度如山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉之類當有不得而同者不嫌其同九尺也

有以下爲貴者至敬不壇埽地而祭天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁此以下爲貴也注廢猶去也棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜或因名云耳大夫用斯禁士用禁如今方案隋長局足高三寸正義司尊彝儀象六尊皆無用舟又燕禮諸侯之法瓦大兩有豐是無禁也大夫士棜禁者謂大夫用棜士用禁棜長四尺廣二尺四寸深五寸無足赤中畫青雲氣菱苕華爲飾禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中畫青雲氣菱苕華爲飾刻其足爲褰帷之形也棜是轝名鄭注特牲云上有四周下無足今斯禁亦無足故因名棜耳鄭注士冠禮云名之禁者因爲酒戒也○壇大丹反棜於據反

禮有以文爲貴者天子龍袞說文袞天子享先王卷龍繡於下幅一龍蟠阿上鄉諸侯黼大夫黻士元衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文爲貴也注此祭冕服也朱綠似夏殷禮也周禮天子五采藻五經義曰禮器曰冕冠長六寸廣八寸員前冕緇布在上五采組十二夏殷之冕如周制矣其旒色異夏冕黑白赤組旒殷冕黑黃青組旒正義熊氏云朱綠以下是夏殷禮其天子龍袞諸侯黼大夫黻等皆周法無嫌諸侯雖九章七章以下其中有黼也孤絺冕而下其中有黻特舉黼黻而言耳故詩采菽云元袞及黼是特言黼也詩終南美秦襄公黻衣繡裳是特言黻也江氏永曰按冕旒本有前無後故此經及玉藻郊特牲皆云十二旒不云二十四旒東方朔明言冕而前旒所以蔽明後旒將安所取

有以素爲貴者至敬無文父黨無容王氏念孫曰黨所也言父所不敢爲容也內則在父母之所不有敬事不敢袒裼鄭注曰父黨無容是其明證矣大圭不琢大羹不和大路素而越席犧尊疏布鼏鄭注幂人云以巾覆物曰幂天地之神尚質故用疏布巾也樿杓此以素爲貴也注大圭長三尺杅上終葵首琢當爲篆字之誤也明堂位曰大路殷路也鼏或作幂樿木白理也正義至敬謂祭天服用大裘是無文也大圭天子朝日月之圭也但杅上終葵首而無琢桓蒲之文也大羹肉汁也不和無鹽梅也越席蒲席也犧尊者刻尊爲犧牛之形鄭云畫尊作鳳羽婆娑然疏麤也幂覆也謂郊天時以麤布爲巾以覆尊也貴素故用白理木爲杓○琢字又作瑑文轉反徐依字丁角反犧鄭素何反樿章善反杓市灼反

孔子曰禮不可不省也禮不同不豐不殺此之謂也蓋言稱也注省察也不同言異也正義不豐者應少不可多不殺者應多不可少也○殺所界反

禮之以多爲貴者以其外心者也德發揚詡萬物大理物博如此則得不以多爲貴乎故君子樂其發也注外心用心於外其德在表也詡猶普也徧也發猶見也樂多其外見也正義言王者撫有四海宜發揚其德普徧萬物也庾云王功被於物君子樂其外見也鄭氏元慶曰說文理治玉也又治民治獄皆曰理此言大理者非道理之理乃治理之理也德發揚詡萬物則能大理而物之所成者博矣彬謂德發揚爲句詡萬物句○詡況矩反樂五孝反

禮之以少爲貴者以其內心者也德產之致也精微注內心用心於內其德在內致致密也正義盧云天地之德所生至精至微也觀天下之物無可以稱其德者注萬物皆天所生孰可奉薦以稱也如此則得不以少爲貴乎是故君子慎其獨也注少其牲物致誠慤正義德天地之德也產生也王云欲偏取萬物以祭天終不能稱其德報其功故以特犢貴誠慤之義也

古之聖人內之爲尊外之爲樂少之爲貴多之爲美是故先王之制禮也不可多也不可寡也唯其稱也方性夫曰內外以心言多少以物言即上文所言者是也或高或大或文亦外心也或下或小或素亦內心也稱其內心則以少爲貴故不可多稱其外心則以多爲美故不可寡○樂音洛

是故君子大牢而祭謂之禮匹士大牢而祭謂之攘注君子謂大夫以上攘盜竊也正義大夫常祭少牢遣奠及卒哭祔用大牢匹士士也士常祭特豚遣奠卒哭祔加一等少牢若用大牢是盜竊用君子之禮也○攘如羊反

管仲鏤簋朱紘山節藻梲君子以爲濫矣注濫亦盜竊也鏤簋謂刻而飾之大夫刻爲龜耳諸侯飾以象天子飾以玉朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘大夫士當緇組紘纁邊栭謂之節梁上楹謂之梲宮室之飾士首本大夫達棱諸侯斲而礱之天子加密石焉無畫山藻之禮也釋文梲當作棳梁上侏儒柱正義簋黍稷器也紘冕之飾用組爲之以其組從下屈而上屬之於兩旁垂餘爲纓山節謂刻柱頭爲斗栱形如山也藻梲者謂畫梁上短柱爲藻文也此是天子廟飾而管仲僭爲之也○鏤力豆反簋音軌紘音宏梲章悅反晏平仲祀其先人豚肩不揜豆澣衣濯冠以朝君子

以爲隘矣注隘猶狹陋也祀不以少牢與無田者同不盈禮也大夫士有田則祭無田則薦澣衣濯冠儉不務新釋文隘狹也正義大夫祭用少牢士用特豚平仲今用豚又小併豚兩肩不揜豆也必言肩者周人貴肩也肩在俎今云豆喻其小假豆言之其實在俎不在豆也○澣又作浣戶管反濯直角反朝直遙反隘於賣反

是故君子之行禮也不可不慎也衆之紀也紀散而衆亂注言二大夫皆非也紀絲縷之數有紀王氏引之曰紀猶綱也統也說文統紀也樂記中和之紀注曰紀總要之名也紀與綱義相近禮散則衆亂猶紀散而絲亂也孔子曰我戰則克祭則受福蓋得其道矣注克勝也彬謂此孔子自任之事鄭注我我知禮者也孔疏遂言君子務在謙光不應自言祭祀受福之事非也

君子曰祭祀不祈注祈求也祭祀不爲求福也詩云自求多福福由己耳不麾蚤注麾之言快也祭有時不以先之爲快也齊人所善曰麾不樂葆大注謂器幣也葆之言褒也不善嘉事注嘉事之祭致夫人是也禮宜告見於先祖耳善之而祭牲不及肥大薦不美多品注以禮之義有以小少爲貴也正義孝子感霜露而思親宜祭不以霜露未至而早設也葆者褒也褒崇高之稱也祭之器幣有常幣通丈八尺豆盛四升不貪高大也嘉事冠昏也昏三月祭以告廟冠畢埽地而祭禰並有爲而然非爲善之而設祭牲謂郊牛繭栗不須並不肥大薦祭品味有定不以多爲美○麾毀皮反葆音保本又作保

孔子曰臧文仲安知禮夏父弗綦逆祀而弗止也燔柴於奧注文仲魯公子彄之曾孫臧孫辰也莊文之閒爲大夫於時爲賢是以非之不正禮也文二年八月丁卯大事於大廟躋僖公始逆祀是夏父弗綦爲宗伯之爲也奧當爲爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨饔爨也時人以爲祭火神乃燔柴正義案世本孝公生僖伯彄彄生哀伯達達生伯氏瓶瓶生文仲辰是公子彄曾孫也夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶注老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之說文爨齊謂之炊方言缶其小者謂之甂五經異義曰顓頊有子曰黎爲祝融火正也祀以爲竈神○綦音忌奧依注作爨七亂反瓶步丁反

禮也者猶體也注若人身體體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也吳幼清曰設謂所置之處彬謂此指禮言禮有大有小有顯有微大者不可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也故經禮三百曲禮三千其致一也注致之言至也一謂誠也經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六十曲猶事也事禮謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中事儀三千馬彥醇曰經禮者曲禮之總曲禮者經禮之別未有入室而不由戶者也注三百三千皆由誠也正義人身體髮膚骨血筋脈備足乃爲成人若片許不備便不爲成人也室猶禮也戶猶誠也入室必由戶行禮必由誠

君子之於禮也有所竭情盡慎致其敬而誠若注謂以少小下素爲貴也有美而文而誠若注謂以多大高文爲貴也吳幼清曰若者句末之助辭猶易之出涕沱若戚嗟若

君子之於禮也有直而行也注謂若始死哭踊無節也有曲而殺也注謂若父在爲母期也有經而等也注謂若天子以下至士庶人爲父母三年有順而討也注討猶去也謂若天子以十二公以九侯伯以七子男以五爲節也有摲而播也注摲之言芟也謂芟殺有所與也若祭者貴賤皆有所得不使虛也段氏玉裁注說文摲字曰蒼頡篇摲拍取也鄭曰摲之言芟也按芟刈草也摲本訓芟夷謂於此少與得分以與彼是芟殺上貴之分以布徧於賤者謂之摲而播有推而進也注謂若王者之後得用天子之禮有放而文也注謂若天子之服象日月以至黼黻有放而不致也注謂若諸侯自山龍以下正義致極也有順而摭也注謂若君沐粱大夫沐稷士沐粱說文摭拾也方言摭取也正義摭猶拾取也○摲所鑑反放方往反摭之石反

三代之禮一也民共由之或素或青夏造殷因注一也俱趨誠也由用也素尚白青尚黑者也言所尚雖異禮則相因耳孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也變白黑言素青者秦二世時趙高欲作亂或以青爲黑黑爲黃民言從之至今語猶存也吳幼清曰言夏殷周三代之禮雖小有損益而其所以爲禮者則一故天下之民皆可通行蓋損益而異者禮之文耳禮之本則相因不變而無不同也

周坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也注言此亦周所因於殷也武當爲無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食無常若孝子之爲也孝子就養無方詔侑或爲韶囿正義詔告也侑勸也子事父母就養無方故宗廟之中禮主於孝案特牲少牢延尸及詔侑相尸之禮皆是祝官則是有常而云無常者熊氏云謂就衆祝之中但是祝官皆得爲之不常用一祝也

夏立尸而卒祭注夏禮尸有事乃坐殷坐尸注無事猶坐周旅酬六尸注使之相酌也后稷之尸發爵不受旅正義夏立尸而卒祭此更本殷周所損益相因也夏乃有尸言尸是人人不可久坐神坐故唯飲食暫坐不飲食則倚立以至祭竟也殷因夏立尸損其不坐之禮益爲恆坐之法言尸本象神神宜安坐不辨有事與無事也旅酬六尸爲祫祭時聚羣廟之主於后稷廟中對爲昭穆更相次序以酬也大祫多主唯云六尸者先儒與王肅並云毀廟無尸但有主也曾子曰周禮其猶醵與注合錢飲酒爲醵旅酬相酌似之也王居明堂之禮仲秋乃命國醵說文醵會飲酒也正義凡斂錢飲酒必非忘懷之酌得而遽飲必令平偏不偏頗與周禮旅酬相似也○侑音又本或作宥武音無醵其庶反與音餘

君子曰禮之近人情者非其至者也注近人情者褻而遠之者敬郊血大饗腥三獻爓一獻孰注郊祭天也大饗祫祭先王也三獻祭社稷五祀一獻祭羣小祀也爓沈肉於湯也血腥爓孰遠近備古今也尊者先遠差降而下至小祀孰而已正義皇氏曰此據設之先後郊則先設血也後設腥與爓孰雖以郊爲主其祭天皆然大饗時血腥同薦朝事迎尸于戶外薦血腥也宗廟之祭皆然其三獻之祭血腥與爓一時同薦凡薦爓皆在薦腥之後但社稷五祀初祭降神之時已埋血宗伯之文是也至正祭薦爓之時又薦血此文是也若羣小祀之屬唯有薦孰無血腥爓也以其神卑故耳先薦者設之在先後

進者設之居後是故君子之於禮也非作而致其情也注作起也敬非已情也所以下彼此有由始也注有所法也是故七介以相見也不然則已慤三辭三讓而至不然則已蹙注已猶甚也慤蹙愿貌大愿則辭不見情無由至也正義七介相見申賓主之情也舉中言之三辭三讓而至司儀賓至大門外交擯三辭君迎賓三讓入大門每門讓賓一辭是三辭三讓而情意相至也故魯人將有事於上帝必先有事於頖宮注魯以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於頖宮告后稷也告之者將以配天先仁也頖宮郊之學也詩所謂頖宮也字或為郊宮王氏引之曰謹案注言詩所謂頖宮也則正文必不作頖宮而作郊宮蓋經言郊宮卽魯頌之頖宮故曰郊宮郊之學也詩所謂頖宮也郊之學也正釋郊宮二字字或為郊宮當作字或為頖宮蓋郊宮卽頖宮故本亦有作頖宮者後人多聞頖宮罕聞郊宮故改字以從之而詩所謂頖宮一語遂以頖宮釋頖宮重複而不可通矣金氏榜曰然則魯立頖宮以祀后稷是以有在泮獻馘獻囚之事後因以為學謂之周學記言諸侯曰泮宮言釋奠於學以訊馘告據魯禮為說者與晉人將有事於河必先有事於惡池注惡當為呼聲之誤也呼池漚夷并州川齊人將有事於泰山必先有事於配林注配林林名盧注配林小山林麓配泰山者也謂諸侯不郊天泰山巡省所考五嶽之宗故有事將祀之先卽其漸天子則否矣正義必先有事於頖宮者明有積漸之義有事於上帝謂祭天也頖宮告后稷告以將配天也有事於河謂祭河也惡池小川先告從祀者然後祭河也有事於泰山祭泰山也配林泰山之從祀者也此皆積漸從小至大之義也三月繫七日戒三日宿慎之至也注繫繫牲于牢也戒散齊也宿致齊也將有祭祀之事必先敬慎如此不敢切也故禮有擯詔樂有相步溫之至也注皆為溫藉重禮也擯詔告道賓主者也相步扶工也詔或為紹○爓似廉反蹙本又作慼子六反頖本或作泮依注音判惡依注音呼又作虖池大河反溫紆運反禮也者反本脩古不忘其初者也正義脩定本及諸本作循字當作脩王氏念孫曰案定本及諸本是也鈔本北堂書鈔禮儀部一引此亦作循古循古者遵循古道而不失正所謂不忘其初也下文元酒之尚鸞刀之貴稿鞂之設皆是循古非脩古也故凶事不詔朝事以樂注二者反本也哭泣由中非由人也朝廷養賢以樂樂之也醴酒之用元酒之尚割刀之用鸞刀之貴莞簟之安而稿鞂之設注三者脩古穗去實曰鞂禹貢三百里納鞂服是故先王之制禮也必有主也故可述而多學也注主謂本與古也以本與古求之而已○鸞力端反莞音官簟徒點反稿古老反鞂江八反君子曰無節於內者觀物弗之察矣欲察物而不由禮弗之得矣故作事不以禮弗之敬矣出言不以禮弗之信矣故曰禮也者物之致也注節猶驗也致之言至也極也正義內猶心也察猶分辨也是故昔先王之制禮也因其財物而致其義焉爾故作大事必順天

時注大事祭祀也春秋傳曰啓蟄而郊龍見而雩始殺而嘗閉蟄而烝為朝夕必放於日月注日出東方月生西方正義天子春分之日朝日於東門之外秋分之夕祀月於西門之外為高必因丘陵注謂冬至祭天於圜丘之上為下必因川澤注謂夏至祭地於方澤之中是故天時雨澤君子達亹亹焉注達猶皆也亹亹勉勉也君子愛物見天雨澤皆勉勉勸樂應子容曰大事不止祭祀若動大衆與大役必順寒暑之時而為之節為朝夕若日出而作日入而息必因其晝夜之經而為之限為高若築臺觀為下若蓄陂池必因其有高下之勢而始用其力天時雨澤蓋陽和融液仁德流行出於天運之自然而不容止也君子感之仁孝愛敬之心發於中而達於外者亦勉勉而不容已焉○亹徐音尾是故昔先王尚有德尊有道任有能舉賢而置之聚衆而誓之注古者將有大事必選賢誓衆重事也是故因天事天因地事地注天高因高者以事也地下因下者以事也因名山升中于天注名猶大也升上也中猶成也謂巡守至於方嶽燔柴祭天告以諸侯之成功也盧注封泰山告太平升中和之氣於天也崔靈恩曰自周以前者皆封土為壇至秦皇漢武始用石檢因吉土以饗帝于郊注吉土王者所卜而居之土也饗帝于郊以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎氣其禮則簡吳幼清曰因天因地言每歲圜丘方澤之正祭名山吉土言告祭之禮非常祭也書言至于岱宗柴望詩言陟其高山蓋巡狩之時登高山以告祭天也升中于天而鳳皇降龜龍假注功成而太平陰陽氣和而致象物饗帝於郊而風雨節寒暑時注五帝主五行五行之氣和而庶徵得其序也五行木為雨金為暘火為燠水為寒土為風是故聖人南面而立而天下大治注南面立者視朝正義以其尚德尊賢奉天事地陰陽既合嘉瑞並來故聖人但朝夕視朝而天下大治○假音格天道至教聖人至德注目下事也廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東注禮樂之器尊西也小鼓謂之應犧周禮作獻君在阼夫人在房注人君尊東也天子諸侯有左右房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也注大明日也君西酌犧象夫人東酌罍尊注象日出東方而西行也月出西方而東行也周禮曰春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢禮交動乎上樂交應乎下和之至也注言交乃和正義罍尊在阼謂夫人所酌也犧尊在西謂君所酌也縣鼓大鼓也在西方縣之應鼓小鼓也在東方縣之熊氏云此謂諸侯時祭所用之禮故罍尊夫人所酌若天子之祭則罍尊在堂下故禮運云澄酒在下君於阼階西鄉酌犧尊夫人於西房之前東鄉酌罍尊君與夫人酌獻之禮交相動於堂上縣鼓應鼓相應在於堂下禮樂交相應會和諧之至極也○罍音雷犧素河反縣音元分扶問反禮也者反其所自生注自由也制禮者本己所由得民心也樂也者樂其所自成注作樂者緣民所樂於己之功舜之民樂其紹堯而作大韶湯武之民樂其濩伐而作濩武是故先王之制禮也以節

事注動反本也修樂以道志注勸之善也故觀其禮樂而治亂可知也注國亂禮慢而樂淫也蘧伯玉曰君子之人達注觀其禮樂則知治亂也蘧伯玉衛大夫也名瑗故觀其器而知其工之巧觀其發而知其人之知注禮樂亦猶是也故曰君子慎其所以與人者注將以是觀正義禮樂俱是象王業所由禮據王業之初樂據王業之末故云所自生所自成若能以禮節事以樂道志則國治也若不以禮節事不以樂道志則國亂也若禮正而樂和則知其國治若禮慢而樂淫則知其國亂也禮樂者與人交接之具故愼之〇蘧其居反

大廟之內敬矣君親牽牲大夫贊幣而從注納牲於庭時也當用幣告神而殺牲正義此謂祼鬯既訖君出廟門迎牲而納於庭之時也於時告殺大夫則贊佐執幣而從君乃用幣以告神君親制祭夫人薦盎注親制祭謂朝事進血膋時所制者制肝洗於鬱鬯以祭於室及主正義此謂殺牲已畢進血腥之時夫人薦盎齊以獻侯伯子男之君朝踐君不獻故夫人薦盎君親割牲夫人薦酒注親割謂進牲孰體時正義於時君亦不獻故夫人薦酒卿大夫從君命婦從夫人洞洞乎其敬也屬屬乎其忠也勿勿乎其欲其饗之也注勿勿猶勉勉也正義謂制祭割牲之時則卿大夫從君也薦盎酒之時命婦從夫人也洞洞質愨之貌屬屬專一之貌納牲詔於庭血毛詔於室羹定詔於堂三詔皆不同位蓋道求而之未得也注肉謂之羹道猶言也鄉飲酒禮羹定鄭注定猶孰也正義詔告也謂牲入在庭以幣告神故云詔於庭血毛詔於室者謂殺牲取血及毛入以告神於室羹肉湆也定孰肉也是薦孰未食之前也設祭于堂注設祭之饌於堂人君禮然正義謂薦腥爓之時爲祊乎外注祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉其祭之禮既設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處也李巡曰祊故廟門名也故曰於彼乎於此乎注不知神之所在也〇從才用反洞音慟屬之六反祊百彭反

一獻質注謂祭羣小祀也三獻文注謂祭社稷五祀五獻察注察明也謂祭四望山川也釋詁察審也七獻神注謂祭先公陳用之日周禮大祀次祀小祀見於肆師大祭中祭小祭見於酒正大宗伯所辨天地五帝先王之類大祀也社稷五祀五嶽之類中祀也四方百物之類小祀也大祀獻多小祀獻寡則社稷所獻宜加于山川也先王祭服各有象數則希冕三章以祭社稷者非卑之於山川以獻數不繫於服章也賓客之禮士一獻卿大夫三獻子男五獻侯伯七獻上公九獻而王饗諸侯自子男五獻以至諸侯長十有再獻皆服驚冕七章孰謂獻數必繫於服章哉

大饗其王事與注盛其饌與貢謂祫祭先王三牲魚腊說文昔乾肉也从殘肉日以晞之與俎同意𦺇籀文从肉四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也注此饌諸侯所獻內金示和也注此所貢也內之庭實先設之金從革性和荊揚二州貢金三品王氏懋竑曰金主斷割無示和之意郊特牲以鐘次之以和居參之也與此正同則金卽指鐘而言鐘樂器故曰示和束帛加璧尊德也注貢享所執致命者君子於玉比德焉龜爲前列先知也注龜知事情者陳於庭在前荊州納錫大龜金次之見情也注金炤物金有兩義先入後設丹漆絲纊竹箭與衆共財也注萬民皆有此物荊州貢丹兗州貢漆絲豫州貢纊揚州貢篠簜其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也注其餘謂九州之外夷服鎮服蕃服之國周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲摯周穆王征犬戎得白狼白鹿近之王氏引之曰其餘二字對上帛璧諸物言之言以上所陳之貨有常而其餘則無常也其餘指貨言非指國言也國之所有非必貴寶所謂遠物亦非必荒服之物凡不產於畿內者皆遠物也郊特牲說朝聘旅幣文多與此同其曰旅幣無方無方者無常也猶此言其餘無常貨也又曰所以別土地之宜而節遠邇之期也猶此言各以其國之所有則致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也注出謂諸侯之賓也禮畢而出作樂以節之肆夏當爲陔夏鄭氏元慶曰此王饗諸侯之禮鄭氏以爲祫祭非也王氏懋竑曰周禮疏大饗有三一祫祭一饗五帝於郊一饗賓客大司樂所云大饗則饗賓客也此節鄭指祫祭蓋承大饗腥而言然金與龜及丹漆絲纊竹箭皆非祭祀所用而三牲魚腊籩豆之薦則饗賓客亦皆有之疑此本言饗賓客之大饗而記禮者以爲大饗腥之大饗故記之於此又國語肆夏天子所以享元侯此亦言肆夏而送之略同〇腊音昔內音納見賢遍反纊音曠肆依注作陔古來反

祀帝於郊敬之至也注言就而祭之不敢致也宗廟之祭仁之至也注仁恩也父子主恩也喪禮忠之至也注謂哭踊袒襲也馬彥醇曰人死斯惡之矣無能斯倍之矣先王爲之禮使民不惡不倍而盡心於死者必誠必信故曰忠之至也備服器仁之至也注謂小斂大斂之衣服葬之明器賓客之用幣義之至也注謂來賻賵鄭氏元慶曰服器用幣豈特喪有之凡祭祀燕饗賓客往來皆有服器用幣何莫非仁義之至乎竊意凡吉凶所用服器唯備然後盡於人心仁之至也賓客之交必以幣表記所謂無辭不相接無禮不相見義者宜也故曰義之至也故君子欲觀仁義之道禮其本也注言禮有節於內可以觀也正義前文有敬有忠此不言者舉仁義則忠敬可知也

君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮苟無忠信之人則禮不虛道是以得其人之爲貴也注道猶由也從也正義甘爲衆味之本不偏主一味故得受五味之和白是五色之本不偏主一色故得受五色之采苟猶誠也其人卽忠信之人彬謂道猶行也〇和戶臥反

孔子曰誦詩三百不足以一獻一獻之禮不足以大饗大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝注誦詩三百喻習多言而不學禮也大旅祭五帝也饗帝祭天毋輕議禮注謂若誦詩者不可以強言禮正義大旅雖總祭五帝不如饗帝正祭之備饗帝謂郊祭天也鄭氏元慶曰此一獻指燕禮崔氏所謂殽烝於俎行一獻之禮是也其禮簡大饗是王饗諸侯及兩君相見其禮繁

子路爲季氏宰注宰邑吏也季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭注謂舊時也

雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣注以久也其有司跛倚以臨祭其爲不敬大矣注偏任爲跛依物爲倚他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退注室事祭時堂事儐尸孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎注多其知禮正義室事謂正祭之時事尸在室外人將饌至戶內人於戶受饌設於尸前相交承接在於戶也堂事謂正祭後儐尸之時事尸於堂堂下之人送饌至階堂上之人於階受取是交乎階質正也晏晚也言敬而能速也○跛彼義反倚於綺反與音豫

禮記訓纂卷十

禮記訓纂卷十一

寶應朱彬

郊特牲第十一正義鄭目錄云名郊特牲者以其記郊天用騂犢之義此於別錄屬祭祀釋文郊者祭天之名用一牛故曰特牲

郊特牲而社稷大牢天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮大牢貴誠之義也故天子牲孕弗食也祭帝弗用也注犢者誠慤未有牝牡之情是以小爲貴也孕任子也易曰婦孕不育正義郊所以用特牲者天神至尊無物可稱故用特牲社五土總神稷是原隰之神功及於人人賴其功故以大牢報祭其牲則騂色諸侯膳用犢謂天子巡守至諸侯之國諸侯致膳於天子則用犢也諸侯朝天子天子賜之禮用大牢熊氏云掌客云殷膳大牢非是殷積饔餼之等貴誠之義釋郊所以用特牲天子所以膳用犢之意

大路繁纓一就先路三就次路五就注此因小說以少爲貴者禮器言次路七就與此乖字之誤也正義大路殷祭天車也用以祭天故曰大路五采一成曰就天質慤故止一就也明堂位云大路殷路也先路亦殷路也殷則三路其世猶質故以少飾爲先對次故稱先也每加以兩大路一先路三次路故五就也郊血大饗腥三獻爓玉篇爓作爓禮記曰三獻爓沈肉於湯中也一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也注血腥爓祭用氣正義崔氏云周禮之法郊天燔柴爲始宗廟以祼地爲始社稷以血爲始小祀䟽辜爲始此云郊血大饗腥三獻爓一獻孰者謂正祭之時薦於尸坐之前也天孰食有味味爲人道人道卑近而天神尊貴事宜極敬不褻近故用血用血是貴氣而不重味故云貴氣臭也宗廟降於天故用腥腥稍近味社又降於宗廟故用爓爓又稍近味諸侯爲賓灌用鬱鬯灌用臭也大饗尚腶脩而已矣注亦不饗味也此大饗饗諸侯也釋文腶脯加薑桂曰腶脩正義灌猶獻也謂諸侯來朝廟中行三享竟然後天子以鬱鬯酒灌之也故大行人云上公之禮廟中將幣三享王禮再祼而酢侯伯之禮王禮壹祼而酢子男之禮王禮壹祼不酢鄭注云王禮王以鬱鬯禮賓也禮者使宗伯攝酌圭瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是謂再祼再祼賓乃酢王也侯伯一祼而酢者祼賓賓酢王而已后不祼也子男一祼不酢者祼賓而已不酢王也鬱鬯是臭故云灌用臭也大饗尚腶脩者謂諸侯行朝享及灌以後而天子饗燕食之也若上公則三饗三食三燕侯伯則再饗再食再燕若子男則壹饗壹食壹燕也其行饗之時雖設大牢之饌先薦腶脩於筵前然後始設餘饌此示明不饗味之義也○腶市戰反犢音獨孕餘證反繁步干反爓本亦作爓夕廉反灌本又作祼古喚反腶丁喚反

大饗君三重席而酢焉注言諸侯相饗獻酢禮敵也說文酢作醋客酌主人也正義此大饗謂諸侯相朝主君饗賓賓主禮敵故主君設三重之席而受酢焉三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑也注三獻卿大夫來聘主君饗燕之以介爲賓賓爲苟敬則徹重席而受酢也專猶單也正義此謂諸侯遣卿來聘其副大夫爲介大夫席雖再重今爲介降一等秖合專席主君若受此介之酢爵雖諸侯合三重之席必徹去重席單席而受此介之酢爵焉所以然者降諸侯之尊以就介之卑故也案燕禮無賓酢公禮至於脫屨升堂坐之後賓降洗升媵觚于公公受賓爵飲以賜下此云受酢蓋謂此也或燕己臣子賓不酢公若與鄰國賓燕以介爲賓賓得酢公也但禮不具耳○重直龍反酢才各反

饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也故春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老其義一也而食嘗無樂飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無聲凡聲陽也注言義同而或用樂或不用樂也此禘當爲禴字之誤也王制曰春禴夏禘正義饗謂春饗孤子禘謂春祭宗廟也以其在陽時故有樂食謂秋食耆老嘗謂秋祭宗廟以其在陰時故無樂無樂爲陰有樂爲陽故云陰陽之義也飲是清虛養陽氣故有樂食是體質養陰氣故無樂饗禘在春爲陽食嘗在秋爲陰也案王制夏后氏養老以饗禮則用春時有樂殷人養老以食禮秋時不作樂周人修而兼用之春夏用饗禮秋冬用食禮四時皆用樂皇氏云春是生養之時故饗孤子取長養之義秋是成孰之時故食耆老取老成之義○禴音藥

鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也注水土之品言非人常所食不敢用褻味而貴多品所以交於旦明之義也注旦當爲神篆字之誤也王氏引之曰古文四聲引崔希裕纂古神作𥙿集韻神古作𥙿脫去上半而爲旦耳正義鼎俎奇者案聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是鼎九其數奇也又有陪鼎膷一也臐二也膮三也亦其奇數也正鼎九鼎別一俎俎亦九也又少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五其腸胃從羊五鼎五俎又肵俎一非正俎也特牲三鼎牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦有三俎肵俎一非正俎不在數是皆鼎俎奇也有司徹陳六俎者尸及侑俎主人主婦各一俎其餘二俎者司馬以一俎羞羊肉湆其一俎司士羞豕肉湆此二者益肉之俎也此云鼎俎奇者謂一處並陳籩豆偶者掌客云上公豆四十侯伯三十二子男二十四又禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六案禮籩與豆同是籩豆偶也鄉飲酒義六十者三豆七十者四豆八十者五豆奇數者彼是年齒相次非正豆也士喪禮注小斂一豆一籩者降於大斂又不同於吉故也籩人饋食之籩棗栗桃乾橑榛實凡有五物似五籩者熊氏云乾橑之中有桃諸梅諸則爲六物實六籩也○奇居宜反褻息列反旦音神出注

賓入大門而奏肆夏示易以敬也注賓朝聘者易和說也卒爵而樂闋孔子屢歎之注美此禮也釋文闋止也奠酬而工升歌發德也注以詩之義發明賓主之德歌者在上匏竹在下貴人聲也注匏笙也樂由陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得注得得其所正義此論朝聘之賓及己之臣子有王事勞者設燕饗之禮奏樂之節案大射禮主人納賓是己之臣子又無王事之勞故賓入不奏肆夏燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人荅拜而樂闋鄭注云卿大夫有王事則奏此樂此是己之臣子有王事之勞賓及庭而奏肆夏也此云賓入大門謂朝聘之賓行朝聘既畢受燕饗之時燕則大門是寢門也饗則大門是

廟門也卒爵而樂闋者賓至庭樂作乃至主人獻賓受爵啐酒拜告旨而樂止賓飲訖酢主人主人受酢畢主人獻公而樂作公飲卒爵而樂止是卒爵而樂闋也此卒爵謂兼賓及主君也奠酬而工升歌者據大射禮獻卿之後大夫媵觶於公所謂酬也公奠置此酬而未舉於時工升歌也或可饗時主君親酬賓賓初奠酬薦東於時卽工升歌也所以奠酬升歌歌詠其詩發明賓主之德鄭作詩譜云天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂是也竹管笛也歌是人聲人聲可貴故升之在堂匏竹可賤故在堂下然瑟亦升堂者瑟工隨歌工故也陽天也天氣化故作樂象之是樂由陽來者也氣化謂五聲八音也陰地也地以形生故制禮象之禮以形爲教是禮由陰作也形教謂尊卑大小拜伏之事也和猶合也得謂各得其所也禮樂由於天地天地和合則萬物得其所也方性夫曰易則賓主之情不離敬則賓主之情不流夫禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲文爵卒而樂闋則能以反爲文矣故孔子歎之主酌賓曰獻賓荅主曰酢主復荅賓曰酬奠酬謂奠置酬爵之時也夫禮成於三奠酬則禮成而賓主之德可知也故樂工升歌以發之在上者以歌爲主在下者以匏竹爲主樂由陽來禮由陰作陰陽相濟其氣乃和和則萬物不失其性矣○易以豉反闋苦穴反屢力住反匏步交反

旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也注旅衆也邇近也龜爲前列先知也以鍾次之以和居參之也注鍾金也獻金爲作器鍾其大者以金參居庭實之間示和也虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也正義幣庭實也衆國貢獻幣物非止一方故云無方五方各殊所出有異所以分別土地所生之宜六服有遠近或嬪或貨所貢之屬各有期也龜是靈物陳之於庭最在前故云先知也陳金則次於龜後不謂之金而謂之鍾者金以供王之鑄器器之大者莫大於鍾故言以鍾次之也金性柔和從時變革金列庭實前龜後皮帛以金廁居龜帛之中間故曰以和居參之也虎豹是威猛之獸今得其皮列在王庭是表示君臣之德能服四方之威猛者也玉以表德今將玉加於束帛或錦繡黼黻之上是以表往歸於德也

庭燎之百由齊桓公始也注僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十鄭注周禮曰樹於門外曰大燭於門內曰庭燎正義謂於庭中設火以照燎來朝之臣夜入者因名火爲庭燎也禮天子百燎齊桓公是諸侯而僭用百後世襲之是失禮從齊桓公爲始百者皇氏云作百炬列於庭也大夫之奏肆夏也由趙文子始也注僭諸侯趙文子晉大夫名武正義案大射禮公升卽席奏肆夏燕禮云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏是諸侯禮今文子亦奏之故云僭諸侯○燎力妙反

朝覲大夫之私覿非禮也大夫執圭而使所以申信也注其君親來其臣不敢私見於主國君也以君命聘則有私見正義朝覲謂君親往鄰國行朝覲之禮大夫從君而行不可私覿若受命執圭專使鄰國得行私覿所以申己之誠信也王氏引之曰執圭而使謂聘非謂朝覲也朝覲二字下蓋有言朝覲之禮者而今脫去矣鄭注牽於朝覲之文乃謂其君親來則其臣不敢外交豈君不親來遂敢於外交乎失經意遠矣不敢私覿所以致敬也而庭實私覿何爲乎諸侯之庭注非其與君無別正義當周衰之後有臣從君而行設庭實私覿於主國之庭作記者譏之王氏引之曰聘禮有賓覿而此以私覿爲非禮者聘禮不廢賓覿以展歡敬此則不取私覿以杜外交義各有當也爲人臣者無外交不敢貳君也注私覿是外交也正義無外交者爲人之臣專一事君不敢貳心於他君王氏引之曰如正義言經文但言不敢貳足矣何須言貳君邪今案君謂己君貳者並也偶也其君與諸侯交而臣亦與之交則並於己之君故曰貳君○覿大歷反

大夫而饗君非禮也注其饗君由強且富也大夫強而君殺之義也由三桓始也注三桓魯桓公之子莊公之弟公子慶父公子牙公子友慶父與牙通於夫人以脅公季友以君命酖牙後慶父弒二君又死也正義案三桓之前齊有公孫無知作亂衛有州吁宋有長萬皆以強盛被殺而云由三桓始者熊氏云據魯而言王氏引之曰季友卽三桓之一而曰大夫強而君殺由三桓始是季友亦爲君所殺矣其可通乎三復經文由三桓始也句與上文意義絕不相因蓋涉下文由三桓始也而衍大夫強而君殺之乃縱言其理非必有人以實之也

天子無客禮莫敢爲主焉君適其臣升自阼階不敢有其室也注明饗君非禮也正義莊二十一年鄭伯享王于闕西辟樂備亂世非正法也○阼才路反

覲禮天子不下堂而見諸侯注正君臣也下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下注夷王周康王之元孫之子也時微弱不敢自尊於諸侯正義案覲禮天子負斧依南面侯氏執玉入是不下堂見諸侯也若春朝夏宗則以客禮待諸侯以車出迎熊氏云春夏受三享之時乃有迎法義或然也故齊僕云各以其等爲車送逆之節注云節謂王乘車迎賓客及送相去遠近之數也案世本康王生昭王昭王生穆王穆王生恭王恭王生懿王懿王崩弟孝王立孝王崩懿王大子燮立是爲夷王懿王是康王之元孫夷王是懿王之子

諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也注言此皆天子之禮也宮縣四面縣也干盾也錫傅其背如龜也武萬舞也白牡大路殷天子禮也正義諸侯唯合軒縣今乃有宮縣又諸侯祭用時王牲今用白牡諸侯擊石磬今擊玉磬又諸侯得舞大武故詩云方將萬舞但不得朱干設錫冕服而舞諸侯合乘時王之車今乃乘殷之大路並是諸侯僭禮也案文十三年公羊傳云周公用白牡又明堂位云祀周公於大廟牲用白牡擊玉磬則臯陶謨云鳴球是也祭統云朱干玉戚冕而舞大武明堂位云魯君孟春乘大路皆天子禮樂特賜周公魯唯文王周公廟得用之若用於他廟則爲僭也若他國諸侯非二王之後祀受命之君而用之皆爲僭也詩云鏤錫謂以金飾之則此錫亦以金飾也

臺門而旅樹反坫繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也注言此皆諸侯之禮也旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道管氏樹塞門塞猶蔽也禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷反坫反爵之坫也蓋在尊南兩君相見主君旣獻於賓反爵焉繡黼丹朱以爲中衣領緣也繡讀爲綃綃繒名也詩云素衣朱綃又云素衣朱襮襮黼領也儀禮士昏禮宵衣注云魯詩以綃爲綺屬也特牲饋食禮宵衣注云此衣染之以黑其繒本名曰綃正義臺門者兩邊起土爲臺臺上架屋曰臺門兩君相享則設尊兩

楹閒坫在其南以土為之熊氏云主君獻賓賓筵前受爵飲畢反此虛爵於坫上於西階上拜主人於阼階上荅拜賓於坫取爵洗爵酌以酢主人主人受爵飲畢反此虛爵於坫上主人阼階上拜賓荅拜是賓主飲畢反爵於坫上也中衣謂冕及爵弁之中衣以素為之五色備曰繡白與黑曰黼謂於綃上而刺黼文也釋器黼領謂之襮○縣音元錫音陽坫丁念反繡依注作綃音消

故天子微諸侯僭大夫強諸侯脅於此相貴以等相覿以貨相賂以利而天下之禮亂矣注言僭所由正義謂臣下不畏懼於君而擅相尊貴以等列故庾云擅相封爵也相覿以貨者大夫私相覿以貨賄不辟君諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也由三桓始也注言仲孫叔孫季孫氏皆立桓公廟魯以周公之故立文王廟三家見而僭焉正義異義古春秋左氏說天子之子以上德為諸侯者得祖所自出魯以周公之故立文王廟左傳宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也又曰凡邑有宗廟先君之主曰都公子為大夫所食采地亦自立所出公廟準禮公子得祖先君公孫不得祖諸侯許慎謹案周公以上德封於魯得郊天知亦得祖天子諸侯有德祖天子者知大夫亦得祖諸侯鄭氏無駁與許慎同也

天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代注過之遠難法也二或為三正義案異義公羊說存二王之後所以通夫三統之義引此文古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以為上公封黃帝堯舜之後謂之三恪鄭駮之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後五經通義曰二王之後不考功有誅無絕諸侯不臣寓公故古者寓公不繼世注寓寄也寄公之子非賢者是不足尊也寓或為託正義案喪服傳云寄公者何失地之君也諸侯不臣者不敢以寄公為臣也

君之南鄉荅陽之義也臣之北面荅君也注荅對也○鄉許亮反

大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也注辟國君也正義諸侯則稽首於天子大夫則稽首於諸侯皆盡其臣禮以事君今大夫家臣於大夫不稽首非是尊敬家臣以臣於國君已皆稽首今大夫之臣又稽首於大夫便是一國兩君大夫得稽首於諸侯不辟天子者諸侯有大功德出封畿外專有其國故大夫得專盡臣禮事之也○辟音避

大夫有獻弗親君有賜不面拜為君之荅己也注不面拜者於外告小臣小臣受以入也小臣掌三公及孤卿之復逆也

鄉人禓注禓強鬼也謂時儺索室敺疫逐強鬼也禓或為獻或為儺孔子朝服立于阼存室神也注神依人也正義以時驅逐強鬼恐己廟室之神時有驚恐故著朝服立于廟之阼階使神依己而安也大夫朝服以祭故用祭服以依神○禓音傷

孔子曰射之以樂也何以聽何以射注多其射容與樂節相應也說文䠶弓弩發於身而中於遠也篆文䠶从寸寸法度亦手也正義言何以能聽此樂與射容相應何以能使射與樂節相應

孔子曰士使之射不能則辭以疾縣弧之義也注男子生而設弧於門左示有射道而未能也女子設帨正義縣之者以其未能也長大不得不能故辭以疾也○弧音胡

孔子曰三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居注居讀為姬語之助也何居怪之也伐猶擊也齊者止樂而二日擊鼓則是成一日齊也○齊側皆反居音姬

孔子曰繹之於庫門內祊之於東方朝市之於西方失之矣注祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其堂神位在西也此二者同時而大名曰繹其祭禮簡而事尸禮大朝市宜於市之東偏周禮市有三期大市日側而市百族為主朝市朝時而市商賈為主夕市夕時而市販夫販婦為主正義下文索祭祝于祊是為祭設故當在廟門外禮器云為祊乎外祊是求神之名繹是接尸之稱求神在室接尸在堂釋天云繹又祭詩絲衣云繹賓尸案儀禮有司徹是上大夫儐尸也但於堂上獻尸獻侑全無室中之事天子諸侯謂之為繹在祭之明日於廟門外西室及堂而行禮也上大夫曰儐尸與祭同日於廟堂之上而行禮也下大夫及士雖有獻尸及賓等相酬酢之事不謂之儐尸也○繹音亦祊百彭反

社祭土而主陰氣也君南鄉於北墉下荅陰之義也注牆謂之墉北墉社內北牆五經異義今人謂社神為公社位上公非地祇也正義土謂五土山林川澤邱陵墳衍原隰也墉牆也社既主陰陰宜在北故祭社時設主壇上北面君來在北牆下南鄉祭之是對陰之義也日用甲用日之始也注國中之神莫貴於社正義社是國中之貴神甲是旬日之初始故用之也天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也注大社王為羣姓所立正義達通也風雨至則萬物生霜露降則萬物成故不為屋以受霜露風雨是天地氣通也是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也注絕其陽通其陰而已薄社殷始都薄釋文薄本又作亳蔡邕獨斷曰喪國之社屋之掩其上使不通天柴其下使不通地示與天地絕也北面向陰示滅亡也春秋哀四年穀梁傳亳社者亳之社也亳亡國也亡國之社以為廟屏戒也其屋亡國之社不得達上也正義喪國社者謂周立殷社也周立殷社為戒而屋之塞其三面唯開北牖示絕陽而通陰陰明則物死也社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中霤而國主社示本也注中霤亦土神也盧注諸主祭以土地為本也中霤其神后土即句龍也既祀于社又祀中霤正義天垂象者欲明地之貴故引天為對所謂在天成象在地成形也取財於地者財並在地上也四時早晚皆傚日月星辰以為耕作之候是取法於天故尊而祭之天子祭天是也所取財者故親而祭之一切親地而共祭社是也地既為民所親故與庶民祭之以教民美報故也中霤謂卿大夫之家主祭土神在於中霤天子諸侯主祭土神於社以土生財以養官與民故皆主祭土神示其生養之本也唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社邱乘共粢盛所以報本反始也注單

出里皆往祭社於都鄙二十五家爲里畢作人則盡行非徒羨也邱十六井也四邱六十四井曰甸或謂之乘乘者以於車賦出長轂一乘乘或爲鄰正義社事祭社事也單盡也里居也社既爲國之本若祭社則合里之家每家出一人田獵也畢盡也作行也既人人得社福故祭社先爲社獵則國中之人皆盡行也共粢盛者明祭社用米也邱乘者都鄙井田也九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲乘粢稷也稷曰明粢在器曰盛庾蔚云粢盛所須者少故邱乘共之也皇氏云若天子諸侯祭社則用藉田之穀大夫以下無藉田若祭社則邱乘之民共之所以報本反始也者皇氏云國人畢作是報本邱乘共粢盛是反始言粢盛是社所生也熊氏云祭社稷之神爲報本祭所配之人爲反始未知孰是

季春出火爲焚也注爲焚萊也凡出火以火出建辰之月火始出正義祭社既用仲春此出火當在仲春記者錯誤遂以爲天子諸侯用焚亦在季春也

然後簡其車賦而歷其卒伍而君親誓社以習軍旅左之右之坐之起之以觀其習變也注簡歷謂算具陳列之也君親誓社誓吏士以習軍旅既而遂田以祭社也言祭社則此是仲春之禮也仲春以火田田止弊火然後獻禽至季春火出而民乃用火今云季春出火乃誓社記者誤也社或爲省正義爲焚者爲焚燒除治宿草既焚之後簡選車馬及兵賦器械之屬歷其百人之卒五人之伍君親自誓此士衆以習軍旅既而遂田以所得之禽獸因以祭社謂君自觀於習武變動之事

而流示之禽而鹽諸利以觀其不犯命也注流猶行也行田也鹽讀爲豔行田示之以禽使歆豔之觀其用命不也謂禽爲利者凡田大獸公之小禽私之正義謂教陳訖而行田禮驅禽於陳前以示士卒也鹽者豔也諸於也利則禽也所以驅禽示之而歆豔之以小禽之利

求服其志不貪其得注失伍而獲猶爲犯命

故以戰則克以祭則受福正義所以觀其犯命與否者求欲服其士卒之志使進退依禮言失伍得禽猶爲犯命不免罰也○墉音容薄步各反牖音酉乘時證反粢音資卒祖忽反鹽依注音豔

天子適四方先柴注所到必先燔柴有事於上帝也書曰歲二月東巡守至于岱宗柴正義謂巡守方嶽先燔柴以告天此祭上帝謂祭當方帝

郊之祭也迎長日之至也注易說曰三王之郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也盧注夏正在冬至後傳曰啟蟄而郊此之謂也春秋繁露日春秋之義國有大喪則止宗廟之祭而不止郊祭不止郊祭者不敢以父母之喪廢事天之禮也

大報天而主日也兆於南郊就陽位也注大猶徧也天之神日爲尊日大陽之精也正義凡祭日月之禮崔氏云一歲有四迎氣之時祭日於東祭月於西是其一也春分朝日秋分夕月是其二也此二祭日月各祭於一處皆爲壇而祭所謂王宮祭日夜明祭月皆燔柴也夏正郊天之時主日配以月是其三也月令孟冬祈來年於天宗是其四也此二祭并在一處則祭日於壇祭月於坎壇則實柴坎則瘞埋也其牲皆用犢若祈禱則用少牢五經異義曰夏至天子親祀方澤侍中騎都尉賈逵說曰魯無圜邱方澤之祭者周兼用六代禮樂魯下周用四代其祭天之禮亦宜損於周故二至之日不祭天地也

埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也注觀天下之物無可以稱其德

於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也注尚赤者周也金氏榜曰周人歲有事於天者冬至禘昊天及四時迎氣於四郊兆祀五帝凡七祀先鄭云昊天天也上帝玄天也榜謂昊天垂象之天也上帝祈穀之帝也冬至禘者爲昊天啟蟄郊者爲上帝其冬至禘昊天以嚳配啟蟄郊上帝以稷配魯語是以言周人禘嚳而郊稷四時迎氣祀五帝則以大皞炎帝黃帝少皞顓頊配冬至禘昊天國語謂之禘戴記通謂之郊禮家舊說言日以周郊天之月而至陽氣新用事順之而用辛日此冬至圜丘之禘通得郊名也對啟蟄而郊言之故謂之始郊鄭君釋天神地示人鬼三大祭爲禘引祭法周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之又言人鬼則主后稷既於圜丘之禘宗廟之禘區別不疑其釋喪服小記及大傳故爲違異非也

郊之用辛也周之始郊日以至注言日以周郊天之月而至陽氣新用事順之而用辛日此說非也郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天示先有事也用辛日者凡爲人君當齊戒自新耳周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事盧注辛之爲言自新絜也正義王肅用董仲舒劉向之說以此爲周郊上文云郊之祭迎長日之至謂周之郊祭於建子之月而迎此冬至長日之至也而用辛者以冬至陽氣新用事故用辛也周之始郊日以至者對建寅之月又祈穀郊祭此言始者對建寅爲始也鄭康成則異於王肅言郊用辛日取齊戒自新日以至者謂魯之始郊日以冬至之月云始者對建寅之月天子郊祭魯於冬至之月初始郊祭示先有事故云始也

卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也注受命謂告之退而卜正義郊事既尊不敢專輒故先告祖後乃卜亦如受命也作灼也禰宮禰廟也先告祖受命又至禰廟卜之也考亦禰也

卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也注澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜必到澤宮擇可與祭祀者因誓敕之以禮也禮器曰舉賢而置之聚衆而誓之是也正義親聽誓命者因以澤宮中又使有司誓敕舊章齊戒之禮王又親聽受命告祖作禰是受教義也又立澤聽誓是受諫義也

獻命庫門之內戒百官也大廟之命戒百姓也注王自澤宮而還以誓命重相申敕也庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣大廟者祖廟也百官公卿以下也百姓王之親也入廟戒親親也王自此還齊路寢之室庫或爲廐正義百官疏故在公朝重戒之百姓王之親屬故在大廟重戒之

祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也注報猶白也夙興朝服以待白祭事者乃後服祭服而行事也周禮祭之日小宗伯逆粢省鑊告時于王告備于王也正義郊日之朝小宗伯告日時早晚及牲事之備具也未郊故未服大裘而衣且服日視朝之服示人尊嚴其君上之義也

喪者不哭不敢凶服氾埽反道鄉爲田燭注謂郊道之民爲之也反道剗令新土在上也田燭田首爲燭也正義郊祭之日喪者不哭不敢凶服而出以干王之吉祭也氾埽廣埽也反道剗路之土反之令新土在上也鄉謂郊內六鄉也六鄉之民各於田首設燭照路恐王祭郊之早

弗命而民聽上注化王嚴上○氾芳劍反本亦作汎埽素報反

祭之日王被袞以象天注謂有日月星辰之章此魯禮也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之魯侯之服自袞冕而下也 戴冕璪十有二旒則天數也注天之大數不過十二 乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也注設日月畫於旂上素車殷路也魯公之郊用殷禮也陸農師曰古者郊祀之禮內服大裘其上加袞以被之然周禮祭天王乘玉路建大常郊特牲祭天王乘素車建大旂則有兩旂兩車也蓋乘玉路建大常者即道之車也祭之日駁之以適郊乘素車建大旂者即事之車也祭之日駁之以赴壇 天垂象聖人則之郊所以明天道也注明謂則之以示人也○被皮義反卷本又作袞古本反璪音早 帝牛不吉以爲稷牛注養牲必養二也 帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也注滌牢中所搜除處也唯具遭時又選可用也春秋宣三年公羊傳養牲養二卜帝牲不吉則扳稷牲而卜之帝牲在于滌三月何休注滌宮名養帝牲三牢之處也謂之滌者取其蕩滌絜清三牢者各主一月取三月一時足以充其天牲於稷者唯具是視何注視其身體具無災害而已不特養于滌宮所以降稷尊帝正義郊天既以后稷爲配故養牲養二擬以祭也爲猶用也爲用稷牛而爲帝牛其祭稷之牛臨時別取牛用之以天神既尊故須在滌人鬼稍卑唯具而已○滌范音迪 萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也注言俱本可以配 郊之祭也大報本反始也正義此釋所以郊祭天之義天爲物本祖爲王本反始也反其初始以財言之謂物爲本以終言之謂初爲始謝其恩謂之報歸其初謂之反大義同也

天子大蜡八注所祭有八神也崔靈恩曰蜡祭用少牢行一獻之禮 伊耆氏始爲蜡注伊耆氏古天子號也釋文或云即帝堯是也 蜡也者索也注謂求索也 歲十二月合聚萬物而索饗之也注歲十二月周之正數謂建亥之月也饗者祭其神也萬物有功加於民者神使爲之也祭之以報焉造者配之也正義賀瑒云謂造此蜡祭配此八神而祭 蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注先嗇若神農者司嗇后稷是也 祭百種以報嗇也注嗇所樹藝之功使盡饗之正義蜡者是天子之蜡對諸侯爲大萬物非所饗但饗其萬物之神 饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也注農田畯也郵表畷所以督約百姓於井間之處也詩云爲下國畷郵禽獸服不氏所教擾猛獸也說文畷兩陌間道也廣六尺五經要義先農立壇於田所祠之其制度如社之壇 古之君子使之必報之迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎而祭之也注迎其神也 祭坊與水庸事也注水庸溝也正義農謂古之田畯有功於民郵若郵亭屋宇處所表田畔畷者謂井田相連畷於田畔相連畷之所造此郵舍田畯處焉禽獸即下文貓虎之屬言禽獸者貓虎之外但有助田除害者皆悉包之坊者所以畜水亦以鄣水庸者所以受水亦以泄水謂祭此坊與水庸之神○蜡仕詐反種之勇反畷丁劣反貓音苗 曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤注此蜡祝辭也若辭同則祭同處可知矣壑猶阬也昆蟲暑生寒死螟蝗之屬爲害者也正義土即坊也反歸也宅安也土歸其安則不崩水即水庸壑阬坎也水歸其壑謂不汎溢昆蟲得陰而死得陽而生毋作謂不爲災草苔稗木榛梗之屬也當各歸生藪澤之中不得生於良田害嘉穀也○壑火各反

皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也蜡之祭仁之至義之盡也注送終喪殺所謂老物也素服衣裳皆素釋文榛杖以榛木爲杖也正義案周禮籥章云國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物以物老故素服物老將終故葛帶榛杖 黃衣黃冠而祭息田夫也注祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之論語曰黃衣狐裘正義對文蜡臘有別總其義俱名蜡也月令臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也公於是勞農以休息之者即經文息田夫是也 野夫黃冠黃冠草服也注言祭以息民服象其時物之色季秋而草木黃落正義田夫則野夫也○榛側巾反殺所界反

大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也注諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸也詩云彼都人士臺笠緇撮又曰其餉伊黍其笠伊糾皆言野人之服也正義謂爲大羅者鄭云能以羅捕鳥獸者也周禮羅氏掌羅烏鳥大羅氏既以羅爲名四方諸侯有貢獻鳥獸於王者皆入屬大羅氏也草笠以草爲笠也此諸侯所使貢獻鳥獸之使者著草笠而至也 羅氏致鹿與女而詔客告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國注詔使者使歸以此告其君所以戒之 天子樹瓜華不斂藏之種也注華果蓏也又詔以天子樹瓜蓏而已戒諸侯以蓄藏蘊財利也正義言天子唯樹瓜與果蓏是供一時之食不是收斂久藏之種若可久藏之物則不樹之令使者歸告其君亦當如此不得畜藏與民爭利王氏引之曰華爲果蓏經無明據鄭注周官甸師曰果桃李之屬蓏瓜瓞之屬是瓜爲專名而蓏爲總名也不可以瓜蓏並稱華當讀爲瓠月令曰瓜瓠不成周官場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物鄭注蓏瓜瓠之屬是也華字古聲如八月斷壺之壺故與瓠通○好呼報反 八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也注四方方有祭也其方穀不孰則不通於蜡焉使民謹於用財蜡有八者先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也正義王肅分貓虎爲二無昆蟲 順成之方其蜡乃通以移民也注移之言羨也詩頌豐年曰爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮此其羨之與王氏念孫曰羨者寬衍之意與上謹民財相對蜡祭醉酒飽食此先王所以羨民故曰百日之蜡一日之澤非使民歆羨之謂表記衣服以移之彼注曰移讀如禾氾移之移移猶廣大也羨移一聲之轉王篇羨徐戰反移也是其例矣 既蜡而收民息已故既蜡君子不興功注收謂收斂積聚也息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲臘必矣正義先蜡後息民是息民爲臘與蜡異也經云既蜡不興功者謂不興農功若土功建亥之月起日至而畢也王氏引之曰冬非務農之時雖欲興農功而不可得何須言君子不興功尋繹文義仍謂不興土功也蓋蜡在十月火見而致用在十月之初周語火之初見期於司里韋注謂致其築作之具會於司里之官又火見而清風戒寒清風至而修城郭宮室注曰謂建亥之初是土功興於既蜡之前若既蜡以後則至十一月不得更起土功也左傳曰至而畢正以見既蜡之不興功

也至仲冬之月命有司曰土事毋作則不與土功在既蜡之後矣○移以豉反

恆豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也注此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋臡茆菹麇臡饋食之豆有葵菹蠃醢豚拍魚醢其餘則有雜錯云也正義恆豆之菹謂朝事恆常所薦之豆所盛之菹是水草和美之氣若昌本茆菹是也其所盛之醢陸地所產之物也加豆謂祭末酳尸之後其菹陸地之物若葵菹豚拍之屬是也加豆所盛之醢用水中之物若蠃醢魚醢是也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也注言禮以異爲敬正義籩是配豆之物所盛亦有水土所生也周禮籩人云天子朝事之籩其實有麷蕡白黑則土所生也鮑魚則水物也但籩之所盛陸產甚多也王氏懋竑曰恆豆節是生人所食籩豆之薦是祭祀所用常褻味正指恆豆而言○藆又作薦同卽見反

先王之薦可食也而不可嗜也卷冕路車可陳也而不可好也武壯而不可樂也宗廟之威而不可安也宗廟之器可用也而不可便其利也所以交於神明者不可以同於所安樂之義也注武萬舞也正義大武也酒醴之美玄酒明水之尚貴五味之本也黼黻文繡之美疏布之尚反女功之始也莞簟之安而蒲越稾鞂之尚明之也大羹不和貴其質也士昏禮大羹湆鄭注羹肉汁也大古之羹無鹽菜疏郊特牲大羹不和謂不致五味故知不和鹽菜大圭不琢美其質也丹漆雕幾之美素車之乘尊其樸也貴其質而已矣所以交於神明者不可同於所安褻之甚也如是而后宜注尚質貴本其至如是乃得交於神明之宜也明水司烜以陰鑑所取於月之水也蒲越稾鞂藉神席也明之者神明之也琢當爲篆字之誤也幾謂漆飾沂鄂也正義尚質則大羹不和大圭不琢素車之乘是也貴本則玄酒明水之尚疏布之尚是也○者市志反樂音洛莞音官簟大點反越音活稾又作藁古老反鞂簡八反琢依注爲丈轉反

鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也注牲陽也庶物陰也黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也注黃目黃彝也周所造於諸侯爲上也正義以黃金鏤其外以爲目因取名也將貯鬱鬯酒故云鬱氣也祭祀時列在諸尊之上故云上也黃是中方色目是氣之清明者也目在尊外而有清明示人君行祭必外盡清明絜淨也祭天掃地而祭焉於其質而已矣醯醢之美而煎鹽之尚貴天產也割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而后斷也正義餘物皆人功和合爲之鹽則天產自然皇氏云設之於醯醢之上故云尚聲和而後斷也者必用鸞刀取其鸞鈴之聲宮商調和而後斷割其肉也方性夫曰鹽非煎以鍊治之則不成故謂之煎鹽○奇居宜反

冠義始冠之緇布之冠也注始冠三加先加緇布冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也注大古無飾非時人緌也雜記曰大白緇布之冠不緌大白卽大古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也唐虞以上曰大古也冠而敝之可也注此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也釋文敝弃也正義玉藻云緇布冠續緌則緇布冠有緌皇氏云此經所論謂大夫士故緇布冠無緌諸侯則位尊盡飾故有緌也齊則緇之者謂祭前齊時著緇布冠正祭則著祭服有虞氏皇而祭是也三代改唐虞之制齊冠不復用之以委貌章甫牟追其唐虞白布冠用之爲喪冠緇布冠棄而不用○齊側皆反緌耳佳反

適子冠於阼以著代也注東序少北近主位也正義按士冠禮冠者在主人之少北其庶子則冠於房戶外南面醮於客位加有成也注每加而有成人之道也成人則益尊醮於客位尊之也三加彌尊喻其志也注始加緇布冠次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也冠而字之敬其名也注重以未成人之時呼之正義賀氏云重難也難未成人之時呼其名故以字代之委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也注常所服以行道之冠也或謂委貌爲玄冠也周弁殷冔夏收注齊所服而祭也三王共皮弁素積注所不易於先代獨斷周曰爵弁殷曰冔夏曰收皆以三十升漆布爲殼廣八寸長尺二寸加爵弁其上周黑而赤如爵頭之色前小後大殷黑而微白前大後小夏純黑而赤前小後大皆有收以持笄古皆以布中古以絲釋名章甫殷冠名也甫丈夫也服之所以表章丈夫也牟追牟冒也言其形冒髮追追然也收夏后氏冠名也言收斂髮也委貌冠形委曲之貌上小下大也弁如兩手相合抃時也以爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁以韎韋爲之謂之韋弁也素積素裳也辟積其要中使蹴因以名之也聶氏三禮圖曰舊圖云夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌其制相比皆以漆布爲殼以緇縫其上前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸章甫委大章其身也毋追制與委貌同殷冠委大臨前夏冠委前小損漢志云長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏毋追殷章甫也又按王制疏與舊圖云周弁殷冔夏收三冠之制相似而微異俱以三十升布漆爲之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無旒色赤而微黑如雀頭然前大後小殷冔黑而微白前小後大收純黑亦前小後大二冠下皆有收如東道笠下收矣又後漢志云爵弁亦名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大繒其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷冔者也正義鄭注士冠禮委安也言所以安正容貌章明也殷質言所以表明丈夫毋發聲追猶堆也夏后氏質以其形名之鄭注冠禮記云弁名出於槃槃大也言所以自光大冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也其制之異亦未聞其皮弁素積者以其質素故三王同服無所改易若三命以下齊祭同冠四命以上齊祭則異冠王氏懋竑曰孔賈疏皆以緇布冠暫加後不復用然委貌一條則三代常服行道之冠皆用緇布而異其制與始加之緇布冠不同故始加之緇布冠敝則棄之而委貌章甫牟追則士所常服也賈疏記人歷陳此三代冠者亦緇布冠也諸侯以下始加之冠此委貌之等記人以經有緇布冠皮弁爵弁玄冠故還記緇布冠以下四種之冠以解經之四者此委貌卽解經易服之玄冠是也○適丁歷反毋音牟追多雷反冔況甫反

無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有注言年五
十乃爵爲大夫也其有昏禮或改取也諸侯之有冠禮夏之末造也注言夏初以上諸侯雖有幼而即位
者猶以士禮冠之亦五十乃爵命也至其衰末未成人者多見篡弑乃更即位則爵命之以正君臣而有諸侯之冠禮正義明夏初以前
諸侯未有冠禮與士冠同其夏末以來諸侯有冠禮與士禮異故大戴禮有公冠篇加玄冕爲四加也天子之元子士
也天下無生而貴者也注儲君副主猶云士也明人有賢行著德乃得貴也繼世以立諸侯象
賢也注賢者子孫恆能法其先父德行以官爵人德之殺也注言德益厚官益尊也死而謚今
也古者生無爵死無謚注古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也周制爵及命士雖及之猶不謚耳今記
時死則謚之非禮也
禮之所尊尊其義也注言禮所以尊尊其有義也失其義陳其數祝史之事也故
其數可陳也其義難知也知其義而敬守之天子之所以治天下也
注言政之要盡於禮之義正義言禮之所以尊重尊其有義理也若不解禮之義理唯知布列籩豆是祝史之事也聖人能知其義理而
恭敬守之是天子所以治天下也
天地合而后萬物興焉注目禮之義夫昏禮萬世之始也取於異姓所以
附遠厚別也注同姓或則多相褻也幣必誠辭無不腆注誠信也腆猶善也告之以直信
注直猶正也此二者所以教婦正直信也信事人也信婦德也注事猶立也壹與之齊終身不
改故夫死不嫁注齊謂共牢而食同尊卑也齊或爲醮王氏引之曰列女傳賢明傳宋鮑女宗曰婦人一醮不改夫死不
嫁貞順傳蔡人之妻曰壹與之醮終身不改息君夫人曰終不以身更貳醮義皆本此是古本正作醮正義天氣下降地氣上騰天地合
配萬物生焉夫婦合配子胤生焉取異姓者所以依附相疏遠之道厚重分別之義幣帛必須誠信勿令虛濫腆善也賓之傳辭無自謙
退告戒婦人以正直誠信也言婦人立身之道非信不立貞信是婦人之德不云正者正是信之小別信則兼之○腆天典反
男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也注先
謂倡道也執摯以相見敬章別也注言不敢相褻也摯所奠鴈也正義章明也壻親迎入門而先奠鴈然後乃與
婦相見男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作
然後萬物安注言人倫有別則氣性醇也無別無義禽獸之道也注言聚麀之亂類也壻親
御授綏親之也親之也者親之也注言己親之所以使之親己敬而親之先王之
所以得天下也注先王若太王文王出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義
由此始也注先者車居前也婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子注從

謂順教令其夫也者夫也夫也者以知帥人者也注夫之言丈夫也夫或爲傅玄冕齊
戒鬼神陰陽也將以爲社稷主爲先祖後而可以不致敬乎注玄冕祭服也
陰陽謂夫婦也正義玄冕助祭服也五冕通玄故合爲玄冕著祭服而齊戒親迎是敬夫婦之道如事鬼神妻爲內主故有國者是爲社
稷內主也始此嗣廣後世故云先祖後也共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐
以夫之齒注爵謂夫命爲大夫則妻爲命婦器用陶匏尚禮然也注此謂大古之禮器也三王
作牢用陶匏注言大古無共牢之禮三王之世作之而用大古之器重夫婦之始也厥明婦盥饋王氏念孫
曰釋文曰一本無婦盥饋三字無者是也其有此三字者後人據士昏禮加之耳案昏義云婦以特豚饋明婦順也此自婦言之也此舅
姑卒食三句則自舅姑言之私之也專承舅姑卒食婦餕餘而言與婦盥饋無涉正義云禮本亦有云婦盥饋者則正義本無此三字明
矣舅姑卒食婦餕餘私之也注私猶言恩也舅姑降自西階婦降自阼階
授之室也注明當爲家事之主也昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也注幽深也欲使
婦深思其義不以陽散之也昏禮不賀人之序也注序猶代也正義厥其明謂共牢之明日也婦見舅姑訖
婦乃盥饋特豚食餘曰餕謂舅姑食竟以餘食與之也授之室者謂適婦也婦餕餘禮畢舅姑從賓階而下婦從主階而降是示授室與
婦之義也方性夫曰昏姻之禮在子則有代父之序在婦則有代姑之序所以不賀則一也孔子曰娶婦之家三日不舉樂思嗣親也經
云齊之玄也以陰幽思也是矣○先悉見反摯音至餕音俊
有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也注尚謂先薦之爓或爲腊玉篇腊𤅢也生熟半也正
義血謂祭初以血詔神於室腥謂朝踐薦腥肉於堂爓謂沈肉於湯亦薦於堂祭義爓祭祭腥而退是也以其並未孰故云用氣也言先
薦者對合亨饋食爲先也此皆謂四時常祭也若其大祭祫周人仍先用樂也殷人尚聲臭味未成滌蕩其
聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之閒也注滌蕩猶搖動
也正義殷不尚氣而尚聲謂先奏樂也臭味未成謂未殺牲也既尚聲故未殺牲而先搖動樂聲以求神也闋止也奏樂三徧止乃迎牲
入殺之鬼神在天地之閒聲是陽故用樂之音聲號呼告於天地之閒庶神明聞之而來也周人尚臭灌用鬯臭
鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣
也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌注灌謂以圭瓚酌鬯始獻
神也已乃迎牲於庭殺之天子諸侯之禮也奠謂薦孰時也特牲饋食所云祝酌奠於鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取
蕭祭脂羶當爲馨聲之誤也奠或爲薦正義周禮變於殷故尚臭也臭謂鬯氣也未殺牲先酌鬯酒灌地以求神是尚臭也鬱鬱金草也
鬯謂鬯酒煮鬱金草和之其氣芬芳調鬯也盧云言取草芬芳香者與秬黍鬱合釀之成必爲鬯也庾氏讀句則云臭鬱合鬯用鬱鬯灌
地是用臭氣求陰王肅云以圭璋爲瓚之柄也瓚所以剌鬯也玉氣絜潤灌用玉瓚亦求神之宜也既灌然後迎牲者先求神後迎牲也

致陰氣也者解所以先灌也蕭合黍稷取蕭草及牲脂膋合黍稷燒之也此謂饋食時也既奠謂薦孰時也於薦孰時祝先酌酒奠於鉶羹之南訖尸未入於是又取香蒿染以腸間脂合黍稷燒之此又求諸陽之義也 凡祭慎諸此○滌音狄焫如悅反膻依注同馨薌音香

魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰注此其所以先後異也正義熊氏以爲殷人先求諸陽謂合樂在灌前周人先求諸陰謂合樂在灌後與降神之樂別 詔祝於室坐尸於堂注謂朝事時也朝事延尸於戶西南面布主席東面取牲膟膋燎於爐炭洗肝於鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以墮于主主人親制其肝所謂制祭也時尸薦以籩豆至薦孰乃更延主于室之奧尸來升席至北方坐於主北焉正義詔祝於室是燎於爐炭入告於室也坐尸於堂者既灌之後尸出堂坐戶西而南面也 用牲於庭注謂殺之時 升首於室注制祭之後升牲首於北墉下尊首尚氣也正義羊人云祭割羊牲登其首則三牲之首皆升也 直祭祝于主注謂薦孰時也如特牲少牢饋食之爲也直正也祭以孰爲正則血腥之屬盡敬心耳 索祭祝于祊注索求神也廟門曰祊謂之祊者以於繹祭名也 不知神之所在於彼乎於此乎注室與堂與 或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與注尚庶幾也桓八年何休注公羊傳云祭於室求之於幽祭於堂求之於明祭於祊求之於遠皆孝子博求之意大夫求諸明士求諸幽尊卑之差也殷人先求諸明周人先求諸幽質文之義也正義凡祊有二種一是正祭之時既設祭於廟又求神於廟門之內詩楚茨云祝祭于祊注云祊門內平生待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊即上文云祊之於東方注云祊之禮宜于廟門外之西室是也今此索祭于祊當是正祭日之祊矣

祊之爲言倞也注倞猶索也倞或爲諒 肵之爲言敬也注爲尸有肵俎此訓也 富也者福也注人君嘏辭有富此訓之也或曰福也者備也正義少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之此是大夫嘏辭人君則福慶之辭更多 首也者直也注訓所以升首祭也直或爲殖也 相饗之也注相謂詔侑尸也詔侑尸者欲使饗此饌也特牲饋食禮曰主人拜妥尸尸荅拜執奠祝饗 嘏長也大也注主人受祭福曰嘏此訓也 尸陳也注尸或詁爲主此尸神象當從主訓之言陳非也 毛血告幽全之物也告幽全之物者貴純之道也注幽謂血也純謂中外皆善正義毛血謂祝初薦毛血於室時也血是告幽毛是告全告幽者言牲體肉裏美善告全者牲體外色完具 血祭盛氣也祭肺肝心貴氣主也注氣主氣之所舍也周祭肺殷祭肝夏祭心正義血祭是堂上制祭後又薦血腥時也肺肝心三者並爲氣之宅故祭時先用之血是氣之所舍故云盛氣也三者非即氣故云氣之主也 祭黍稷加肺祭齊加明水報陰也注祭黍稷加肺謂綏祭也明水司烜所取於月之水也齊五齊也五齊加明水則三酒加玄酒也正義按特牲禮云祝命綏祭尸佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之是尸綏祭之時有黍稷肺也少牢亦然明水謂陰鑑取於月中之水也 取膟膋燔燎升首報陽也注膟膋腸間脂也與蕭合燒之亦有黍稷也 明水涚齊貴新也注涚猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊及取明水皆貴新也周禮慌氏以涚水漚絲涚齊或爲汎齊 凡涚新之也注新之者敬也 其謂之明水也由主人之絜著此水也注著猶成也言主人齊絜此水乃成可得也陳可大曰凡涚新之也專主涚齊而言故又釋明水之義○倞音亮肵音祁齊才細反下同膟音律膋力彫反涚始銳反

君再拜稽首肉袒親割敬之至也敬之至也服也拜服也稽首服之甚也肉袒服之盡也注割牲體解 祭稱孝孫孝子以其義稱也注謂事祖禰 稱曾孫某謂國家也注謂諸侯事五廟也於曾祖以上稱曾孫而已正義熊氏云祭稱孝孫孝子對祖爲言稱孝子對禰爲言義宜也國謂諸侯家謂卿大夫既有國家之尊不但祭祖禰而已更祭曾祖以上 祭祀之相主人自致其敬盡其嘉而無與讓也注相謂詔侑尸也嘉善也正義庾氏云賓主之禮相告以揖讓之節祭祀之禮則是主人自致其敬故詔侑尸者不告尸以讓是其無所與讓也 腥肆爓腍祭豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣注治肉曰肆腍孰也爓或爲腊正義腥肆爓腍祭者肆剔也腍孰也言祭或進腥體或薦解剔或進湯沈或薦煑孰四種之薦豈知神適所饗邪正是主人自盡敬心而求索之心不一耳○肆敕歷反腍而審反

舉斝角詔妥尸古者尸無事則立有事而后坐也尸神象也祝將命也注妥安坐也尸始入舉奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜妥尸使之坐尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之也天子奠斝諸侯奠角古謂夏時也正義若依此則饋食薦孰之時尸未入祝先奠爵于鉶南尸入即席而舉之如特牲禮陰厭後尸入舉奠也夏立尸唯有飲食之事時乃坐若無事則倚立也由是質故耳○斝古雅反

縮酌用茅明酌也注謂泲醴齊以明酌也周禮曰醴齊縮酌五齊醴尤濁和之以明酌泲之以茅縮去滓也明酌者事酒之上也名曰明者神明之也事酒今之醳酒皆新成也春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒酌猶斟也酒已泲則斟之以實尊彝昏禮曰酌元酒三注于尊凡行酒亦爲酌也說文茜禮祭束茅加于祼圭而灌鬯酒是爲茜象神歆之也一曰茜榼上塞也春秋傳曰無以茜酒 醆酒涚于清注謂泲醆酒以清酒也醆酒盎齊盎齊差清和之以清酒泲之而已泲盎齊必和以清酒者皆久味相得 汁獻涚于醆酒注謂泲秬鬯以醆酒也獻當讀爲莎齊語聲之誤也秬鬯者中有煑鬱和以盎齊摩莎泲之出其香汁因謂之汁莎不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊也 猶明清與醆酒于舊澤之酒也注猶若也澤讀爲醳舊醳之酒謂昔酒也泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁獻以醆酒天子諸侯之禮也天子諸侯禮廢時人或聞此而不審知云若今明酌清酒與醆酒以舊醳之酒泲之矣就其所知以曉之也泲清酒以舊醳之酒者爲其味厚腊毒也釋文隱義云腊久也久酒有毒正義縮泲也謂醴齊既濁泲後而可斟酌用茅者謂泲醴齊之時而用茅也酒色清明謂之明酌三酒之中事酒尤濁五齊之內醴齊尤濁醆

酒清於醴齊清酒又清於事酒故知以事酒泲醴齊也泲謂泲漉也以其差清不用茅明謂明酌清謂清酒醆酒謂盎齊謂以舊醳昔酒和此明酌清酒等三者而泲之○醆側產反汁之十反獻依注爲莎素何反澤依注讀爲醳音亦

祭有祈焉注祈猶求也謂祈福祥求永貞也有報焉注謂若穫禾報社有由辟焉注由用也辟讀爲弭謂弭災兵遠罪疾也○辟依注作弭亡妣反

齊之玄也以陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者注齊三日者思其居處思其笑語思其志意思其所樂則見之也正義玄陰色鬼神幽陰故齊者玄服以表心思幽陰之理三日謂致齊時所齊謂親也

禮記訓纂卷十一

禮記訓纂卷十二

寶應朱彬輯

內則第十二

正義鄭目錄云名曰內則者以其記男女居室事父母舅姑之法此於別錄屬子法以閨門之內軌儀可則故曰內則

后王命冢宰降德于衆兆民注后君也德猶教也萬億曰兆天子曰兆民諸侯曰萬民周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教令一云冢宰記者據諸侯也諸侯并六卿爲三或兼職焉釋文盧云后王后也王天子也孫炎王肅云后王君王也正義命冢宰者若天子則天官爲冢宰若諸侯則司徒爲冢宰降下也命冢宰降下教令於羣衆兆民也

子事父母雞初鳴咸盥漱注咸皆也說文盥澡手也漱盪口也櫛縰笄總注縰韜髮者也總束髮也垂後爲飾說文櫛梳比之總名也總聚束也王氏念孫曰凡笄有二類一爲冕弁冠之笄唯男子有之士冠禮皮弁笄爵弁笄之類是也一爲安髮之笄男子婦人皆有之內則櫛縰笄總是也拂髦冠緌纓端韠紳搢笏注拂髦振去塵著之髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也緌纓之飾也端元端士服也庶人深衣紳大帶所以自紳約也搢猶扱也扱笏於紳笏所以記事也說文緌系冠纓也纓冠系也正義此子謂男子盥洗手漱謂漱口此據年稍長者若孺子則晏起而不能雞初鳴也笄者著縰既畢以笄插之熊氏云此笄謂安髻之笄以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也總者裂練繒爲之束髮之本垂餘於髻後故以爲飾也士冠禮云緇纚長六尺鄭云纚一幅長六尺足以韜髮而結之江氏永曰此記命士以上父子異宮者事親之禮即後文昧爽而朝之事左右佩用注自佩也必佩者備尊者使令也說文佩大帶佩也从人从凡从巾佩必有巾巾謂之飾釋名佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觿之屬也左佩紛帨刀礪小觿金燧注紛帨拭物之巾也今齊人有言紛者刀礪小刀及礪礱也小觿解小結也觿貌如錐以象骨爲之金燧可取火於日說文觿佩角銳耑可以解結正義皇氏曰左旁用力不便故佩小物右佩玦捍管遰大觿木燧注捍謂拾也言可以捍弦也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也正義皇氏云以右廂用力爲便故佩大物拾斂也故鄉射大射將射謂之遂射罷謂之拾皇氏云晴以金燧取火於日陰則以木燧鑽火也偪屨著綦注偪行縢綦屨繫也釋名偪所以自偪束今謂之行縢言以裹脚可以跳騰輕便也一切經音義引鄭注幅行縢也江南斯役皆有此物亦謂之行纏正義皇氏云屨頭施繫以爲行戒或可著屨之時屨上自有繫以結於足也○盥音管漱所救反櫛側乙反縰所買反徐所綺反笄古兮反緌耳佳反搢音箭又音晉帨始銳反觿許規反本或作鑴燧音遂捍戶旦反遰時世反偪本又作幅彼力反綦其記反

婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳注笄今簪也衣紳衣而著紳正義謂加綃衣而後著紳朱子曰婦人不冠則所謂笄即爲固髻之用亦名爲簪左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管說文箴綴衣箴也線纊說文綫縷也線古文綫纊絮也小爾雅纊緜也絮之細者曰纊施縏袠大觿木燧衿纓綦屨注鞶小囊也鞶袠言施明爲箴管線纊有之衿猶結也婦人有纓示繫屬也正義熊氏云袠刺也以針刺袠而爲鞶囊故云鞶袠也陳用之曰男女事父母婦事舅姑皆有纓以佩容臭則與女子許嫁之纓不同許嫁之纓未笄無所施既嫁夫脫之矣則事舅姑之纓非許嫁之纓也陳可大曰纓香囊也江氏永曰疑許嫁之纓繫之於首衿纓之纓繫之於身繫身者所以爲飾也○線本又作綫息賤反纊音曠鞶字又作槃同步干反袠陳乙反又作帙衿本又作紟其鴆反

以適父母舅姑之所及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之注適之怡說也苛疥也抑按搔摩也先後之隨時便也釋文燠煖也進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾注槃承盥水者巾以帨手釋文帨拭手也問所欲而敬進之柔色以溫之注溫藉也承尊者必和顏色釋詁柔安也○燠本又作奧同於六反苛音何搔素刀反溫本又作慍同於運反

饘酏酒醴芼羹菽麥蕡稻黍粱秫唯所欲注酏粥也芼菜也蕡熬枲實說文饘糜也周謂之饘宋謂之餬釋文初學記並引宋衛謂之餰醴一宿孰也釋文饘厚粥也酏薄粥也蕡大麻子正義按公食大夫禮三牲皆有芼牛藿羊苦豕薇棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆免薨滫瀡以滑之脂膏以膏之注謂用調和飲食也荁堇類也冬用堇夏用荁榆白曰枌免新生者薨乾也秦人溲曰滫齊人滑曰瀡也說文滫久泔也釋文飴餳也堇菜也荁似堇而葉大也正義郭景純曰枌榆先生葉卻著莢皮色白按庖人云共鱻薨之物此免薨於周禮據肉爲言熊氏皇氏皆云文承堇荁枌榆之下據堇荁等爲免薨義或爲然父母舅姑必嘗之而後退注敬也廣雅嘗食也○饘之然反酏羊皮反芼毛報反蕡字又作黂扶云反秫音述飴羊之反堇音謹荁音丸枌扶云反免音問薨字又作槀苦老反滫思酒反瀡音髓滑胡八反膏古報反

男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰拂髦總角衿纓皆佩容臭注總角收髮結之容臭香物也以纓佩之爲迫尊者給小使也正義臭謂芬芳庾氏云以臭物可以修飾形容故謂之容臭以纓佩之者謂纓上有香物也昧爽而朝注後成人也陳可大曰昧晦也爽明也昧爽欲明未明之時問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具注具饌也○冠古亂反朝直遙反

凡內外雞初鳴咸盥漱衣服斂枕簟灑掃室堂及庭布席各從其事注斂枕簟者不使人見己褻者簟席之親身也說文枕臥所薦首者方言簟自關而西或謂之簟孺子蚤寢晏起唯所欲食無時注又後未成人者孺子小子也正義此總論子婦之外卑賤之人爰及僕隸之等○簟徒點反灑本又作洒所買反掃素報反

由命士以上父子皆異宮昧爽而朝慈以旨甘日出而退各從其事

日入而夕慈以旨甘注異宮崇敬也慈愛敬進之日出乃從事食祿不免農也方性夫日朝見日朝夕見日夕昧爽而朝晨省之禮日入而夕昏定之禮
父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請何趾少者執牀與坐注將衽謂更臥處御者舉几斂席與簟縣衾篋枕斂簟而襡之注須臥乃敷之也襡韜也正義舉几者謂早日親起之後侍御之人則奉舉其几以進尊者使燭之襡之者簟既親身恐其穢汙故斂此細簟以襡韜之席則否○奉芳勇反下同鄉許亮反衽而鴆反襡音獨
父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖屨祗敬之勿敢近注傳移也正義侍御之人停貯常處子婦不得輒更傳移令嚮他處杖屨是尊者服御之重爾須恭敬故勿敢偪近也敦牟巵匜三禮圖云敦有足其形如今酒罇法牟受一斗如敦形平下漆赤中飾口以白金蓋亦龜形聶氏三禮圖云匜者盥手澆水之器按梁正張鎰修阮氏等圖云匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣今以黍寸之尺計之口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺乃容一斗之數流口可徑一寸然圖本又有作流長三寸者於義為近非餕莫敢用注餕乃用之牟讀曰堥也巵匜酒漿器敦牟黍稷器也釋文齊人呼土釜為牟巵酒器也匜杜預注左傳云沃盥器也正義周禮有玉敦今之杯盂也隱義曰堥土釜也今以木為器巵酒器也匜盛水漿之器與恆食飲非餕莫之敢飲食注餕乃食之恆常也日夕之常食○敦音對又丁雷反牟木侯反巵音支匜羊支反餕音俊
父母在朝夕恆食子婦佐餕既食恆餕注婦皆與夫餕也每食餕而盡之末有原也正義佐餕者食必須盡勿使有餘恐再進父沒母存冢子御食羣子婦佐餕如初注御侍也謂長子侍母食也侍食者不餕其婦猶皆餕也正義如初者冢子既侍母而食羣子婦謂冢子之弟婦如上父母在子婦佐餕之禮旨甘柔滑廣雅滑美也孺子餕
在父母舅姑之所有命之應唯敬對進退周旋慎齊升降出入揖游不敢噦噫嚏咳說文噦氣牾也噫飽出息也蒼頡篇嚏噴鼻也欠伸跛倚睇視注齊莊也睇傾視易曰明夷睇于左股方言睇眄也陳楚之間南楚之外曰睇纂文曰顧視曰睇不敢唾洟說文唾口液也唾或从水洟鼻液也易萃虞注自鼻稱洟寒不敢襲癢不敢搔注襲謂重衣說文搔刮也不有敬事不敢袒裼注父黨無容不涉不撅注撅揭衣也褻衣衾不見裏注為其可穢說文褻私服詩曰是褻袢也父母唾洟不見注輒刷去之冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣注手曰漱足曰澣和漬也說文澣濯衣垢也浣澣或从完濯澣也正義以冠帶既尊故以手漱之用力淺也衣裳既卑故以足澣之用力深也此漱澣對文為例耳散則通也衣裳綻裂紉箴請補綴注綻猶解也方言擘楚謂之紉郭注今亦以綫貫針為紉五日則燂湯請浴三日具沐其間面垢燂潘請靧足垢燂湯請洗注潘米瀾也說文燂大熱也沐濯髮也浴洒身也洗灑足也潘淅米汁也釋文燂溫也少事長賤事貴共帥時注共猶皆也帥循也時是也禮皆如此也○齊側皆反噦於月反噫於界反嚏音帝咳苦愛反跛彼義反睇大計反唾吐臥反撅居衛反垢古口反漱素侯反澣本又作浣戶管反綻字或作袒直莧反紉如陳反燂詳廉反潘芳煩反靧音悔
男不言內女不言外非祭非喪不相授器注祭嚴喪遽不嫌也其相授則女受以篚說文匪器似竹篋逸周書曰實元黃于匪枇謂匪篚同其無篚則皆坐奠之而后取之注奠停地也外內不共井不共湢浴注湢浴室也不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入男子入內不嘯不指夜行以燭無燭則止注嘯讀為叱叱嫌有隱使也女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止注擁猶障也道路男子由右女子由左注地道尊右○湢彼力反嘯依注作叱尺失反
子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠注恃其孝敬之愛或則違解若飲食之雖不耆必嘗而待注待後命而去也加之衣服雖不欲必服而待注待後命釋藏也江氏永曰不欲謂若時已溫而尊者猶使加衣衣未垢而尊者欲其易衣之類加之事人代之己雖弗欲注謂難其妨己業姑與之而姑使之而后復之注姑猶且也正義謂尊者加己以事業事業欲成又使人代己此事嚮成不欲使他人代己而妨己之業且與代己者之事待代己者休解而後復事業於己身也○欲於鴆反食音嗣耆市志反
子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而寧數休之注不可愛此而移苦於彼也子婦未孝未敬勿庸疾怨姑教之若不可教而后怒之不可怒子放婦出而不表禮焉注庸之言用也怒譴責也表猶明也不明其犯禮之過也朱氏軾曰婦出而不明其罪何以服婦父母乎不表禮者不表著放出之禮也放出之禮維何告之宗廟族黨鄉里曰是不足以承家放出之無使復也不如是者冀其悔而不忍終絕也○縱本又作從足用反數色角反
父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫注子事父母有隱無犯起猶更也不說與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝注子從父之令不可謂孝也周禮曰二十五家為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉也撻擊也正義得罪謂鄉黨州閭所共罪也○撻吐達反
父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰注婢子所通賤人之子

子有二妾父母愛一人焉子愛一人焉由衣服飲食由執事毋敢視父母所愛雖父母沒不衰注由自也

子甚宜其妻父母不說出子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰注宜猶善也正義出謂出去也大戴禮本命云婦有七出不順父母去

父母雖沒將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母羞辱必不果注貽遺也果決也輔漢卿曰曾子曰父母既沒慎行其身不貽父母惡名可謂能終矣

舅沒則姑老注謂傳家事於長婦也吳幼清曰老與孟子堯老而舜攝左傳吾將老焉桓公立乃老之老同謂謝事也

舅姑使冢婦毋怠注雖有勤勞不敢解倦不友無禮於介婦注衆婦無禮冢婦不友之也善兄弟爲友娣姒猶兄弟也項平甫曰言舅姑若使冢婦毋得以尊自怠而淩辱衆婦也怠也不友也無禮也皆當以毋字統之下文毋敢敵耦於冢婦亦謂不得恃舅姑之使令而傲冢婦也彬謂毋怠不友爲句冢婦所祭祀賓客每事必請於姑注婦雖受傳猶不敢專行也輔漢卿曰祭祀賓客禮之大者亦必請於姑然後從事介婦請於冢婦注以其代姑之事介婦衆婦

舅姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦不敢並行不敢並命不敢並坐注雖有勤勞不敢掉磬下冢婦也命謂使令正義庾氏云齊人謂之差訏崔氏云北海人謂相激事爲掉磬隱義云齊人謂相絞訐爲掉磬朱氏軾曰敵耦謂相抗不敢並行三事不敵耦之目也

凡婦不命適私室不敢退注婦侍舅姑者也婦將有事大小必請於舅姑注不敢專行

子婦無私貨無私畜無私器不敢私假不敢私與注家事統於尊也吳幼清曰貨謂所儲資財畜謂畜牲器謂所用之物假謂以借人與謂以物遺人也

婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜注或賜之謂私親兄弟釋文茝本又作芷說文云虈也齊人謂之茝韋昭注漢書云香草也吳幼清曰佩謂雜佩帨謂帨巾茝一作芷即香白芷也蘭似澤蘭二物皆香草乾燥則囊而佩之於身取其芳馨也新猶初也若尊者受己所獻則喜一如己初受他人所賜若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待乏注待舅姑之乏也不得命者不見許也吳幼清曰舅姑雖不受不敢視爲己物也藏以待舅姑之乏則將此物與舅姑用之

婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而后與之正義若舅姑不乏私親兄弟既貧將欲以物與之不敢別請其財必於舅姑處復請其故賜所藏之物舅姑既許然後取而與之○茝昌改反

適子庶子祗事宗子宗婦雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍於外以寡約入注祗敬也宗大宗入謂入宗子家正義適子謂父及祖之適子是小宗也庶子謂適子之弟宗子謂大宗子宗婦大宗子之婦子弟猶歸器衣服裘衾車馬則必獻其上而后敢服用其次也注猶若也子弟若有功德以物見饋賜當以善者與宗子也若非所獻則不敢以入於宗子之門注謂非宗子之爵所當服也不敢以貴富加於父兄宗族若富則具二牲獻其賢者於宗子注加猶高也賢猶善也夫婦皆齊而宗敬焉注當助祭於宗子之家終事而后敢私祭注祭其祖禰正義此文雖主事大宗子其事小宗子者亦然方性夫曰我以貴富服御入其門是以貴富而加賤貧也宗之親爲正統己之親爲旁出正統之祭公義也旁出之祭私恩也終宗子之事而后敢私祭不以旁出先正統不以私恩勝公義也○適丁歷反齊側皆反

飯注目諸飯也黍稷稻粱白黍黃粱稰穛注孰穫曰稰生穫曰穛黍黃黍也正義諸侯朔食四簋黍稷稻粱此則據諸侯天子則加以麥苽爲六但記文不載耳○稰思呂反穛側角反

膳注目諸膳也膷臐膮醢牛炙醢牛胾說文胾大臠也醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚膾雉兔鶉鷃注此上大夫之禮庶羞二十豆也以公食大夫禮餠校之則膮牛炙間不得有醢醢衍字也又以鷃爲鴽也說文雗雗鷃屬雗鴽屬廣雅隹雗也鴽鵪也正義按公食大夫禮二十豆者膷一謂牛臛也臐二謂羊臛也膮三謂豕臛也牛炙四炙牛肉也此依公食大夫禮所陳設此等四物共爲一行最在於北從西爲始醢五謂肉醬也牛胾六謂切牛肉醢七牛膾八此等四物又爲第二行陳之從東爲始羊炙九羊胾十醢十一豕炙十二此等四物爲第三行陳之從西爲始醢十三豕胾十四芥醬十五魚膾十六此等四物爲第四行陳之從東爲始以上十六豆是下大夫之禮也雉十七兔十八鶉十九鷃二十此等四物爲第五行陳之從西爲始此是上大夫所加二十豆又公食大夫禮以鶉爲鴽按釋鳥云鴽鴾母某氏曰謂鵪李巡云鴽鵪一云鵪母熊氏云此經醢文承牛羊之下則是牛肉羊肉之醢以其庶羞故得用三牲爲醢若正羞則不得用三牲故醢人職無三牲之醢也○膷音香臐許云反膮許堯反炙章夜反胾側吏反膾古外反芥姬邁反鶉順倫反鷃音晏

飲注目諸飲也重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟注重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者陪設之也鄭注士冠禮曰凡醴事質者用糟文者用清或以酏爲醴注釀粥爲醴說文酏黍酒也一日甜也賈侍中說酏爲鬻清黍酏注酏粥漿注酢胾水注清新醷注梅漿濫注以諸和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸爲濫說文䣼雜味也廣雅䣼漿也彬謂䣼涼同正義稻黍粱三醴以清糟相配故曰重醴周禮漿人夫人致飲于賓客注有清有糟夫人不體王得備之若后之致飲有糟無清酒正注云無醴醫酏不清者與王同體屈也按漿人六飲水則此經水漿則此經漿醴則此經重醴但用清耳涼則此經濫醫則此經以酏爲醴也酏則此經黍酏也六飲之外此經有醷鄭必知爲梅漿者下文謂之以醷醢及若醢醷則醷是醢類也○重直龍反糟子曹反醷本又作臆於紀反濫力暫反

酒注目諸酒也清白注白事酒昔酒也正義配清酒則三酒此無五齊者五齊是祭祀獻神所飲非人常用故也

羞注目諸羞也糗餌粉酏注糗擣熬穀也以爲粉餌與餈此記似脫周禮羞籩之實糗餌粉餈羞豆之實酏食糝食此酏當爲餰以稻米與狼臅膏爲餰是也正義周禮鄭注云合蒸曰餌餅之曰餈此二物皆粉稻米黍米爲之糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著故以粉糗擣之周禮粉下有餈記人脫漏更以酏益之酏謂餰也○糗起九反餌音二酏讀曰餰又作餰之然反

食注目人君燕食所用也釋文食飯也蝸醢而苽食雉羹麥食脯羹雞羹折稌段氏玉裁曰折當是析之誤析同淅汏米也犬羹兔羹和糝不蓼注苽彫胡也稌稻也凡羹齊宜五味之和米屑之糝蓼則不矣此脯所謂析乾牛羊肉也濡豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚卵醬實蓼濡鼈醢醬實蓼注凡濡謂亨之以汁和也苦苦荼也以包豚殺其氣卵讀爲鯤鯤魚子或作攔也說文醬醢也从肉从酉酒以和醬也醢肉醬也腶脩蚳醢注腶脩捶脯施薑桂也蚳蚍蜉子也正義凡言實蓼者皇氏云謂破開其腹實蓼於其腹中又更縫而合之腶脩謂腶脯也言食腶脯之時以蚳醢配之脯羹兔醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽注自蝸醢至此二十六物似皆人君燕所食也膚切肉也膚或爲胖卵鹽大鹽也釋名桃諸藏桃也諸儲也藏以爲儲待給冬月用之也正義皇氏云蝸一也苽食二也雉羹三也麥食四也脯羹五也雞羹六也析稌七也犬羹八也兔羹九也濡豚十也濡雞十一也濡魚十二也濡鼈十三也自此以上醢之與醬皆和調濡漬爲他物而設故不數矣以下醢及醬各自爲物相配而食故數之腶脩十四也蚳醢十五也脯羹重出兔醢十六也麋膚十七也魚醢十八也魚膾十九也芥醬二十也麋腥二十一也醢二十二也醬二十三也桃諸二十四也梅諸二十五也卵鹽二十六也膚與醢醬相類在豆之物若正膚則在俎故少牢特牲膚皆在俎也○食音嗣蝸力戈反苽音孤字又作菰同稌音杜和胡臥反糝三感反蓼音了濡音而卵依注音鯤苦門反腶丁亂反蚳直其反卵力管反

凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時注飯宜溫也羹宜熱也醬宜涼也飲宜寒也

凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘注多其時味以養氣也正義依經方春不食酸夏不食苦謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此經所云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣也

牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽注言其氣味相成正義此據尊者正食上燕食以滋味爲美與此不同

春宜羔豚膳膏薌夏宜腒鱐膳膏臊秋宜犢麛膳膏腥冬宜鮮羽膳膏羶注此八物四時肥美也爲其大盛煎以休廢之膏節其氣也牛膏薌犬膏臊雞膏腥羊膏羶腒乾雉也鱐乾魚也鮮生魚也羽鴈也說文臊豕膏臭也釋文腒盧云雉腊也說文云北方謂鳥腊曰腒麛鹿子也腥雞膏也說文作胜云犬膏臭也正義上論調和食飲之法此記庖人四時煎和膳食之宜以王相休廢相參其味乃善牛土畜木盛則土休廢犬屬西方金火盛則金休廢雞屬東方木金盛則木休廢羊屬南方火水盛則火休廢周禮庖人鄭注云羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暵熱而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之○薌音香腒其居反鱐本又作䐹所求反臊素刀反麛音迷腥音星羶升然反

牛脩鹿脯田豕脯麋脯麕脯麋鹿田豕麕皆有軒雉兔皆有芼注脯皆析乾其肉也軒讀爲憲憲謂藿葉切也芼謂菜釀也軒或爲胖正義不云牛者牛唯可細切爲膾不宜大切爲軒芼者爲雉羹兔羹皆有芼菜以和之爵鷃蜩范注蜩蟬也范蜂也芝栭蔆椇棗栗榛柿瓜桃李梅杏柤梨薑桂注蔆芰也椇枳椇也柤梨之不臧者自牛脩至此三十一物皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次錄說文薁木耳也一曰萮茈桌果實如小栗柿赤實果杏果也桃果也樝果似梨而酢梨果名正義庾蔚云無華葉而生者曰芝栭盧氏云芝木芝也王肅云無華而實者名栭皆芝屬也自牛脩至薑桂凡三十一物則芝栭應是一物也三十一物者牛脩一鹿脯二田豕脯三麋脯四麕脯五麋軒六鹿軒七田豕軒八麕軒九雉芼十兔芼十一爵十二鷃十三蜩十四范十五芝栭十六蔆十七椇十八棗十九栗二十榛二十一柿二十二瓜二十三桃二十四李二十五梅二十六杏二十七柤二十八梨二十九薑三十桂三十一段氏玉裁說文注曰鄭君謂芝栭爲一物栭即薁字今人謂光滑者木耳皺者菫柤爾雅郭注山海經郭傳皆云似梨而酢澀按即今梨之肉粗味酸者也○麕九倫反軒音憲蜩音條范音犯芝之栭音而本又作檽蔆音陵椇音矩榛側巾反柿音俟柤側加反

大夫燕食有膾無脯有脯無膾士不貳羹胾庶人耆老不徒食注尊卑差也鄭注周禮腊人大物解肆乾之謂之乾肉薄析曰脯正義此明大夫士庶人燕食不同若朝夕常食則下云羹食自諸侯以下至於庶人無等

膾春用蔥秋用芥豚春用韭秋用蓼脂用蔥膏用薤三牲用藙注芥芥醬也脂肥凝者釋者曰膏藙煎茱萸也漢律會稽獻焉爾雅謂之榝和用醯注畜與家物自相和也獸用梅注亦野物自相和鶉羹雞羹鴽釀之蓼注釀謂切雜之也鴽在羹下烝之不羹也魴鱮烝雛燒雉薌無蓼注薌蘇荏之屬也燒煙於火中也自膾用蔥至此言調和菜釀之所宜也正義魴鱮二魚皆烝孰之雛是鳥之小者火中燒之雉或燒或烝或可爲羹其用無定薌無蓼者言魴鱮烝及雛燒幷雉三者調和唯以蘇荏之屬無用蓼也爾雅釋草薔虞蓼邵氏晉涵曰太平御覽引吳普本草云蓼實一名澤蓼古者用以調和內則云膾秋用蓼又云鶉羹雞羹鴽釀之蓼蓋取其辛以爲和也○薤戶界反藙魚氣反和戶臥反魴音房鱮音敘雛字又作鶵仕俱反烝皇絕句賀讀魴鱮烝雛爲句燒皇絕句雉薌爲句

不食雛鼈狼去腸狗去腎貍去正脊兔去尻狐去首豚去腦魚去乙鼈去醜注皆爲不利人也雛鼈伏乳者乙魚體中害人者名也今東海鰫魚有骨名乙在目旁狀如篆乙食之鯁人不可出醜鼈竅也○尻苦刀反腦奴老反

肉曰脫之魚曰作之棗曰新之栗曰撰之桃曰膽之柤梨曰攢之注皆治擇之名也正義脫之者皇氏云治肉除其筋膜李巡注爾雅釋器云肉去其骨曰脫郭云剝其皮也作皇氏云謂動搖視其鮮餒李巡注爾雅云作之魚骨小無所去郭氏爾雅今本作斮之注云謂削鱗也棗易有塵埃拭治拭之使新栗蟲好食撰省視之桃多毛拭治令色青滑如膽攢之者恐有蟲故一一攢看其蟲孔也○膽丁敢反攢再官反本又作鑽

牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶狗赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴鬱豕望視而交睫腥馬黑脊而般臂漏雛尾不盈握弗食舒鴈翠鵠鴞胖舒鳧翠雞肝鴈腎鴇奧鹿胃注亦皆爲不利人也庮惡臭也春秋傳曰一薰一庮泠毛毳毛別聚旃不解者也赤股股裏無毛也皫色毛變色也沙猶嘶也鬱腐臭也望視視遠也腥當爲星聲之誤也星肉中如米者般臂前脛般般然也漏當爲螻如螻蛄臭也舒鴈鵝也翠尾肉也鵠鴞胖謂脅側薄肉也舒鳧鶩也鴇奧脾肶也鴇或爲鳵也說文腥星見食豕令肉中生小息肉也廣韻腥豕息肉肉中似米正義自牛夜鳴至般臂漏皆與周禮內饔文同泠謂毛本稀泠毳謂毛頭毳結雛謂小鳥尾盈一握然後堪食自此以下因廣言不堪食之物○庮音由泠音零毳昌銳反躁早報反皫普保反腥依注作星般音班臂本作擘必避反漏依注音螻力侯反鵠胡篤反鴞于驕反胖音判鴇音保奧於六反胃音謂

肉腥細者爲膾大者爲軒注言大切細切異名也膾者必先軒之所謂聶而切之也說文膘薄切肉也膾細切肉也釋文腥字林作胜云不熟也　或曰麋鹿魚爲菹麕爲辟雞野豕爲軒兔爲宛脾切葱若薤實諸醯以柔之注此軒辟雞宛脾皆菹類也釀菜而柔之以醯殺腥肉及其氣菹軒聶而不切辟雞宛脾聶而切之軒或爲胖宛或作鬱正義此明齏菹之異用肉不同凡大切若全物爲菹細切者爲齏其牲體大者菹之牲體小者齏之○齏九倫反辟必益反宛于晚反

羹食自諸侯以下至於庶人無等注羹食食之主也庶羞乃異耳正義食謂飯也此謂每日常食公食大夫禮下大夫十六豆上大夫二十豆又周禮掌客云上公食四十侯伯食三十二子男食二十四是庶羞乃異也○食音嗣

大夫無秩膳注謂五十始命未甚老也秩常也　大夫七十而有閣注有秩膳也閣以板爲之庋食物也正義然則六十者比五十者則有常肉比七十者則有無肉時也

天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一注達夾室大夫言於閣與天子同處天子二五倍諸侯也五者三牲之肉及魚腊也正義崔氏云宮室之制中央爲正室左右爲房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖廚宜稍近故於房中減降於天子唯在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三也三者豕魚腊也士卑不得作閣但於室中爲土坫庋食也天子腊用六牲今云五閣是不一牲爲一閣以魚腊是常食之物故知三牲及魚腊也○坫丁念反

凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之凡五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯八十拜君命一坐再至瞽亦如之九十者使人受五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不違寢膳飲從於游可也六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒死而后制五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖矣五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天子欲有問焉則就其室以珍從七十不俟朝八十月告存九十日有秩五十不從力政六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及也五十而爵六十不親學七十致政凡自七十以上唯衰麻爲喪凡三王養老皆引年八十者一子不從政九十者其家不從政瞽亦如之凡父母在子雖老不坐有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老注記王制有此釋文粻糧也○粻知良反

曾子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之孝子之身終終身也者非終父母之身終其身也是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎注賤喻貴也正義終身也者非終竟父母之身終其孝子之身也言父母雖沒終竟己身而行孝道與親在無異父母所愛犬馬之屬盡須敬愛況於父母所敬愛人乎○樂音洛下同養羊亮反

凡養老五帝憲三王有乞言注憲法也養之爲法其德行有讀爲又又從之求善言可施行也　五帝憲養氣體而不乞言有善則記之爲惇史三王亦憲既養老而后乞言亦微其禮皆有惇史注惇史史惇厚者也正義言老人有善德行則記錄之使衆人法則彬謂亦微其禮者言簡略其禮無執醬執爵之文也○惇音敦

淳熬煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬注淳沃也熬亦煎也沃煎成之以爲名說文煎熬也

正義陸稻陸地之稻煎醢使熬加于飯上恐其味薄更沃之以膏使味相湛漬曰淳熬淳毋煎醢加于黍食上沃之以膏曰淳毋注毋讀曰模模象也作此象淳熬正義黍食食飯也謂以黍米為飯集韻毋熬餌也炮取豚若將封之刲之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽為稻粉糔溲之以為酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而后調之以醯醢注炮者以塗燒之為名也將當為牂牂牡羊也刲刳博異語也謹當為墐聲之誤也墐塗塗有穰草也皽謂皮肉之上魄莫也糔溲亦博異語也糔讀與滫瀡之滫同薌脯謂煮豚若羊於小鼎中使之香美也謂之脯者既去皽則解析其肉使薄如為脯然唯豚全耳豚羊入鼎三日乃內醯醢可食也正義萑亂草也苴裹也編連亂草以裹币豚牂塗謂穰草相和之塗也手既擘泥不淨其肉又熱故濯手摩之去其皽莫滅沒也小鼎盛膏煎豚牂以大鑊盛湯以小鼎之薌脯實於大鑊湯中使鑊中之湯無得沒此小鼎恐湯入鼎令食壞也擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其皽柔其肉注脄脊側肉也捶擣之也餌筋腱也柔之為汁和也汁和亦醢醢與釋文䐈隱義云筋之大者王逸注楚辭云筋頭也漬取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醯醷注湛亦漬也說文醷酸也作醷以鬻以酒从鬻酒並省从皿皿器也陳可大曰絕其理橫斷其文理也為熬捶之去其皽編萑布牛肉焉屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之施羊亦如之施麋施鹿施麕皆如牛羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉則捶而食之注熬於火上為之也今之火脯似矣欲濡欲乾人自由也醢或為醯此七者周禮八珍其一肝膋是也正義第一淳熬也第二淳模也第三第四炮取豚若牂也第五擣珍也第六漬也第七熬也其一肝膋者則此糝下肝膋也劉氏台拱曰淳熬淳毋一也以黍稻異名炮一物也或豚或牂所施異耳今鄭氏以淳熬淳毋炮豚炮牂為八珍之四然則擣珍與熬二者之內皆含牛羊麋鹿麕當為五物而鄭氏數擣珍為一物熬為一物豈非自亂其例乎由此言之鄭氏八珍之說殆不可為典要糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之注此周禮糝食也說文鬻粉餅也餌鬻或从食耳聲急就篇餅餌麥飯甘豆羹顏師古注溲麪而蒸之則為餅餅之言并也相合并也溲米而蒸之則為餌餌之言而也相黏而也正義三如一者謂取牛羊豕之肉等分如一稻米二肉一者謂二分稻米一分肉也肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼注膋腸間脂舉或為巨正義舉皆也謂炙膋皆燋也取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為酏注狼臅膏臆中膏也以煎稻米則似今膏餈矣此周禮酏食也此酏當從餰段氏玉裁曰周禮醢人注引內則正作餈字按雜問志曰內則餈次糝周禮酏次糝且內則有餈無酏周禮有酏無餈明酏餈是一故破酏從餈據此則內則本作餈字注中此酏當從餈謂周禮此酏字當從內則作餈字言此酏者別於六飲之酏也今本內則作酏淺人所改○熬五羔反毋依注音模莫胡反將依注音牂封苦圭反刲口孤反編必綿反萑音丸苴子餘反謹依注作墐音斤擘必麥反濯直角反皽章善反糔息酒反溲所九反鉅音巨鑊戶郭反脄音每湛子潛反洒所買反膋音遼

禮始於謹夫婦為宮室辨外內男子居外女子居內深宮固門閽寺守之男不入女不出男女不同椸枷不敢縣於夫之楎椸不敢藏於夫之篋笥不敢共湢浴注閽掌守中門之禁也寺掌內人之禁令也竿謂之椸楎杙也正義按爾雅釋宮云樴謂之杙李巡曰謂橛杙也又云在牆者謂之楎郭云植曰楎橫曰椸然則楎椸是同類之物椸則以竿為之故云竿謂之椸夫不在黃東發曰夫不在謂夫出也斂枕篋簟席襡器而藏之注不敢褻也少事長賤事貴咸如之注咸皆也○枕本又作椸以支反枷音嫁楎音輝笥息吏反

夫婦之禮唯及七十同藏無閒注衰老無嫌及猶至也故妾雖老年未滿五十必與五日之御注五十始衰不能孕也妾閉房不復出御矣此御謂侍夜勸息也將御者齊漱澣慎衣服櫛縰笄總角拂髦衿纓綦屨注其往如朝也角衍字也拂髦或為縿髦也雖婢妾衣服飲食必後長者注人貴賤不可以無禮妻不在妾御莫敢當夕注辟女君之御日也正義非但不敢當女君之御日縱令自當君之御日猶不敢當夕而往

妻將生子及月辰居側室夫使人日再問之作而自問之妻不敢見使姆衣服而對至于子生夫復使人日再問之注側室謂夫之室次燕寢也作有感動釋文姆女師也夫齊則不入側室之門注若始時使人問正義夫正寢在前燕寢在後側室又在燕寢之旁生子必於側室者以正室燕寢尊故也月辰謂生月之辰初朔之日也○姆音茂齊側皆反子生男子設弧於門左女子設帨於門右注表男女也弧者示有事於武也帨事人之佩巾也三日始負子男射女否注始有事也負之謂抱之而使鄉前也劉氏台拱曰按三日上屬為句言三日卜士負之則是三日始卜猶未行負子之禮也○射食亦反

國君世子生告于君接以太牢宰掌具注接讀為捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也三日卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方注詩之言承也桑弧蓬矢本大古也天地四方男子所有事也保受乃負之注代士也保保母宰醴負子賜之束帛注醴當為禮聲之誤也禮以一獻之禮酬之以幣也卜士之妻大夫之妾使食子注食子不使君妾適妾有敵義不相褻以勞辱事也士妻大夫之妾謂時自有子正義皇氏云隨課用一人春秋昭三十一年公羊

傳君幼則宜有養者大夫之妾士之妻

凡接子擇日注雖三日之內尊卑必皆選其吉焉冢子則大牢注天子世子也冢大也冢子猶言長子通於下也庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子大牢注皆謂長子其非冢子則皆降一等注謂冢子之弟及衆妾之子生也天子諸侯少牢大夫特豕士特豚庶人猶特豚也正義庶子既降一等則庶人全應無牲今以禮窮故與士同特豚

異爲孺子室於宮中注特掃一處以處之擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室注此人君養子之禮也諸母衆妾也可者傳御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者士妻食乳之而已段氏玉裁說文女部娶字注曰按列女傳華孟姬楚昭伯嬴傳皆言保阿內則喪服經注皆言可者鄭云可者賤於諸母謂傳姆之屬蓋可者卽阿阿卽娶也他人無事不往注爲兒精氣微弱將驚動也

三月之末擇日翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右是日也妻以子見於父貴人則爲衣服由命士以下皆漱澣男女夙興沐浴衣服具視朔食夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面注鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈也貴人大夫以上也由自也朔食天子大牢諸侯少牢大夫特豕士特豚也入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢辟人君也正義側室在燕寢旁亦南嚮故有阼階西階但卿大夫之室唯有東房妻抱子出自房者出東房當楣東面立與夫相對劉氏台拱曰鄭注以入門爲入側室之門然此有阼有房恐非側室也且冢子傳重而反於側室見之亦所未安○鬌丁果反

姆先相曰母某敢用時日祗見孺子夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之注某妻姓若言姜氏也祗敬也或作振欽敬也帥循也言教之敬使有循也執右手明將授之事也說文咳小兒笑也段氏玉裁曰爲作小兒笑而名之也劉氏台拱曰正義以姆先相爲句按文當於先字句絕妻對曰記有成遂左還授師注記猶識也識夫之言使有成也師子師也子師辯告諸婦諸母名注後告諸母若名成於尊劉氏台拱曰左還授師當以左還授師子爲句妻遂適寢注復夫之燕寢夫告宰名宰辯告諸男名書曰某年某月某日某生而藏之注宰謂屬吏也春秋書桓六年九月丁卯子同生宰告閭史閭史書爲二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府注四閭爲族族百家也閭胥中士一人五黨爲州州二千五百家也州長中大夫一人也皆有屬吏獻猶言也正義閭之屬吏則閭史也州之屬吏則州史也州伯則州長也州府是州長之府藏夫入食如養禮注夫入已見子入室也其與妻食如婦始饋舅姑之禮也○咳戶才反還音旋養羊尚反

世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降注子升自西階則人君見世子於路寢也見妾子就側室凡子生皆就側室諸侯夫人朝於君次而褖衣也正義此在路寢與君同著朝服則是以禮見君合服展衣此云褖衣者見子訖則當進入君寢侍御於君故不服展衣也

適子庶子見於外寢撫其首咳而名之禮帥初無辭注此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢君燕寢也辭謂欽有帥記有成也○適丁歷反

凡名子不以日月不以國注終使易諱不以隱疾注諱衣中之疾難爲醫也大夫士之子不敢與世子同名注尊世子也其先世子生亦勿爲改

妾將生子及月辰夫使人日一問之子生三月之末漱澣夙齊見於內寢禮之如始入室君已食徹焉使之特餕遂入御注內寢適妻寢也禮謂已見子夫食而使獨餕也如始入室始來嫁時妾餕夫婦之餘亦如之既見子可以御此謂大夫士之妾也凡妾稱夫曰君正義凡宮室之制前有路寢次有君燕寢次夫人正寢卿大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢其燕寢亦名外寢前注云外寢君燕寢是也劉氏台拱曰按妻以子見於父謂冢子也其餘適子庶子則先見其母而後見其子何以明之冢子未食而見則母子俱見而後夫婦同牢而食也適子庶子已食而見則先見其母而後食食焉而後見其子也此其時之先後不同也適子庶子見於外寢謂子見父也又云子生三月之末漱澣夙齊見於內寢者謂妾見君也此其地之內外不同也公庶子生三月之末其母沐浴朝服見於君擯者以其子見公之庶子不與母俱見則大夫士之子從可知矣說者疑妾亦以子見父而外寢內寢牴牾不合不得不從爲之辭斯不詳之甚也

公庶子生就側室三月之末其母沐浴朝服見於君擯者以其子見君所有賜君名之衆子則使有司名之注擯者傳姆之屬也人君尊雖妾不抱子有賜於君有恩惠也有司臣有事者也江氏永曰此別記異聞也有賜謂君有特恩耳

庶人無側室者及月辰夫出居羣室其問之也與子見父之禮無以異也注夫雖辟之至問妻及見子禮同也庶人或無妾正義與及也言與卿大夫士同也

凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭注見子於祖家統於尊也父在則無辭有適子者無適孫與見庶子同也父卒而有適孫則有辭與見冢子同父雖卒而庶孫猶無辭也食子者三年而出見於公宮則劬注劬勞也士妻大夫之妾食國君之子三年出歸其家君有以勞賜之大夫之子有食母注選於傳御之中喪服所謂乳母也士之妻自養其子注賤不敢使人也○食音嗣下同

由命士以上及大夫之子旬而見冢子未食而見必執其右手適子

庶子已食而見必循其首注旬當爲均聲之誤也有時適妾同時生子子均而見者以生先後見之既見乃食亦辟人君也易說卦坤爲均今亦或作旬也天子諸侯尊別世子雖同母禮則異矣未食已食急正緩庶之義也朱子曰疑鄭失之旬如字謂十日也別記異聞或不待三月也承記大夫禮而又別其冢適庶子之異同冢子之禮仍與前章同唯適子庶子爲異耳

子能食食教以右手能言男唯女俞男鞶革女鞶絲注俞然也鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與說文鞶大帶也易曰或錫之鞶帶男子帶鞶婦人帶絲陳用之曰古者革帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革帶也春秋傳所謂鞶厲大帶也揚子言鞶帨許慎服虔杜預皆以鞶爲帶特鄭氏以男鞶爲盛帨之囊誤也○食食上如字下音嗣唯于癸反鞶步干反

六年教之數與方名注方名東西　七年男女不同席不共食注蚤其別也　八年出入門戶及卽席飲食必後長者始教之讓注示以廉恥　九年教之數日注朔望與六甲也　十年出就外傅居宿於外學書計衣不帛襦袴注說文襦短衣也一曰𩊱衣釋名襦耎也言溫耎也　禮帥初朝夕學幼儀請肄簡諒注外傅教學之師也不用帛爲襦袴爲大溫傷陰氣也禮帥初遵習先日所爲也肄習也諒信也請習簡謂所書篇數也請習信謂應對之言也　十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御注先學勺後學象文武之次也成童十五以上正義熊氏云勺籥也舞象謂舞武也熊氏云謂用干戈之小舞也　二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教內而不出注大夏樂之文武備者也內而不出謂人之謀慮也正義二十成人血氣強盛無慮傷損故可衣裘帛大夏禹樂博學不教者唯須廣博學問不可爲師教人陳可大曰內而不出言蘊蓄其德美於中而不自表見其能也　三十而有室始理男事博學無方孫友視志注室猶妻也男事受田給政役也方猶常也至此學無常在志所好也孫順也順於友視其所志也江氏永曰孫友者謙孫不敢自矜然己有志尚視之於友或有失則救正之子路曾皙諸人之言志所謂視志也視與示同　四十始仕方物出謀發慮道合則服從不可則去注物猶事也正義言年壯仕宦無所謙孫出其謀計發其事慮以爲國也朱子曰方物出謀則謀不過物方物發慮則慮不過物方猶對也比方以窮理　五十命爲大夫服官政注統一官之政也　七十致事注致其事於君而告老○數所主反襦字又作𧞤音儒袴苦故反肄本又作肆同以二反冠古亂反衣於計反孫音遜

凡男拜尚左手注左陽

女子十年不出注恆居內也　姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服注紃條說文織作布帛之總名也紝機縷也組綬屬其小者以爲冕纓紃圜采也正義九嬪注婦德貞順婦言辭令婦容婉娩婦功絲枲紝爲繒帛皇氏云組是綬也然則薄闊爲組似繩者爲紃　觀於祭祀納酒漿籩豆葅醢禮相助奠注當及女時而知正義謂於廟外納此酒漿籩豆之等也○婉紆晚反娩音晚枲思里反繭古典反紝女金反組音祖紃音巡

十有五年而笄二十而嫁有故二十三年而嫁注謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之其未許嫁二十則笄故謂父母之喪江氏永曰三十而有室二十而嫁言其極不是過耳早嫁娶者禮固不禁

聘則爲妻奔則爲妾注聘問也妻之言齊也以禮見問則得與夫敵體妾之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也奔或爲衒說文衒行且賣也或作衒廣雅衒賣也江氏永曰按不以禮爲奔聘正妻而媵從之或買妾焉皆謂之奔

凡女拜尚右手注右陰也江氏永曰尚謂以一手覆於彼一手之上

禮記訓纂卷十二

禮記訓纂卷十三

玉藻第十三　注正義鄭目錄云名曰玉藻者以其記天子服冕之事也冕之旒以藻糾爲之貫玉爲飾此於別錄屬通論　寶應朱彬輯

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭　注祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也元表纁裏龍卷畫龍於衣字或作袞獨斷曰周禮天子冕前後垂延朱綠藻十有二旒明帝永平二年詔有司採尚書及周官禮記定而制焉廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏而元上前垂四寸後垂三寸繫白玉珠於其端是爲十二旒組纓如其綬之色三公及諸侯之祠者朱綠九旒青玉珠卿大夫七旒黑玉珠皆有前無後組纓各視其綬之色旁垂黈纊當耳郊天地祠宗廟祀明堂則冠之釋文邃深也正義天子之旒十有二就每一就貫以玉就間相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降九玉者九寸七玉者七寸以下皆依旒數垂而長短爲差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黃次元五采玉既貫徧周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後綠漢明帝時用曹褒之說用白旋珠與古異也延以三十升之布染之爲元覆於冕上出而前後冕以板爲之以延覆上但延之與板相著爲一故云延冕也江氏永曰東方朔云冕而前旒所以蔽明若復後旒安所取義禮器郊特牲及此文皆云十有二旒不云二十四旒鄭蓋因前後邃延而誤前後邃延謂自延端至冕武皆深邃不謂前後皆有旒也且一旒十二玉十二旒一百四十四玉若復加十二旒恐首不能勝此鄭說之不可不辨者○藻又作璪音早邃雖醉反卷音袞

元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢朔月大牢　注端當爲冕字之誤也元衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門南門皆謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王餕食朝之餘也奏奏樂也說文冕大夫以上冠也邃延垂瑬紞纊古者黃帝初作冕朔月一日始蘇也閏餘分之月五歲再閏告朔之禮天子居宗廟閏月居門中從王在門中周禮曰閏月王居門中終月也盧注朝日以立春之日也正義凡衣服皮弁尊次朝服次元端諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔故知端當爲冕謂元冕也異義公羊說閏月無正不以朝左氏說不告閏朔棄時政也許君從左氏說不顯朝廟告朔之異謂朝廟而因告朔鄭駁之朝廟之經在文六年閏月不告月猶朝於廟言猶者告朔然後當朝廟今廢其大存其細譏之論語曰子貢欲去告朔之餼羊周禮有朝享之禮祭然則告朔與朝廟異明矣案太史云閏月詔王居門終月是還處路寢門終月謂終竟一月所聽之事於一月中耳於尋常則居燕寢也皇氏云明堂有四門卽路寢亦有四門閏月各居其時當方之門義或然也金氏榜曰天子聽朔視朝同地記于視朝不言地蒙上南門之外省文段氏玉裁曰古月朔謂之朔月朔月太牢朔月少牢是也○端音冕闔胡臘反扉音非餕音俊

五飲上水漿酒醴酏　注上水水爲上餘其次之江氏永曰此五飲以厚薄爲次水無味而爲諸味之本故上之漿者酢酨米水爲之酒者泲去糟醴則和糟者也酏粥也周禮六飲水漿醴涼醫酏此分醴爲二而無涼醫內則無涼醫而有醷濫所記各不同也○酏以支反

卒食元端而居　注天子服元端燕居也　動則左史書之言則右史書之　注其書春秋尚書其存者正義春秋是動作之事故以春秋當左史所書左陽陽主動故記動尚書記言語之事故以尚書當右史所書右是陰陰主靜故也周禮有內史外史大史小史御史無左史右史之名熊氏云按周禮大史抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書曰崔杼弒其君是大史記動作之事則大史爲左史也內史掌王之八枋二十八年左傳曰王命內史叔興父策命晉侯爲侯伯是內史所掌爲右史酒誥云大史友內史友鄭注大史內史掌記言記行是內史記言大史記行也

御瞽幾聲之上下　注瞽樂人也幾猶察也察其哀樂正義若政和則樂聲樂政酷則樂聲哀察其哀樂防君之失

年不順成則天子素服乘素車食無樂　注自貶損也正義此是罪己之義

諸侯元端以祭　注祭先君也端亦當爲冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同正義熊氏云此謂文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦元冕二王之後祭其先王亦用以上之服二王之後不得立始封之君廟則祭微子以下亦元冕

裨冕以朝　注朝天子也裨冕公袞侯伯鷩子男毳也正義按覲禮云侯氏裨冕鄭注裨之爲言裨也天子六服大裘爲上其餘爲裨

皮弁以聽朔於大廟朝服以日視朝於內朝　注皮弁下天子也朝服冠元端素裳也此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝正義熊氏云周之天子于洛邑立明堂唯大享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟也以文王廟爲明堂制故也每月以朔告神謂之告朔卽論語云告朔之餼羊是也則于時聽治此月朔之事謂之聽朔此玉藻文是也聽朔又謂之視朔文十六年公四不視朔是也告朔又謂之告月文六年閏月不告月是也行此禮天子於明堂諸侯於太祖廟王制云周人元衣而養老注云元衣素裳天子之燕服爲諸侯朝服彼注元衣則此元端也朝服素裳皆得謂之元端若上士以元爲裳中士以黃爲裳下士以雜色爲裳天子諸侯以朱爲裳則皆謂之元端不得名爲朝服也聶氏三禮圖諸侯朝服張鎰圖云緇元二服素韠素帶朱綠終裨佩山元玉白鳥青約繶純天子之卿服以從燕諸侯諸侯之孤卿大夫服以朝君○裨婢支反

朝辨色始入　注羣臣也辨猶正也別也　君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服　注小寢燕寢也釋服服元端正義此據君故服元端若卿大夫釋服服深衣也

又朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉　注食必復朝服所以敬養身也三牲豕魚腊祭牢肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾正義朝服以食謂釋服之後將食時又朝服以食早起初殺之時先祭肺至夕將食之時切牢肉爲小段而祭之故云異於始殺也

朔月少牢五俎四簋　注五俎加羊與其腸胃也朔月四簋則日食粱稻各一簋而已正義以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一若盛舉則八簋故小雅陳饋八簋

當加以稻粱也

子卯稷食菜羹注忌日貶也正義紂以甲子死桀以乙卯亡以其無道被誅後王以爲忌日稷食者食飯也以稷穀爲飯以菜爲羹而食之○食音嗣

夫人與君同庖注不特殺也正義后亦與王同庖舉諸侯天子可知○庖步交反

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕注故謂祭祀之屬正義若賓客饗食亦在其中

君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也注踐當爲翦聲之誤也翦猶殺也釋言身親也說文庖廚也廚庖屋也正義若祭祀之事則身自爲之故楚語云禘郊之事天子自射其牲又封羊擊豕是也

至于八月不雨君不舉注爲旱變也此謂建子之月不雨盡建未月也春秋之義周之春夏無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也

年不順成君衣布搢本注廣雅搢插也　關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬注皆爲凶年變也君衣布者謂若衛文公大布之衣大帛之冠是也搢本去珽荼佩士笏也士以竹爲笏飾本以象關梁不租此周禮也殷則關恆譏而不征列之言遮列也雖不賦猶爲之禁不得非時取也造謂作新也○衣於既反搢徐音箭又如字

卜人定龜注謂靈射之屬所當用者正義龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪雷右倪若定之者定其所當用謂祭天用靈祭地用射射則繹也春用果秋用雷之屬　史定墨注視兆坼也江氏永曰周禮卜師揚火以作龜致其墨鄭注云致其墨者孰灼之明其兆又占人史占墨卜人占坼注云墨兆廣也坼兆璺也又墨大坼明則逢吉是墨者火灼所裂之兆非先以墨畫而後灼也疏說非是　君定體注視兆所得也周公曰體王其無害

君羔幦虎犆大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆注幦覆苓也犆讀皆如直道而行之直直謂緣也此君齊車之飾臣之朝車與齊車同飾正義詩大雅鞹鞃淺幭毛傳幭覆飾幭即幦也又周禮巾車作禊○幦音覓犆依注音直

君子之居恆當戶注鄉明　寢恆東首注首生氣也　若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐注敬天之怒○迅音信又音峻

日五盥沐稷而靧粱櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌注晞乾也沐靧必進禨作樂盈氣也更言進羞明爲羞籩豆之實正義盥洗手也沐沐髮也靧洗面也取稷粱之潘汁用將洗面沐髮並須滑故也然此大夫禮耳人君沐靧皆粱也樿白理木也櫛梳也沐髮爲除垢膩故用白理澀木以爲梳沐已燥則髮澀故用象牙滑櫛以通之也禨謂酒也少儀注沐而飲酒曰禨知非庶羞者庶羞爲食而設今飲酒設羞故知是羞籩豆也○盥音管靧音悔櫛側乙反樿章善反禨其既反

浴用二巾上絺下綌注刷去垢也　出杅履蒯席連用湯注杅浴器也蒯席澀便於洗足也連猶釋也　履蒲席衣布晞身乃屨進飲注進飲亦盈氣也正義履踐也蒯菲草席澀出杅而腳踐履澀草席上刮去垢也連用湯者言釋去足垢而用湯蘭也○絺丑疑反綌去逆反杅音雩蒯苦怪反連力旦反屨九具反本又作履

將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命既服習容觀玉聲乃出揖私朝煇如也登車則有光矣注思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君命也書之於笏爲失忘也玉佩也私朝自大夫家之朝也揖其臣乃行說文煇光也段氏玉裁曰析言之則煇光有別管輅答劉邠云不同之名朝日爲煇日中爲光正義熊氏云有地大夫故用象既服著朝服已竟也服竟而習儀容又觀容聽己佩鳴使玉聲與行步相中適吳幼清曰煇如謂昧爽之際晨光猶熹微也有光謂質明之時晨光已顯著也江氏永曰煇如即詩夜鄉晨庭燎有煇也惠氏棟曰史即府史之史○煇音暉

天子搢珽方正於天下也注此亦笏也謂之珽珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恆直相玉書曰珽玉六寸明自炤　諸侯荼前詘後直讓於天子也注荼讀爲舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不爲椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏爲荼　大夫前詘後詘無所不讓也注大夫奉君命出入者也上有天子下有己君又殺其下而圜荀子天子御珽諸侯御荼大夫服笏○珽他頂反荼音舒詘邱勿反

侍坐則必退席不退則必引而去君之黨注引卻也退謂旁側也王氏念孫曰黨所也謂君所坐之處襄二十年左傳武子去所曰臣不堪也杜注所坐席也彼稱所此稱黨君所坐席也　登席不由前爲躐席注升必由下也正義庾云失節而踐爲躐席應從於下升若由前升是躐席也　徒坐不盡席尺注示無所求於前不忘謙也正義徒空也空坐謂非飲食及講問時也不盡席之前畔有餘一尺　讀書食則齊豆去席尺注讀書聲當聞尊者食爲汙席也正義坐則近前與席畔齊設豆去席一尺不得不前坐就豆○躐力輒反

若賜之食而君客之則命之祭然後祭注雖見賓客猶不敢備禮也侍食則正不祭正義禮敵者共食則先祭若降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又須君命之祭乃敢祭也　先飯辯嘗羞飲而俟注俟君食而後食也君將食臣先嘗之忠孝也正義飯食也君未食而臣先徧嘗羞示行臣禮爲先嘗食之義也禮食未飧必啜飲以利喉中君既飧故嘗羞畢而歠飲以俟君飧臣乃敢飧　若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟注不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利將食也正義雖不嘗羞亦先飲以俟

君也王氏念孫曰案侍食之常禮與見客於君之禮不同常禮則臣不祭故士相見禮但言君祭也客禮則臣亦得祭故玉藻言命之祭然後祭也此二禮所異者祭不祭耳其餘則同故士相見言先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食明先飯徧嘗膳以下客禮常禮之所同也鄭孔皆以先飯辯嘗羞三句爲見客於君之禮若有嘗羞者爲侍食之常禮失之君命之羞羞近者注辟貪味也命之品嘗之然後唯所欲注必先徧嘗之凡嘗遠食必順近食注從近始也君未覆手不敢飧注覆手以循咡已食也飧勸食也正義覆手者謂食飽必覆手以循口邊恐有殽粒汙著之也飧謂用飲澆飯於器中也禮食竟更作三飧以勸飽使不虛也君既食又飯飧注不敢先君飽飯飧者三飯也注臣勸君食如是可也君既徹執飯與醬乃出授從者注食於尊者之前當親徹也○飧音孫從才用反

凡侑食不盡食食於人不飽注謙也唯水漿不祭若祭爲已偞卑注水漿非盛饌也已猶大也祭之爲大有所畏迫臣於君則祭之釋文偞厭也○侑音又偞虛涉反

君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵注不敢先君盡爵正義必先飲者不賤者先即事後授虛爵者示不敢先君盡爵此謂朝夕侍者若大禮則君先飲而臣後飲燕禮公卒爵而後飲是也必知非饗燕大飲者以下云受一爵以至三爵明非大饗之飲也君子之飲酒也受一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退注洒洒肅敬貌洒或爲察言言和敬貌斯猶耳也油油說敬貌禮飲過三爵則敬殺可以去矣正義皇氏讀言言爲誾誾義亦通也退則坐取屨隱辟而后屨坐左納右坐右納左注隱辟俛逡巡而退著屨也正義坐跪也初跪脫屨堂下爲敬納猶著也若坐左膝則著右足之屨坐右膝則著左足之屨方氏苞曰不敢鄉君而屨故就隱辟之處○洒先典反又西禮反言魚斤反辟匹亦反

凡尊必尚元酒注不忘古也唯君面尊注面猶鄉也燕禮曰司宮尊于東楹之西兩方壺左元酒南上公尊瓦大兩有豐在尊南南上正義若兩君相見則尊鼻於兩楹間在賓主之間夾之不得面向尊也唯饗野人皆酒注飲賤者不備禮正義饗野人謂蜡祭時也野人賤不得本古又無德可飽食故唯酒而無水也大夫側尊用棜士側尊用禁注棜斯禁也無足有似於棜是以言棜正義側謂旁側在賓主兩楹間旁側夾之又東西橫行異於君也若側尊近於君南北列之燕禮所云者是也鄉飲酒義云尊於房戶之間賓主共之據大夫士也三禮圖曰棜長四尺廣二尺四寸深寸無足漆赤中青雲畫菱苕華飾禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲畫菱苕華飾刻鏤其足爲褰帷之形○棜於據反

始冠緇布冠自諸侯下達注本太古耳非時王之法服也正義言初加冠大夫士皆三加諸侯則四加冠而敝之可也正義非時王之服不復恆著冠而敝去之可也

元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也注皆始冠之冠也元冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作蕤說文繢織餘地緌系冠纓垂者段氏玉裁曰緌與纓無異材垂其餘則爲緌不垂則插於纓卷間內則冠緌纓正義曰結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌檀弓曰不緌扱其餘也聶氏三禮圖按張鎰圖諸侯朝服之元冠士之元端之元冠諸侯之冠弁此三冠與周天子委皃形制相同元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也注言齊時所服也四命以上齊祭異冠說文綦作綥帛蒼文色正義其三命以下大夫則朝服以祭士則元端以祭皆元冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯上大夫同天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭元冠齊此熊氏說皇氏以爲天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭陳用之曰天子諸侯大夫齊祭異服特天子於羣小祀皆元冕則齊祭同服馬彥醇曰荀子曰端衣元裳絻而乘路蓋太古之祭冠以緇周之祭冠以元天子齊則元冕元端所以絻而乘路者也諸侯而下則元冠元端而已所謂丹綦組纓是也○繢戶內反緌本又作蕤耳佳反綦音其

縞冠元武子姓之冠也注父有喪服子爲之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊○縞古老反縞冠素紕既祥之冠也注紕緣邊也紕讀如埤益之埤既祥之冠也已祥祭而服之也間傳曰大祥素縞麻衣正義謂緣冠兩邊及冠卷之下畔其冠與卷身皆用縞但以素緣耳縞是生絹而近吉當祥祭之時身著朝服首著縞冠以其漸吉故也皇氏以爲縞重素輕祥祭之時以素爲冠以縞爲紕紕得冠名故云縞冠祥祭之後以縞爲冠以素爲紕亦紕得冠名而云素冠惠氏棟曰詩既見素冠則皇氏之說有據合之祥祭縞冠其說益明○紕音埤

垂緌五寸惰游之士也注惰游罷民也亦縞冠素紕凶服之象也垂長緌明非既祥正義周禮坐嘉石之罷民

元冠縞武不齒之服也注所放不帥教者居冠屬武注謂燕居冠也著冠於武少威儀戴氏震曰屬武者纓也不言纓以緌見之是故省其文也凡吉冠內繩聯武上冠之異於弁者左右不合故有紕弁則左右合而會之所謂如覆杯矣

自天子下達有事然後緌注燕無事者去飾五十不散送注送喪不散麻始衰不備禮正義始死三日之前要絰散垂三日之後乃絞之至葬啟殯已後亦散垂既葬乃絞五十既衰不能備禮故不散垂親沒不髦注去爲子之飾大帛不緌注帛當爲白聲之誤也大帛謂白布冠也不緌凶服去飾元冠紫緌自魯桓公始也注蓋僭宋王者之後服也緌當用繢正義上云緇布冠繢緌諸侯之冠也○散悉旦反

朝元端夕深衣聶氏三禮圖元端張鎰圖云天子齊元衣元冠元裳黑韠素帶朱綠終辟佩白玉黑舄赤絇繶純諸侯唯佩山元玉爲別燕居朱裳朱韠赤舄黑絇繶純卿大夫素裳上士元裳中士黃裳下士雜裳前元後黃大夫以上朝夕服之唯士夕服之夕者若今晡上視事耳深衣三袪縫齊倍要注謂大夫士也三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之爲二尺四寸三之七尺二寸縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸縫或爲逢或爲豐正義大夫士早朝服元端夕深衣在私朝及家也以兩私朝故服元端若朝君則朝服也朝服其衣與元端無異但其裳以素耳若大夫莫夕亦朝服其士則用元端其私朝及在家大夫士夕皆深衣也深衣云幅十有二幅廣二尺二寸一幅破爲二四邊各去一寸餘一尺八寸每幅交解之闊頭廣尺二寸狹頭廣六寸寬頭嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸故爲七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故爲一丈四尺四寸江氏永曰深衣者聖賢之法服衣用正幅裳

之中幅亦以正裁唯衽在裳旁始用斜裁布幅二尺二寸深衣裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其在上者既足要中之數矣下齊裳倍於要又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅連屬於裳之兩旁別名爲衽下文衽當旁是也

衽當旁注衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變說文衽衣裣也方言褸謂之衽郭注衣襟也或曰裳際也釋名衽襜也在旁襜襜然也江氏永曰深衣之裳用布六幅裁爲十二幅雖皆爲裳而當旁名衽餘幅不名衽也鄭注衽謂裳幅所交裂也他幅則皆正裁孔疏不達鄭旨誤謂每幅交解之闊頭廣尺二寸向下狹頭廣六寸向上是十二幅皆得名衽何名衽當旁乎且凡衽者皆以揜裳際得名喪服之衽殺而下左右各二尺五寸疊作燕尾之形屬於衣垂而放之朝祭服亦當然深衣長衣之衽殺而上屬於裳縫之以合前後縫者惟身之左旁深衣篇謂之續衽右旁不可合別有鉤邊屬於衽漢世謂之曲衽衽有殺上殺下之異故棺上合縫之木名爲小要者上半殺而下下半殺而上亦得衽之名皇氏謂殺而下者爲喪服熊氏謂殺而下者朝祭之服各指一隅相兼乃備皆得鄭注之意

袂可以回肘注二尺二寸之節

長中繼揜尺注其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣深衣則緣而已正義幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口揜餘一尺若長衣揜必用素中衣揜或布或素隨其衣而然長中制同而名異者所施異故也裏中著之則曰中衣若露著之則曰長衣

袷二寸注曲領也方言袚謂之褗戴氏震曰袚袷古通用深衣注袷交領也古者方領如今小兒衣領

袪尺二寸注袪袂口也說文袪衣袂也一曰袪褱也褱者袌也袪尺二寸春秋傳曰披斬其袪

緣廣寸半注飾邊也方言懸裺謂之緣注衣緣也○袪起魚反齊音咨衽而審反袂面世反肘竹丑反袷音劫

以帛裹布非禮也注中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服元端麻衣也中衣用布正義若朝服用布則中衣不得用帛中衣用布三衣用麻麻即十五升布

士不衣織注織染絲織之士衣染繒也正義此服功多色重士賤不得衣之也大夫以上衣織士衣染繒詩庶人得衣錦者禮不下庶人有經而等也

無君者不貳采注大夫去位宜服元端元裳正義此謂大夫士去國三月之內服素衣素裳三月之後別服此元端元裳不貳采是有采色但不貳耳采之中元最貴也

衣正色裳間色注謂冕服元上纁下正義元是天色故爲正纁是地色赤黃之雜故爲間色皇氏云正謂青赤黃白黑不正謂五方間色也綠紅碧紫騮黃是也青是東方正綠是東方間東爲木色青木尅土土黃並以所尅爲間故綠色青黃也朱是南方正紅是南方間南爲火火赤尅金金白故紅色赤白也白是西方正碧是西方間西爲金金白尅木故碧色青白也黑是北方正紫是北方間北方水水色黑水尅火火赤故紫色赤黑也黃是中央正騮黃是中央間中央爲土土尅水水黑故騮黃之色黃黑也○織音志間間廁之間

非列采不入公門振絺綌不入公門表裘不入公門注列采正服振讀爲袗袗禪也表裘外衣也二者形且褻皆當表之乃出說文表上衣也古者衣裘以毛爲表正義袗絺綌其形露見表裘在衣外可鄙褻二者皆上加表衣乃出也

襲裘不入公門注衣裘必當裼也正義裘上有裼衣裼衣之上有襲衣襲衣之上有正服但據露裼衣不露裼衣爲異耳○振依注爲袗之忍反

纊爲繭縕爲袍注衣有著之異名也纊謂今之新綿也縕謂今纊及舊絮也說文纊絮也絮敝緜也縕紼也又曰襺袍衣也以絮曰襺以縕曰袍釋名袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也婦人以絳作衣裳上下連四起施緣亦曰袍義亦然也急就篇袍襦表裏曲領帬顏師古注長衣曰袍下至足跗又絳緹絓紬絲絮緜顏師古注漬繭擘之精者爲緜麤者爲絮今則謂新者爲緜故者爲絮古亦謂緜爲纊纊字或作絖段氏玉裁說文注曰鄭謂新緜合故絮裝衣許絲絮不分新舊概謂之纊以亂麻謂之縕孔安國釋論語曰縕枲著此許所本蒯通傳束縕乞火師古曰縕亂麻

禪爲絅注有衣裳而無裏說文禪衣不重釋名禪衣言無裏也急就篇禪衣蔽厀布母縛顏師古注禪衣似深衣而褎大漢書江充傳顏師古注禪衣制若今之朝服中禪也

帛爲褶注有表裏而無著說文袷衣無絮褶謂褶袷古通用彭器資曰絅蓋單布衣褶以帛爲之即夾衣褶之爲言重也○纊音曠縕紆粉反絅音迥褶音牒

朝服之以縞也自季康子始也注說文縞鮮色也彭器資曰案家語季康子朝以縞曾子問於孔子曰禮乎孔子曰君臣視朝上下同服緇衣羔裘惟諸侯皮弁以告朔卒朔然後服縞以視朝王肅注孔子惡指斥康子但言諸侯明朝服不用縞

孔子曰朝服而朝卒朔然後服之注謂諸侯與羣臣也諸侯視朔皮弁服正義卒朔謂告朔之時服皮弁禮終脫去皮弁而服朝服也

曰國家未道則不充其服焉注謂若衞文公者未道未合於道

唯君有黼裘以誓省大裘非古也注僭天子也天子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜爲黼文也省當爲獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也說文黼白與黑相次文正義君諸侯也誓告敕也大裘天子郊服也禮惟許諸侯服黼裘以誓軍衆耳不得用大裘冬始裘而秋云裘者始誓衆須威也五經要義大裘不覆反本以質也○黼音甫省依注作獮息典反

君衣狐白裘錦衣以裼之注君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘飾也正義天子視朝服皮弁服皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然故秦詩云君子至止錦衣狐裘此經云君則天子兼諸侯也凡在朝君臣同服其天子諸侯卿大夫亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼則不用錦衣熊氏云當用素衣爲裼士用麛裘素裼也

君之右虎裘厥左狼裘注衞尊者宜武猛

士不衣狐白注辟君也狐之白者少以少爲尊也○衣於既反下同

君子狐青裘豹褎元綃衣以裼之注君子大夫士也綃綺屬也染之以元於狐青裘相宜青裘蓋元衣之裘正義熊氏云六冕皆有裘此云元謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫士者君用純狐青大夫士雜以豹褎

麛裘青豻褎絞衣以裼之注豻胡犬也絞蒼黃之色也孔子曰素衣麛裘

羔裘豹飾緇衣以裼之注飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘金氏榜曰狐白裘麛裘此皮弁服之裘也羔裘豹飾此冠弁之裘也黼裘以誓省然則王服冠弁服以田

不用羔裘辟祀天之服與狐裘黃衣以裼之注黃衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黃衣狐裘正義郊特牲黃衣黃冠而祭所以息田夫又云祭蜡而收民息已是蜡後爲息民之祭息民謂之臘錦衣狐裘諸侯之服也注非諸侯則不用錦衣爲裼金氏榜曰此錦衣絞衣素衣皆在皮弁服之裏卽中衣也掩合上衣謂之中衣袒而露見謂之裼衣中衣裼衣異名同物賈疏云凡服四時不同假令冬有裘襯身單衫又有襦袴襦袴之上有裘裘上有裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等若夏以絺綌絺綌之上則有中衣中衣之上復有上服皮弁祭服之等若春秋二時則衣袷褶袷褶之上加以中衣中衣之上加以上服也其說與鄭義合○綃音消豻音岸

犬羊之裘不裼注質略亦庶人無文飾不文飾也不裼注裼主於有文飾之事正義按聘禮使臣行聘之時主於敬不主於文故襲裘也行享之時主於文故裼裘也裘之裼也見美也注君子於事以見美爲敬弔則襲不盡飾也注喪非所以見美君在則裼盡飾也注臣於君所服之襲也充美也注充猶覆也所敬不主於君則襲正義凡敬有二一則父也二則君也父是天性至極以質爲敬故子於父母之所不敢袒裼君非血屬以文爲敬故臣於君所則裼若平敵以下則亦襲以其質略故也所襲雖同其意異也聘禮行聘致君命亦襲者彼是聘享相對聘質而享文欲文質相變故裼襲不同也江氏永曰凡禮經言裼者左袒而有衣也單言袒者左免衣肉袒也喪禮肉袒祭禮迎牲割牲皆肉袒射禮惟君袒朱襦餘皆肉袒而以拾韜左臂君在大夫射則肉袒覲禮侯氏請事右肉袒謂刑宜施於右臣於君前且有肉袒之時而又何疑於裼乎

是故尸襲注尸尊正義無敬於下故襲也執玉龜襲注重寶瑞也正義聘禮執圭璋致聘則襲也若執璧琮行享雖玉裼非聘享尋常執玉則亦襲也龜是享禮庭實之物執之亦裼若尋常所執及卜則襲敬其神靈也無事則裼弗敢充也注謂已致龜玉也正義不敢充覆其美也亦謂在君之前故裼也

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也注球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用純物也釋文崔云用文竹及魚斑也隱義云以魚須飾文竹之邊正義庾氏云以鮫魚須飾竹以成文士以竹爲本質以象牙飾其邊緣可也大夫飾以魚須士用象王氏念孫曰須與班聲不相近此節經文及釋文正義內須字皆須字之誤須與班古字通隸書須字形與須相似因誤說文鮫海魚也皮可飾刀史記禮書集解引徐廣音義亦曰鮫魚皮可以飾服器然則鮫魚皮有斑可以爲飾故大夫用之以飾笏也若魚須非所以飾笏且不聞有文采不得言魚須文竹也○球音求須音班

見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也注言凡吉事無所說笏也大廟之中唯君當事說笏也○說本又作稅他活反

小功不說笏當事免則說之注免悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以搢笏也江氏永曰笏者朝祭吉服之飾尊卑皆用之子事父母亦搢笏以其服元端若燕居服深衣當亦不搢笏矣而況於喪服乎小功不稅笏蓋承上文見於天子與射而言謂臣有輕喪服在君所不說笏也若在家服小功服雖不當事不免豈可以笏施於凶服乎不唯小功而已雖緦麻亦無搢笏之理○免音問

既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於君前用笏造受命於君前廣雅造猝也則書於笏笏畢用也因飾焉注搢笏輒盥爲必執事畢盡也正義事事盡用笏記之○畫呼麥反

笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一注殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半王晦叔曰大圭其長三尺此言二尺有六寸則不得爲大圭況大圭天子服之非臣下所得用笏則自天子諸侯大夫士皆有之其非大圭明矣鄭以大圭爲笏未見其可且記但言其殺六分去一又安知天子諸侯殺其上首大夫士殺其下首乎中博三寸則上下皆殺也江氏永曰上殺是便於搢下殺是便於執耳

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶幷紐約用組注而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之如今衣帶爲之下天子也大夫亦如之率縡也士以下皆禪不合而縡積辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已居士道藝處士也此自而素帶亂脫在是耳宜承朱裏終辟說文紐系也一曰結而可解正義縡謂緶緝也下裨者士帶垂者必反屈嚮上又垂而下大夫則總皆裨之士則用緇唯裨嚮下一垂者用錦爲帶尚文也用生縞爲帶尚質也幷並也紐謂帶之交結處約者謂以物穿紐約結其帶謂天子以下至弟子之等其所紐約之物並用組爲之○辟依注爲裨婢支反下同率音律紐女九反組音祖

韠君朱大夫素士爵韋注此元端服之韠也韠之言蔽也凡韠以韋爲之必象裳色則天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠方言蔽厀江淮之間謂之褘或謂之袚自關東西謂之蔽厀正義大夫既以素裳爲朝服又以元端服禮窮則同故也士朝服則素裳環氏要略曰凡韠以韋爲之舜始作以尊祭服至周增以畫文夏山服取仁可依殷火周章取其變化天也王氏懋竑曰士冠禮皆言韠獨爵弁言韎韐異其名也以詩考之素韠概言之人之三百赤芾則諸侯之大夫也采芑之朱芾斯皇則天子之卿大夫也車攻之赤芾金舄采菽之赤芾在股則諸侯也至斯干之朱芾皇皇室家君王則並天子言之疑天子諸侯大夫皆名芾而士獨得韠名然其制則一君朱一條幷諸侯天子大夫皆謂之韠一命縕韍幽衡一條則幷士亦謂之芾矣○韠音必

圜殺直注目韠制天子直注四角直無圜直公侯前後方注殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸大夫前方後挫角注圜其上角變於君也韠以下爲前以上爲後士前後正注士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方吳幼清云韠之制長三尺上廣一尺下廣二尺天子自上之左右角廣一尺處斜裁至下之左右角廣二尺處盡其所裁一直而無所屈故曰直諸侯自上之左右角正裁而下至五寸止止處亦廣一尺自下之左右角正

裁而上至五寸止止處亦廣二尺又就上五寸之下廣一尺處斜裁至下五寸之上廣二尺處止上下各有五寸皆不斜裁故方大夫自下之左右角正裁而上至五寸止止處廣二尺就此廣處左右皆斜裁之至上左右角廣一尺處盡其上端之左右及左右之兩邊各刻一寸去其兩角其下端裁方與諸侯同上端不裁方但刻其兩角而已故圜士之下端左右角亦裁方上至五寸而止止處廣二尺亦就止處斜裁至上端廣一尺處盡如大夫但不刻圜二角蓋後直而前方故曰前後正○挫作卧反

韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸 注頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶說文韠韍也所以蔽前以韋下廣二尺上廣一尺其頸五寸一命縕韠再命赤韠正義韠繫於革帶以大帶用組約其物細小不堪懸韠佩故也江氏永曰韠之制上有肩次有頸頸為正身橫度之為廣直度之為博頸五寸者廣五寸也博二寸者直度闊二寸也頸不言長亦如肩之二寸也肩不言廣亦如正身上邊之一尺也○頸吉井反

大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功 注雜猶飾也即上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以元內以華華黃色也士裨垂之下外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦繂之如士帶矣無箴功則不裨之士雖繂帶裨亦用箴功凡帶不裨下士也此又亂脫在是宜承紳韠結三齊說文雜五彩相合緇帛黑色也正義大帶四寸謂合素為之士用單練廣二寸繚繞也再度繞要亦四寸也凡帶謂有司之帶有繂謂其帶既襌亦以箴線緝其側但繂襵之而已無別裨飾之箴功君謂天子諸侯崔氏熊氏並云朱是正色故在上也綠是間色故在下也熊氏云近人為內遠人為外元是天色故在外黃是地色故在內也士既練帶而士冠禮謂之緇帶據韠色言之外內皆用緇也○繚音了

一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍蔥衡 注此元冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也緼赤黃之間色所謂韎也衡佩玉之衡也幽讀為黝黑謂之黝青謂之蔥周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命說文市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫蔥衡从巾象連帶之形韍篆文市从韋从友釋名韍韠也韠蔽膝也所以蔽膝前也婦人蔽膝亦如之五經要義曰朱赤者盛色也正義韍韠皆言為蔽取蔽障之義也按詩毛傳天子純朱諸侯黃朱黃朱色淺則亦名赤韍也大夫赤韍色又淺耳一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁韎韐此縕韍則當彼韎韐以蒨染之其色淺赤則縕為赤黃之間色若子男大夫但名縕韍不得為韎韐也段氏玉裁曰市經傳或借韍芾沛茀為之衡即珩字楚語注珩佩上之横者縕韍即韎韐縕即縓之假借字也○縕音温韍音弗幽讀為黝

天子素帶朱裏終辟 注謂大帶也正義辟則裨也終竟帶身在要及垂皆裨

王后褘衣夫人揄狄 注褘讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟雉名也刻繒而畫之著於衣以為飾因以為名也夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣正義按鄭注內司服引爾雅釋鳥伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖又云王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬揄翟畫搖闕翟刻而不畫從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟闕翟赤搖翟青褘衣元○褘音翬揄音搖

三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊 注三寸謂約帶紐組之廣也長齊於帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也此又亂脫在是宜承約用組結或為衿說文帶紳也男子鞶革婦人鞶絲象繫佩之形佩必有巾正義紐約之組闊三寸長齊于帶者言約紐組餘長三尺與帶垂者齊記者引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺五寸分為三分紳居二分紳長三尺也三齊者紳韠結謂約紐餘組三者俱長三尺故云三齊也

君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣 注君女君也屈周禮作闕謂刻繒為翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫之妻命服也褘當為鞠字之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣褖衣者諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服也公之臣孤為上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿為上大夫次之士次之褖或作稅說文襢丹縠衣襢翟羽飾衣一曰直裾謂之襜褕袗元服釋名王后之上服曰褘衣畫翬雉之文於衣也伊洛而南雉素質五色備曰翬搖翟畫搖雉之文於衣也江淮而南青質五色備曰搖闕狄翦闕繒為翟雉形以綴衣也鞠黃如鞠華色也襢衣襢坦也坦然正白無文采也褖衣褖然黑色也正義祭羣小祀則服闕狄鞠衣黃桑服也色如鞠塵服之以告桑展衣以禮見王及賓客褖衣御於王之服闕翟赤鞠衣黃展衣白褖衣黑子男大夫一命妻服展衣其士不命妻服褖衣鄭注士喪禮褖之言緣黑衣裳以赤緣之○屈音闕褘依注音鞠襢張戰反褖吐亂反

唯世婦命於奠繭其他則皆從男子 注奠猶獻也凡世婦已下蠶事畢獻繭乃命之以其服天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫在其位則妻得服其服矣自君命屈狄至此亦亂脫在是宜承夫人揄狄王氏懋竑曰命與奠繭亦女君命之言世婦則女御亦然

凡侍於君紳垂足如履齊頤霤垂拱視下而聽上視帶以及袷聽鄉任左 注紳垂則磬折也齊裳下緝也袷交領也正義身直則帶倚磬折則帶垂身折則裳前下緝委地故行則足恆如躡履裳下也霤屋簷身俯故頭臨前垂頤如屋霤拱沓手也身俯則宜手沓而下垂也視君之法下不過帶高不過袷庾云聽上及聽鄉任左皆備君教使也鄭注少儀曰立者尊右則坐者尊左也侍君之時君坐故侍者在右是以聽鄉皆以左為任也此謂臣以左耳近君故云任左○齊音咨頤以支反霤力救反袷居業反鄉許亮反

凡君召以三節二節以走一節以趨 注節所以明信輔君命也使使召臣急則持二緩則持一正義庾氏云急緩不出於三耳不謂節盡於三也

在官不俟屨在外不俟車 注趨君命也必有執隨授之者官謂朝廷治事處也正義外謂其室及官府也在官近不須車故言屨在外遠故云車

士於大夫不敢拜迎而拜送注禮不敵始來拜則士辟也正義按儀禮鄉射鄉飲酒公食聘禮但是主人送賓者皆主人再拜賓不荅拜鄭注不荅拜者禮有終故也

士於尊者先拜進面荅之拜則走注士往見卿大夫卿大夫出迎荅拜亦辟也正義進面親相見也

士於君所言大夫沒矣則稱謚若字名士與大夫言名士字大夫注君所大夫存亦名正義士與大夫言士賤故呼名大夫貴故呼字若大夫士卒則字士謚大夫

於大夫所有公諱無私諱注公諱若言語所辟先君之名正義但諱君家不自私諱父母也庾云謂士與大夫言有音字同己祖禰名字皆不得諱辟敬大夫故不重敬

凡祭不諱廟中不諱注謂祝嘏之辭中有先君之名者也凡祭祭羣神廟中上不諱下正義若有事於祖則不諱父也有事於父則諱祖

教學臨文不諱注為惑未知者盧注教詩書典籍教訓也臨文謂禮文也詩書執禮皆雅言故不諱禮執文行事故言文也正義教學為師長也教人若諱疑誤後生也臨文謂簡牘及讀法律之事也若諱則失於事正也

古之君子必佩玉注比德焉君子士已上右徵角左宮羽注玉聲所中也趨以采齊注路門外之樂節也門外謂之趨齊當為楚薺之薺正義路寢門外至應門謂之趨於此趨時歌采齊為節惠氏棟曰案詩作楚茨王逸楚辭章句引詩云楚楚者薺其字皆以齊次為聲同物同音故大戴禮保傅篇云行以采茨趨以肆夏又云揚中采茨趨中肆夏行以肆夏注登堂之樂節正義路寢門內至堂謂之行行則歌肆夏之樂周還中規注反行也宜圜折還中矩注曲行也宜方進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也注揖之謂小俛見於前也揚之謂小仰見於後也鏘聲貌正義進俯退仰然後佩離身而直行搖動佩自擊所以玉聲得鏘鏘而鳴也○徵張里反齊依注作薺疾私反還音旋鏘七羊反

故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也注鸞在衡和在式自由也正義謂君子恆聞鸞和佩玉之正聲是以非類邪辟之心無由入於身也○辟本又作僻匹亦反

君在不佩玉左結佩右設佩注謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示即事也結其左者若於事有未能也結者結其綬不使鳴也正義賀云事佩綬且不鳴今云結綬使不鳴則猶佩玉也事佩木燧大觿之屬

居則設佩注謂所處而君不在焉朝則結佩注朝於君亦結左齊則綪結佩而爵韠注綪屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齊服元端說文綪赤繒也以茜染故謂之綪正義熊氏皇氏並謂諸侯以下皆以元端齊而以爵韋為韠同士禮以其齊故不用朱韠素韠也○齊側皆反綪側耕反

凡帶必有佩玉唯喪否注喪主於哀去飾也凡謂天子以至士

佩玉有衝牙注居中央以前後觸也正義凡佩玉必上繫於衡下垂二道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而為聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙段氏玉裁曰其制珩上橫為組三繫於珩繫於中組者曰衝牙繫於左右組者曰璜皆以玉璜似半璧而小亦謂之牙繫於中者觸牙而成聲故曰衝牙蠙珠琚瑀貫於珩之下璜衝牙之上統言曰佩玉析言則珩居首○衝昌容反

君子無故玉不去身君子於玉比德焉注故謂喪與災眚

天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而縕組綬注玉有山元水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當為緇古文緇字或作絲旁才綦文雜色也縕赤黃釋器緌綬也郭注即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之緌顏師古急就篇注云綬者受也所以承受環印也亦謂之緌說文組綬屬綬韍維也應劭漢官儀曰綬長一丈二尺法十二月廣三尺法天地人也段氏玉裁曰古者韍佩皆繫於革帶佩玉之系謂之璲又謂之綬韍之系亦謂之綬韍佩與革帶之間有聯而受之者故曰綬中山經云扶豬之山其上多礝石岐山其陰多白珉說文玫石之美者珉石之美者又曰礝石次玉者邵氏晉涵爾雅正義曰玉藻士佩瓀玟瓀當作碝子虛賦云碝石碔砆張揖注碝石白者如冰半有赤色應劭注子虛賦碝石出雁門今山西有玉色黑美者可以鑑里人謂之玫玉段氏玉裁曰依玉藻言則天子白玉珩公侯山元玉珩大夫水蒼玉珩所謂三命蔥珩士瓀玟則以石月令春倉玉夏赤玉中央黃玉秋白玉冬元玉注凡所服玉謂冠飾及所佩之珩璜則又隨時異色矣

孔子佩象環五寸而綦組綬注謙不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮正義孔子失魯司寇故謙不復佩德佩及事佩示無德事也佩象環者示己文教所循環無窮也五寸法五行也○純讀為緇瑜羊朱反綦音其瓀而兗反徐又作瑌同玟武巾反字又作砇同縕音温

童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也注童子未冠之稱也冠禮曰將冠者采衣紒也說文錦襄邑織文正義用緇布為衣尚質故也用錦為緇布衣之緣又用錦為紳帶并約帶之紐錦束髮者以錦為總而束髮也童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義也士冠禮賈疏以童子不帛襦袴不衣裘裳故以錦為緇布衣之緣也

肆束及帶勤者有事則收之走則擁之注肆讀為肆肆餘也餘束約紐之餘組也勤謂執勞辱之事也此亦亂脫在是宜承無箴功正義約束帶之餘組若身充勤勞之事則收斂之須趨走則擁抱之收謂斂持在手擁謂抱之於懷

童子不裘不帛不屨絇無緦服聽事不麻無事則立主人之北南面注王氏念孫曰鄭注論語憲問引此作立主人之南北面周官內豎疏所引與鄭同童子聽使不當南面而立作北面者是也特牲饋食禮記云佐食無事則中庭北面義與此相似見先生從人而入注皆為幼少不備禮也雖不服緦猶免深衣無麻往給事也裘帛溫傷壯氣也絇屨頭飾也正義不屨絇者未成人不盡飾也童子唯當室與族人為禮有恩相接之義故遂服本服之緦若不當室則情不能至緦故不服也先生師也童子不能獨為禮若往見師則隨成人而入也○并必正反紐女丑反肆音肆以四反絇其俱反見賢遍反

侍食於先生異爵者後祭先飯注謙也正義此饌不爲己故後祭而先飯者示爲尊者嘗食也客祭主人辭曰不足祭也客飧主人辭以疏注祭者盛主人之饌也飧者美主人之食也疏之言麤也正義飧是已食飽故主人見客飧致辭云麤食傷客不足致飽若欲使更食然也主人自置其醬則客自徹之注敬主人也徹奠于序端一室之人非賓客一人徹注同事合居者也賓客則各徹其饌也正義既無賓主故必少者一人徹饌也壹食之人一人徹注壹猶聚也爲赴事聚食也凡燕食婦人不徹注婦人質不備禮○飧音孫

食棗桃李弗致于核注恭也正義謂懷核不致於地也瓜祭上環食中弃所操注上環頭忖也正義食瓜亦祭先也環者橫斷形如環也上環是蔕閒下環是脫華處也操謂手所持者棄之不食凡食果實者後君子注陰陽所成非人事也火孰者先君子注備火齊不得也有慶非君賜不賀注惟君賜爲榮也正義謂宗族親戚燕飲聚會雖吉不相賀唯受君之賜爲榮故相拜賀有憂者注此下絕亡非其句也○核行隔反操七刀反

勤者有事則收之走則擁之注此補脫重

孔子食於季氏不辭不食肉而飧注以其待己及饌非禮也正義凡禮食先食胾次食殽乃至肩至肩乃飧孔子不食肉而飧者是季氏饌失禮也

君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜注敬惠也君賜君未有命弗敢即乘服也注謂卿大夫受賜於天子者歸必致於其君君有命乃服之郝仲輿曰君賜車馬之初即拜矣異日乘此車馬往拜車馬之賜君賜衣服之初即拜矣異日服此衣服往拜衣服之賜然必君命之乘乃敢乘君命之服乃敢服也君賜稽首據掌致諸地注致首於地據掌以左手覆按右手也酒肉之賜弗再拜注輕也受重賜之拜受又拜於其室也正義亦謂君賜也再猶重也凡賜君子與小人不同日注慎於尊卑

凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之注敬也正義大夫使人初於家亦自拜送而宰將命及士自送至於君門付小臣之時宰及士皆再拜而送之也膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷皆造於膳宰注膳美食也葷桃茢辟凶邪也大夫用葷桃士桃而已葷薑及辛菜也茢菼帚也造於膳宰既致命而授之葷或作焄說文葷臭菜也蒜葷菜大夫不親拜爲君之荅己也注不敢變動至尊正義解大夫所以不自獻義也自獻則屈動君荅拜己也○葷許云反茢音列爲于僞反

大夫拜賜而退士待諾而退又拜弗荅拜注小臣受大夫之拜復以入告大夫拜使辟也正義大夫拜竟則退不待白報然君召進荅己故也君不拜士故於外拜拜竟又待小臣傳君之報諾出以退士又拜君諾報也大夫親賜士士拜受又拜於其室衣服弗服以拜注異於君惠也拜受又就拜於其家是所謂再拜也敵者不在拜於其室注謂來賜時不見也見則不復往也凡於尊者有獻而弗敢以聞注此謂獻辭也少儀曰君將適他臣若致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司是其類也正義謂臣有獻於君士有獻於大夫也士於大夫不承賀下大夫於上大夫承賀注承受也士有慶事不聽大夫親來賀己不敢變動尊也正義下大夫承賀者尊相近故受也親在行禮於人稱父人或賜之則稱父拜之注事統於尊○敵本又作適音狄

禮不盛服不充故大裘不裼注禮盛者服充大事不崇曲敬正義充猶襲也服襲是充美於內唯盛禮乃然也故聘及執玉龜皆襲郊禮盛服大裘則無別衣裼之是不見美也乘路車不式注謂祭天也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕乘玉路或曰乘兵車不式正義路車謂玉路郊天車也從門閭溝渠不式亦禮盛不爲曲敬也

父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨注至親敬老出不易方復不過時注不可以憂父母也易方爲其不信己所處也復反也正義方常也若啓往甲則不得往乙也復還也啓云日中還不得過中親癠色容不盛此孝子之疏節也注言非至孝也癠病也王季有疾文王色憂行不能正履此謂此合上文親老出不易方復不過時而言此乃子道之常非有奇偉非常之行故曰疏節父沒而不能讀父之書手澤存焉爾母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾注孝子見親之器物哀惻不忍用也圈屈木所爲謂卮匜之屬正義不能者謂不能忍爲此事書是男子之所有故父言書杯圈是婦人所用故母言杯圈也○唯于癸反齊才細反圈起權反

君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖注此謂兩君相見也棖門楔也君入必中門上介夾闑大夫介士介雁行於後示不相沿也君若迎聘客擯者亦然正義介謂上介稍近君故拂闑大夫之介微遠於闑故當棖與闑之間士介卑去闑遠故拂棖闑謂門之中央所豎短木也棖謂門之兩旁長木介副也崔氏皇氏並云君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賓在闑西主君上擯在君之後稍近西而拂闑賓之上介在賓之後稍近東而拂闑大夫擯介各當君後在棖闑之中央○闑魚列反棖直衡反

賓入不中門不履閾注辟尊者所從也此謂聘客也閾門限正義前經明朝此經明聘賓謂聘賓也不中門謂不當闑西棖闑之中央稍東近闑也公事自闑西注聘享也私事自闑東注覿面也正義聘享是奉君命而行故謂之公事自闑西用賓禮也私覿私面非行君命故謂之私事自闑東者從臣禮也燕禮鄉大夫皆入門右疏云案曲禮大夫士出入君門由闑右玉藻云私事自闑東即大夫士出入君門一也又與此經鄉大夫入君門亦由闑右同公事自闑西即聘禮聘賓入由門西是也

闕音或

君與尸行接武注尊者尚徐蹈半迹大夫繼武注迹相及也士中武注迹間容迹正義君天子諸侯也武迹也接武者二足相躡每蹈於半未得各自成迹繼武者謂兩足迹相接繼也中猶間也每徙足間容一足地乃躡之也

徐趨皆用是注君大夫士之徐行也皆如與尸行之節也疾趨則欲發而手足毋移注疾趨謂直行也疏數自若發謂起屨也移之言靡迤也毋移欲其直且正欲或爲數正義既無所執持而欲屨頭恆起無復繼接之異其迹或疏或數自若尋常雖屨恆欲起而手足猶宜直正不得邪低靡迤搖動也

圈豚行不舉足齊如流注圈轉也豚之言若有所循不舉足曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也正義不舉足者謂足不離地齊裳下緝也足既不舉身又俯折則裳下委地曳足如水流狀也

席上亦然注尊處尚徐也

端行頤霤如矢弁行剡剡起屨注此疾趨也端直也頤或爲靈也正義端行謂直身而行頤霤者行既疾身乃小折而頭直俯臨前頭如屋霤之垂也矢箭也身趨前進不邪如箭也弁急也剡剡身起貌急行欲速而身屨恆起也○圈舉遠反豚大本反齊音咨頤音夷霤力救反弁皮彥反剡以漸反

執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也注著徐趨之事正義踵足後跟也謂將行之時初舉足前後曳足跟行不離地言舉足狹數也○縮本或作宿同色六反

凡行容惕惕注惕惕直疾貌也凡行謂道路也廟中齊齊注恭愨貌也朝廷濟濟翔翔注莊敬貌正義濟濟有威儀矜莊也翔翔行而張拱也○惕音傷齊才兮反賀在啓反濟子禮反翔本又作洋音詳

君子之容舒遲見所尊者齊遬注謙愨貌也遬猶蹙蹙也正義君子雖尋常舒遲若見所尊之人自斂持迫促不敢自寬奢王氏引之曰舒亦遲也遬籀文速字疾也言君子平日之容舒遲不迫見所尊者則疾速以承之唯恐或後也爾雅曰舒緩也齊疾也舒遲與齊遬相對爲文非謙愨自斂持之謂也

足容重注舉欲遲也手容恭注高且正也目容端注不睇視也口容止注不妄動也聲容靜注不噦欬也頭容直注不傾顧也氣容肅注似不息也立容德注如有予也釋文德得也集韻七志德蓋如有所置物於前也徐邈說色容莊注勃如戰色坐如尸注尸居神位敬慎也燕居告溫溫注如謂教使也釋訓溫溫柔也郭注皆和柔正義燕居謂私燕所居也色尚和善教人使人之時唯須溫溫不欲嚴慄○齊音咨遬音速德如字徐音置

凡祭容貌顏色如見所祭者注如覩其人在此正義謂祭如在也

喪容纍纍注羸憊貌也色容顛顛注憂思貌也視容瞿瞿梅梅注不審貌也正義瞿瞿驚遽貌梅梅猶微微謂微昧也言容繭繭注聲氣微也○纍良追反顛音田視容又作目容瞿紀具反繭古典反

戎容暨暨注果毅貌也言容詻詻注教令嚴也色容厲肅注義形貌也正義厲嚴也肅威也軍中顏色尚威嚴也視容清明注察於事也立容辨卑毋讇注辨讀爲貶自貶卑謂磬折也讇謂傾身以有下也

頭頸必中注頭容直山立注不搖動也時行注時而後行也詩云威儀孔時盛氣顛實揚休注顛讀爲闐揚讀爲陽聲之誤也盛身中之氣使之闐滿其息若陽氣之休物也說文嗔盛氣也詩曰振旅嗔嗔江氏永曰謂氣充實於體揚其休美於外如云充實而有光輝玉色注色不變也○暨其記反詻五格反辨彼檢反讇音諂顛依注讀爲闐音田

凡自稱天子曰予一人注謙自別於人而已正義若臣下稱一人則謂率土之內唯有此一人也伯曰天子之力臣注伯上公九命分陝者正義曲禮曰天子之吏

諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣某其於敵以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤注邊邑謂九州之外大君之君自稱曰寡人擯者曰寡君正義某土之守臣某者諸侯自稱辭其天子之擯告天子則曰臣某侯某邊鄙之邑自稱於天子云某屏之臣某天子之擯告天子則曰臣某子某男某其於敵以下曰寡人者以下通及民也小國之君謂夷狄子男之君自稱及介傳命云某土之孤某

上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫世子自名擯者曰寡君之適注擯者之辭主謂見於他國君下大夫自名於他國君曰外臣某正義君前臣名稱下臣某也寡君之老出使他國主國設擯禮待之擯者稱大夫爲寡君之老雖以擯爲文其介接主君之時辭亦當然自名者對己君稱名世子自名謂對己國之君寡君之適擯者對他國之辭公子曰臣孽注孽當爲枿聲之誤正義枿是樹生之餘盤庚曰若顛木之有由櫱方性夫曰世子爲適則知公子爲庶庶子孽也適子本也士曰傳遽之臣於大夫曰外私注傳遽以車馬給使者也士臣於大夫者曰私人○孽音枿五葛反徐五列反傳陟戀反遽其庶反

大夫私事使私人擯則稱名注私事使謂以君命私行非聘也若魯成公時晉侯使韓穿來言汶陽之田歸之於齊之類劉原父曰鄭說非也此謂若趙襄子使楚隆弔吳夫差之類私臣於君命不得言士故名之楚隆之辭曰寡君之老無卹使陪臣隆敢展謝之此則名者也

公士擯則曰寡大夫寡君之老大夫有所往必與公士爲賓也注謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫公士爲賓謂作介也往之也○賓必刃反

禮記訓纂卷十三

禮記訓纂卷十四

寶應朱彬輯

明堂位第十四

正義鄭目錄云名曰明堂者以其記諸侯朝周公於明堂之時所陳列之位也在國之陽其制東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵此於別錄屬明堂陰陽按異義今戴禮說盛德記曰明堂者自古有之凡九室室四戶八牖共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外有水名曰辟雍明堂月令說明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖其宮方三百步在近郊三十里講學大夫淳于登說云明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地就陽位上圓下方八窗四闥布政之宮故稱明堂汪氏中曰逸周書明堂篇周公相武王以伐紂既克紂六年而武王崩成王嗣幼弱未能踐天子之位周公攝政君天下弭亂六年而天下大洽乃會方國諸侯於宗周大朝諸侯於明堂之位因是而制為會同以發四方之禁施天下之政習禮者傳釋其文以為朝事義而魯之儒又因周書之舊而增飾之為明堂位篇以表周公之功四海九州之君咸在國中不足以容之故為壇于郊淳于登以為三里之外七里之內是也其制為壇三百步其深四尺旁各一門為周公攝政六年大朝諸侯宗祀文王以配上帝之所

昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立注負之言背也斧依為斧文屏風於戶牖之閒三禮圖曰扆從廣八尺畫斧文今之屏風則遺象也吳幼清曰周公制禮作樂之事備乃會侯甸男采衛五服之諸侯營洛邑此記言周公朝諸侯于明堂之位蓋是周公制作之時定此朝位天子謂王也舊注謂周公攝王位朝諸侯非也○斧音甫依本又作扆同於豈反鄉許亮反三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也注朝位之上上近主位尊也九采九州之牧典貢職者也正門謂之應門二伯帥諸侯而入牧居外而糾察之也四塞謂夷服鎭服蕃服在四方為蔽塞者新君即位則乃朝周禮侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見九州之外謂之蕃國世一見正義西面北上者皇氏云在東門外之南故北上北面東上者皇氏云在南門外之西故東上東面南上者皇氏云在西門外之北故南上南面東上者皇氏云在北門外之東今按經云東上則宜在北門外之西故東上九采之國北面東上皇氏云在應門外之西此是九州之牧謂之采者以采取當州美物而貢天子故王制云千里之外曰采四塞世告至此謂九州之外夷鎭蕃三服為四方蕃塞每世一來朝告至或新王即位而來朝或己君初即位故云世告至也其夷狄之名此云九夷八蠻六戎五狄職方云四夷八蠻七閩九貉五戎六狄爾雅釋地文云九夷八狄七戎六蠻謂之四海不同者爾雅所云謂殷代此明堂周公朝諸侯及職方並謂周禮但戎狄之數五六不同金氏榜曰所謂合諸侯之明堂于周官經司儀及覲禮見宮壇之制于明堂位見階門之位大戴禮記朝事義則兼舉之盛德篇曰明堂者所以明諸侯尊卑其宮方三百步在近郊此為壇為宮謂之明堂無室廟个之制唯四面表其門則不殊覲禮于祀方明言反則出拜日為出其宮門可知方明之祀配以受命之王古文尚書伊訓伊尹祀于先王誕資有牧方明漢書援之而曰言雖有成湯大丁外丙之服以冬至越茀祀先王于方明以配上帝孝經宗祀文王于明堂以配上帝殷周典禮相沿之可稽者若此○塞先代反

明堂也者明諸侯之尊卑也注朝於此所以正儀辨等也

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯注以人肉為薦羞惡之甚正義周本紀作九侯庾氏云九與鬼聲相近是以周公相武王以伐紂武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服七年致政於成王注踐猶履也頒讀為班度為丈尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筐筥所容受致政以王事歸授之

成王以周公為有勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘注王功曰勳事功曰勞曲阜魯地上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里革車兵車也兵車千乘成國之賦也詩魯頌曰王謂叔父建爾元子俾侯于魯大啟爾宇為周室輔乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠縢命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒注廣雅天子十二旒至地諸侯九旒至軫卿大夫七旒至軹士三旒至肩日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也注同之於周尊之也魯公謂伯禽孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其衣曰韣天子之旌旗畫日月○乘繩證反韣音獨

季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也注季夏建巳之月也禘大祭也周公曰大廟魯公曰世室羣公稱宮白牡殷牲也尊酒器也犧尊以沙羽為畫飾象尊象骨飾之鬱鬯之器也黃目黃彝也灌酌鬱尊以獻也瓚形如槃容五升以大圭為柄是謂圭瓚篹籩屬也以竹為之雕刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因也因爵之形為之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也梡始有四足也嶡為之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤大盾也戚斧也冕冠名也諸公之服自袞冕而下如王之服也大武周舞也大夏夏舞也周禮昧師掌教昧樂詩曰以雅以南以籥不僭廣大也詩鼓鍾毛傳東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁段氏玉裁曰明堂位任

南蠻之樂也古任南同音同用五經通義王者樂有先後各尚其德也以文得之衣繡衣持羽毛而舞以武得之先武樂持朱干玉戚而舞所以增威武也戚斧干楯也玉取其德干取其仁明當尚德行仁以斷斬也正義尊敬周公不可用巳代之牲故用白牡犧犧尊也周禮朝踐堂上薦血腥時用以盛醴齊象象尊也周禮春夏之祭堂上薦朝事竟尸入室饋食時用以盛盎齊君及夫人所酌以獻尸也山罍天子於追享朝享之祭再獻所用鬱謂鬱鬯酒黃目謂烝所用灌謂酌鬱鬯獻尸求神也以玉飾瓚故曰玉瓚以大圭爲瓚柄故曰大圭薦謂祭時所薦菹醢之屬以玉飾豆故曰玉豆簋形似筥亦薦時用雕鏤其柄爵以玉飾之加謂尸入室饋食竟主人酌醴齊酳尸名爲朝獻朝獻竟夫人酌盎齊亞獻夫人用璧角內宰所謂瑤爵也璧散者諸侯爲賓以獻尸亦得稱加梡形四足如案禮圖云梡長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸侯加雲氣天子犧飾之嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也賀云直有脚曰梡加脚中央橫木曰嶡升升堂也升樂工於廟堂而歌清廟詩也管窕竹在堂下故云下管六冕是周制故冕而舞周樂皮弁是三王服故皮弁舞夏樂周公德廣非唯用四代之樂亦爲蠻夷所歸故賜蠻夷之樂於庭也唯言夷蠻則戎狄可知廣魯欲使如天子示於天下故云廣魯於天下也金氏榜曰天官內宰大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之注云瑤爵謂尸卒食王旣酳尸后亞獻之其爵以瑤爲飾則以璧角璧散與此瑤爵爲一是加用瑤爵也賈孔之申注義者謂后未酳尸以前不用瑤爵朝踐饋食皆酌玉爵與王同唯崔靈恩氏以爲后獻皆用瑤爵九獻之外諸臣加爵用璧角璧散杜佑依用其說○大音泰犧素何反罍音雷灌古亂反瓚才旦反篹息緩反琖側眼反梡苦管反嶡居衞反

君卷冕立于阼夫人副褘立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服

注副首飾也詩云副笄六珈周禮追師掌王后之首服爲副褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下贊佐也命婦於內則世婦也於外則大夫之妻也祭祀世婦以下佐夫人揚舉也大刑重罪也天下大服知周公之德宜饗此也正義迎牲謂祼鬯之後牲入之時迎於門夫人薦豆籩者謂朝踐及饋孰升酳尸之時薦豆籩也贊助也卿大夫助君謂迎牲幣告及終祭之屬於內則世婦於外則卿大夫妻並助夫人薦豆籩及祭事之屬也○褘音輝

是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也

注不言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之省讀爲獮獮秋田名也春田祭社秋田祀祊大蜡歲十二月索鬼神而祭之陳用之曰春言社則知秋獮亦祀方詩曰以社以方是也秋言獮則春社亦蒐傳曰春蒐夏苗秋獮冬狩是也○礿音藥省讀爲獮仙淺反蜡仕嫁反

大廟天子明堂庫門天子皐門雉門天子應門

注言廟及門如天子之制也天子五門皐庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與皐之言高也詩云乃立皐門皐門有伉乃立應門應門將將正義言魯之庫門制似天子皐門雉門制似天子應門不必事事皆同劉原父曰以詩書禮春秋考之天子有皐應畢無庫雉路諸侯有庫雉路無皐應畢天子三門諸侯亦三門門同而名不同

振木鐸於朝天子之政也

注天子將發號令必以木鐸警衆

山節藻梲復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屛天子之廟飾也

注山節刻欂盧爲山也藻梲畫侏儒柱爲藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮刮摩也鄉牖屬謂夾戶窗也每室八窗爲四達反坫反爵之坫也出尊當尊南也唯兩君爲好旣獻反爵於其上禮君尊于兩楹之閒崇高也康讀爲亢龍之亢又爲高坫亢所受圭奠于上焉屛謂之樹今浮思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣說文屛蔽也正義皇氏云重檐爲就外檐下壁復安板檐以辟風雨之灑壁楹柱也以密石摩柱達通也鄉謂窗牖也以牖戶通達故曰達鄉反坫築土爲之尊在兩楹閒坫在尊南故曰出尊康圭者爲高坫受賓之圭舉於其上○梲專悅反重直龍反檐以占反刮古八反鄉許亮反坫丁念反康音抗苦浪反

鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也

注鸞有鸞和也鉤有曲輿者也大路木路也乘路玉路也漢祭天乘殷之路也今謂之桑根車也春秋傳曰大路素鸞或爲欒也○乘食諸反

有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤

注四者旌旗之屬也綏當爲緌讀如冠蕤之蕤有虞氏當言緌夏后氏當言旂此蓋錯誤也緌謂注旄牛尾於杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾周禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以卽戎建大麾以田也爾雅有鈴曰旂釋名交龍曰旂旂倚也畫作兩龍相依倚也諸侯所建也緌有虞氏之旌也注旄竿首其形槊槊然也綏夏后之旌也其形褎褎也

夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛

注順正色也白馬黑鬣曰駱殷黑首爲純白凶也騂剛赤色說文駱馬白色黑鬣尾也正義駱白黑相閒也夏尚黑故用黑鬣也殷尚白頭黑而鬣白從所尚也蕃赤也周尚赤用黃近赤也騂赤色也剛牡也騂言剛則白亦剛白言牡黑亦牡也王氏引之曰蕃字古無訓黑訓赤者蕃蓋白色也讀若老人髮白曰皤白蒿謂之蘩白鼠謂之䶅馬之白鬣謂之蕃鬣其義一也○駱音洛鬣力輒反蕃字又作番音煩騂息營反

泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也

注泰用瓦著著地無足說文櫑龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也罍或从缶罍或从皿正義罍雲雷也畫爲山雲之形殷尊無足則泰罍犧並有足也聶氏三禮圖曰太尊受五斗周禮司尊彝注云太古之瓦尊也今以黍寸之尺計之口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同山尊受五斗今以黍寸之尺計之口圓徑九寸腹高三寸中橫徑八寸脰下大橫徑尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分足高二寸下徑九寸著尊受五斗漆赤中今以黍寸之尺計之口圓徑一尺二寸底徑八寸上下空徑一寸五分與獻尊象尊容受並同但無足及飾耳獻尊案明堂位曰獻象周尊也禮器云廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又詩頌毛傳說用沙羽以飾尊則毛鄭獻沙二字讀與婆娑之娑義同皆謂刻鳳皇之象於尊其形婆娑然案阮氏圖其犧尊飾以牛又云諸侯飾口以象骨天子飾以玉其圖中形制亦於尊上畫牛爲飾象尊後鄭云以象骨飾

尊梁正阮氏則以畫象飾尊○著直略反

爵夏后氏以琖殷以斝周以爵注斝畫禾稼也詩曰洗爵奠斝說文斝玉爵也夏曰琖殷曰斝周曰爵从吅从斗冂象形與爵同意或說斝受六升聶氏三禮圖曰爵刻木爲之漆赤中爵盡也足也舊圖亦云畫赤雲氣○斝音嫁

灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺注夷讀爲彝周禮春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也說文彝宗廟常器也从系系綦也廾持米器中實也此與爵相似周禮六彝以待祼將之禮正義雞彝畫雞於彝黃目以黃金爲目龍勺勺爲龍頭疏勺謂刻鏤通刻勺頭皇氏云蒲謂合蒲當刻勺爲鳧頭其口微開如蒲草本合而末微開也聶氏三禮圖曰雞彝受三斗宗廟器盛明水臣崇義按舊圖云六彝唯雞鳥虎蜼四彝皆刻木爲之畫四物之形於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀周禮司尊彝後鄭云謂刻而畫之爲雞鳳皇之形著於尊上考文審象法制甚明今以黍寸之尺計之口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸六彝所飾各畫本象其形制容受皆同斝彝盛明水先鄭讀斝爲稼謂畫禾稼於尊因爲尊名其彝與舟並漆赤中其局足內亦漆畫禾稼爲飾黃彝盛鬱鬯後鄭云謂以黃金爲目也其彝與舟並以金漆通漆龍勺舊圖云柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾臣崇義謹案周禮梓人云勺一升爵一升今以黍寸之尺計之柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸又師儒相傳皆以刻勺頭爲龍頭狀又案阮氏圖說蒲勺頭如鳧頭卽知龍勺頭亦如龍頭明矣疏勺舊圖云疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端臣崇義詳此疏勺亦宜如疏枇通疏刻畫雲氣飾其柄蒲勺舊圖云蒲勺頭如鳧頭今以黍尺計之柄長二尺四寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸深一寸受一升挹酒及亞獻以下罍水○勺市灼反

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也注蕢當爲由聲之誤也籥如笛三孔伊耆氏古天子有天下之號也正義土鼓謂築土爲鼓蕢桴以土塊爲桴○蕢讀爲由苦對反葦于鬼反籥音藥

拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也注拊搏以韋爲之充之以糠形如小鼓揩擊謂柷敔皆所以節樂者也四代虞夏殷周也爾雅釋器大琴謂之離郭注或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅琴長三尺六寸六分五弦白虎通曰琴者禁也所以禁止淫邪正人心也又釋器大瑟謂之灑郭注長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦○拊芳甫反搏音博揩居八反

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名也魯公伯禽也武公伯禽之玄孫也名敖春秋文十三年穀梁傳周公曰大廟伯禽曰大室羣公曰宮正義按成六年立武宮公羊左氏並譏之不宜立也按世本伯禽生煬公熙熙生弗弗生獻公具具生武公敖是伯禽玄孫名敖王晦叔曰周公爲魯太祖而開國實魯公其廟不毀固宜然不可援文王爲比也若武公毀而復立則季氏爲之也豈可比武之世室乎

米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也注庠序亦學也庠之言詳也於以考禮詳事也魯謂之米廩虞帝上孝今藏粢盛之委焉序次序王事也瞽宗樂師瞽矇之所宗也古者有道德者使教焉死則以爲樂祖於此祭之頖之言班也於以班政教也

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也注崇貫封父皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分同姓大璜夏后氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜王氏懋竑曰封父似是人名非國名春秋傳封父之繁弱弓也此言龜疑記者之誤○貫古喚反璜音黃父音甫

越棘大弓天子之戎器也注越國名棘戟也春秋傳曰子都拔棘

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓注足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣縣之簨虡也殷頌曰植我鞉鼓周頌曰應朄縣鼓七經孟子考文補遺曰足利本鼓足作足鼓王氏念孫曰足鼓鼓名也與楹鼓縣鼓文同一例若云夏后氏之鼓足則文不成義下文垂之和鍾叔之離磬亦與此同案廣雅鼓名有足鼓隋書音樂志夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人縣之謂之縣鼓皆本明堂位之文商頌那篇置我鞉鼓毛傳曰夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓詩正義兩引明堂位皆作足鼓與毛傳廣雅同則孔本禮記之作足鼓甚明

垂之和鍾叔之離磬女媧之笙簧注垂堯之共工也女媧三皇承宓戲者叔未聞也和離謂次序其聲縣也笙簧笙中之簧也世本曰垂作鐘無句作磬女媧作笙簧聶氏三禮圖曰舊圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼○鍾章凶反說文作鐘媧徐古蛙反

夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣注簨虡所以縣鐘磬也橫曰簨飾之以鱗屬植曰虡飾之以贏屬羽屬簨以大版爲之謂之業殷又於龍上刻畫之以崇牙以挂縣紘也周又畫繒爲翣戴以璧垂五采羽於其下樹於簨之角上飾彌多也爾雅釋器木謂之虡郭注縣鐘磬之木植者名虡邵氏晉涵曰詩疏引孫炎云虡栒之植所以縣鐘磬也宋書引蔡邕月令章句云寫鳥獸之形大聲有力者以爲鐘虡清聲無力者以爲磬虡是鐘磬皆有虡也說文虡鐘鼓之柎也飾爲猛獸象其下足業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也釋名所以縣鐘鼓者橫曰簨簨峻也在上高峻也從曰虡虡舉也在旁舉簨也簨上之板曰業刻爲牙捷業如鋸齒也江氏永曰璧翣喪葬之飾豈可施之於樂器此因後文殷之崇牙周之璧翣而誤也璧翣當作樹羽蓋以五采羽樹於簨之角非縣於璧翣之下然崇牙亦用之何也曰崇牙本旌旗之飾猶虞之綏夏之綢練吉時旌旗亦用之簨業上刻爲牙以縣鐘磬之紘本不爲嫌若璧翣者特設之爲障柩之飾吉時王出行節服氏維大常旅賁執戈盾夾車條狼執鞭夾道未見有持璧翣爲儀衛者○簨本又作筍恤尹反虡音巨翣所甲反

有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注皆黍稷器制之異同未聞說文槤瑚槤也徐鍇曰今俗作璉非是三禮圖云瑚受一升形制未聞制度云如簋而平下璉受一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾以白金制

度云如簋而免下陸農師曰兩敦黍稷四璉黍稷稻粱六瑚黍稷稻粱麥苽八簋黍稷稻粱白黍黃粱稰穛廣韻簋簠祭器受斗二升內圓外方曰簋吳幼清曰簋是盛黍稷之器其盛稻粱名簠○敦音對又都雷反連本又作璉同力展反

俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎 注梡斷木為四足而已嶡之言蹶也謂中足為橫距之象周禮謂之距椇之言枳椇也謂曲橈之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂房魯頌曰籩豆大房聶氏三禮圖曰臣崇義案舊圖云俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑又案舊圖云椇殷俎曲橈其足○椇俱甫反

夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆 注楬無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮為禿楬三禮圖云豆以木受四升高尺二寸漆赤中大夫以上赤雲畫諸侯加象飾口天子玉飾○楬徐苦瞎反獻素何反

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章 注韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已韍或作黻○韍音弗

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺 注氣主盛也方性夫曰虞祭首尚用氣故也首氣之陽也三代各祭其所勝夏尚黑勝赤故祭心殷尚白勝青故祭肝周尚赤勝白故祭肺

夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒 注此皆其時之用耳言尚非正義夏后氏尚質故用水殷人稍文故用醴周人轉文故用酒按儀禮設尊尚元酒是周亦尚明水也禮運云澄酒在下是三酒在堂下則周世不尚酒

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百 注周之六卿其屬各六十則周三百六十官也此云三百者記時冬官亡矣昏義曰天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十蓋謂夏時也以夏周推前後之差有虞氏官宜六十夏后氏宜百二十殷宜二百四十不得如此記也

有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翣 注綏亦旌旗之緌也夏綢其杠以練為之旒殷又刻繒為崇牙以飾其側亦飾彌多也湯以武受命恆以牙為飾也此旌旗及翣皆喪葬之飾周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持翣旌從遣車翣夾柩路左右前後天子八翣皆戴璧垂羽諸侯六翣皆戴圭大夫四翣士二翣皆戴綏孔子之喪公西赤為志亦用此焉爾雅說旌旗曰素錦綢杠纁帛縿素升龍於縿練旒九江氏永曰此因前誤文之璧翣合於周頌之樹羽意其亦有垂羽非也○綢吐刀反

凡四代之服器官魯兼用之是故魯王禮也天下傳之久矣君臣未嘗相弒也禮樂刑法政俗未嘗相變也天下以為有道之國是故天下資禮樂焉 注王禮天子之禮也傳傳世也資取也此蓋盛周公之德耳春秋時魯三君弒又士之有誄由莊公始婦人髽而弔始於臺駘云君臣未嘗相弒政俗未嘗相變亦近誣矣資或為飲○傳文專反

禮記訓纂卷十四

禮記訓纂卷十五

寶應朱彬輯

喪服小記第十五

正義鄭目錄云喪服小記者以其記喪服之小義也此於別錄屬喪服

斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布注母服輕至免可以布代麻也爲母又哭而免外傳曰凡言斬衰者以六寸之布廣四寸爲衰帖於心前蔽而不緝也正義斬衰主人爲父之服括髮者爲父未成服之前所服也禮親始死子布深衣去冠猶有笄纚徒跣扱上衽至將小斂去笄纚著素冠視斂斂訖投冠而括髮括髮者鄭注喪服云括髮以麻者自項以前交於額上卻繞紒如著幓頭焉爲母初喪至小斂後括髮與父禮同至拜賓竟後子往即堂下之位若爲父於此時猶括髮而踊襲絰帶以至大斂而成服若爲母則不復括髮乃著布免踊而襲絰帶以至成服

齊衰帶惡笄以終喪注笄所以卷髮帶所以持身也婦人質於喪所以自卷持者有除無變正義惡笄者榛木爲笄也考文引古本足利本惡笄上皆有帶字段氏玉裁曰按注先釋笄後釋帶是脫帶字不當在惡笄上儀禮喪服疏引帶字在惡笄上是各本不同也王氏念孫曰笄在首帶在要故注及正義皆先笄而後帶若經文則不然故正義述之云要絰及笄不須更易則經文之先帶後笄明矣喪服及士虞禮疏兩引此文皆作帶惡笄以終喪是孔賈所見本同○括古活反爲于僞反免音汶齊音咨笄古兮反

男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義爲男子則免爲婦人則髽注別男女也正義吉時男子首有吉冠則女首有吉笄若親始死男去冠女則去笄若成服爲父男則六升布爲冠女則箭篠爲笄爲母男則七升布爲冠女則榛木爲笄男子免而婦人髽者吉時首飾既異今遭齊衰之喪首飾亦別當襲斂之節男子著免婦人著髽免者鄭注士喪禮云以布廣一寸自項中而前交於額上卻繞紒也男子之免有兩時婦人之髽有三別前云斬衰括髮以麻則婦人于時髽亦用麻也有布髽者此云男子免對婦人髽男免既用布則婦人髽不容用麻也有露紒髽者喪服傳云布總箭笄髽衰三年三年之內男不恆免則婦人不用布髽故知恆露紒也又齊衰輕期髽無麻布然露紒恆居之髽則有笄三髽之殊是皇氏之說今考校以爲止有二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露紒喪服女子子爲父箭笄髽衰是斬衰之髽用麻鄭注以爲露紒明齊衰髽用布亦謂之露紒髽也賀瑒云男去冠猶婦人去笄義盡於此故云其義也王氏懋竑曰斬衰麻髽齊衰布髽自是未成服之時儀禮布總箭笄髽衰三年則別有成服之髽但成服之髽亦必有別若以麻布則同於未成服不以麻布則又同於齊衰輕喪以下其制蓋不可考豈以箭笄惡笄爲別而髽制則一乎○髽側巴反

苴杖竹也削杖桐也正義苴者黯也夫至痛內結必形色外章心如斬斫故貌必蒼苴所以衰裳絰杖俱備苴色也必用竹者以其體圓性貞履四時不改明子爲父禮申痛極故斷而用之無所厭殺也削殺也必用桐者明其外被削殺服從時除而終身之心當與父同也賈氏喪服傳疏父者子之天竹圓亦象天又外內有節象子爲父有外內之痛桐之言同內心同於父外無節象家無二尊屈於父絰時而有變削之使方者取母象於地故也○苴七余反

祖父卒而后爲祖母後者三年注祖父在則其服如父在爲母也正義謂適孫無父而爲祖後祖父已卒今又遭祖母喪故云爲祖母後也若祖卒時父在己爲祖期今父沒祖母亡時己亦爲祖母三年也

爲父母長子稽顙注喪尊者及正體不敢不盡禮正義謂重服先稽顙而後拜者也其餘期以下先拜後稽顙也

大夫弔之雖緦必稽顙注尊大夫不敢以輕待之

婦人爲夫與長子稽顙其餘則否注恩殺於父母正義以受重他族其恩減殺於父母也○長丁丈反稽音啓顙素黨反

男主必使同姓婦主必使異姓注謂爲無主後者爲主也異姓同宗之婦也婦人外成正義庾氏云喪有男主以接男賓女主以接女賓若父母之喪適子爲男主適婦爲女主今或無適子適婦爲正主遣他人攝主若攝男主必使喪家同姓之男若攝婦主必使喪家異姓之女

爲父後者爲出母無服注不敢以己私廢父所傳重之祭祀正義母子至親義不可絕父在子爲出母期若父沒則適子一人不復爲母服所以然者已嗣丞嘗不敢以私親廢先祖之祀故也

親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣注己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕正義上殺者服父三年服祖減殺至期以次減之應曾祖大功高祖小功而俱齊衰三月者喪服注云重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也不可以大功小功旁親之服加至尊故皆服齊衰也下殺者子服父三年父子不宜等衰故服子期若正適傳重便得遂情父服子期孫卑理不得祖報故爲九月若傳重者亦服期爲孫大功則曾孫宜五月但曾孫服曾祖三月曾祖報亦一時曾祖正尊自加齊衰服曾孫卑故服緦麻曾孫既緦麻玄孫理不容異旁殺者世叔之屬是也據祖期斷世叔宜九月而世叔是父一體故加至期也從世叔據期而殺是以五月族世叔又疎故緦麻此發父而旁漸至輕也祖期祖之兄弟五月族祖緦麻是發祖而旁漸殺也又曾祖本應五月曾祖之兄弟故三月又兄弟至親相爲期同堂兄弟九月從祖兄弟故小功族昆弟又殺故三月是發兄弟而旁殺也又父爲子期兄弟之子但宜九月而亦期者世叔旁尊不得自比父祖之重故報期又同堂兄弟之子服從伯叔無加則從伯叔亦報五月族兄弟之子緦此發子而旁殺也祖爲孫大功兄弟之孫服從祖五月故從祖報之小功也同堂兄弟之孫緦曾祖爲曾孫三月爲兄弟曾孫亦三月○殺所戒反

王者禘其祖之所自出以其祖配之注禘大祭也始祖感天神靈而生祭天則以祖配之自外至者無主不止**而立四廟**注高祖以下與始祖而五**庶子王亦如之**注世子有廢疾不可立而庶子立其祭天立廟亦如世子之立也金氏榜曰漢韋元成等四十四人奏議云禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖以下五廟而迭毀周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王三廟不毀與親廟四而七然則周人祖文武祖之所自出主稷也稷爲太祖廟立文世室武世室配之皆世世不毀又下禘其親廟四所謂以其祖配之而立四廟也王子雍傳合祭法之文謂有虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故曰以其祖配之榜謂古者配祭有二自外至者無主不止故祭必有配郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是也妻祔食

于夫爲配少牢以某妃配某氏是也子孫陳于祖爲合食不謂之配自子雍誤釋此記後學競爲異説至謂周人禘嚳以稷配嚳禘文王以周公配然祭法言禘嚳不下及稷明堂位言禘周公不上及文王其齟齬難通如此

別子爲祖注諸侯之庶子別爲後世爲始祖也謂之別子者公子不得禰先君正義謂諸侯適子之弟別與後世爲始祖謂此別子子孫爲卿大夫立此別子爲始祖繼別爲宗注別子之世長子爲其族人爲宗所謂百世不遷之宗繼禰者爲小宗注別子庶子之長子爲其昆弟爲宗也謂之小宗者以其將遷也正義謂別子之庶子以庶子所生長子繼此庶子與兄弟爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也注謂小宗也小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷正義一身凡事四宗事親兄弟之適是繼禰小宗也事同堂兄弟之適是繼祖小宗也事再從兄弟之適是繼曾祖小宗也事三從兄弟之適是繼高祖小宗也於族人俱事四小宗兼大宗爲五也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也注宗者祖禰之正體正義四世之時尚事高祖至高祖之父不爲加服是祖遷於上四世之時仍宗三從族人至五世不復宗四從族人各自隨近爲宗是宗易於下宗是先祖正體所以尊祖故敬宗也○禰乃禮反

庶子不祭祖者明其宗也注明其尊宗以爲本也禰則不祭矣言不祭祖者主謂宗子庶子俱爲適士得立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正猶爲庶也正義正體謂祖之適也下正謂禰之適也雖正爲禰適而於祖猶爲庶也五宗悉然

庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也注尊先祖之正體不二其統也言不繼祖禰則長子不必五世譙周五經然否曰此但別庶子而下言不繼祖者謂庶子身不繼禰故其長子爲不繼祖合而言之也正義馬季長注喪服云此爲五世之適父乃爲之斬也庾氏云用恩則禰重用義則祖重故已承二重而爲長子斬若不繼祖則不爲長子斬也又曰與禰者庾氏云若直云不繼祖恐人謂庶子長子死者之身不繼欲明死者之父不繼祖與禰非據死者之身鄭注喪服云此言爲父後者然後爲長子三年則是父之適子即得爲長子三年禮爲後者有四條皆不爲斬有體而不正庶子爲後是也正而不體適孫爲後是也傳重非正體庶孫爲後是也正體不傳重適子有廢疾不立是也四者皆期悉不得斬也唯正體又傳重者乃極服耳

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食注不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也共其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者唯適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者爲墠祭之正義殤者未成人而死者也無後謂成人未婚或已娶無子而死者庶子所生之適子爲殤而死者不得自祭之以己是父庶不合立父廟殤尚不祭成人無後不祭可知己是祖庶不合立祖廟故兄弟無後者不得祭之己若是曾祖之庶亦不得祭諸父無後者己是曾祖庶不合立曾祖廟庾氏云殤與無後者四時隨宗子之家而祭也但牲牢不得同於宗子祭享之禮故曾子問注云凡殤特豚宗子是士唯有祖禰二廟故諸父無後者爲墠祭之若宗子爲大夫得立曾祖廟者則祭之於曾祖廟不於墠也

庶子不祭禰者明其宗也注謂宗子庶子俱爲下士得立禰廟也雖庶人亦然正義若庶子是下士宗子是庶人此下士立廟於宗子之家庶子共其牲物宗子主其禮雖庶人有祭義若宗子爲下士是宗子自祭之庶子不得祭也

親親尊尊長長男女之有別人道之大者也注言服之所以隆殺正義親親謂父母也尊尊謂祖及曾祖高祖也長長謂兄及旁親也不言卑幼舉尊長則卑幼可知男女有別者若爲父斬爲母齊衰姑姊妹在室期出嫁大功爲夫斬爲妻期之屬也

從服者所從亡則已注謂若爲君母之父母昆弟從母也正義按服術有六其一是徒從者徒空也與彼非親屬空從此而服彼徒中有四一是妾爲女君之黨二是子從母服於母之君母三是妾子爲君母之黨四是臣從君而服君之黨一從雖亡猶服如女君雖沒妾猶服女君之黨其餘則所從亡則已謂君母死則妾子不復服君母之黨及母亡則子不復服母之君母又君亡則臣不服君黨親也又有妾攝女君爲女君黨各有義故也已止也止謂徒從亡則止而不服者屬從者所從雖沒也服注謂若自爲己之母黨正義屬者骨血連續以爲親也亦有三一是子從母服母之黨二是妻從夫服夫之黨三是夫從妻服妻之黨注特舉一隅也

妾從女君而出則不爲女君之子服注妾爲女君之黨服得與女君同而今俱出女君猶爲子期妾於義絕無施服盧注謂俱有過而出女君爲其子服嫌妾當從服故言不也正義從而出謂姪娣也姪娣從女君而入亦從而出○爲于僞反

禮不王不禘注禘謂祭天正義王天子也禮唯天子得郊天

世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同注世子天子諸侯之適子也不降妻之父母爲妻故親之也爲妻亦齊衰不杖者君爲之主子不得伸也言與大夫之適子同據服之成文也正義喪服齊衰不杖章稱大夫適子爲妻若舉世子爲妻嫌大夫降喪服士職卑本無降理大夫是尊降之首恐其爲適婦而降故特顯之江氏永曰此經不降妻之父母對公子降妻之父母而言蓋公子厭於父降其妻爲大功遂降妻之父母無服若世子之妻爲繼體之配異於公子之妻其爲妻服齊衰不杖期故妻之父母仍服緦也

父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服注祭以天子諸侯養以子道也尸服士服父本無爵子不敢以己爵加之嫌於卑之正義尸服士服者謂尸服元端若君之先祖爲士大夫則服助祭之服故曾子問云尸弁冕而出若爲先君士尸則著爵弁若爲先君大夫尸則著元冕是也父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服注謂父以罪誅尸服以士服不成爲君也天子之子當封爲王者後以祀其受命之祖云爲士則擇其宗之賢者若微子者不必封其子孫爲王者後及所立爲諸侯者祀其先君以禮卒者尸服天子諸侯之服如遂無所封立則尸也祭也皆如士不敢僭用尊者衣物正義以其嘗爲天子諸侯不可以庶人之禮待之士是爵之最卑故服其士服

婦當喪而出則除之爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未

練而反則期既練而反則遂之注當喪當舅姑之喪也出除喪絕族也正義則三年者女出嫁爲父母期若父母喪未小祥而被夫遣歸值兄弟小祥則隨兄弟服三年之受既以絕夫族故其情更隆於父母也已止也若父母喪已小祥而女被遣其期服已除今歸雖在三年則止不更反服也未練而反則期者父母喪未小祥而夫命已反則還夫家至小祥而除是依期服也既練而反則遂之者若被遣還家已隨兄弟服三年之受而夫命反之則猶遂三年乃除隨兄弟故也○爲于僞反

再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也注言喪之節應歲時之氣射慈曰三年期歲喪沒閏九月以下數閏也故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也注此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相爲也正義言爲練祭自爲存念其親不爲除喪而設庾氏賀氏並云祭爲存親幽隱難知除喪事顯其理易識恐人疑祭之爲除喪故記者特明之三年而后葬者必再祭其祭之閒不同時而除喪注再祭練祥也閒不同時者當異月也既祔明月練而祭又明月祥而祭必異月者以葬與練祥本異歲宜異時也而除喪已祥則除不禫盧注謂逢變三年後乃葬者虞祔後必行小祥大祥祭也正義禫者本爲思念情深不忍頓除今既三年始葬哀情已極故不禫也

大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已注謂死者之從父昆弟來爲喪主有三年者謂妻若子幼少大功爲之再祭則小功緦麻爲之練祭可也通典劉德議問朋友虞祔謂主幼而爲虞祔也若都無主族神不歆非類當爲虞祔否田瓊答曰虞安神也祔以死者祔於祖也朋友恩舊歡愛固當安之祔之然後義備但後日不常祭耳正義大功尚爲練祥則虞祔亦爲之可知皇氏云死者有三年之親大功主者爲之練祥有期親則大功主者爲之至練若但有大功則大功主者至期小功緦麻至祔若又無期則各依服月數而止故雜記云凡主兄弟之喪雖疏亦虞之謂無三年及期者也方氏苞曰朋友不主練祥何也曰子幼妻自可舉非大功同財者可比也夫無主前後家東西家主之若有子則祭時當以衰抱若曾子問子見之禮

士妾有子而爲之緦無子則已注士卑妾無男女則不服不別貴賤正義喪服云大夫爲貴妾緦是別貴賤也

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪己則否注謂子生於外者也父以他故居異邦而生己己不及見此親存時歸見之今其死於喪服年月已過乃聞之父爲之服己則否者不責非時之恩於人所不能也當其時則服稅讀無禮則稅之稅稅喪者喪與服不相當之言正義王肅云計己之生不及此親之存則不稅若此親未亡之前己生則稅之也劉知蔡謨義與王同而以弟爲衍字江氏永曰言弟者因昆連及之耳勿泥○稅皇他活反徐他外反

爲君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅注臣之恩輕也謂卿大夫出聘問以他故久留降而在緦小功者則稅之注謂正親在齊衰大功者正親緦小功不稅矣曾子問曰小功不稅則是遠兄弟終無服也此句補脫誤在是宜承父稅喪己則否劉智喪服釋疑曰凡屈不得服者皆有心喪之禮小功以下不稅服乃無心喪耳正義曾子所云是正小功耳若本大功以上降而在緦小功者則稅之情重故也

近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅注謂君出朝覲不時反而不知喪者近臣閽寺之屬也其餘羣介行人宰史也正義君親服限未除君既服之臣下亦從而服之若限已竟而君稅之此臣不從君而稅君雖未知喪臣服已注從服者所從雖在外自若服也正義謂君出而臣不隨君之親於本國內喪君未知而在國之臣即服之也

虞杖不入於室祔杖不升於堂注哀益衰敬彌多也虞於寢祔於祖廟

爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服注徒從也所從亡則已正義謂無適立庶爲後也妾子於君母之黨悉徒從若君母卒則不服君母之黨○爲于僞反

絰殺五分而去一杖大如絰注如要絰也正義喪服傳云苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶○絰大結反

妾爲君之長子與女君同注不敢以恩輕輕服君之正統盧注與女君喪長子俱三年除喪者先重者注謂練男子除乎首婦人除乎帶正義凡所重者有除無變所以卒哭不受以輕服至小祥各除其重也易服者易輕者注謂大喪既虞卒哭而遭小喪也其易喪服男子易乎帶婦人易乎首正義謂先遭斬服虞卒哭已變葛絰大小如齊衰之麻若又遭齊衰之喪齊衰要首皆牡麻牡麻則重於葛服宜從重而男不變首女不變要以其所重故也

無事不辟廟門注鬼神尚幽闇也廟殯宮正義辟開也廟門殯宮門也哭皆於其次注無時哭也有事則入即位正義次謂倚廬唯朝夕哭入門內即位耳若晝夜無時之哭則皆於廬次之中也○辟婢亦反

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏注此謂殷禮也殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰皋天子復諸侯薨復曰皋某甫復其餘及書銘則同正義天子書銘於大常諸侯以下則各書於旌旗也姓如魯姬齊姜也氏如孟孫三家之屬

斬衰之葛與齊衰之麻同注絰之大俱七寸五分寸之一帶五寸二十五分寸之十九齊衰之葛與大功之麻同注絰之大俱五寸二十五分寸之十九帶四寸百二十五分寸之七十六麻同皆兼服之注皆者皆上二事也兼服之謂服麻又服葛也男子則絰上服之葛帶下服之麻婦人則絰下服之麻固自帶其故帶也所謂易服易輕者也兼服之文主於男子陸農師曰謂若斬衰卒哭男子變要絰以葛若又遭齊衰之喪則以齊衰之麻易葛帶其首絰猶是斬衰之麻女子更首絰以葛若又遭齊衰之喪則以齊衰之麻易葛絰其要絰猶是斬衰之麻是之謂兼服何也斬衰之葛與齊衰之麻同也下文放此故曰兼服之服重者則易輕者也江氏永曰前經易服者易輕者注疏男女首要皆有麻無葛正如陸氏之說至此經注則謂服麻

又服葛蓋誤解兼服之文耳兼服之者謂男子以後輕喪之麻帶易前重喪之葛帶女子以後輕喪之麻絰易前重喪之葛絰是以麻而兼葛兼之爲言包也亦卽間傳輕者包之意非謂服麻又服葛也鄭又誤解間傳重者特謂男子之絰婦人之帶特其葛不變既不變則仍麻矣乃以葛易之何謂不變乎蓋重者特謂男麻絰女麻帶特留之不易也若如鄭氏說則男子重首婦人重帶反以後輕喪而易麻爲葛不亦悖乎且此經注婦人因自帶其故帶兼服之文主於男子而間傳注又謂婦人之帶亦特其葛不變前後不牴牾乎王氏懋竑曰麻同皆兼服之注疏本作麻葛間傳麻同則兼服之此文恐因間傳而誤

報葬者報虞三月而后卒哭注報讀爲赴疾之赴謂不及期而葬也既葬卽虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也○報依注音赴芳付反下同

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰注偕俱也謂同月若同日死也先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而後辭於殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂如此也其葬服斬衰者喪之隆衰宜從重也假令父死在前月而同月葬猶服斬衰不葬不變服也言其葬服斬衰則虞祔各以其服矣及練祥皆然卒事反服重正義虞祔稍飾父喪在殯故未忍爲虞祔也後事謂葬父也雖葬母亦服斬衰以父喪未葬不得變服也○偕音皆

大夫降其庶子其孫不降其父注祖不厭孫也大夫爲庶子大功正義庶子之子不降其父猶爲三年

大夫不主士之喪注士之喪雖無主不敢攝大夫以爲主江氏永曰大夫之外別無親其如雜記所謂前後家東西家又無有則里尹主之乎

爲慈母之父母無服注恩不能及正義父雖命爲母子本非骨肉○爲于僞反下皆同

夫爲人後者其妻爲舅姑大功注以不貳隆正義夫爲本生父母期故其妻降一等服大功

士祔於大夫則易牲注不敢以卑牲祭尊也大夫少牢也正義祭殤與無後者不云易牲而此易牲者前是宗子爲殤祭故殤及無後者依士人之貴賤禮供之又下云賤不祔貴而此祔大夫者謂無士可祔則不得不祔於大夫猶如妾無妾祖姑易牲而祔於女君可也

繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居注錄恩服深淺也見同財則期同居異財故同居今異居及繼父有子亦爲異居則三月未嘗同居則不服正義異居之道其理有三一者昔同今異二者今雖共居而財計各別三者繼父更有子便爲異居異居則服齊衰三月而已江氏永曰按喪服傳云夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月蓋此子若有親者撫育則不從母適人惟無大功之親是以從母他適賴所適者撫育之而所適者亦無大功之親是以與之同財而又爲築宮廟使之祭祀則繼父之恩深矣如是者爲同居繼父服齊衰期若此子賴其撫育而後自有親者享其財或繼父先未有子而後生子則此子亦不得分其財是爲先同居而後異居其恩淺者服輕爲服齊衰三月若初未從母適人則無恩不服矣傳言無大功之親而此約言之曰無主後蓋大功之親可主人之喪也傳舉疏以包親無大功以上之親則無後可知同居異居之別不在己之主後而在所適者之主後故云有主後者爲異居舉有主後可該不同財也

哭朋友者於門外之右南面注變於有親者也門外寢門外正義右西邊也南面嚮南也嚮南爲主以對答弔客

祔葬者不筮宅注宅葬地也前人葬既筮之

士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆注士大夫謂公子公孫爲士大夫者不得祔於諸侯卑別也既卒哭各就其先君爲祖者兄弟之廟而祔之中猶間也正義士易牲祔於大夫而大夫不得祔於諸侯者諸侯之貴絕宗故大夫士不得輕親也中一以上而祔者祖無妾則又間曾祖而祔高祖之妾也下云妾母不世祭於孫否則妾無廟今云祔及高祖者當爲壇祔之耳

諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士注人莫敢卑其祖也正義卑不可祔於尊祖賤孫貴祔之不嫌也若不祔之則是自尊欲卑於祖也

爲母之君母母卒則不服注母之君母外祖適母徒從也所從亡則已

宗子母在爲妻禫注宗子之妻尊也正義賀瑒云宗子尚然則其餘適子母在爲妻禫可知賀循云出居廬論稱杖者必廬廬者必禫此明尋常之禮若別而言之則杖有不禫禫有不杖者按小記云宗子母在爲妻禫則非宗子其餘適庶母在爲妻並不得禫也又云父在爲妻以杖卽位鄭注云庶子爲妻則父沒母存有杖可知此杖有不禫者也小記又云庶子在父之室則爲其母不禫若不杖則喪服應有庶子爲母不杖之文今無其文則猶杖可知也前文云三年而后葬者但有練祥而無禫是有杖無禫此二條是杖而不禫賀循又云婦人尊微不奪正服並厭其餘哀如賀此云則母皆厭其適子庶子不得爲妻禫也故宗子妻尊母所不厭故特明得禫也

爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也注謂父命之爲子母者也卽庶子爲後此皆子也傳重而已不先命之與適妻使爲母子也緣爲慈母後之義父之妾無子者亦可命己庶子爲後正義記者見喪服有妾子爲慈母後之例觸類言之則妾子亦可爲庶母後也謂妾經有子而死餘他妾多子則命他妾之子爲無子之妾立後故云爲庶母後可也又觸類言之既可爲庶母後亦可爲祖庶母後祖庶母亦經有子死故命己之妾子與父妾爲後必知經有子者若無子則不得立後賀瑒云雖有子道服於慈庶母三年而猶爲己母不異異於後大宗而降本也

爲父母妻長子禫注目所爲禫者也正義下有庶子在父之室爲其母不禫則在父室爲慈母亦不禫妻爲夫亦禫但記文不具

慈母與妾母不世祭也注以其非正春秋傳曰於子祭於孫止正義慈母卽所謂承庶母祖庶母後者也妾母謂庶子自爲其母也

丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤注言成人也婦人許嫁而笄未許嫁與丈夫同盧注女年十五笄譙周喪服圖男子幼娶必冠女子幼嫁必笄禮之則從成人不爲殤春秋僖九年公羊傳婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之何休注不以殤禮降也

爲殤後者以其服服之注言爲後者據承之也殤無爲人父之道以本親之服服之陳可大曰此章舉不爲殤者言之則此當立後者乃是已冠之子不可以殤禮處之其族人爲後者卽爲之子以其服服之子爲父之服也其女子已笄而死則亦依在室之服服之不降而從殤服也朱氏軾曰殤而爲之後或疑其服與凡爲後者有間故明其服之如常以所後雖是十九歲以下之殤然當其生時則已冠矣凡男女已冠笄不爲殤故可爲之後而以其服服之注疏解未當

久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已注其餘謂旁親也以麻終月數不葬者喪不變也石渠禮論曰或問蕭太傅久而不葬唯主喪者不除今則或十年葬主喪者除否答曰所謂主喪者獨謂子耳雖過期不葬子義不可以除以麻終月數者以其未葬除無文節故不變其服爲稍輕也已除喪服未葬者皆反服庶人爲國君亦如之盧注子孫皆不除以喪主爲正耳其餘旁親者以麻各終其月數除通典陳氏問劉世明曰注云謂旁親不指言衆子當除也劉答云父得卑其庶子而降之庶子不得降其父也然則未葬而除自謂旁親得以麻終者耳正義久而不葬則三年服身皆不得祥除也其餘謂期以下至緦也主人既未葬故諸親不得變葛仍猶服麻各至服竟而除也除喪則已者謂月足而除不待主人葬除也至葬則反服之也庾云謂昔主要記按服問曰君所主夫人妻太子適婦故謂此在不除之例定更思詳以尊主卑不得同以卑主尊無緣以卑之未葬而使尊者長服衰絰也是知主喪不除唯於承重之身爲其祖曾若子之爲父臣之爲君妻之爲夫不除也盧植云下子孫皆不除蕭望之云獨謂子庾言爲是

箭笄終喪三年注亦於喪所以自卷持者有除無變正義前云惡笄以終喪是女子爲母也此云箭笄終喪三年謂女子在室爲父也

齊衰三月與大功同者繩屨注雖尊卑異於恩有可同也

練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓注臨事去杖敬也濯謂溉祭器也正義爲喪至小祥男子除首絰唯有要絰猶有杖屨是未服又變爲繩麻將欲小祥豫筮其日而占於尸及視濯器則豫著小祥之服以臨此三事也所以然者祭欲吉故豫服也

大祥吉服而筮尸注凡變除者必服其吉服以卽祭事不以凶臨吉也閒傳曰大祥素縞麻衣正義吉服朝服也大祥之日縞冠朝服今將欲祥亦豫服大祥之服以臨筮日及筮尸視濯今唯云尸不言日及濯從小祥可知也大祥則并去絰杖繩屨故不云杖絰屨○濯大角反

庶子在父之室則爲其母不禫注妾子父在厭也正義此謂不命之士父子同宮者也若異宮則禫

庶子不以杖卽位注下適子也位朝夕哭位也正義謂適庶俱有父母之喪也適子得執杖進阼階哭位庶子至中門外而去之以下於適子也

父不主庶子之喪則孫以杖卽位可也注祖不厭孫孫得伸也正義父皆厭子故舅主適婦喪而適子不杖大夫不服賤妾妾子亦厭而降服其母也至於祖雖尊貴並不厭孫庾云雜記上爲長子杖則其子不以杖卽位鄭注辟尊者按祖不厭孫以祖爲父主故辟尊不敢以杖卽位耳猶如庶子之子亦非厭也父不爲庶子主故其子以杖卽位可也

父在庶子爲妻以杖卽位可也注舅不主妾之喪子得伸也正義舅主適婦則適子不得杖舅不主庶婦故庶子爲妻可以杖謂父主妻喪故主適婦明主適婦由於主妻故也父既不主妾喪故不主庶婦所以庶子得杖由於父不主妾故若妻次子既非正嗣故亦同妾子之限也或問者曰但云以杖自足何須言卽位言卽位如似適婦之喪長子亦得有杖祇不得卽位耳答曰庶子爲父母厭下於適子雖有杖不得持卽位今嫌爲妻亦得杖而不卽位故明之也

諸侯弔於異國之臣則其君爲主注君爲之主弔臣恩爲己也子不敢當主中庭北面哭不拜正義按士喪禮君弔主人出迎于門外見馬首入門右北面君升主人中庭拜稽顙彼爲主故中庭拜今鄰國君弔君爲之主則主人北面哭不拜曾子問季桓子之喪衞君來弔君爲主康子立於門右北面拜稽顙故譏其喪有二主

諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫衰注必免者尊人君爲之變也未喪服未成服也既殯成服射慈喪服圖天王弔三公及三孤弁絰錫衰弔六卿弁絰錫衰弔大夫弁絰疑衰弔士弁絰緦衰弔畿內諸侯弁絰緦衰正義凡五服自大功以上爲重重服爲免之節自始死至葬卒哭後乃不復免也小功以下爲輕輕服爲免之節自始死至殯殯後不復免今人君來弔雖非服免時必免尊重人君也此云主人必免謂大功以上也

養有疾者不喪服遂以主其喪注不喪服求生主吉惡其凶也遂以主其喪謂養者有親也死則當爲之主其爲主之服如素無喪服

非養者入主人之喪則不易己之喪服注入猶來也謂養者無親於死者不得爲主其有親來爲主者素有喪服而來爲主與素無服者異素無服素有服爲今死者當服則皆三日成也正義若本有服重而新死者輕則爲一成服而反前服也若新死重則仍服死者新服也身本吉而來爲主則計今親而依限服之也

養尊者必易服養卑者否注尊謂父兄卑謂子弟之屬朱氏軾曰所謂己喪期大功以下既葬卒哭斬衰既練而後故得爲旁親養若未練未葬則使人養而己不親養己所服之喪或疾者之所不服或疾者有服而已除故釋服若所養亦有喪則養者不必不喪服卽所養者別有喪服養者亦不必不喪服所養者死而爲之服其服或輕於己本有之服或同於本有之服或重於本有之服重則服其服同而己服已變而受亦服其服若同而己服未變或輕於己服則於後死者初成服及當事拜客服其服不當事拜客仍服己服故

曰遂以主其喪主謂拜賓爲主也不易己服者初入者本無服則素服有服則不易服至新死者三日成服則釋本有之服而服其服成服後己服重者亦惟當事拜賓服其服不拜賓乃服己重服若本有之服輕於新服或已變殺則服後死之新服惟當己喪變除時服己喪之服○養羊尚反

妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也注女君適祖姑也易牲而祔則凡妾下女君一等正義前文云士則中一以上今又無高祖妾祖姑則當易妾之牲用女君之牲祔於女君可也

婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之注婦謂凡適婦庶婦也虞卒哭祭婦非舅事也祔於祖廟尊者宜主焉正義婦之所祔者則舅之母也

士不攝大夫士攝大夫唯宗子注士之喪雖無主不敢攝大夫以爲主宗子尊可以攝之陸農師曰若應大夫主喪雖無大夫士不得攝吳幼清曰此言大夫死無主後其親屬有爲士者不可攝而主喪唯宗子可以士而攝主大夫喪

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而爲主注親質不崇敬也

陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也注多陳之謂賓客之就器也以多爲榮省陳之謂主人之明器也以節爲禮正義贈遺明器雖復多陳不可盡納入壙以納有常數主人所作明器依禮有限省陳既少盡納於壙可也○省所領反

奔兄弟之喪先之墓而后之家爲位而哭所知之喪則哭於宮而后之墓注兄弟先之墓骨肉之親不由主人也宮故殯宮也

父不爲衆子次於外注於庶子略自若居寢正義文謂中門外文次也長子則次於外爲喪次也

與諸侯爲兄弟者服斬注謂卿大夫以下也與尊者爲親不敢以輕服服之言諸侯者明雖在異國猶來爲三年也正義以其曾在本國作卿大夫今來他國未仕故得爲舊君服斬熊氏以爲凡與諸侯有五屬之親者皆服斬也以諸侯體尊不可以本親輕服服之也

下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之注報猶合也下殤小功本齊衰之親其絰帶澡率治麻爲之帶不絕其本屈而上至要中合而糾之明親重也凡殤散帶垂正義賀瑒云下殤小功男子絰牡麻而帶澡婦人帶牡而絰澡故小功殤章云牡麻絰故知前言男子之帶後言婦人之絰也○澡本又作藻音早詘邱勿反

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者注謂舅之母死而又有繼母二人也親者謂舅所生朱子曰程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生卽以所生配謂凡配止用正妻一人是也若再娶者無子或祔祭別位亦可也若奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配祭可乎唐會要中有論凡是適母無先後皆當並祔合祭與古諸侯之禮不同又曰夫婦之義如乾大坤至自有差等方其生存夫得有妻有妾而妻之所天不容有二況於死而配祔又非生存之比只合從唐人所議爲允

其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫爲大夫而祔於其妻則以大夫牲注妻爲大夫夫爲大夫時卒不易牲以士牲也陸農師曰祔於其祖蓋妻未有不祔於祖姑者鄭氏謂始來仕無廟者誤矣應子和曰經據妻之生死同夫榮辱立文注以祔於其妻則爲始仕而未有廟亦未必然正使新徙它國而爲大夫亦必有廟既不立祖廟豈敢爲妻立廟乎江氏永曰祔於其妻謂夫爲其妻行祔祭之禮也疏謂其夫不爲大夫而死誤矣金氏榜曰喪之祔祭也使鬼有所歸故雖朋友主喪亦必爲之虞祔不繫於有廟無廟此經承上婦祔於祖姑言之祔於其妻卽此祔於祖姑是也變言其妻者緣上其妻爲大夫而卒立文皆對夫之辭

爲父後者爲出母無服無服也者喪者不祭故也注適子正體於上當祭祀也

婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖注姑不厭婦正義舅主適婦喪則厭適子使不杖今姑在主子喪恐亦厭婦明今姑雖爲主不厭婦也

母爲長子削杖注嫌服男子當杖竹也母爲長子服不可以重於子爲己也

女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖注女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄爲成人成人正杖也

緦小功虞卒哭則免注棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免者則既殯先啓之閒雖有事不免

既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免注有故不得疾虞雖主人皆冠不可久無飾也皆免自主人至緦麻朱氏軾曰葬日虞不忍一日離也葬已踰期矣而又後虞是失禮之中又失禮也此記所云或葬後有故而不及虞或先葬母虞待父也

爲兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之注小功以下

遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭注墓在四郊之外正義郊野之外不可無飾故葬訖著冠至郊而后去冠著免反哭於廟○報音赴下同比必利反

君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免注不散麻自若絞垂爲人君變貶於大斂之前既啓之後也親者大功以上也異國之君免或爲弔

除殤之喪者其祭也必元注殤無變文不縟元冠元端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人爲釋禫之服正義殤無虞卒哭及練之變服若成人喪服初除著朝服禫祭始從元端今除殤之喪卽從禫服是文不繁縟也

除成喪者其祭也朝服縞冠注成人也縞冠未純吉祭服也既祥祭乃素縞麻衣

奔父之喪括髮於堂上袒降踊襲絰于東方奔母之喪不括髮袒於堂上降踊襲免於東方絰卽位成踊出門哭止三日而五哭三祖注凡

奔喪謂道遠已殯乃來也爲母不括髮以至成服一而已賤於父也即位以下於父母同也三日五哭者始至訖夕反位哭乃出就次一哭也與明日又明日之朝夕而五哭三袒者始至袒與明日又明日之朝而三也正義不奔繼者奔喪異於初死也初死在家之時哭踊無節今聞喪已久奔喪禮殺故三日五哭異於在家也

適婦不爲舅後者則姑爲之小功注謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如衆子庶婦也

禮記訓纂卷十五

大傳第十六 正義鄭目錄云名曰大傳者以其記祖宗人親之大義此於別錄屬通論

寶應朱彬輯

禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之 注凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也說文禘禘祭也周禮曰五歲一禘錢氏大昕曰董仲舒有言天者祖之所自出也韋元成等奏議引祭義王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也三禮義宗云夏正郊天者王者各祭所出帝于南郊即大傳所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之也金氏榜曰鄭君釋天神地示人鬼三大祭爲禘引祭法周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之又言人鬼則主后稷既於圜丘之禘宗廟之禘區別不疑其釋喪服小記及大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之又以禘爲郊稷與大司樂宗廟之中禮人鬼之文違異榜謂古者配祭有二自外至者無主不止故祭必有配郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是也妻祔食於夫爲配少牢以某妃配某氏是也逸禮禘於太廟禮毀廟之祖升合食而立二尸又曰獻昭尸如穆尸之禮又曰毀廟之主昭共一牢穆共一牢祝詞稱孝子孝孫此禘祭之見於逸經者天子立廟得及其始祖之所自出禘祭禮盛事殷故名大祭春秋傳曰魯有禘樂明堂位季夏六月以禘禮祀周公明其禮樂與時祭殊禘祫俱及遷廟之主諸侯則有祫無禘故記曰禮不王不禘天祭有禘名以別於郊宗廟之祭有禘名以別於祫禘郊禘祫因其散見之文可考如此 諸侯及其大祖 注大祖受封君也 大夫士有大事省於其君干祫及其高祖 注大事寇戎之事也省善也善於其君謂免於大難也干猶空也空祫謂無廟祫祭之於壇墠說文祫大合祭先祖親疏遠近也周禮曰三歲一祫正義卹說云大夫有始祖鬼其百世若有善於君得祫則亦祫於太祖廟中偏祫大祖以下也吳幼清曰大事大功也省察也如詩序所謂有功而見知也祫合也謂雖無廟而得於有廟者合祭也大夫蓋祫於曾祖廟而上及高祖上士則祫於祖廟而上及曾祖高祖中士下士則祫於禰廟而上及祖與曾祖高祖也大夫亦有有太祖廟者無曾祖廟當祫於太祖之廟而祭曾祖祖禰凡四世若大祖在高祖前者或祫於太祖廟而并及高曾祖禰凡五世也○王如字又于況反禘徒細反省息靖反 牧之野 牧說文作坶朝歌七十里周書武王與紂戰于坶野 武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室 注柴祈奠告天地及先祖也牧室牧野之室也先祖者行主也 遂率天下諸侯執豆籩逡奔走 注逡疾也疾奔走言勸事也周頌曰逡奔走在廟 追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也 注不用諸侯之號臨天子也正義此大王王季追王者王迹所由興故追王也○逡息俊反王于況反亶丁但反

上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭繆別之以禮義人道竭矣 注治猶正也繆讀爲穆聲之誤也竭盡也正義上主尊敬故云尊尊下主恩愛故云親親合族以食者合會族人以食之禮又序次族人以昭穆之事所謂旁治昆弟也劉氏台拱曰別之以禮義亦旁治昆弟事王氏引之曰義讀爲禮儀三百之儀說文義己之威儀也小雅楚茨禮儀卒度韓詩儀作義周官肆師治其禮儀故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼是古禮儀字本作義也○繆音木

聖人南面而聽天下所且先者五民不與焉一曰治親二曰報功三曰舉賢四曰使能五曰存愛 注且先言未遑餘事功功臣也存察也察有仁愛者正義治親即鄉者三事既已正親又報於有功勞者使爲諸侯之屬是也雖以報於有功若巖穴有賢德之士舉而用之能謂有道藝既無功德又非賢能而有道藝亦祿之使各當其職也吳幼清曰存愛謂仁民上言民不與此言存愛蓋存愛民之心爾先有不忍人之心而後有不忍人之政也

五者一得於天下民無不足無不贍者 小爾雅廣言贍足也謂周足也 五者一物紕繆民莫得其死 注物猶事也紕繆猶錯也五事得則民足一事失則民不得其死明政之難 聖人南面而治天下必自人道始矣 注人道謂此五事劉氏台拱曰人道指下文親親尊尊長長男女有別○贍本又作贍食豔反紕匹彌反徐孚夷反繆音謬本或作謬

立權度量考文章改正朔易服色殊徽號異器械別衣服此其所得與民變革者也 注權稱也度丈尺也量斗斛也文章禮法也服色車馬也徽號旌旗之名也器械禮樂之器及兵甲也衣服吉凶之制也徽或作褘盧注徽章也號所以書之於綏若夏則書其號爲夏也正義權謂稱錘考校也正謂年始朔謂月初周子殷丑夏寅是改正也周夜半殷雞鳴夏平旦是易朔也服色各隨所尚赤白黑也殊別也周大赤殷大白夏大麾各有別也器謂楬豆房俎禮樂之器也械謂戎路革路兵甲之屬別衣服者周吉服九章虞以十二章殷凶不厭賤周貴則降卑也 其不可得變革者則有矣親親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革者也 注四者人道之常○徽諱韋反長長並丁丈反

同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別 注合合之宗子之家序昭穆也異姓謂來嫁者也主於母與婦之名耳際會昏禮交接之會也著明也母婦之名不明則人倫亂也正義夫若爲父行則主母名夫若子行則主婦名治正也際會所以主此母婦之名若母婦之名著則男女尊卑異等各有分別不相淫亂○際音祭著知慮反

其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也 注言母婦無昭穆於此統於夫耳母焉則尊之婦焉則卑之明非己倫以厚別也 謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎 注言不可也謂之婦與嫂者以其在己之列以名遠之耳昆弟之妻夫之昆弟不相爲服不成其親也男女無親則遠於相見

名者人治之大者也可無慎乎 注人治所以正人陳可大曰父之兄弟爲伯叔父則其妻謂之伯叔母兄弟之子爲從子則其妻謂之婦此於昭穆爲宜弟之妻不可謂婦猶兄之妻不可謂之母以紊昭穆也舊說弟妻可婦嫂不可母失其

指矣江氏永曰按喪服傳亦有此文彼釋夫之昆弟何以無服意謂弟妻不可謂婦猶嫂不可謂母是以不爲制服以遠之而今人皆謂弟妻爲婦則當爲制婦之服同於子婦豈兄妻亦可爲制母之服而同於伯叔母乎是皆不可也舊說謂弟妻爲婦者卑遠之使下同於子妻則本無婦名假其子妻同推而遠之與本文意不協傳意似謂兄之妻尊之而爲嫂弟之妻但當謂弟之妻不可謂之婦猶兄弟之子但當謂兄之子弟之子不可謂之姪也譏時人稱弟婦亂名實之失也○屬音燭

四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣注四世其高祖五世高祖昆弟六世以外親盡無屬名正義四世謂上至高祖下至己兄弟爲親兄弟期從兄弟大功再從兄弟小功三從兄弟緦麻共承高祖爲四世五世謂其承高祖之父者也言服袒免而無正服減殺同姓也六世謂共承高祖之祖者也不服袒免同姓而已故云親屬竭矣

其庶姓別於上而戚單於下昏姻可以通乎注問之也玄孫之子姓別於高祖五世而無服姓世所由生正義戚親也單盡也四從兄弟各自爲宗高祖以外人轉廣遠分姓衆多故曰庶姓繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也注周之禮所建者長也姓正姓也始祖爲正姓高祖爲庶姓繫之弗別謂若今宗室屬籍也周禮小史掌定繫世辨昭穆正義繫之以姓而弗別者周法雖庶姓別於上而有世繫連繫之以本姓而不分別若姬氏姜氏大宗百世不改也綴之以食而弗殊者連綴族人以飲食之禮而不殊異也始祖爲正姓者若炎帝姓姜黃帝姓姬周姓姬本於黃帝齊姓姜本於炎帝宋姓子本於契也高祖爲庶姓者若魯之三桓慶父叔牙季友之後及鄭之七穆子游子國之後爲游氏國氏之等○免音問殺色界反單音丹繫音計又戶計反綴丁衛反食音嗣

服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服注術猶道也親親父母爲首尊尊君爲首名世母叔母之屬也出入女子子嫁者及在室者長幼成人及殤也從服若夫爲妻之父母妻爲夫之黨服正義名若伯叔母及子婦幷弟婦兄嫂之屬出入者女子子在室爲入適人爲出及出繼爲人後者也從服有六略舉夫妻相爲言之

從服有六有屬從注子爲母之黨正義屬爲親屬以其親屬爲其支黨鄭舉一條耳妻從夫夫從妻並是也有徒從注臣爲君之黨正義徒空也與彼無親空服彼之支黨鄭亦略舉一條妻爲夫之君妾爲女君之黨庶子爲君母之親子爲母之君母並是也有從有服而無服注公子爲其妻之父母正義鄭引服問其妻爲本生父母期而公子爲君所厭不得服從是妻有服而公子無服嫂叔無服亦是也有從無服而有服注公子之妻爲公子之外兄弟正義鄭亦引服問公子被君厭爲己外親無服而妻猶服之娣姒亦是也有從重而輕注夫爲妻之父母正義鄭引服問妻自爲其父母期爲重夫從妻服之三月爲輕舅之子亦是也有從輕而重注公子之妻爲其皇姑正義鄭引服問公子爲君所厭自爲其母練冠是輕其妻猶爲服期是從輕而重也

自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之至于禰名曰重一輕一重其義然也注自猶用也率循也用恩則父母重而祖輕用義則祖重而父母輕恩重者爲之三年義重者爲之齊衰然如是也正義若仁則父母重而祖輕若義則祖重而父母輕一輕一重人情道理宜合如是故云其義然也江氏永曰自當訓由○上時掌反

君有合族之道族人不得以其戚戚君位也注君恩可以下施而族人皆臣也不得以父兄子弟之親自戚於君位謂齒列也所以尊君別嫌也正義合族者言設族食燕飲有合會族人之道族人不得以其戚屬上親君位也

庶子不祭明其宗也庶子不得爲長子三年不繼祖也注明猶尊也一統焉族人上不戚君下又辟宗乃後能相序○爲于僞反

別子爲祖注別子謂公子若始來在此國者後世以爲祖也正義別子謂諸侯之庶子也諸侯之適子繼世爲君以下悉不得禰先君故云別子並爲其後世之始祖故云爲祖或是異姓始來在此國者亦謂之別子以其別於在本國不來者繼別爲宗注別子之世適也族人尊之謂之大宗是宗子也正義謂別子之適子世繼別子爲大宗也族人絕族者五世外皆爲之齊衰三月母妻亦然繼禰者爲小宗注父之適也兄弟尊之謂之小宗

有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也注遷猶變易也繼別子別子之世適也繼高祖者亦小宗也先言繼禰者據別子子弟之子也以高祖與禰皆有繼者則曾祖亦有也則小宗四與大宗凡五薛綜述鄭氏禮五宗圖曰天子之子稱王子王子封諸侯若魯衛是也諸侯之子稱公子公子還自仕食采於其國爲卿大夫若魯公子季友者是也則子孫自立此公子之廟謂之別子爲祖則嫡嫡相承作大宗百代不絕大宗之庶子則皆爲小宗小宗有四五代而遷己身庶也宗禰宗己父庶也宗祖宗己祖庶也宗曾祖宗己曾祖庶也宗高祖宗己高祖庶也則遷而唯宗大宗耳正義此總結大宗小宗以大宗是遠祖之正體小宗是高祖之正體尊崇其祖故敬宗子敬宗子者尊崇先祖之義也小宗四一是繼禰與親兄弟爲宗二是繼祖與同堂兄弟爲宗三是繼曾祖與再從兄弟爲宗四是繼高祖與三從兄弟爲宗是小宗四幷繼別子之大宗凡五宗也朱子曰之所自出四字疑衍注中亦無其文

有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也注公子有此三事也公子謂先君之子今君昆弟正義有小宗而無大宗者謂君無適昆弟遣庶兄弟一人爲宗禮如小宗有大宗而無小宗者君有適昆弟使之爲宗更不得立庶昆弟爲宗有無宗亦莫之宗者公子唯一無他公子可爲宗是有無宗亦無他公子來宗於己是亦莫之宗也公子是也者言公子有此三事也

公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也注公子不得宗君君命適昆弟爲之宗使之宗之是公子之宗道也所宗者適則如大宗死爲之齊衰九月其

母則小君也爲其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服公子唯己而已則無所宗亦莫之宗曹述初集解明宗義曰其士大夫之嫡者此爲諸侯別子之後也或母弟之子孫或庶弟之子孫位爲大夫者各祖別子爲始祖各宗其嫡爲大宗嫌庶子小宗之後猶不得爲嫡故通稱嫡以明後代皆應同正也正義公君也謂公子之君是適兄弟爲君者庶者君之庶兄弟爲士大夫所謂公子者也宗其士大夫之適者謂立公子適者士大夫之身與庶公子爲宗此適者卽君之同母弟適夫人所生之子言此適公子爲庶公子宗是公子宗道

絕族無移服注族昆弟之子不相爲服親者屬也注有親者服各以其屬親疏正義絕族者謂三從兄弟同高祖者族兄弟緦麻族兄弟之子及四從兄弟爲族屬既絕故無移服在旁而及曰移言不延移及之劉氏台拱曰喪服傳曰出妻之子爲母則爲外祖父母無服傳曰絕族無移服親者屬蓋喪服傳引古傳文而釋其義以爲爲出母言之也鄭於此處卻不用此爲釋○移本或作施同以豉反

自仁率親等而上之至於祖自義率祖順而下之至于禰是故人道親親也注言先有恩親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴宗廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰中刑罰中故庶民安庶民安故財用足財用足故百志成百志成故禮俗刑禮俗刑然後樂注收族序以昭穆也嚴猶尊也百志人之志意所欲也刑猶成也詩云不顯不承無斁於人斯此之謂也注斁厭也言文王之德不顯乎不承乎成先人之業乎言其顯且承之人樂之無厭也正義宗是祖之正允故敬宗子故收族人喪服傳云大宗收族者也親族不散昭穆有倫宗廟之所以尊嚴也始於家邦終於四海先嚴宗廟後乃社稷保重也百姓百官也百官當職更相匡輔則無淫刑濫罰刑罰所以皆得中也上無淫刑濫罰故庶民安手足有所措各安其業故財用足百姓足君孰與不足故百志成是謂倉廩實知禮節衣食足知榮辱天下既足百志又成則禮節風俗於是而成所以太平告功成長爲民庶所樂而不厭也○中音仲斁音亦

禮記訓纂卷十六

禮記訓纂卷十七

少儀第十七正義鄭目錄云名曰少儀者以其記相見及薦羞之少威儀少猶小也此於別錄屬制度　寶應朱彬輯

聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者不得階主注君子卿大夫若有異德者固如故也將猶奉也即君子之門而云願以名聞於奉命者謙遠之也重則云固奉命傳辭出入階上進者言賓之辭不得指斥主人正義辭客之辭也某客名也將命謂傳辭出入通客主之言語者也客賓願見君子而云願聞名於傳命者不敢必見於君子但願將命者聞之而已敵者曰某固願見注敵當也願見願見於將命者謙也罕見曰聞名亟見曰朝夕注罕希也希相見雖於敵者猶為尊主之辭如於君子亟數也於君子則曰某願朝夕聞名於將命者於敵者則曰某願朝夕見於將命者瞽曰聞名注瞽無目也以無目辭不稱見○見賢遍反亟去冀反

適有喪者曰比注適之也曰某願比於將命者比猶比方俱給事正義謂比方其年力以給喪事若五十從反哭四十待盈坎皆是陳可大曰喪不主相見來欲比方於執事之人童子曰聽事注曰某願聽事於將命者童子未成人不敢當相見之禮適公卿之喪則曰聽役於司徒注喪憂戚無賓主之禮皆為執事來也正義檀弓云孟獻子喪司徒旅歸四布隱義云公卿亦有司徒官以掌喪事也

君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司敵者曰贈從者注適他行朝會也資猶用也贈送也正義君體尊備物不有之少故臣不敢言將物與君有司謂主典君物者臣致襚於君則曰致廢衣於賈人敵者曰襚注言廢衣不必其以斂也賈人知物善惡也周禮玉府掌凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之有賈八人說文襚衣死人也正義襚以衣送死之稱臣衣送君不得曰襚又不敢云與君故云致賈人也○從才用反襚音遂賈音嫁徐音估親者兄弟不以襚進注不執將命也以即陳而已正義案士喪禮大功以上同財之親襚不將命即陳於房中小功以下及同姓等皆將命

臣為君喪納貨貝於君則曰納甸於有司注甸謂田野之物正義臣皆受君地明地物本由君出也衣是送君故與賈人貨貝但供喪用故付有司也○甸大見反

賵馬入廟門注以其主於死者賻馬與其幣大白兵車不入廟門注以其主於生人也兵車革路也雖為死者來陳之於外戰伐田獵之服非盛者也周禮革路建大白以即戎正義以馬送死曰賵以馬助生人營喪曰賻馬幣謂以財貨賻助主人喪用兵車本田戰之具故不可入廟門此謂諸侯有喪鄰國之君有以大白兵車而賻之者或家國自有也○賵芳仲反賻音附

賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也注喪者非尸柩之事則不親也舉之舉以東正義坐猶跪也吉時若人饋物主人皆自拜受有喪主於哀戚凡四方使者以物賻己悉不得拜受故使擯者受舉之而已雜記云含者入升堂致命坐委於殯東南宰夫升自西階坐取璧降自西階以東受立授立不坐注由便正義坐亦跪也性之直者則有之矣注有之有跪者也謂受授於尊者而尊者短則跪不敢以長臨之劉氏合拱曰性之言生也直當也謂生而短小跪而後相當則有跪者也

始入而辭曰辭矣即席曰可矣注可猶止也謂擯者為賓主之節也始入則告之辭主就席則止其辭

排闔脫屨於戶內者一人而已矣注雖眾敵猶有所尊者有尊長在則否注在內也後來之眾皆說屨於戶外江氏永曰尊長在室則少者脫屨於戶外曲禮曰戶外有二屨是也尊長在堂則少者脫屨於階下之側曲禮曰侍坐於長者屨不上於堂是也○排蒲皆反闔胡獵反又音合說吐活反本又作脫長丁丈反

問品味曰子亟食於某乎問道藝曰子習於某乎子善於某乎注不斥謙也道三德三行也藝六藝正義人品味者餚饌也亟數也方性夫曰人之情品味有偏嗜道藝有異尚品味不可斥之以好惡而昭其辟故曰子亟食於某乎道藝不可斥之以能否而暴其短故曰子習於某乎子善於某乎王氏引之曰謹按地官鄉大夫以攷其德行察其道藝德行與道藝分言則道非德行之謂也且三行之孝友本於天性不學而能亦何須問其習否乎今按道者術也道藝即術藝天官宮正會其什伍而教之道藝鄭司農曰道謂先王所以教道民者故又謂之道也鄉大夫三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者注曰賢有德行者能有道藝者有道藝者謂之能則道為技術可知矣○某音母

不疑在躬不度民械不願於大家不訾重器注躬身也不服行所不知使身疑也不計度民家之器物使己亦有大謂富之廣也訾思也重猶寶也朱子曰訾猶計度也下無訾衣服成器國語云貲相其貿漢書云為無訾皆此義江氏永曰四句各一事下三句皆以在人者言之在躬亦謂他人之躬疑者擬議之意謂不擬議人在躬之善否如子貢方人之類械者器之總名大傳曰異器械是也不度民械不度人家器用之多少也朱氏軾曰訾猶度度其器之貴賤輕重也○度大洛反械戶戒反訾子斯反

氾埽曰埽埽席前曰拚拚席不以鬣執箕膺擖注鬣謂帚也帚氾埽地不絜清也膺親也擖舌也持箕將去糞者以舌自鄉正義氾廣也謂外內俱埽拚是除穢埽是滌蕩膺人之胸前擖箕之舌也○氾芳劍反埽悉報反拚弗運反膺於陵反擖徐音葉

不貳問注當正己之心以問吉凶於著龜不得於正凶則卜筮其權也問卜筮曰義與志與義則可問志則否注大卜問來卜筮者也義正事也志私意也

尊長於己踰等不敢問其年注踰等父兄黨也問年則己恭孫之心不全燕見不將命注自

不用賓主之正來則若子弟然正義謂卑幼私燕而見不使擯者傳命遇於道見則面注可以隱則隱不敢煩動也不請所之注尊長所之或卑褻喪俟事不犆弔注亦不敢故煩動也事朝夕哭時正義謂不非時而獨弔也侍坐弗使不執琴瑟不畫地手無容不翣也注端愨所以為敬也尊長或使彈琴瑟則為之可正義不畫地者盧云不敢無故畫地也手無容者盧云不弄手也翣扇也雖熱亦不敢搖扇也寢則坐而將命注命有所傳辭也坐者不敢臨之正義寢臥也坐跪也○犆音特畫胡麥反翣本亦作萋所甲反侍射則約矢注不敢與之拾取也正義矢箭也凡射必計耦先設楅在中庭楅兩頭為龍頭中央共一身而倚箭於楅身上上耦前取一矢下耦又進取一如是更進各得四箭而升堂插三於要而手執一隻若卑者侍射則不敢更拾進取但一時并取四矢故云約矢也侍投則擁矢注不敢釋於地也投投壺也投壺坐正義擁抱也矢謂投壺箭也若柘若棘為之投壺禮亦賓主各四矢從委於身前坐一一取之若卑者侍投則不敢釋置於地但手并抱投之也庾云擁抱己所當投矢也隱義云尊者委四矢於地一一取以投卑者不敢委於地悉執之也勝則洗而以請客亦如之注洗爵請行觴不敢直飲之客射若投壺不勝主人亦洗而請之朱子曰此皆是卑者與尊者為耦若己勝而司射命酌則不使他弟子酌酒以罰尊者必自洗爵而請行觴若耦勝則不敢煩他弟子亦酌而飲己必自洗爵而請自飲也不角不擢馬注角謂觥罰爵也於尊長與客如獻酬之爵擢去也謂徹也己徹馬嫌勝故專之正義凡投壺每一勝輒立一馬至三馬而成勝但頻勝三馬難得若一朋得二馬一朋得一馬於是二馬之朋徹取一馬者足以為三馬以成勝也今若卑者朋得二馬亦不敢徹尊者馬足成己勝也○射食夜反勝詩證反擢直角反執君之乘車則坐僕者右帶劍負良綏申之面拕諸幦以散綏升執轡然後步注執轡謂守之也君不在中坐示不行也面前也幦覆苓也良綏君綏也負之由左肩上入右腋下申之於前覆苓上也步行也正義凡御則立今守空車則坐僕即御者也帶劍之法在左以右手抽之便也今御人在中君在左若左帶劍則妨於君故右帶也君由後升僕者在車背君面嚮前取君綏由左腋下加左肩上繞背入右腋下申綏之末於面前拕猶擲也亦引也綏申於面前而擲末於車前幦上也散綏副綏也僕登車既不得執君綏故執副綏而升也○乘繩證反拕徒可反幦徐音覓請見不請退注去止不敢自由朝廷曰退注近君為進正義論語子退朝冉子退朝並是對進為言也燕游曰歸注禮褻主於家也正義若在燕及游退還稱曰歸師役曰罷注罷之言罷勞也春秋傳師還曰罷朱子曰易曰或鼓或罷與史記將軍罷休就舍之罷亦同○罷音皮侍坐於君子君子欠伸運笏澤劍首還屨問日之蚤莫雖請退可也注以此皆解倦之狀伸頻伸也運澤謂玩弄也金器弄之易以汗澤正義還轉也尊者脫屨於戶內是屨恆在側故得自還轉之也○笏音忽還音旋事君者量而后入不入而后量凡乞假於人為人從事者亦然然故

上無怨而下遠罪也注量量其事意合成否正義亦然者非直事君如此凡乞貸假借於人求請事人之屬亦須先商量事意成否下不忤上故上無怨上不責下故下遠罪不窺密注嫌伺人之私也密隱曲處也不旁狎注妄相服習褻或爭訟正義旁猶妄也王氏引之曰書傳無訓旁為妄者旁疑讀為謗古字假借人與己不相習則無由知其過失相狎者其善惡己所素知易生謗訕但既謂之狎則與己親近謗加于親近之人非所以全恩也窺密謗狎道舊故皆發人之惡故並言之不道舊故注言知識之過失損友也朱子曰舊事既非今日所急且或揚人宿過以取憎惡如陳勝賓客言勝故情為勝所殺之類王氏引之曰舊故與故舊不同舊故舊事也廣雅故事也不戲色注暫變傾顏色為非常則人不長失敬也正義人當恆自矜持尊其瞻視○窺苦規反為人臣下者有諫而無訕有亡而無疾注亡去也疾惡也正義君若有惡臣當諫之不得誹謗人道說謗毀君若有過三諫不從乃出境而去不得憎惡君也頌而無諂諫而無驕注頌謂將順其美驕謂言行謀從恃知而慢也正義諂謂以惡為美橫求見容朱氏軾曰驕矜也凡敢言者意氣慷慨多失於驕矜汲長孺寇萊公亦時有此病怠則張而相之廢則埽而更之謂之社稷之役注怠惰也相助也廢政教壞亂無可因也役為也正義君政若己廢壞則當埽蕩而更創立新政也事君如此可謂為社稷之臣也王氏念孫曰正義為謂助為也為讀如夫子為衛君乎之為牧誓以役西土馬融曰役為也大雅鳧鷖箋云為猶助也廣雅役助也役為也此言為人臣若此則可為社稷之助也○訕所諫反謟敕檢反毋拔來毋報往注報讀如赴疾之赴拔赴皆疾也人來往所之當有宿漸不可卒也一切經音義引少儀毋趨往引廣雅趨行也毋瀆神注瀆謂數而不敬毋循枉注前日之不正不可復遵行以自伸釋文枉邪曲也正義循猶追述也毋測未至注測意度也正義未至之事聖人難之凡人固不可豫欲測量之也○拔蒲末反報音赴循音旬枉紆往反士依於德游於藝注德三德也一曰至德二曰敏德三曰孝德藝六藝也一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數工依於法游於說注法謂規矩尺寸之數也說謂鴻殺之意所宜也考工記曰薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說說或為申○說如字毋訾衣服成器注訾思也成猶善也思此則疾貧也江氏永曰訾亦度也人之衣服成器不可度其所直也毋身質言語注質成也聞疑則傳疑若成之或有所誤也釋詁身我也陳可大曰曲禮疑事毋質與此質字義同○訾子斯反言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟翔翔祭祀之美齊齊皇皇車馬之美匪匪翼翼鸞和之美肅肅雍雍注匪讀如駟牡騑騑齊齊皇皇讀如歸往之往美皆當為儀字之誤也周禮教國子六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容正義曲禮云天子穆穆諸侯皇皇皆美大之狀濟濟翔翔謂厚重寬舒之貌騑騑翼翼皆是車馬之形狀詩云駟牡騑騑又云駟牡翼翼皆馬之行容嚴

正肅肅是敬貌雍雍是和貌○美音儀出注濟子禮反䂂讀爲騑

問國君之子長幼長則曰能從社稷之事矣幼則曰能御未能御問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人注御謂御事正樂政也周禮大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武正義御治也謂尋常細小事也問士之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪注士祿薄子以農事爲業○長丁丈反樂音岳

執玉執龜筴不趨堂上不趨城上不趨注於重器於近尊於迫狹無容也步張足曰趨武車不式介者不拜注兵車不以容禮下人也軍中之拜肅拜○筴音策

婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜注肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳爲尸爲祖姑之尸也士虞禮曰男男尸女女尸爲喪主不手拜者爲夫與長子當稽顙也其餘亦手拜而已雖或爲唯或曰喪爲主則不手拜肅拜也正義肅拜是婦人之常而昏禮婦拜扱地以其新來爲婦盡禮於舅姑故也左傳穆嬴頓首於宣子之門者有求於宣子非禮之正也爲尸坐者謂虞祭若平常吉祭則共以男子一人爲尸故祭統云設同几是也葛絰而麻帶注謂既虞卒哭也帶所以自結束也婦人質少變於喪之帶有除而無變正義婦人所貴在要帶則有除無變終始是麻

取俎進俎不坐注以其有足亦柄尺之類正義取俎謂就俎上取肉進俎謂進肉於俎俎既有足立而進取便故不坐劉氏合拱曰按弟子職云柄尺不跪是進豆法也鄭注取以釋此與下文取祭反之不坐義不同取俎徹俎也進俎設俎也

執虛如執盈入虛如有人注重愼

凡祭於室中堂上無跣燕則有之注祭不跣者主敬也燕則有跣爲歡也天子諸侯祭有坐尸於堂之禮祭所尊在室燕所尊在堂將燕降說屨乃升堂○跣悉典反

未嘗不食新注嘗謂薦新物於寢廟

僕於君子君子升下則授綏始乘則式君子下行然後還立注還車而立以俟其去正義僕人之禮若君子將升則僕先升君子下行則僕後下待君子去後乃敢自安乘貳車則式佐車則否注貳車佐車皆副車也朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐魯莊公敗于乾時公喪戎路傳乘而歸正義朝祀尚敬乘副車者式戎獵尚武乘副車者不式若戎獵自相對則戎車之副曰倅田車之副曰佐故周禮戎僕馭倅車田僕馭佐車熊氏云此據諸侯禮也貳車者諸侯七乘上大夫五乘下大夫三乘注此蓋殷制也周禮貳車公九乘侯伯七乘子男五乘卿大夫各如其命之數○還音旋乘上丈專反下繩證反

有貳車者之乘馬服車不齒注尊有爵者之物廣敬也服車所乘車也車有新舊王氏引之曰曲禮曰齒路馬有誅僖二年公羊傳吾馬之齒亦已長矣馬有二歲曰駒三歲曰駣八歲曰馹之分故可計其年齒若車衣服有新舊曷嘗有年齒之可計乎服車二字當在下文乘馬之下弗賈之上觀君子之衣服服劍乘馬弗賈注平尊者之物非敬也○賈音嫁

其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命亦曰乘壺酒束脩一犬注陳重者執輕者便也乘壺四壺也酒謂清也糟也不言陳犬或無脩者牽犬以致命也於卑者曰賜於尊者曰獻正義陳列也犬馬不上於堂牽之當在下耳其以鼎肉則執以將命注鼎肉謂牲體已解可升於鼎其禽加於一雙則執一雙以將命委其餘注加猶多也犬則執緤守犬田犬則授擯者既受乃問犬名牛則執紖注說文紖牛系也鄭司農周禮封人注曰紖著牛鼻繩所以牽牛者陸元朗曰紖本又作紖廣雅紖索也馬則執靮注廣雅靮謂之繮王氏念孫曰緤紖靮皆引也緤之言曳也紖之言引也靮之言靮也玉篇靮引也皆右之注緤紖靮皆所以繫制之者守犬田犬問名畜養者當呼之名謂若韓盧宋鵲之屬右之者執之宜由便也正義犬有三種一曰守犬守禦宅舍者也二曰田犬田獵所用也三曰食犬充君庖廚庶羞用也守犬田犬有名食犬無名皆右之者謂守犬田犬畜養馴善無可防禦若充食之犬則左手牽之右手防禦故曲禮云效犬者左牽之是也臣則左之注異於眾物臣謂囚俘正義左之謂以左手操其右袂也車則說綏執以將命甲若有以前之則執以將命無以前之則袒櫜奉胄注甲鎧也有以前之謂他摯幣也櫜鎧衣也胄兜鍪也袒其衣出兜鍪以致命正義曲禮曰獻甲者執胄器則執蓋注謂有表裏正義陳氏執蓋以將命蓋輕便也弓則以左手屈韣執拊注韣弓衣也左手屈衣并於拊執之而右手執簫鄭注大射儀弣弓把也釋名弓中央曰弣弣撫也人所撫持也考工記方其峻而高其柎柲按弣柎並與拊同劍則啓櫝蓋襲之加夫襓與劍焉注櫝謂劍函也襲卻合之夫襓劍衣也加劍於衣上夫或爲煩皆發聲正義啓開也蓋劍函之蓋也襲謂卻合也開函而以蓋卻合於函下又加劍衣函中而以劍置衣上也笏書脩苞苴弓茵席枕几熲杖注王氏引之曰熲字當在枕下正義謂經枕外別言熲則所見本熲在下可知彬按熲正義本作穎諸本或作穎琴瑟戈有刃者櫝筴籥其執之皆尚左手注苞苴謂編束萑葦以裹魚肉也茵著蓐也熲警枕也筴蓍也籥如笛三孔皆十六物也左手執上上陽也右手執下下陰也王氏引之曰策著也籥占兆之書所載也故并言之說文葉籥也葉之言葉也與簡牒之牒同義葉與籥一聲之轉刀卻刃授穎削授拊注辟用時穎鐶也拊謂把正義言授人以刃仰其刃以刀鐶授之削謂曲刀言以削授人則以把授之凡有刺刃者以授人則辟刃注辟刃不以正鄉人也○緤息列反紖丈引反靮丁歷反說吐活反櫜音羔奉芳勇反韣音獨拊芳武反櫝音獨夫音扶襓如遙反熲京領反授穎役頂反削音笑刺七智反辟匹亦反

乘兵車出先刃入後刃注不以刃鄉國也軍尚左卒尚右注左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍為上貴不敗績右陰也陰主殺卒之行伍以右為上示有死志

賓客主恭祭祀主敬喪事主哀會同主詡注恭在貌也而敬又在心詡謂敏而有勇○詡況矩反

軍旅思險隱情以虞注險阻出奇覆設之處也隱意也思也虞度也當思念己情之所能以度彼之將然否釋詁隱微也陳可大曰軍行舍止經由之處必思為險阻之防又當隱密己情以虞度彼之情計也

燕侍食於君子則先飯而後已注所以勸也正義先君子之飯若嘗食然食罷而後已若勸食然毋放飯毋流歠小飯而亟之注亟疾也備噦噎若見問也正義疾速而咽小飯備噦噎也速咽之備見問也數噍毋為口容注口容弄口客自徹辭焉則止注主人辭其徹○歠昌悅反亟紀力反數色角反噍字又作嚼子笑反

客爵居左其飲居右注客爵謂主人所酬賓之爵也以優賓耳賓不舉奠于薦東正義鄉飲酒禮主人酬賓之爵客受奠觶于薦東是客爵居左也旅酬之時一人舉觶于賓賓奠觶于薦西至旅酬賓取薦西之觶以酬主人是其飲居右也介爵酢爵僎爵皆居右注三爵皆飲爵也介賓之輔也酢所以酢主人也古文禮僎作遵遵謂鄉人為鄉大夫來觀禮者酢或為作僎或為馴正義此三人既不被優故爵並居右不為飲之按鄉飲酒介爵及主人受酢之爵并僎爵皆不明奠置之所故記者於此明之○僎音遵

羞濡魚者進尾注擗之由後鯁肉易離也乾魚進首擗之由前理易析也冬右腴注氣在下腴腹下也夏右鰭注氣在上鰭脊也祭膴注膴大臠謂刳魚腹也膴讀如冔正義此皆謂尋常燕食所進魚體非祭祀及饗食正禮也若祭祀魚在於俎皆縮載故少牢魚用鮒而俎縮載其主人正饗亦然公食大夫禮魚七縮俎是也正祭魚既縮載主人獻祝佐俎三魚一橫之彼是正祭魚橫者以魚與牲體共俎故特橫之殊於牲體也○濡音儒腴以朱反鰭陸本作鬐音祁膴舊火吳反依注音冔況甫反

凡齊執之以右居之於左注齊謂食羹醬飲有齊和者也居於左手之上右手執而正之由便也正義凡齊者謂以鹽梅齊和之法○齊才細反

贊幣自左詔辭自右注自由也謂為君授幣為君出命也立者尊右正義詔辭謂為君傳辭也酌尸之僕如君之僕注當其為尸則尊正義為尸御車之人將欲祭軌酌酒與尸之僕如似酌酒與君之僕也其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飲注周禮大御祭兩軹祭軌乃飲軌與軹於車同謂轊頭也軓與范聲同謂軾前也正義左執轡右受爵者尸僕受酒法也僕既所主尸車尸位在左僕立在左君僕亦然軌謂轂末范謂式前僕受爵將飲則祭之所以祭者謂其神助己不使傾危故也乃飲者祭徧乃自飲也○軌媿美反范音犯

凡羞有俎者則於俎內祭注俎於人為橫不得祭於間也正義若羞在豆則祭於豆間若羞在俎則於俎內祭不得祭於俎外及兩俎間也君子不食圂腴注周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者也正義腴猪犬腸也小子走而不趨舉爵則坐祭立飲注小子弟子也卑不得與賓介俱備禮容也正義弟子但給役使故宜驅走不得趨翔為容也凡洗必盥注先盥乃洗爵先自絜也盥有不洗也牛羊之肺離而不提心注提猶絕也刲離之不絕中央少者使易絕以祭耳凡羞有湆者不以齊注齊和也正義庾云湆汁也若羞有汁則有鹽梅齊和若食者更調和之則嫌薄主人味故不以齊也為君子擇蔥薤則絕其本末注為有萎乾羞首者進喙祭耳注耳出見也正義羞亦膳羞也首頭也喙口也若膳羞有牲頭者則進口以嚮尊者尊者先取牲耳祭之也

尊者以酌者之左為上尊尊壺者面其鼻注尊者設尊者也酌者鄉尊其左則上尊也鼻在面中言鄉人也說文偭鄉也江氏永曰尊盛醴則特之無上下尊盛酒必有偶如有元酒則元酒尊為上或兩尊皆酒亦必以一尊為上設尊之人皆以酌有之左為上尊如燕禮設尊於東楹西南北列之以南為上酌者在尊東西面元酒在酌者之左也鄉飲酒禮設尊於房戶間則元酒在西酌者北面是亦在酌者之左也其餘設尊皆然以鄉飲設尊推之燕禮設尊之人亦當是向尊之面立於尊東孔疏謂設尊者在尊西嚮東以右為上設者之右為酌者之左於經無據又但引燕禮而不及他說亦未備也壺有鼻以鼻為面如燕禮東楹西之尊鼻向東鄉飲酒禮房戶間之尊鼻向南若燕禮尊士旅食於門西則鼻向北方氏謂面其鼻示專惠非也專惠唯燕禮堂上尊面向君為然若房戶間之尊與賓主夾之而向南則非專惠矣飲酒者機者醮者有折俎不坐注折俎尊徹之乃坐也己沐飲曰機酌始冠曰醮正義折俎謂折骨於俎也若有折俎為尊機醮小事為卑故不得坐也江氏永曰飲酒者謂凡燕飲也沐而飲冠而醮禮盛則有折俎劉氏台拱曰飲酒也機也醮也凡三事未步爵不嘗羞注步行也正義此謂無筭爵之時羞庶羞行爵之後始嘗之若正羞脯醢折俎未飲酒之前則嘗之故鄉飲酒鄉射燕禮大射獻後乃薦賓皆先祭脯醢嚌肺乃飲卒爵

牛與羊魚之腥聶而切之為膾注聶之言牒也先藿葉切之復報切之則成膾說文牒薄切肉也膾細切肉也麋鹿為菹野豕為軒皆聶而不切麕為辟雞兔為宛脾皆聶而切之切蔥若薤實之醯以柔之注此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醯與葷菜淹之殺肉及腥氣也其有折俎者取祭反之不坐燔亦如之注亦為柄尺之類也燔炙也鄉射曰賓奠爵于薦西興取肺坐絕祭左手嚌之興加于俎坐帨手正義俎既有足故祭肺立而取之升席坐祭祭訖反此所祭之物加之於俎皆立而為之燔肉雖非折骨其肉在俎其取及祭反時亦皆不坐朱氏軾曰若云俎有足故立取則尸何以坐意折骨與燔所設者盛故立而取反也尸則坐注尸尊也少牢饋食禮曰尸左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆○圂音患盥音管提丁禮反湆起及反薤戶戒反喙許穢反機其記反醮子笑反聶之涉反膾古外反軒音獻麕俱倫反辟音壁宛於阮反脾毗支反燔音煩

衣服在躬而不知其名為罔注罔猶罔罔無知貌

其未有燭而有後至者則以在者告道瞽亦然注為其不見意欲知之也

凡飲酒為獻主者執燭抱燋客作而辭然後以授人注為宵言也主人親執燭敬賓示不倦也言獻主者容君使宰夫也未爇曰燋執燭不讓不辭不歌注以燭繼晝禮殺正義禮賓主有讓及更相辭謝又各歌詩相顯德今既夜莫所以殺此三事○燋側角反又子約反

洗盥執食飲者勿氣有問焉則辟咡而對注示不敢歆臭也口旁曰咡正義洗謂洗足也盥洗手也若為尊長洗盥及執飲食則勿氣謂不以鼻嗅也尊長有事問己則辟口而對不使口氣及尊者○辟匹亦反咡而志反

為人祭曰致福為己祭而致膳於君子曰膳祔練曰告注此皆致祭祀之餘於君子也攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也祔練言告不敢以為福膳也

凡膳告於君子主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首注展省具也正義主人又再拜稽首亦當在阼階南南面曲禮云使者反必下堂而受命是也其禮太牢則以牛左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个犆豕則以豕左肩五个注折斷分之也皆用左者右以祭也羊豕不言臂臑因牛序之可知正義明所膳禮數也周人牲體尚右右邊已祭所以獻左也周貴肩故用左肩也九箇取肩自上斷折之至蹄為九段以獻之也臂臑謂肩脚也然幷用上牲不幷備饌故大牢者唯牛少牢者唯羊也○臑奴報反个古賀反

國家靡敝則車不雕幾甲不組縢食器不刻鏤君子不履絲屨馬不常秣注靡敝賦稅亟也雕畫也幾附纏為沂鄂也組縢以組飾之及紟帶也詩云公徒三萬貝胄朱綅亦鎧飾也三蒼雕飾也正義此時國家靡敝減省之禮靡謂侈靡敝謂凋敝由君造作侈靡賦稅煩急則物凋敝絲屨謂絇繶純之屬不以絲飾之縢是縛約之名秦詩云竹閉緄縢注縢約也○靡亡皮反組音祖縢大登反秣音末

禮記訓纂卷十七

寶應朱彬輯

學記第十八

正義鄭目錄云名曰學記者以其記人學教之義此於別錄屬通論

發慮憲求善良足以謏聞不足以動衆就賢體遠足以動衆未足以化民注憲法也言發計慮當擬度於法式也求謂招來也謏之言小也動衆謂師役之事就謂躬下之體猶親也君子如欲化民成俗其必由學乎注所學者聖人之道在方策外傳學者覺也人生皆稟五常之正性故聖人修道以教之使其發學不失其性也正義賢謂德行賢良屈下就之遠謂才藝廣遠能親愛之恩被於外故足以動衆仁義未備故未足以化民君子謂天子諸侯鄉大夫學則博識多聞知古知今身有善行示民軌儀故可以化民成俗也朱子曰動衆謂聳動衆聽蓋守常法用中材其效不足以致大譽遠謂疏遠之士下賢親遠使知貴德而尊士然未有開導誘掖之方也故未足以化民戴氏曰求賢以自輔足以資人君多聞之益屈己以下賢足以興起天下爲善之心然學校不立教養闕然天下之人雖欲爲善而無所考德問業故化民成俗必由學校其所及者廣所傳者遠也○謏思了反

玉不琢不成器說文琢治玉也人不學不知道是故古之王者建國君民教學爲先注謂內則設師保以教使國子學焉外則有大學庠序之官兌命曰念終始典于學其此之謂乎注典經也言學之不舍業也兌當爲說字之誤也高宗夢傅說求而得之作說命三篇在尚書今亡正義王者建立其國君長其民內則設師保外則設庠序以教之故云教學爲先○琢丁角反兌依注作說音悅

雖有嘉肴弗食不知其旨也雖有至道弗學不知其善也是故學然後知不足教然後知困知不足然後能自反也知困然後能自強也故曰教學相長也注旨美也學則睹己行之所短教則見己道之所未達自反求諸己也自強修業不敢倦兌命曰學學半其此之謂乎注言學人乃益己之學半正義教學之時知己困而強之是教能長學也學則道業成就於教益善是學能相長也○斆戶交反強其丈反長丁兩反學學上胡孝反下如字

古之教者家有塾黨有庠術有序國有學注術當爲遂聲之誤也古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門門側之堂謂之塾周禮五百家爲黨萬二千五百家爲遂黨屬於鄉遂在遠郊之外正義百里之內二十五家爲閭同其一巷巷首有門門邊有塾民在家之時朝夕出入恆受教於塾白虎通云古之教民百里皆有師里中之老有道德者爲里右師其次爲左師教里中之子弟以道藝孝悌仁義也於黨中立學教閭中所升者於遂中立學教黨學所升者國謂天子所都及諸侯國中也天子立四代學以教世子及羣后之子及鄉中俊選所升之士也諸侯於國但立時王之學故云國有學也比年入學注學者每歲來入也中年考校注中猶間也鄉遂大夫間歲則考學者之德行道藝周禮三歲大比乃考焉一年視離經辨志三年視敬業樂羣五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大成注離經斷句絕也辨志謂別其心意所趣鄉也知類知事義之比也強立臨事不惑也不反不違失師道夫然後足以化民易俗近者說服而遠者懷之此大學之道也記曰蛾子時術之其此之謂乎注懷來也安也蛾蚍蜉也蚍蜉之子微蟲耳時術蚍蜉之所爲其功乃復成大垤釋文爾雅蚍蜉大螘垤毛詩傳云螘冢也朱子曰辨志者自能分別其心所趣向如爲善爲利爲君子爲小人也敬業者專心致志以事其業也樂羣者樂於取益以輔其仁也博習者積累精專次第而徧也親師者道同德合愛敬兼盡也論學者知言而能論學之是非取友者知人而能識人之賢否也知類通達聞一知十能觸類而貫通也強立不反知止有定而物不能移也蓋考校之法先觀其學業之淺深徐察其德行之虛實乃見進學之驗○斆音熟術音遂出注樂五孝反又音嶽說音悅蛾魚起反

大學始教皮弁祭菜示敬道也注皮弁天子之朝朝服也祭菜禮先聖先師菜謂芹藻之屬正義熊氏云始教謂始立學崔氏云著皮弁祭菜蔬並是質素示學者以謙敬之道矣宵雅肄三官其始也注宵之言小也肄習也習小雅之三謂鹿鳴四牡皇皇者華也此皆君臣宴樂相勞苦之詩爲始學者習之所以勸之以官且取上下相和厚正義按鄉飲酒禮燕禮皆歌鹿鳴四牡皇皇者華又襄四年穆叔如晉歌小雅三篇故知鹿鳴四牡皇皇者華也入學鼓篋孫其業也注鼓篋擊鼓警衆乃發篋出所治經業也孫猶恭順也正義大胥云用樂者以鼓徵學士文王世子云大昕鼓徵所以警衆也夏楚二物收其威也注夏稻也楚荊也二者所以扑撻犯禮者收謂收斂整齊之威威儀也釋文尚書云扑作教刑正義爾雅釋木云稻山榎郭景純云今之山楸未卜禘不視學游其志也注禘大祭也天子諸侯既祭乃視學考校以游暇學者之志意正義皇氏云禘在於夏天子諸侯視學之時必在禘祭之後祭必先卜故連言之若不當禘祭之年亦待時祭之後乃視學也此視學或君親往或使有司爲之若大禮視學在仲春仲秋及季春故文王世子云凡大合樂必遂養老注云大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉時觀而弗語存其心也注使之悱悱憤憤然後啓發也正義謂教者時時觀之而不丁寧告語欲使學者存其心也幼者聽而弗問學不躐等也注學教也教之長穉正義若有疑滯未曉必須問師幼者但聽長者解說不得輒問推長者諮問幼者但聽之耳此七者教之大倫也記曰凡學官先事士先志其此之謂乎注倫理也自大學始教至此其義七也官居官者也士學士也正義若學爲官則教以居官之事若學爲士則先喻教以學士之志○宵音消肄本又作肆同以二反孫音遜學胡孝反躐里輒反

大學之教也時教必有正業退息必有居學正義時者言教學之道當以時習之正業謂先王正典非諸子百家退息謂學者疲倦而暫休息朱子曰注疏讀時字居字句絕恐非文意當以也字學字爲句絕時教如春夏禮樂秋冬詩書之類居學如易之言居業如下文操縵博依興藝藏脩游息之類不學操縵不能安弦不學博依

不能安詩不學雜服不能安禮不興其藝不能樂學注操縵雜弄博依廣譬喻也依或為衣雜服冕服皮弁之屬雜或為雅興之言喜也歆也藝謂禮樂射御書數正義弦琴瑟之屬言人將學琴瑟若不先調弦雜弄則手指不便不能安正其弦博廣也依謂依倚也謂依倚譬喻也雜服自袞而下至皮弁朝服元端之屬禮經正體在於服章以表貴賤若學禮而不明雜服則心不能安善於禮也藝謂操縵博依六藝之等若欲學詩書正典不歆喜其雜藝則不能躭翫於所學之正道方性夫曰操之而急縱之而緩者操縵之謂也弦之理亦若是而已陳可大曰詩人比興之辭多依託於物理物理至博學者不能廣求物理之所依附者則無以驗其實而於詩之辭必有疑殆而不能安者矣故君子之於學也藏焉脩焉息焉游焉注藏謂懷抱之脩習也息謂作勞休止於之息游謂閒暇無事於之游正義故謂因上起下之辭故君子之為學恆使業不離身藏脩游息無時暫替也夫然故安其學而親其師樂其友而信其道是以雖離師輔而不反也兌命曰敬孫務時敏厥脩乃來其此之謂乎注敬孫敬道孫業也敏疾也厥其也學者務及時而疾其所脩之業乃來正義其道己道也既親師樂友己道深明心自說信不復虛妄輔即友也離猶違也假令違離師友而講說不違反於師友之意旨此則強立不反所脩業乃來謂所學得成也○操七刀反縵末旦反依於豈反樂音洛離力智反

今之教者呻其佔畢注呻吟也佔視也簡謂之畢王氏引之曰佔讀為笘說文曰潁川人名小兒所書寫為笘又曰篇書僮竹笘也佔亦簡之類故佔畢連文鄭謂吟誦其所視簡之文殆失之迂矣多其訊言及于數進而不顧其安注務其所誦多不惟其未曉吳幼清讀多其訊言為句及于數進為句云數進謂數進之學者未可以進而又進之也王氏引之曰吳之句讀是也而義尚未安今按訊與誶通訓為告多其訊言猶云多其告語不待學者之自悟而強語之隱元年公羊傳及猶汲汲也爾雅曰數疾也鄭注曾子問曰數讀為速及于數進謂汲汲於求速進也使人不由其誠教人不盡其材注由用也使學者誦而為之說不用其誠材道也謂師有所隱也輔漢卿曰材者可為之資其施之也悖其求之也佛注教者言非則學者失問正義謂教者施教於人違背其理佛戾也教者既悖違其理學者求之則又違戾吳幼清曰實知此一理而後使之別窮一理是謂由其誠能行此一事而後教之別為一事是謂盡其材否則使之不由其實教之不盡其能也不觀其已知已能而進之以未知未能是其施教於人者先後失宜故曰悖不俟其自知自能而強之以必知必能是其求責於人者淺深莫辨故曰佛王氏懋竑曰不度其所能知能行而強之以所不能知不能行是進而不顧其安也強之以所不能知不能行而不必其能知能行是使人不由其誠也其所不能知不能行者卒不可以強而於其所能知能行反有所廢弃遺忘而失之是教人不盡其材也不論其次第而概施之則先後失其宜故曰悖不論其材質而強求之則大小乖其量故曰佛夫然故隱其學而疾其師苦其難而不知其益也注不知其益若無益然王氏念孫曰莊子外物篇相結以隱李頤注曰隱病患也後漢書張衡傳勤恤民隱李賢注隱病也隱其學病其學也施之悖求之佛故弟子皆病其學而疾其師也隱其學疾其師苦其難三者文義相承雖終其業其去之必速教之不刑其此之由乎注速疾也學不心解則忘之易刑猶成也○佔敕沾反訊字又作誶音信數色住反吳幼清音朔悖布內反佛本又作拂

大學之法禁於未發之謂豫當其可之謂時不陵節而施之謂孫注不陵節謂不教長者才者以小教幼者鈍者以大也施猶教也孫順也正義陵猶越也節謂年才所堪不越其節分而教之相觀而善之謂摩此四者教之所由興也注不並問則教者思專也摩相切磋也興起也朱子曰禁於未發但謂豫為之防其事不一不必皆謂十五時也當其可謂適當其可告之時亦不必以年為斷相觀而善但觀人之能而於己有益如以兩物相摩而各得其助也○摩莫波反

發然後禁則扞格而不勝注格讀如凍洛之洛扞格堅不可入之貌時過然後學則勤苦而難成注時過則思放也雜施而不孫則壞亂而不脩注小者不達大者難識學者所惑也獨學而無友則孤陋而寡聞注不相觀也燕朋逆其師燕辟廢其學此六者教之所由廢也注燕猶褻也廢滅正義若情欲既發則教之不復入也時過謂學時已過則心情放蕩徒勤苦而難成也雜施謂教雜亂無次越節則大才輕其小業小才苦其大業並是壞亂之法不可復脩治也獨學言有疑無可諮問則學識孤褊鄙陋寡有所聞也朱子曰燕朋逆其師大戴保傅篇作左右之習反其師朋此燕朋是私褻之友所謂損者三友之類注說非燕辟但謂私褻之談無益於學而反有所害也○扞胡半反格胡客反勝音升過姑臥反壞音怪辟音譬朱子讀匹亦反

君子既知教之所由興又知教之所由廢然後可以為人師也故君子之教喻也道而弗牽強而弗抑開而弗達注道示之以道塗也抑猶推也開謂發頭角道而弗牽則和強而弗抑則易開而弗達則思和易以思可謂善喻矣注思而得之則深正義喻猶曉也道猶示也牽謂牽偪師教既識學之廢興故教喻有節但廣開道示學理而已不偪急令速曉也強而弗抑者謂師微勸學者使神識堅強隨才而與之開謂開發事端但為學者開發大義而已亦不事事使之通達也方性夫曰道之使有所尚而弗牽之使從則人有樂學之心強之使有所勉而弗抑之使退則人無難能之病開之使有所入而弗達之使知則人有自得之益趙氏良霨曰開其端而不竟其說使學者或苦為難而教之誘於前者有緒或視為易而理之蘊於中者無窮是以不思而不能也○強沈其良反

學者有四失教者必知之人之學也或失則多或失則寡或失則易或失則止此四者心之莫同也知其心然後能救其失也教也者長善而救其失者也注失於多謂才少者失於寡謂才多者失於易謂好問不識者失於止謂好思不問者救其失者多與易則抑之寡與止則進之正義才識淺小而所學貪多終無所成是失於多才識深大而所學務少徒有器識而終成狹局是失於寡

至道深遠非凡淺所識人不知思唯汎濫外問是學而不思則罔不肯諮問唯自思終不能達是思而不學則殆師能隨失而救之使學者和易以思是長善使學者無此四失是救失

善歌者使人繼其聲善教者使人繼其志其言也約而達微而臧罕譬而喻可謂繼志矣 注言為之善者則後人樂放傚師說之明則弟子好述之其言少而解臧善也正義善歌者音聲和美感動人心令使聽者繼續其聲善教者能使後人繼其志出言寡約而義理顯達義理微妙而說之精善其譬罕少而聽者皆曉則可使後人繼其志意朱子曰繼聲繼志者皆謂微發其端而不究其說使人有所玩索而自得之呂東萊曰教者之言甚約然本末貫徹未嘗不達教者之言甚微然淵深粹美其味無窮曲為之喻使學者自得於言意之表如此可謂善繼志矣○臧子郎反

君子知至學之難易而知其美惡然後能博喻能博喻然後能為師能為師然後能為長能為長然後能為君故師也者所以學為君也 注美惡說之是非也長達官之長弟子學於師學為君

是故擇師不可不慎也記曰三王四代惟其師其此之謂乎 注師善則善四代虞夏殷周正義學優宜仕故能為一官之長師既有君德弟子就師可學為君之德張子曰知學者至於學之難易及知其資質才性之美惡吳幼清曰知其難易美惡故能隨其淺深高下而喻之不局於一途所謂博喻也教人能各得其宜則治人亦各得其宜小而一官之長大而一國之君皆能為之也

凡學之道嚴師為難師嚴然後道尊道尊然後民知敬學是故君之所不臣於其臣者二當其為尸則弗臣也當其為師則弗臣也 注嚴尊敬也尸主也為祭主也正義雖天子以下必須尊師弁言尸者欲見尊師與尸同

大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也 注尊師重道焉不使處臣位也武王踐阼召師尚父而問焉曰昔黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尚父曰在丹書王欲聞之則齋矣王齋三日端冕師尚父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面而立師尚父曰先王之道不北面王行西折而南東面而立師尚父西面道書之言

善學者師逸而功倍又從而庸之不善學者師勤而功半又從而怨之 注從隨也庸功也功之受其道有功於己正義聽明易入故師體逸豫而所解倍於他人故恒言師特加功於我也己既闇鈍故師體勤苦而功裁半於他人不自責己乃反怨於師獨不盡意於我也

善問者如攻堅木先其易者後其節目及其久也相說以解不善問者反此 注先後難以漸入正義易問論難也攻治也言善問之人如匠善攻治堅木先斫治其濡易之處然後斫其節目問師之時亦先問其易後問其難問者順理答者分明故師徒共相愛說以解義理方性夫曰節則木理之剛者說卦所謂堅多節是矣目則木理之精者弓人所謂斲目必荼是矣

善待問者如撞鐘叩之以小者則小鳴叩之以大者則大鳴待其從容然後盡其聲不善答問者反此 注從讀如富父舂戈之舂舂容謂重撞擊也始有一聲而已學者既開其端意進而復問乃極說之如撞鐘之成聲矣從或為松

此皆進學之道也 注此皆善問善答也正義善答問者如鐘之應撞隨所問事之大小而答之不善答問者或問小而答大或問大而答小或暫問而說盡此皆無益於所問朱子曰從容謂聲之餘韻從容而將盡者也集韻從容久意○撞丈江反叩音口從依注讀為舂式容反

記問之學不足以為人師 注記問謂豫誦雜難雜說至講時為學者論之此或時師不心解或學者所未能問

必也其聽語乎力不能問然後語之語之而不知雖舍之可也 注必待其問乃說之舍之須後

良冶之子必學為裘 注仍見其家錮補穿鑿之器也補器者其金柔乃合有似於為裘

良弓之子必學為箕 注仍見其家撓角幹也撓角幹者其材宜調調乃三體相勝有似於為楊柳之箕

始駕馬者反之車在馬前 注以言仍見則貫即事易也

君子察於此三者可以有志於學矣 注仍讀先王之道則為來事不惑正義善冶之家其子弟見其父兄世業陶鑄金鐵以補治破器皆令全好故子弟仍能學為袍裘補續獸皮片片相合以至完全也箕柳箕也言善為弓之家使幹角撓屈調和成弓故子弟仍學取柳撓之成箕也始駕馬者謂馬子始學駕車大馬本駕在車前今將馬子繫隨車後而行所以然者此駒未曾駕車若忽駕之必當驚奔今以大馬牽車於前而繫駒於後使此駒日慣習而後駕之不復驚也三事皆須積習非一日所成君子察此則可有志於學矣○冶音也箕音基

古之學者比物醜類鼓無當於五聲五聲弗得不和水無當於五色五色弗得不章學無當於五官五官弗得不治師無當於五服五服弗得不親 注以事相況而為之醜猶比也醜或為計當猶主也五服斬衰至緦麻之親正義言古之學者以同類之事相比方則學乃易成以下四事皆比物醜類也鼓革也五聲宮商角徵羽鼓之為聲不宮不商五聲不得鼓則無諧和之節水清水也五色青赤黃白黑章明也言水無色而五色畫繢者不得水則不分明學本先王之道五官金木水火土之官也博聞強識非主一官而五官不得學則不能治師於弟子不當五服之一而弟子無師教則五服之情不相和親也戴岷隱曰學何有於五官然視聽言貌思非學則不得其正○當丁浪反

君子曰大德不官 注謂君也 大道不器 注謂聖人之道不如器施於一物 大信不約 注謂若胥命于蒲無盟約 大時不齊 注或時以生或時以死 察於此四者可以有志於本矣 注本立而道生言以學為本則其德於民無不化於俗無不成王氏懋竑曰大信不約謂大信不在於期約朱子謂天地四時不言而信大時不齊謂如春夏秋冬各有其時而界限分別未必齊同大德大官大信其本也而末無不合故曰有志於本

三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也此之謂務本 注源泉所出也委流所聚也始出一勺卒成不

測正義大德謂聖人之德也官分職在位聖人在上不治一官故云不官器各施其用聖人之道無所不施故云不器約謂期要也不爲細言約誓故云不約大時天時也春夏華卉自生薺麥自死秋冬草木自死薺麥自生故云不齊也源則河也委則海也言三王祭百川之時皆先祭河而後祭海朱子曰大德者不但能專一官之事荀子所謂精於道者兼物物也○約沈於略反委於僞反

禮記訓纂卷十八

禮記訓纂卷十九

寶應朱彬輯

樂記第十九

正義鄭目錄云名曰樂記者以其記樂之義此於別錄屬樂記正義蓋十一篇合為一篇謂有樂本有樂論有樂施有樂言有樂禮有樂情有樂化有樂象有賓牟賈有師乙有魏文侯今雖合此略有分焉按藝文志云黃帝以下至三代各有當代之樂名周衰禮壞其樂尤微又為鄭衛所亂故無遺法漢興制氏以雅樂聲律世為樂官頗能記其鏗鏘鼓舞而已不能言其義理武帝時河間獻王好博古與諸生等共采周官及諸子云樂事者以作樂記其內史丞王度傳之以授常山王禹成帝時為謁者數言其義獻二十四卷劉向校書得樂記二十三篇與禹不同其道浸以益微故劉向所校二十三篇著於別錄今樂記所取十一篇餘十二篇其名猶在按別錄十一篇下次奏樂第十二樂器第十三樂作第十四意始第十五樂穆第十六說律第十七季札第十八樂道第十九樂義第二十招本第二十一昭頌第二十二竇公第二十三是也按別錄禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇入禮記在劉向前矣

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲注宮商角徵羽雜比曰音單出曰聲形猶見也王注物事也謂哀樂喜怒和敬之事感人而動見於聲聲相應故生變注樂之器彈其宮則眾宮應然不足樂是以變之使雜也變成方謂之音注方猶文章也說文音聲也生於心有節於外謂之音宮商角徵羽聲也絲竹金石匏土革木音也比音而樂之及干戚羽旄謂之樂注干盾也戚斧也武舞所執也羽翟羽也旄旄牛尾也文舞所執周禮舞師樂師掌教舞有兵舞有干舞有羽舞有旄舞詩曰左手執籥右手秉翟說文樂五聲八音總名象鼓鞞木虡也正義此論音聲起於人心故名樂本人心動則音起所以動者外物使之然也人心既感外物而動形見於聲心若感死喪則形見於悲戚之聲心若感福慶則形見於歡樂之聲也既有哀樂之聲自然一高一下或清或濁而相應不同故云生變變既轉和合次序成就文章謂之音也次比音之歌曲而樂器播之幷及干戚羽旄鼓而舞之乃謂之樂也初發口謂之聲眾聲和合成章謂之音金石干戚羽旄謂之樂則聲為初音為中樂為末也唯舉音者舉中見上下矣張守節史記正義曰皇侃云夫樂之起其事有二一是人心感樂樂聲從心而生一是樂感人心心隨樂聲而變也劉氏台拱曰聲相應者謂有音韻相協後世樂府歌行不可播之八音者非無清濁高下之變以不成方故也成方卽下文所謂成文○旄音毛

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而后動注言人聲在所見非有常也噍踧也嘽寬綽貌發猶揚也粗麤也釋文噍謂急也嘽寬緩也正義本猶初也物外境也言樂初所起在於人心之感外境也若哀感在心其聲必踧急而速殺也歡樂在心故聲必隨而寬緩也若喜悅在心故聲必隨而發揚放散也恚怒在心則其聲粗以猛厲也直謂不邪也廉廉隅也若嚴敬在心則其聲正直而有廉隅不邪曲也和調也柔軟也若愛情在心則聲和柔也庾云隨其所感而應之是知非性也此皆據人心感於物而口為聲知是人聲也方性夫曰靜者天之性動者人之情無所感則靜有所感則動六者感於物而后動故曰非性也是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也注極至也所以同民心而出治道也注此其所謂至也正義政法律也用禮教道其志用樂諧和其聲用法律齊一其行用刑辟防其凶姦則民不復流僻也賀云雖有禮樂政刑之殊及檢情歸正同至理極其道一也○噍子遙反殺色界反樂音洛嘽昌善反散思旦反粗采都反

凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣注言八音和否隨政也玉藻曰御瞽幾聲之上下正義此明君上之樂隨人心而動若人情歡樂樂音亦歡樂人情哀怨樂音亦哀怨聲成文者謂聲之清濁雜比成文謂之音則上文變成方謂之音是也必云音者樂以音為本變動由於音也故治平之世君政和美人心安樂故樂聲亦安以樂也禍亂之世其民怨怒故樂聲亦怨怒由其政乖僻故也亡國謂將滅亡之國民心哀思樂音亦哀思其人困苦故也亡國不云世者以國將亡無復繼世也不云政者無復有政也○樂音洛思息吏反又音笥

宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怗懘之音矣注五者君臣民事物也凡聲濁者尊清者卑怗懘敝敗不和之貌釋文怗獘也懘敗也宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣注君臣民事物其道亂則其音應而亂荒猶散也陂傾也正義宮則土君鄭注月令云宮屬土土居中央總四方君之象也又五音以絲多聲重者為尊宮弦最大用八十一絲故宮為君崔氏云五音之次宮最濁自宮以下則稍清矣君臣民事物亦有尊卑故以次配之商屬金以其濁次宮臣之象也商七十二絲角屬木以其清濁中民之象也角六十四絲居宮羽之中半清半濁徵屬火徵清故用五十四絲羽屬水以其最清用四十八絲崔氏云宮聲所以散者由君驕也君驕則萬物荒散也商聲所以傾邪者由臣官壞也官壞則物皆傾邪也角聲所以亂者由民不安業有憂愁之心也徵所以亂者由民勤於事悲哀之所生也羽聲所以不安者由君亂於上物散於下故有匱乏也迭相陵者迭互也陵越也若五聲並和則君臣上下不失若五聲不和則君臣上下互相陵越崔氏云君臣互相陵慢則國必叛滅日夕可俟無復一日也○怗昌廉反懘昌制反陂彼義反匱其媿反

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政

散其民流誣上行私而不可止也注比猶同也濮水之上地有桑間者亡國之音於此之水出也昔殷紂使師延作靡靡之樂已而自沈於濮水後師涓過焉夜聞而寫之爲晉平公鼓之是之謂也桑間在濮陽南誣罔也正義鄭音好濫淫志衛樂促速煩志並是亂世之音政散者君之政教荒散也流謂流亡君既荒散民自流亡也君既失政在下則誣罔於上行其私意違背公道不可禁止也○比毗志反濮音卜誣音無

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也注倫猶類也理分也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂注禽獸知此爲聲耳不知其宮商之變也八音並作克諧曰樂正義比音爲樂有金石絲竹干戚羽旄樂得則陰陽和樂失則羣物亂是樂能通倫理也禽獸知其聲而不知五音之和變衆庶知歌曲之音而不知樂之大理君子能知樂之理故云爲能知樂方性夫曰倫言人倫理言物理若君臣上下同聽之則莫不和敬長幼同聽之則莫不和順父子兄弟同聽之則莫不和親所謂通人倫也草木茂區萌達羽翼奮角觡生所謂通物理也若瓠巴鼓瑟流魚出聽伯牙鼓琴六馬仰秣此禽獸之知聲者也魏文侯好鄭衛之音齊宣王好世俗之樂此衆庶之知音者也若孔子在齊之所聞季札聘魯之所觀此君子之知樂者也是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也注幾近也聽樂而知政之得失則能正君臣民事物之禮也正義音由聲生樂由音生政由樂生所以審樂知政者樂由音聲而生聲感善惡而起政善樂和音聲皆善則治道備具矣王者能使禮樂皆得其所謂之有德之君

是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱弦而疏越壹倡而三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣注隆猶盛也極窮也清廟謂作樂歌清廟也朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也畫疏之使聲遲也倡發歌句也三歎三人從歎之耳大饗祫祭先王以腥魚爲俎實不臑熟之大羹肉湆不調以鹽菜遺猶餘也正義言樂之隆盛本在移風易俗非崇重於鐘鼓之音食饗之隆在於孝敬非在致其美味而已清廟之瑟覆上非極音也弦聲既濁瑟音又遲是質素之聲非要妙之響一倡之時三人歎之以其貴在於德所以有遺餘之音念之不忘也大饗之禮覆上非致味也玄酒在五齊之上腥生也大羹謂肉湆也不和不以鹽菜和之此皆質素之食以其有德人愛之不忘故云有遺味者矣熊氏云瑟兩頭有孔孔小則聲急孔大則聲遲牛羊之俎王薦熟之時皆亨之而熟魚則不亨王氏引之曰遺字有二說或訓爲餘鄭注遺猶餘也或訓爲忘爲棄史記集解引王肅注有遺音者矣曰未盡音之極正義引一說曰所重在德本不在音故遺音又於有遺味者矣引一說曰禮本在德不在甘味故用水魚而遺味按後說是也呂氏春秋作有進乎音者有進乎味者言進乎音則所貴者不在音言進乎味則所貴者不在味此謂不尚音與味非謂其有餘音餘味也○食音嗣和胡臥反

是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也注教之使知好惡也正義玄酒腥魚大羹非極口腹也朱弦疏越非極耳目也所以教民均平好惡而反歸人道之正也馬彥醇曰非強其所無也使之復其性之本而已人生而靜天之性也感於物而動性之欲也注言性不見物則無欲物至知知然後好惡形焉注至來也知知每物來則又有知也言見物多則欲益衆形猶見也王肅上知字讀爲智云事至能以智知之王氏念孫曰二說均未安上知字即下文知誘於外之知下知字當訓爲接言物至而知與之接也墨子經篇曰知接也莊子庚桑楚篇曰知者接也淮南原道篇曰感而後動性之害也物至而神應知之動也知與物接而好憎生焉是其明證矣好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣注節法度也知猶欲也誘猶道也引也躬猶己也理猶性也正義自然謂之性貪欲謂之情好惡恣己之情是無節於內所欲之事道誘於外外見所欲心則從之是知誘於外也不能自反禁止本性滅絕矣朱子曰人受天命之中以生純粹至善萬理具焉所謂性也然有是性則有是形感於物而動則性之欲出焉而善惡分矣性之欲即所謂情也情之好惡本有自然之節唯無所涵養而大本不立是以天則不明於內外物又從而誘之此所以流濫放逸而不自知也苟能於此反躬求之則其流庶乎其可制也不能如是而惟情是徇則人欲熾盛而天理滅息矣○誘音酉

夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也注隨物變化人化物也者滅天理而窮人欲者也注窮人欲言無所不爲於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也正義物既衆多來感於人無有窮已人見物之來所好所惡無有法節外物至而人化逐而遷之恣其情欲故滅其天生清靜之性而窮極人所貪嗜欲也馬彥醇曰君子爲能役物物至而化是役於物者也○泆音逸脅許劫反知音智怯起劫反

是故先王之制禮樂人爲之節注言爲作法度以遏其欲衰麻哭泣所以節喪紀也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也注男二十而冠女許嫁而笄成人之禮射鄉大射鄉飲酒也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣正義人爲猶爲人也射大射也鄉鄉飲酒也食饗饗食賓客也皆正交接之節禮有尊卑上下故裁節民心謂無不敬也樂有宮商角徵羽及律呂所以調和民聲也政謂禁令用禁令以行禮樂也若不行禮樂則以刑法防止之此四事通達流行而不悖則王道備具矣○衰七雷反樂音洛冠古亂反笄音雞

樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離注同謂協

好惡也異謂別貴賤也流謂合行不敬也離謂析居不和也合情飾貌者禮樂之事也注欲其並行斌斌然禮義立則貴賤等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑禁暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則民治行矣注等階級也正義皇氏云從王道備矣以上爲樂本從此以下爲樂論熊氏云十篇鄭依別錄十一篇所有賓牟賈有師乙有魏文侯今此樂記有魏文侯乃次賓牟賈師乙爲末則是今之樂記十一篇之次與別錄不同樂者爲同謂上下同聽莫不和說禮者爲異謂尊卑各別恭敬不等無所間別故相親有所殊別故相敬勝猶過也若樂過和同而無禮則流慢無復尊卑之敬禮過殊隔而無和樂則親屬離析無復骨肉之愛樂和其內是合情也禮檢於外是飾貌也若行禮得其宜則貴賤各有階級矣若行樂文采諧同則上下各自和好也所好得其善所惡得其惡則賢不肖自然分別矣刑爵所以政教均平矣仁以愛民義以正惡則民治行也王氏引之曰義讀爲禮儀三百之儀小雅楚茨禮儀卒度韓詩儀作義周官肆師治其禮義故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀禮儀與樂文正相對周官大司徒以儀辨等則民不越鄭此所謂禮義立則貴賤等也下文稽之度數制之禮義亦讀爲儀禮儀度數義相因也漢書禮樂志正作制之禮儀○飾音式著張慮反

樂由中出注和在心也禮自外作注敬在貌也樂由中出故靜王氏引之曰靜當讀爲情情者誠也實也樂由中出故誠實無僞下文唯樂不可以爲僞正所謂樂由中出故情也古字靜與情通大戴禮文王官人篇飾貌者不情謂不誠實也逸周書官人篇情作靜逸周書情忠而寬大戴禮情作靜禮自外作故文注文猶動也大樂必易大禮必簡注易簡若於清廟大饗然樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四海之內應子和曰四海之內四字恐在合字上天子如此則禮行矣注至猶達也行也賓協也試用也正義樂由中出行之在心故靜禮貌在外故云動也必易者朱弦而疏越是也必簡者玄酒腥魚是也民無怨爭則君上無爲但揖讓垂拱而天下自治其功由於禮樂故云禮樂之謂也張守節曰出猶生也作猶起也禮使父慈子孝是合父子之親長坐幼立是明長幼之序孝經云教以孝所以敬天下之爲人父教以弟所以敬天下之爲人兄教以臣所以敬天下之爲人君即是敬四海之內也天子躬行禮則臣下必用禮如此則禮行矣合父子以下悉是天子自身行之也應子和曰樂和而易於流故雖動而必主乎靜禮嚴而易以倦故雖質而必飾以文四肢百體皆由順正樂之靜也禮儀三百威儀三千禮之文也樂出於虛愈出而愈靜禮飾其實愈文則愈實此所以不同易以心言簡以事言○易以豉反長丁丈反

大樂與天地同和大禮與天地同節注言順天地之氣與其數和故百物不失注不失其性節故祀天祭地注成物有功報焉明則有禮樂注教人者幽則有鬼神注助天地成物者也易曰是故知鬼神之情狀與天地相似如此則四海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也注沿猶因述也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也沿或作緣故事與時並注舉事在其時也禮器曰堯授舜舜授禹湯桀武王伐紂時也名與功偕注爲名在其功也偕猶俱也堯作大章舜作大韶禹作大夏湯作大濩武王作大武各因其得天下之功正義天地氣和而生萬物大樂之體順陰陽律呂生養萬物是與天地同和也天地有高下大小爲限節大禮辨尊卑貴賤是與天地同節也和能生成百物故不失其性節有尊卑上下報生成之功故祀天祭地聖王於顯明之處尊崇禮樂以教人幽冥之處尊敬鬼神以成物則四海之內合其敬同其愛矣尊卑有別是殊事俱行於禮是合敬宮商別調是異文無不歡愛是合愛禮樂之狀質文雖異樂情主和禮情主敬致治情同明王所以相因述也沿謂因而增改事謂聖人所爲之事與所當時而並行名謂樂名俱也言聖王制樂之名與所建之功俱作也聖王雖同禮樂之情因而修述但時與功不等故禮與樂亦殊劉氏合拱曰堯舜三代各有當代之禮樂所謂殊事異文者也然事殊而同歸於敬文異而同歸於愛蓋禮樂之情主於敬愛故歷代明王相沿而不改特禮以時制故其事殊樂由功作故其文異耳○沿悅專反偕古諧反

故鐘鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上下周旋裼襲禮之文也注綴謂酇舞者之位也兆其外營域也故知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明明聖者述作之謂也注述謂訓其義也正義綴謂舞者行位相連綴也兆謂位外之營兆也周謂行禮周曲迴旋也裼謂袒上衣而露裼也襲謂掩上衣也禮盛者尚質故襲不盛者尚文故裼下文云窮本知變樂之情若能窮極其本識其變通是知樂之情也著誠去僞禮之經若能顯著誠信棄去浮僞是知禮之情也文謂屈伸俯仰升降上下述謂訓說義理聖者通達物理堯舜禹湯是也明者辨說是非子游子夏之屬是也方性夫曰管在堂下磬在堂上羽籥文舞干戈武舞屈伸舞者之身容俯仰舞者之頭容綴兆其位也舒疾其節也簠簋以盛地產俎豆以薦天產制度者文章之法文章者制度之飾升降言其行上下言其等周旋言其容裼襲言其服則禮樂之文與器略見於此矣○綴丁劣反徐丁衛反下同簠音甫簋居洧反還音旋裼思歷反襲音習

樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別注化猶生也別謂形體異也樂由天作禮以地制注言法天地也過制則亂過作則暴明於天地然後能興禮樂也注過猶誤也暴失文武之意正義樂調暢陰陽是天地之和也禮明貴賤是天地之序也樂主於陽是法天禮主於陰是法地唯聖人識合天地者則制作不誤若誤制禮則尊卑混亂若誤作樂則樂體違暴謂文樂武樂雜亂也

論倫無患樂之情也注倫猶類也患害也王注言能合道論中倫理而無患也欣喜歡愛樂之官也中正無邪禮之質也莊敬恭順禮之制也注官猶事也質猶本也若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所與民同也注言情官質制先王所專也王注自天子至民人皆貴禮之和樂之和以事鬼神先祖也正義此明文質不同事爲有異樂主和同論說等倫無相毀害樂之情也在心則倫類無害故爲樂情在貌則欣喜歡愛故爲樂事內心中正無有邪僻是禮之本質也外貌莊敬謙恭謹慎是禮之節制也劉氏台拱曰順疑愼字之誤古順愼通王氏引之曰正義曰謙恭謹愼則所據本作愼不作順可知

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯者其禮具注功成治定同時耳功主於王業治主於教民明堂位說周公曰治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂辯徧也干戚之舞非備樂也注樂以文德爲備若咸池者孔子曰韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也孰亨而祀非達禮也注達猶具也郊特牲曰郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮注言其有損益也樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎注樂人之所好也害在淫侉禮人之所勤也害在倦略敦厚也正義此是樂記第三章名曰樂禮鄭目錄第五今記者第三功成謂天子功業既成治定謂民得王教尊卑位定也王者之功由民所樂故功成而作樂以應民所樂之心如周有干戈而業成故周王成功制干戈之樂也禮以體別爲義治人得禮故以禮應之如周王太平乃制禮也樂云作禮云制者作是動用制是裁斷白虎通云樂者陽也動作倡始故言作禮者陰也繫制於陽故云制也禮樂必由功治功治有大小故禮樂亦應以廣狹若以一代而言武王功治尚小故禮樂未備至周公功成治大故禮樂備也若異代言之則堯舜功大治辯樂備禮具若湯武比於堯舜則功小治狹樂不備禮不具也干戚之舞非備樂者言周樂干戚之舞非如舜時文德之備樂也孰亨而祀非達禮者言後世孰亨牲體而祭祀非如五帝時血腥之達禮也沿因也禮樂之情聖王同用前云明王以相沿是也此論禮樂之迹損益有殊隨時而改故不相襲也樂人之所好極而不止必至憂慼禮者人之所勤好生懈倦則致粗略偏謂不周備也及夫厚重於樂知足而無至於憂行禮安靜委曲備具不至倦略唯大聖之人能如此也○亨沈普衡反偏音篇夫音扶

天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉注禮爲異也樂爲同也春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮注言樂法陽而生禮法陰而成樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地注敦和樂貴同也率循也從順也別宜禮尚異也居鬼謂居其所爲亦言循之也故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣注官猶事也各得其事正義天高地下不同故人倫尊卑有異萬物各散殊塗禮者別尊卑定萬物是禮之法制行矣天地萬物流動不息合會齊同而變化者也樂者調和氣性合德化育是樂興也禮以裁制爲義樂以興作爲本仁主仁愛樂主和同故仁近於樂義主斷割禮爲節限故義近於禮張子曰樂動故率神而從天禮靜故居鬼而從地神爲伸鬼爲歸指幽明而言方性夫曰氣固自和樂則敦之使厚物固有宜禮則別之使辨和既敦則莫不循其理而無屈故能率神宜既別則莫不安其處而有所歸故能居鬼神者陽之盛天以陽爲德則樂之敦和率神所以從天鬼者陰之盛地以陰爲德則禮之別宜居鬼所以從地聖人以樂之從天也故作爲聲音以應天之陽以禮之從地也故制爲文采以配地之陰馬彥醇曰聖人制作所以輔相天地之宜則禮樂明備而天地各當其位也○長丁丈反

天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也注卑高謂山澤也位矣尊卑之位象山澤也動靜陰陽用事小大萬物也大者常存小者隨陰陽出入方謂行蟲也物謂殖生者也性之言生也命生之長短也象光耀也形體貌也正義山澤列在天地之中故云已陳貴賤卽公卿以下象山川而有貴賤之位也鄭注周易云君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也動靜謂雷風也小大謂萬物也小謂草木春生秋殺及昆蟲夏生冬伏者大謂常存不隨四時變化故云殊也鄭注易云動靜雷風也方謂走蟲禽獸之屬各以類聚不相雜也物謂殖生草木之屬各有區分自殊於藪澤者也行殖之物既稟大小之殊故性命夭壽不同萬物各有羣類區分性命之別聖人制禮類族緣物各遂性命也成象者馬融王肅注易並云日月星鄭注易云成象日月星辰也成形者馬融注易曰植物動物也王肅注易曰山川羣物也鄭注易云謂草木鳥獸也天地有別聖人制禮有殊是從天地之分別也

地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉如此則樂者天地之和也注齊讀爲躋躋升也摩猶迫也蕩猶動也奮迅也百化百物化生也釋詁動作也正義地氣上升天氣降下與地氣交合摩謂陰陽二氣相切迫蕩言天地之氣相感動雖以氣生而物未發故用雷霆以鼓動之得風雨奮迅而出也動之以四時者言萬物生長隨四時而動也煖之以日月者萬物之生必須日月煖煦之皆天地相蕩之事言作樂者法象天地之和氣故云樂者天地之和也陳晉之曰煖之者日也月亦頋焉潤之者雨也風亦頋焉相須而成故也○上時掌反齊依注讀爲躋又作隮子兮反摩末何反蕩本或作盪大黨反霆音廷奮甫問反煖徐許袁反

化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也注辨別也升成也樂失則害物禮失則亂正義樂以法天化得其時則物生不得其時則物不生是天之情也禮以法地男女有別則治與無別則亂成是地之情也皇氏云天地無情以人心而謂之耳

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚注極至也蟠猶委也高遠三辰也深厚山川也言禮樂之道上至於天下委於地則其間無所不之正義此經盛論禮樂

之大雖取象於天地功德又能偏滿於天地之間禮運云天降膏露是極乎天也地出醴泉是蟠乎地也日月歲時無易百穀用成是行乎陰陽也作樂一變以至六變百神俱至是通乎鬼神也孝經緯云景星出是窮高極遠也禮運云山出器車魚鮪不淰是測深厚也言禮樂無所不至王氏念孫曰測盡也謂盡其深厚非謂測知其深厚也窮極測皆盡也言禮樂之大無所不至窮乎高極乎遠而盡乎深厚也中庸則其生物不測及其不測亦無窮也說文測深所至也深所至謂深之盡極處也○蟠步丹反

樂著大始而禮居成物注著之言處也大始百物之始生也著不息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也注著猶明白也息猶休止也易曰天行健君子以自強不息間謂百物也故聖人曰禮樂云注言禮樂之法天地也樂靜而禮動其並用事則亦天地之間耳正義言樂法於天動而不息禮象於地靜而不動飛走蠢動感天之陽氣也安伏止靜感地之陰氣也劉執中曰一動一靜者禮樂行於斯民而中和育於萬物充盈乎天地之間者人之道所以配乎天地也○著直略反大音泰

昔者舜作五弦之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯注夔欲舜與天下之君共此樂也南風長養之風也以言父母之長養己其辭未聞也夔舜時典樂者也書曰夔命汝典樂正義此樂記第四章名爲樂施本是第三前既推禮章爲第三此爲第四亦明禮樂既備後乃施布天下也五弦無文武二弦唯宮商等五弦也○夔求龜反

故天子之爲樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五穀時孰然後賞之以樂故其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短注民勞則德薄酇相去遠舞人少也民逸則德盛酇相去近舞人多也正義綴謂酇也酇謂酇聚舞人行位之處立表酇以識之故觀其舞知其德聞其謚知其行也注謚者行之跡也正義觀其舞之遠近則知其德之薄厚由舞所以表德也聞謚之善否知其行之所好惡由謚所以迹行也○行戶剛反其行下孟反

大章章之也注堯樂名也言堯德章明也周禮闕之或作大卷咸池備矣注黃帝所作樂名也堯增脩而用之咸皆也池之言施也言德之無不施也周禮曰大咸韶繼也注舜樂名也韶之言紹也言舜能繼紹堯之德周禮曰大韶夏大也注禹樂名也言禹能大堯舜之德周禮曰大夏殷周之樂盡矣注言盡人事也周禮曰大濩大武正義自夏以前皆以文德王有天下殷周二代唯以武功爲民除殘伐暴民得以生人事道理盡極矣元命包曰湯之時民樂其救之於患害故曰濩救也

天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功然則先王之爲樂也以法治也善則行象德矣注教謂樂也以法治以樂爲治之法行象德民之行順君之德也正義若樂善則治得其善樂不善則治乖於法人君教化美善則下民法象君之德也張守節曰寒暑不時則民多疾疫風雨不時則穀損民饑樂以氣和民心如天地寒暑以氣生化故謂樂爲民之寒暑禮以形教故曰事天地之以風雨奮潤萬物猶以禮安治萬民故謂禮爲民之風雨也

夫豢豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也注以穀食犬豕曰豢爲作也言豢豕作酒本以饗祀養賢而小人飲之善酗以致獄訟是故先王因爲酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也注壹獻士飲酒之禮百拜以喻多綴猶止也是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以樂之哀樂之分皆以禮終注大事謂死喪也陳晉之曰死喪凶札禍裁天事之大者也圍敗寇亂人事之大者也大宗伯以凶禮哀之所謂有大事必有禮以哀之也以脈膰之禮親兄弟之國而與之同福祿以慶賀之禮親異姓之國而與之和安樂所謂有大福必有禮以樂之也哀樂之分雖異而皆以禮終則禮達而分定矣樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教焉注著猶立也謂立司樂以下使教國子正義風謂水土之風氣舒疾剛柔俗謂君上之情欲好惡趣捨用樂化之故使惡風移改弊俗變易漢書禮樂志作故其移風易俗易下易字顏師古音弋豉反王氏念孫曰當從漢書補下易字蓋樂之感人既深則其移風易俗必易二句相對爲文若無易字則文不成義○豢音患綴知劣反樂音洛著知慮反

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉注言在所以感之也術所由也形猶見也正義皇氏以爲自此以下至君子賤之也是樂言人心不同隨樂而變夫樂聲善惡本由民心而生合成爲樂又感於人善樂感人則人化之爲善惡樂感人則人隨之爲惡其性雖一所感不恆物來感己心遂應之陳晉之曰民生而靜有血氣心知之常性應感起物而動無哀樂喜怒之常情以有常之性託無常之情則心術之形固非我也劉氏台拱曰心術謂思憂康樂之等是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂注志微意細也吳公子札聽鄭風而曰其細已甚民弗堪也簡節少易也奮末動使四支也賁讀爲憤憤怒氣充實也春秋傳曰血氣狡憤肉肥也狄滌往來疾貌也濫僭差也此皆民心無常之效也肉或爲潤正義志微謂人君志意微細噍殺謂樂聲噍蹙殺小民感之則悲思憂愁也嘽寬也諧和也慢疏也繁多也康安也言君若道德嘽和疏易則樂音多文采而節奏簡略下民所以安樂也粗厲謂人君性氣粗疏威厲猛起謂武猛發起奮末謂奮動手足廣賁謂樂聲廣大憤起充滿民感之則性氣剛毅也君若廉直勁正則樂音矜莊嚴栗而誠信故民應之而肅敬也君上如寬裕厚重則樂音順序而和諧動作故民皆應之而慈愛也流辟謂君志流移不靜邪散謂違辟不正放邪散亂狄成滌濫皆謂往來速疾民感之淫亂也此六

事皆上句論君德下句論樂音王氏引之曰志微噍殺四字平列不當上下異訓志亦微也志與職古字通說文職記微也故趨步微小謂之志趨聘禮記賓將授志趨是也史記樂書作志微噍衰漢書禮樂志作纖微癄瘁纖與微亦同義劉氏台拱曰廣讀如號以立橫之橫賁讀如虎賁之賁鄭注下虎賁云賁憤怒也王氏引之曰狄讀爲逖成者戍之譌戍與越通呂氏春秋音初篇流辟逖越慆濫之音出慆濫卽滌濫也逖戍卽狄戍也漢書韓延壽傳噭咷楚歌服虔曰咷音滌濯之滌正與狄同音故逖通作狄隸書戍字成字相似故戍字譌而爲成史記樂書亦作成則此字譌已久○噍子遙反殺色界反嘽昌善反慢莫諫反易以豉反賁依注讀爲憤扶粉反肉而救反狄他歷反滌大歷反濫力暫反

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也注生氣陰陽氣也五常五行也密之言閉也懾猶恐懼也正義自然謂之性念慮謂之情稽考也既得人情考之使合度數裁制以禮義陽主發動失在流散陰主幽靜失在閉塞陰陽剛柔四者通暢於身而發見於外各得其所是安其位也不相侵犯是不相奪也方氏苞曰陽而不散四句皆言聲律之節奏分際非以天地人心言也其音之作發也如陽之動欲往而仍留未嘗散也其音之暫止也如陰之靜應節則復作不終密也音之宏厲者其氣剛而不至過暴也音之幼眇者其氣柔而不至中竭也交於中者律之諧於聲者也作於外者聲之達於器者也作樂之始以度數禮義劑其陰陽剛柔之分而無不調所謂四暢交於中是內之安其位而不相奪也由是聲之發也無少乖戾焉是外之安其位而不相奪也

然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚注等差也各用其才之差學之廣謂增習之省猶審也文采謂節奏合也繩猶度也正義先王欲稽之度數制之禮義非教不可故使依其才藝等級而教學之增習其節奏省審其文采王氏引之曰德厚猶言仁厚德厚二字平列下文以象事行二字亦平列鄉飲酒義曰主人者接人以德厚者也正義謂準度以道德仁厚於義稍疏王注乃謂法其德之厚薄於厚下加薄字解之其失甚矣

律小大之稱比終始之序以象事行注律六律也周禮典同以六律六同辨天地四方陰陽之聲以爲樂器小大謂高聲正聲之類也終始謂始於宮終於羽宗廟黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽以象事行宮爲君商爲臣爾雅釋言律銓也郭注法律皆所以銓量輕重邵氏晉涵曰樂記律小大之稱比終始之序律訓爲銓度猶比訓爲比次也褚先生補史記作類小大之稱疏矣王氏引之曰鄭氏以律爲六律文義未安邵氏正之是也而謂褚少孫易律爲類則非類律古同聲故律通作類襄九年左傳晉君類能而使之謂銓度其才能而使之也周語比類百則又曰比之地物類之民則是類與比同義小大之稱比終始之序其義一也

使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣注謂同聽之莫不和敬莫不和順莫不和親正義先王制樂以化民由樂聲調和故親疏之理見於樂樂聲有清濁高下故貴賤長幼見於樂以樂聲有陰陽律呂故男女之理見於樂也方性夫曰若樂師掌國學之政大胥掌學士之版所謂立之學也若舞勺舞象所謂立之等也小大有宜事之稱也終始相生事之序也若宮音濁而大羽音清而小蓋律小大之稱也始於黃鍾之初九終於仲呂之上六蓋比終始之序也親疏言其分貴賤言其位長幼言其序男女言其情四者皆人之倫也莫不各有理焉唯形於樂乃可得而見故曰樂觀其深矣○懾之涉反稱尺證反

土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣而滅平和之德是以君子賤之也注遂猶成也慝穢也廣謂聲緩也狹謂聲急也感動也動人條暢之善氣使失其所正義氣衰陰陽之氣衰亂故生物不得遂成慝惡也淫過也世道衰亂上下無序故禮慝男女無節故樂淫以上三事皆喻禮慝樂淫也男女相愛涕泗滂沱是其哀也男女相說歌舞於市是不莊也俾晝作夜是其樂也終至滅亡是不安也朋淫於家是慢易以犯節淫酗肆虐是流湎以忘本廣謂節間疏緩狹謂節間迫促陳晉之曰同異相濟爲和高下一致爲平易曰聖人感人心而天下和平陳可大曰土敝地力竭也故草木不長水煩謂澤梁之入無時水煩擾而魚鼈不得自如故不大也王氏念孫曰條暢讀爲滌蕩滌蕩之氣謂逆氣也上文其聲哀而不莊云云謂姦聲也滌蕩之氣與平和之德正相反姦聲正聲各以類相動故曰萬物之理各以類相動也史記樂書及說苑脩文篇並作感滌蕩之氣○慝吐得反易以豉反湎綿鮮反

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義注成象謂人樂習焉反猶本也術猶道也正義皇氏云自此以下至贈諸侯也爲樂象姦聲謂姦邪之聲感動於人逆氣謂違逆之氣卽姦邪之氣也人既感姦邪之聲則有姦邪之氣來應二者相合而成象淫樂遂興紂作靡靡之樂是也正聲感動於人而順氣來應二者相合而成象則和樂興若周室太平頌聲作也聲感人是倡也氣應之是和也回謂乖違邪謂邪辟言乖違邪辟曲之與直各歸其善惡之分限也是故君子反去淫溺之情理以調和其善志比擬善類以成己身之美行不使姦聲亂色留停於耳目不使淫樂慝禮接於心術則怠惰邪辟之氣無由來入而知慮百事之體皆從和順以行其正直義理也真希元曰君子之所以自養者無他內外交致其功而已姦聲亂色不留聰明者所以養其外也淫樂慝禮不接心術者所以養其內也惰慢之氣自內出者也邪辟之氣自外入者也二者不得設於身體如是外而耳目鼻口四肢百體內而心知皆由順正以行其義自養之功畢矣○倡昌尚反又音唱下同分扶問反行下孟反

然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管注五經通義簫編竹爲之長尺有五寸奮至德之光動四氣之和以著萬物之理注奮猶動也動至德之光謂降

天神出地祇假祖考著猶成也正義動發心志以聲音文飾聲音以琴瑟振動形體以干戚裝飾樂具以羽旄隨從諸樂以簫管奮動天地王德之光明謂神明來降也感動四時氣序之和平使陰陽順序也著成萬物之道理謂風雨順寒暑時鬼神降福萬物得所也是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨注清明謂人聲也廣大謂鐘鼓也周旋謂舞者王注清明廣大終始周旋皆樂之節奏容儀發動也正義八音氣濁唯人聲清明故知清明謂人聲也下云鐘聲鏗又云鼓鼙之聲讙鏗讙皆廣大之意終於羽始於宮象四時之變化終而復始舞者周帀迴還象風雨之迴復五色成文而不亂注五色五行也正義崔氏曰五色者五行之音謂宮商角徵羽之聲王氏引之曰五行與樂無涉崔以爲五音亦非也今按五色當以所用之器言之若帗舞之列五采繒皇舞之析五采羽鞞翣之垂五采羽皆五色也他若瑟有朱弦舞有朱干鍾有青赤黃景黑其餘樂器髹畫者亦具五色樂器備五色而皆秩然有序故曰五色成文而不亂八風從律而不姦注八風從律應節至也王氏引之曰如鄭說則是天地之氣感於樂而順應也按下文樂行而倫清方言作樂之效此但論樂之情狀不應遽及於八風之順應也且八方之風分應八節何得雜沓俱來乎古者八音謂之八風襄二十九年左傳五聲和八風平五聲八風相對爲文昭二十年傳一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也二十五年傳爲九歌八風七音六律以奉五聲八風與七音九歌相次則是八音矣八音皆人所爲若八方之風具是天籟不得言爲矣八風從律而不姦者即堯典之八音克諧無相奪倫也律銓也次也姦讀曰奸奸犯也八音各從其次而不相陵犯故曰八風從律而不姦百度得數而有常注百度百刻也言日月晝夜不失正也陳晉之曰百度得數而有常節之以十二律之度也吳季札觀樂於魯而曰五聲和八風平節有度守有序百度得數而有常節有度守有序之謂也王氏引之曰陳氏之說長於舊說矣而以度爲十二律之度則非也下文倡和清濁迭相爲經始以十二律言此則樂之節奏也左傳節有度正義曰八音之作有節其節皆有常度是樂之節奏謂之度節奏非一故曰百度數者度之多寡也其大者若升歌三終笙入三終間歌三終合樂三終及武始而北出再成而滅商之屬其小者若三步以見方夾振而駟伐之屬是也多寡得宜故曰得數一成不變故曰有常小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經注清謂蕤賓至應鍾也濁謂黃鍾至中呂正義小大相成者十二月律互爲宮羽而相成也終始相生者賀瑒云五行宮商迭相用爲終始倡和清濁者謂十二月律先發聲者爲倡後應聲者爲和長者濁也短者清也迭相爲經者十二月之律旋相爲宮是樂之常也故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧注言樂用則正人理和陰陽也倫謂人道也正義倫類也樂施行而倫類清美變移敝惡之風改革昏亂之俗故天下皆安矣○著張慮反還音旋

故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂注道謂仁義也欲謂邪淫也正義若君子在上以仁義之道制邪淫之欲則意得歡樂而不有昏亂也若小人在上以邪淫之欲忘仁義之道則志意迷惑而不得歡樂也

是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣注方猶道也正義反己淫欲之情以諧和德義之志寬廣樂之義理成就其政教之事正樂興行而民歸鄉仁義之道人君如此是樂可以觀其德行矣

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也三者本於心然後樂氣從之閩監毛本氣作器王氏引之曰氣即器之假借大戴文王官人篇其氣寬以柔逸周書作器是氣與器通樂器從之猶上文言從以簫管也是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外唯樂不可以爲僞注三者本志也聲也容也言無此本於內則不能爲樂也正義德在於內樂在於外故樂爲德之光華也詩言其志則詩序云詩者志之所之也歌詠其聲則詩序云言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故詠歌之是也舞動其容則詩序云詠歌之不足則不知手之舞之足之蹈之是也三者容從聲生聲從志起志從心發故云本於心聲須合於宮商舞須應於節奏乃成於樂志起於內思慮深遠是情深也情由言顯是文明也志意蘊積於中故氣盛內志既盛則外感動於物動天地感鬼神經夫婦成孝敬是也思念善事日久是和順積於心中言詞聲音發見在外是英華發於身外若心惡而望聲之善不可得也故云唯樂不可以爲僞王氏懋竑曰情之積於中者深則文之著於外者明流動充滿則內之氣盛移風易俗則外之化神

樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方王注舞武樂三步爲一節者以見伐道也再始以著往復亂以飭歸廣雅亂理也王氏念孫曰樂之終詩之終有亂皆理之義也奮疾而不拔王注舞雖奮疾而不失節若樹木得疾風而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂爲大焉注文采樂之威儀也先鼓將奏樂先擊鼓以警戒衆也三步謂將舞必先三舉足以見其舞之漸也再始以著往武王除喪至盟津之上紂未可伐還歸二年乃遂伐之武舞再更始以明伐時再往也復亂以飭歸謂鳴鐃而退明以整歸也奮疾謂舞者也極幽謂歌者也正義前經論志也聲也容也三者相將此廣明舞之義理與聲音相應之事心動而見聲聲成而爲樂故云樂者心之動也樂本無體由聲而見是聲爲樂之形象也聲無曲折則太質素故以文采節奏飾之先鼓以警戒者謂作武王伐紂大武之樂先擊鼓以警戒於衆也欲舞之時必先行三步以見方積漸之意也再始以著往者謂每曲一終更發始爲之凡再更發始以著往伐紂之時初發象十一年往觀兵於盟津再發象十三年往伐紂也亂治也復謂舞曲終舞者復其行位象武王伐紂既畢整飭師旅而還歸也拔疾也庾云舞者雖貴於疾亦不失節謂不大疾也極幽而不隱者謂歌者不動極幽靜而聲發起也樂其志者多違道理武王獨能樂其志意舉行仁義以利天下不恣己之情欲也情見謂情見於樂義立謂伐紂之義觀武王伐紂樂終而知道德尊盛也陳可大曰再始謂一節終而再作也往進也亂終也如云關雎之亂歸舞畢而退就位也情見於樂之初而見其義之立化成於樂之終而知其德之尊君子聽之而好善感發其良心也小人聽之而知過蕩滌其邪穢也故曰以下亦引古語結

之○拔步葛反

樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生而禮反其所自始樂章德禮報情反始也注言樂出而不反而禮有往來也自由也正義此明禮樂之別報施不同言作樂之時衆庶皆聽之無反報之意禮尚往來受人禮事必當報之也馬彥醇曰舜主於紹堯而作大韶武王主武功而作大武此樂其所自生也萬物本乎天故先王以郊明天之道人本乎祖故王者禘其祖之所自出此反其所自始也應子和曰樂宣播而出於外一出而不可反故曰施禮有交際酬答之文故曰報韶濩夏武皆章德而導和祭饗朝聘皆報情而反始王氏懋竑曰樂以宣著發揚爲事故曰章德報情因人之情而爲之節文似有酬答之義反始即報情也樂生於人心而出於自然之和孟子樂則生矣生則烏可已也烏可已則不知足之蹈之手之舞之此正樂其所自生之義也禮之實節文斯二者禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚皆反始之義也○施始豉反

所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也說文䶂龜甲邊也天子巨䶂尺有二寸諸侯尺大夫八寸士六寸段氏玉裁曰公羊傳䶂青純何注純緣也緣甲頿也千歲之䶂青頿按頿者頿之省髯之假借字從之以牛羊之羣則所以贈諸侯也注贈諸侯謂來朝將去送之以禮正義此謂禮報之事諸侯守土奉其所有來朝天子故以此等物報之不明樂施者其事易知略而不言也大輅謂金輅也據上公及同姓侯伯若異姓則象輅四衛則革輅蕃國則木輅受於天子總謂之大輅龍旂九旒據上公言之侯伯則七旒子男五旒青黑緣者寶龜以青黑爲之緣天子既與之大輅龍旂及寶龜占兆又隨從以牛羊牛羊非一故稱羣陳晉之曰春秋傳王賜晉文公以大輅之服祝鮀言先王分魯衛晉以大路杜氏以爲金輅蓋周天子之輅以玉爲大周官司常交龍爲旂析羽爲旌合之則旂亦可謂之旌○緣悅絹反

樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣注理猶事也統同同和合也辨異異尊卑也管猶包也正義皇氏云自此以下名爲樂情樂出於心聽之則歡悅是情之不可變也禮見於貌行之則恭敬言事之不可改易也統領也樂主相親是主領其同禮殊貴賤是分別其異樂主和同則遠近皆合禮主恭敬則貴賤有序人情所懷不過於此是管乎人情也

窮本知變樂之情也著誠去僞禮之經也禮樂偩天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節注偩猶依象也降下也興猶出也凝成也精粗謂萬物大小也領猶理治也正義此廣明禮樂之義樂本出於人心心哀則哀心樂則樂不可變惡爲善是知變也顯著誠信退去詐僞是禮之常也禮出於地尊卑有序是偩依地之情也樂出於天遠近和合是偩依天之情也禮樂出於人心與神明和會故云達神明之德禮樂與天地相合用之以祭故能降出上下之神謂降上而出下也能成就其萬物大小之形體理治父子君臣之限節樂主於和聽之則上下相親禮定貴賤長幼是能領父子君臣也王氏懋竑曰樂之本在於人心而發之聲音有清濁高下之變故窮本知變爲樂之情禮之恭敬退讓一本於誠心故著誠去僞爲禮之經禮者天地之序樂者天地之和故偩天地之情明則有禮樂幽則有鬼神故禮樂達神明之德精者至理妙用粗者繁文末節精粗本無二致故凝是精粗之體君臣父子尊卑秩然而合敬同愛無不洽和故領父子君臣之節○偩音負

是故大人舉禮樂則天地將爲昭焉注言天地將爲之昭然明也天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰而卵生者不殈則樂之道歸焉耳注訢讀爲熹熹猶烝也氣曰煦體曰嫗屈生曰區無䚡曰觡昭曉也蟄蟲以發出爲曉更息曰蘇孕任也鬻生也內敗曰殰殈裂也今齊人語有殈者說文殰胎敗也釋文殰懷任不成也卵坼不成曰殈注淮南原道訓角鹿角也觡麋角也觡讀曰格又獸胎不殰高注胎不成獸曰殰又注嫗伏以氣剖卵也孕者懷胎育生也正義此唯論樂之所感不論禮之功用也天地之氣蒸動則天氣下降地氣上騰言體謂之天地言氣謂之陰陽天以氣煦之地以形嫗之是天煦覆而地嫗育也草木據其成體故云茂區萌據其新生故云達鉤曲而生出菽豆是也羽翼奮者謂飛鳥之屬皆得奮動角觡生者謂走獸之屬悉皆生養䚡謂角外皮滑澤者鹿角是也蟄蟲之類皆埋藏其體近於死今復得活似暗而遇曉死而更息也飛鳥體伏而生子走獸孕鬻而繁息諸物各順其性由樂道使然故云樂之道歸焉耳段氏玉裁曰郭氏山海經傳曰麋鹿角曰觡○訢依注音熹一音欣煦許具反嫗於具反區依注音句古侯反觡古伯反蟄直立反鬻音育殰音獨殈呼闃反集韻徐邈讀忽域切

樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也注揚鉞也樂之末節也故童者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之末節也故有司掌之注言禮樂之本由人君也禮本著誠去僞樂本窮本知變樂師辨乎聲詩故北面而弦王注但能別聲詩不知其義故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人注辨別也也弦謂鼓琴瑟也後尸居後贊禮儀此言知本者尊知末者卑是故德成而上藝成而下行成而先事成而後注德三德也行三行也藝才技也先謂位在上也後謂位在下也是故先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也注言尊卑備乃可制作以爲治法正義此明禮樂各有根本本貴而末賤君子能辨其本末可以有制於天下播揚樂聲非樂之本鋪筵席等物所以飾禮故云禮之末節樂師北面而鼓弦言其位處卑宗謂宗人祝謂大祝但辨曉於宗廟詔相之禮故在尸後也商祝謂習商禮而爲祝者但辨曉死喪擯相之禮故在主人之後德成而上者人君及主人之屬藝成而下者樂師商祝之等行成則德成德在內而行在外也事成則藝成在身謂之藝所爲謂之事

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也注魏文侯晉大夫畢萬之後僭諸侯者也

端元衣也古樂先王之正樂也正義自此以下明魏文侯問古樂今樂之異按春秋閔元年晉獻公滅魏以魏賜畢萬按世本云萬生芒芒生季季生武仲州州生莊子降降生獻子荼荼生簡子取取生襄子多多生桓子駒駒生文侯斯是畢萬之後也端元冕也凡冕服皆正幅袂二尺二寸祛尺二寸故稱端也言古樂何以樸素如彼使人不貪至於臥也新樂何以使人嗜愛志樂不知其倦也

子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也注旅猶俱也俱進俱退言其齊一也和正以廣無姦聲也會猶合也皆也言衆皆待擊鼓乃作周禮大師職曰大祭祀帥瞽登歌合奏擊拊下管播樂器合奏鼓朄文謂鼓也武謂金也相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉今齊人或謂糠爲相雅亦樂器名也狀如漆筩中有椎正義周禮笙師職云掌舂牘應雅鄭司農云雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫並以漢時制度而知也陳用之曰拊之設則堂上書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌合奏擊拊是也荀卿曰縣一鐘而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊言尚拊則拊在鐘磬之東也言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也拊書謂之搏拊明堂位謂之拊搏蓋以其或搏或拊莫適先後也爾雅和樂謂之節或說節即相也○匏白交反拊音撫相息亮反訊音信

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也注俯猶曲也言不齊一也濫濫竊也溺而不止聲淫亂無以治之獶獼猴也言舞者如獼猴戲也亂男女之尊卑獶或爲優正義新樂謂今世所作淫樂也進俯退俯者謂俯僂曲折不能進退齊一行伍雜亂也姦聲以濫謂濫竊不正不能和正以廣也人所貪溺不可禁止及有俳優雜戲侏儒短小之人間雜男女無別也樂之混雜不復知有父子尊卑之禮作樂雖終盡皆邪辟不可以語與古樂乖違不可語道於古也盧氏文弨曰獶當作㹑王氏念孫曰獶當爲擾字之誤也擾與猱古字通楚語民神雜猱史記曆書作雜擾此言俳優侏儒之人猱雜於男女之中不知有父子尊卑之等也鄭注鄉射禮記曰猱者雜也○獶乃刀反依字亦作猱

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同注言文侯好音而不知樂也鏗鏘之類皆爲音應律乃爲樂正義古樂有音聲律呂今樂亦有音聲律呂是樂與音相近也樂則德正聲和音則心邪聲亂是不同也

文侯曰敢問何如注欲知音樂異意子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂注當謂樂不失其所詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也注此有德之音所謂樂也德正應和曰莫照臨四方曰明勤施無私曰類教誨不倦曰長慶賞刑威曰君慈和偏服曰順俾當爲比聲之誤也擇善從之曰比施延也言文王之德皆能如此故受天福延於後世也正義大當謂不失其所按禮緯含文嘉云三綱謂君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱六紀謂諸父有善諸舅有義族人有敘昆弟有親師長有尊朋友有舊弦歌詩頌者謂以琴瑟之弦歌此詩頌也詩大雅皇矣之篇方性夫曰天氣下而地不應地氣上而天不應非所謂天地之順也春或雪霜大摯夏或草木零落非所謂四時之當也民之有德以其有恆產故有恆心也五穀昌以時和歲豐也妖左氏所謂地反物爲妖是也疾疢則災之加乎人者妖祥則災之加乎物者疾疢不作而無妖祥則天地之間至纖至悉無不當於理矣故曰此之謂大當夫頌者美盛德之形容以弦歌詩頌故曰此之謂德音樂者德之華故德音之謂樂○當丁浪反疢敕覲反莫匹伯反毛詩作貊長丁丈反俾依注音比

今君之所好者其溺音乎注言無文王之德則所好非樂也正義不敢指斥故言乎而疑之也文侯曰敢問溺音何從出也注玩習之久不知所由出也

子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也注言四國皆出此溺音濫濫竊姦聲也燕安也春秋傳曰懷與安實敗名趨數讀爲促速聲之誤也煩勞也祭祀者不用淫樂正義濫竊也謂男女相偷竊鄭音好相偷竊是淫邪之志也宋音所安唯女子所以使人意志沒矣衛音既促且速所以使人意志煩勞齊音敖狠辟越所以使人意志驕逸也

詩云肅雍和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雍雍和也夫敬以和何事不行注言古樂敬且和故無事而不用溺音無所施正義詩周頌有瞽之篇言樂音敬和先祖之神聽而從之若能施設於政教何事不行也○燕於見反趨音促數音速敖五報反辟匹亦反喬音驕本或作驕

爲人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也注誘進也孔甚也言民從君所好惡進之於善無難正義詩大雅板之篇○易以豉反

然後聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也注六者爲本以其聲質也椌楬謂柷敔也壎篪或爲簨虡說文椌柷樂也柷樂木空也所以止音爲節壎樂器也以土爲之六孔篪管樂也篪𪛆或从竹正義此六者其聲質素是道德之音按鄭注詩有瞽篇云柷形如漆筩中有椎敔狀如伏虎背上有二十四齟齬又鄭司農注笙師云篪七空塤六孔鄭云塤燒土爲之大如雁卵鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳自擊鼓革也椌楬木也其聲質素故周語單穆公云革木一聲注云無宮商清濁是也段氏玉裁曰世本云暴辛公作塤蘇成公作篪譙周曰二人善塤善篪記者因以爲作謬矣然後鐘磬竽瑟以

和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也注官序貴賤謂尊卑樂器列數有差次正義既用質素爲本然後用鍾磬竽瑟華美之音以贊和之使文質相雜干楯也戚斧也狄羽也聲既文質備足又用干戚旄羽以舞動之又用於宗廟中接納賓客賓入奏肆夏及卒爵而樂闋是也又用樂別尊卑於朝廷使各得其宜天子八佾諸侯六佾是也閨樂知德施於子孫是示後世又宗族長幼同聽之莫不和順父子兄弟同聽之莫不和親是長幼之序也○鼗音桃控苦江反楬古瞎反壎許袁反篪直支反竽音于和如字酳音允

鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣注號令所以警衆也橫充也謂氣作充滿也王注鐘聲高故以之立號也正義鏗是堅剛故可以與立號令也若號令威嚴則軍士勇敢而壯氣充滿所以武事可立君子聞聲達事故聽之而思武臣也○鏗古耕反號胡到反橫古曠反

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣注磬當爲罄字之誤也辨謂分明於節義王注磬聲果勁正義磬是樂器故叩其磬則其聲罄罄然也辨別也崔云能清別於衆物則分明辨別也既各有部分不可浸濫故能使守節者致死矣崔云若能明別於節義則不愛其死也言守分不移節固封疆之義矣段氏玉裁曰史記樂書作石聲硜硜本古文磬字○磬依注音罄口定反疆居良反下是疆同

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣注廉廉隅也正義哀謂哀怨也聲音婉妙故哀怨以哀怨之故能立廉隅不越其分故能自立其志言絲聲含志不可犯故聞絲聲而思其事也

竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣注濫之意猶擥聚也會猶聚也聚或爲最正義會以聚衆者以合會而能聚其衆也笙以匏爲之而在竹聲之中者但笙以匏爲體插竹於匏匏竹兼有故笙文在竹也○濫力敢反會戶外反

鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣注鬧讙囂則人意動作讙或爲歡動或爲勳說文鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓从壴支象其手擊之也廣韻鼙騎上鼓釋名鼙裨也裨助鼓節也呂氏春秋曰帝嚳令人作鼙鼓之樂也正義以動作故能進發其衆也言鼓能進衆故聞其聲而思其事也聲各不同立事有異事隨聲起是聲能立事也○鼙步西反讙呼端反將子況反

君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也注以聲合成己之志○鏘七羊反

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也

對曰病不得其衆也注武謂周舞也備戒擊鼓警衆病猶憂也以不得衆心爲憂憂其難也正義此一經別錄是賓牟賈問章姓賓牟名賈孔子之問凡有五賓牟賈所答亦有五夫是發語之端言武王伐紂之時憂病不得士衆之心故先鳴鼓以戒士衆久乃出戰今武樂故令舞者久而不即出是象武王憂不得衆心故也○牟亡侯反

詠歎之淫液之何也對曰恐不逮事也注詠歎淫液歌遲之也逮及也事伐事也正義淫液是貪羨之貌謂音連延而流液不絕之意欲待衆之至也

發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也注時至武事當施也王注厲疾也備戒已久至其發作又疾也正義發揚蹈地而猛厲象武王及時伐紂事也

武坐致右憲左何也對曰非武坐也注言武之事無坐也致謂膝至地也憲讀爲軒聲之誤也正義坐跪也致至也軒起也問武人何忽有時而跪以右膝至地而左足仰起何故也

聲音及商何也對曰非武音也注言武歌在正其軍不貪商也時人或說其義爲貪商也正義淫貪也王氏云聲韻歆羨淫液貪商也賈言武王應天順人何容有貪商之聲

子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣注有司典樂者也傳猶說也荒老耄也言典樂者失其說也而時人妄說也書曰王耄荒

子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也注萇弘周大夫正義唯作惟王氏念孫曰唯讀曰雖古字唯惟與雖通言不但吾子之言如是雖我之聞於萇弘者亦如是也劉氏台拱曰按孔子凡五問前三節皆舞之始事後二節皆舞之終事下云武亂皆坐則知坐在舞之終也淫者如水之浸淫樂之餘聲所及也○液音亦蹈音悼憲依注音軒

賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也注遲之遲謂久立於綴正義免席謂避席也賀氏云備戒已久是遲久立於綴亦是遲而又久何意如此

子曰居吾語女夫樂者象成者也王注象成功而爲樂總干而山立武王之事也發揚蹈厲大公之志也武亂皆坐周召之治也注居猶安坐也成謂已成之事也總干持盾也山立猶正立也象武王持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時也武舞象戰鬬也亂謂失行列也失行列則皆坐象周公召公以文止武也王注武亂武之治也皆坐以象安民無事也陳可大曰亂樂之卒章也上章言復亂以武○女音汝

且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子注成猶奏也每奏武曲一終爲一成始奏象觀兵盟津時也再奏象克殷時也三奏象克殷有餘力而反也四奏象南方荊蠻之國侵畔者服也五奏象周公召公分職而治也六奏象兵還振旅也復綴反位止也正義熊氏云前云三步以見方是一成也作樂一成而舞象武王北出觀兵也再成而滅商者謂作樂再成舞者從第一位至第三位象武王滅商則與前文再始以著往爲一也三成而南者謂舞者從第三位至第四位極北而南反象武王克紂而南還也四成而南國是疆者謂舞曲四成舞者從北頭第一位卻至第二位象武王伐紂之後南方之國於是疆理也五成而分周公左召公右者從第二位至第三位分爲左右象周公居左召公居右也六成復綴者綴謂南頭初位舞者從第三位南至本位故言復綴皇氏不

云夾振舞者本在舞位之中但到六成而已王肅讀天子上屬謂作樂六成尊崇天子之德矣張守節曰武王居鎬在南紂居朝歌在河
北故舞者南來時楷向北尚象之劉氏台拱曰古讀右聲如以右子爲韻王子雍讀勝于鄭矣○綴丁劣反
夾振之而駟伐盛威於中國也注夾振之者王與大將夾舞者振鐸以爲節也駟當爲四聲之誤也武舞
戰象也每奏四伐一擊一刺爲一伐牧誓曰今日之事不過四伐五伐正義皇氏云武王伐紂之時王親自執鐸以夾軍衆今作武樂之
時令二人振鐸夾舞者象武王與大將伐紂之時矣○夾古洽反
分夾而進事蚤濟也注分猶部曲也事猶爲也濟成也舞者各有部曲之列又夾振之者象用兵務於早成也久
立於綴以待諸侯之至也注象武王伐紂待諸侯也且女獨未聞牧野之語乎注欲
語以作武樂之意武王克殷反商注反當爲及字之誤也及商謂至紂都也牧誓曰至于商郊牧野未及下
車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而
封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚
使之行商容而復其位注封謂故無土地者也投舉徙之辭也時武王封紂子武庚於殷墟所徙者微子也後周
公更封而大之積土爲封封比干墓崇賢也行猶視也使箕子視商禮樂之官賢者所處皆令反其居也薊或爲續祝或爲鑄庶民
弛政注弛政去其紂時苛政也釋詁弛易也王氏引之曰弛政之政當讀爲征謂徭役也蓋紂時之苛役武王爲庶民去之庶
士倍祿注倍祿復其紂時薄者也濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之
桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之
以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建櫜注散猶放也桃林在華山旁甲鎧也衅釁字也包干
戈以虎皮明能以武服兵也建讀爲鍵字之誤也兵甲之衣曰櫜鍵櫜言閉藏兵甲也韋注晉語曰櫜矢房詩彤弓受言櫜之毛傳櫜韜
也王氏引之曰凡府庫之藏皆有鍵閉無以見其爲藏兵革也今按建當讀爲鞬方言曰所以藏弓謂之鞬說文曰鞬所以戢弓矢也釋
名曰鞬建也弓矢並建立於其中也僖二十三年左傳左執鞭弭右屬櫜鞬杜注櫜以受箭鞬以受弓是鞬櫜皆所以戢弓矢也名之曰
鞬櫜卽詩載櫜弓矢之義言藏弓矢而干戈之戢可知馬融廣成頌正作鞬櫜然後天下知武王之不復用
兵也釋文云薊今涿郡薊縣是也卽燕國之都也孔安國司馬遷皆云燕國邵公與周同姓按黃帝姬姓君奭蓋其後也或黃帝
之後封薊者滅絕而更封燕邵乎疑不能明也而皇甫謐以邵公爲文王之庶子記傳更無所出左傳富辰之言亦無燕也商容孔安國
云殷之賢人也正義車甲不復更用故以血衅而藏之倒載干戈者熊氏云凡載兵之法皆刃向外今刃向國不與常同也虎皮武猛之
物包裹兵器示武王威猛能制服天下兵戈也或以虎皮有文欲以見文止武也使爲諸侯以報勞賞其功也張守節曰薊幽州縣地陳
陳州宛邱縣故陳城杞汴州雍邱縣濟河而西武王伐紂事畢從懷州河陽縣南渡黃河至洛州從洛城而西歸鎬京也金吉甫曰自靈
寶西至潼關皆桃林塞地吳幼清曰三恪與夏之後皆言封者本無國而今始封之投猶置也天下土地皆商之所有周既代商則置殷

之後於宋地俾祀其先王不曰封而曰投者非本無國而今始有國也按史記家語投皆作封又荀子武王封微子於宋蓋杞宋同時而
封○分扶問反薊音計弛始氏反華戶化反衅又作釁許靳反建依注爲鍵其展反櫜音羔
散軍而郊射注郊有學宮所以習禮也左射貍首右射騶虞而貫革之射息也
裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯
知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬五者天下之大教也注郊射爲射宮於郊
也左東學也右西學也貍首騶虞所以歌爲節也貫革射穿甲革也裨冕衣裨衣而冠冕也裨衣袞之屬也搢猶插也賁憤怒也文王之
廟爲明堂制耕藉藉田也正義此克商之後修文教也天子於郊學而射所以擇士簡德也鄭注大射云貍首逸詩貍之言不來也其詩
有射諸侯首不朝者之言因以名篇騶虞白虎黑文義應之獸也鄭注射義云壹發五豝喻得賢者多也貫穿也革甲鎧也所謂軍射也
言軍中無別物但取甲鎧張之而射唯穿多重爲善謂貫革也春秋養由基射七札是也搢笏插笏也旣並習文故皆說劍也明堂文王
之廟於時未有明堂而云明堂者文王廟如明堂之制也六服更朝故諸侯知爲臣之道王自耕藉田以供粢盛故諸侯見而知敬五者
郊射一裨冕二祀乎明堂三朝覲四耕藉五此五者大益於天下使諸侯還其本國而爲教故云大教也○射食亦反沈食夜反貍力之
反騶側由反裨婢支反搢音進賁音奔說吐活反
食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干
所以教諸侯之弟也注三老五更互言之耳皆老人更知三德五事者也冕而總干親在舞位也周名大學曰東膠
正義鄭注三德謂正直剛柔五事謂貌言視聽思文王世子注云象三辰五星天子養三老五更之時親袒衣而割牲親執醬而饋之親
執爵而酳口親自著冕手持干盾而舞也此冕當鷩冕享先公饗射養老之類天子養老則諸侯亦然不言教孝者與上互文若此
則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎注言武遲久爲重禮樂正義凡功小
者易就其時速也功大者難成其時久也周之功德盛大故作大武之樂須遲久愼重之也○食音嗣
君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然生
矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言
而信神則不怒而威致樂以治心者也注致猶深審也子讀如不子之子油然新生好貌也善心
生則寡於利欲寡於利欲則樂矣志明行成不言而見信如天也不怒而見畏如神也樂由中出故治心正義自此以下至可謂盛矣名
爲樂化禮樂是治身之具不可斯須去離於身也易謂和易直謂正直子謂子愛諒謂誠信言樂能感人使善心生也善心既生則利欲
寡少情性和樂安而不躁久則人信之如天畏之如神天有四時不失故云信神是人所畏敬故云威其實一也朱子曰韓詩外傳子諒
作慈良○易以豉反諒音亮
致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心

入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣注躬身也禮自外作故治身鄙詐入之謂利欲生易輕易也朱子曰入字正見得外誘使然非本心實有此惡然既爲所奪而得以爲主於內則非心而何

故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德煇動於內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順注德煇顏色潤澤也理容貌之進止正義樂從心起故感動於內禮從外生故發動於外樂感人心故極盡於和禮以檢貌故極盡於順內和色見於外故不爭外貌和順故民不生易慢樂以和心故德煇美發動於內而民莫不承奉聽從也禮以治貌故理發見於外而民莫不承奉敬順也方性夫曰顏色指其面目容貌則兼手足言之故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣陳晉之曰子張問政孔子曰君子明於禮樂舉而措之而已然則致禮樂之道舉而錯之天下則安上治民移風易俗猶反掌耳爲政豈難哉○煇音輝錯本亦作措七路反

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲文注禮主其減人所倦也樂主其盈人所歡也進謂自勉強也反謂自抑止也文猶美也善也禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得其反則安注放淫於聲樂不能止也報讀爲褒褒猶進也得謂曉其義知其吉凶之歸禮之報樂之反其義一也注俱趨立於中不銷不放也正義禮既減損若不勉強自進則禮道銷衰也樂主盈滿若不反自抑損則樂道流放也馬彥醇曰樂動於內故主其盈禮動於外故主其減此言其體也以進爲文以反爲文此言其用也朱子曰禮主於撙節退遜檢束然以其難行故須勇猛力進始得故以進爲文樂主於舒暢發越然一向如此必至於流蕩故以反爲文禮之進樂之反便得性情之正○減胡斬反報依注讀曰褒音保毛反樂樂上音洛下音岳

夫樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣注免猶自止也人道人之所爲也性術言此出於性也盡於此不可過正義言內心歡樂聲音發見則嗟歎之詠歌之是也形見也內心歡樂發見於外貌則不知手之舞之足之蹈之也是人道自然之常故人不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂注形聲音動靜也耐古書能字也後世變之此獨存焉古以能爲三台字正義歡樂既形於外而不依道理或歌舞不節俾晝作夜不能無淫亂之事以至于亡國喪家也○耐古能字

先王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也注流猶淫放也文篇辭也息猶銷也曲直歌之曲折也繁瘠廉肉聲之鴻殺也節奏闋作進止所應也方道也正義言先王制雅頌之聲作之有節使人愛樂不至流逸放蕩也文謂樂之篇章足可談論義理而不息止也曲謂聲音迴曲直謂聲音放直繁謂繁多瘠謂省約廉謂廉稜肉謂肥滿節奏謂或作或止作則奏之止則節之言聲音隨分而作以會其宜足以感動善心而已既節之以雅頌又調之以律呂貌得其敬心得其和故放心邪氣不得接於情性矣惠氏棟曰荀子瘠作省接省與青通繁省爲長王氏念孫曰曲與直對繁與省對廉與肉對繁省猶多少也廉肉猶肥瘠也鄭注繁瘠廉肉亦當作繁省荀子樂論史記樂書並作繁省樂書集解引鄭注亦作繁省○瘠在亦反肉如又反

是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中注王氏引之曰族長皆鄉黨之屬大司徒之職五家爲比五比爲閭四閭爲族管子乘馬篇五家而伍十家而連五連而暴五暴而長命之曰某鄉是百家爲族二百五十家爲長也故與鄉里並言長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也注審一審其人聲也比物謂雜金革土匏之屬也以成文五聲八音克諧相應和正義君臣主敬鄉里主順父子主親人聲雖一其感有殊哀樂喜怒之感當須詳審其聲以定調和之曲比八音之物以飾音曲之節節奏合以成文謂奏作其樂或節止其樂使音聲和合成其五聲之文所以合和父子君臣者則上文和敬和親是也言親以及疏言近以及遠是親附萬民也○長丁丈反

故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命史記樂書作天地之齊荀子樂論作天下之大齊王氏念孫曰作齊者是也齊同也上文曰樂者爲同禮者爲異又曰流而不息合同而化而樂興焉是樂爲天地之同也荀子作天下之大齊亦謂天下之大同也紀與齊皆是統同之義正義雅以施正道頌以贊成功若聽其聲則淫邪不入故志意得廣焉干戚是威儀之容俯仰詘伸進退動止必以禮故容貌得莊焉言舞者綴表北域方正得所節謂曲節奏謂動作依其綴兆故行列得正隨其節奏故進退得齊人感天地而生又感陰陽之氣樂感動於人人感樂聲自然敬愛也張守節曰雅頌是發於聲音執其干戚是形於動靜陳晉之曰雅頌之聲詩之歌也干戚舞之器也俯仰詘伸舞之容也綴兆舞之位也節奏聲之節也言雅頌則風舉矣言干戚則羽籥舉矣言俯仰詘伸則舒疾舉矣言綴兆則遠短舉言節奏則文采舉矣中和之紀人情之所不能免也注綴表也所以表行列也詩云荷戈與綴北域也舞者進退所至也要猶會也命教也紀總要之名也○詘邱勿反行戶剛反

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉注儕猶輩類一切經音義字林儕等也王氏引之曰儕當讀爲齊爾雅曰齊中也小雅小

宛傳曰齊正也當喜而喜當怒而怒則得其中正矣齊正字儕借字鄭據借字解爲輩類失之荀子樂論史記樂書正作齊　喜則
天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣注天子之於天下喜怒節之以禮樂則兆民和從而畏敬之禮樂王者所常興則盛也正義言樂以飾喜非喜不樂是喜得其儕鈇鉞飾怒非怒不可橫施鈇鉞是怒得其儕上經但論樂此兼云禮者以此章總兼禮樂故於章末結之○鈇方夫反又音甫鉞音越儕仕皆反
子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也注子贛孔子弟子師樂官也乙名聲歌各有宜氣順性也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉注樂人稱工執猶處也　愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲也寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛注此文換簡失其次寬而靜宜在上愛者宜歌商宜承此下行讀云肆直而慈愛者宜歌商肆正也商宋詩也愛或爲哀育己而陳德各因其德歌所宜育生也　商之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊注云商之遺聲也衍字也又誤上所云故商者五帝之遺聲也當居此衍字處也　明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此注屢數也數斷事以其肆直也見利而讓以其溫良能斷也斷猶決也保猶安也知也　故歌者上如抗下如隊曲如折止如槁木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠注言歌聲之著動人心之審如有此事說文毋穿物持之也貫錢貝之貫也正義子貢見師乙依別錄是師乙之章但此經倒錯失敘今依鄭注所次依史記樂書也寬謂德量寬大靜謂安靜柔謂和柔正謂正直頌成功德澤宏厚若寬柔靜正者故宜歌頌廣大謂志意宏大而安靜疏達謂疏朗通達而誠信故宜歌大雅恭以禮自持儉以約自處好禮守分不能廣大疏通故宜歌小雅正直而不能包容卑退不能好禮其德狹劣故宜歌諸侯之風性情肆放質直慈心愛養者宜歌商言五帝道大故宜歌之三代干戚所起裁斷是非故溫良能斷者宜歌齊夫歌者正直己身而敷陳其德故有四事來應之四時和謂陰陽順也星辰理謂不悖逆也萬物育謂羣生得所也臨危疑之事數能斷割是勇也見利能讓是義也上如抗者言歌聲上響如似抗舉也下如隊者言音聲下響如似隊落也曲如折者音聲迴曲如似方折也止如槁木音聲止靜如似枯槁之木止而不動也倨中矩者音聲雅曲如中於矩也句謂大屈也音聲屈曲如中於鉤也纍纍乎端如貫珠端正其狀如貫於珠方性夫曰抗言聲之發揚隊言聲之重濁曲言其回轉而齊也止言其闋後而定也倨則不動不動者方之體故中矩句則不直不直者曲之體故中鉤纍纍乎聲相繫屬端如貫珠言其終始兩端相貫而各有成也○贛音貢好呼報反屢力住反上時掌反抗苦浪反槁古老反倨音据中竹仲反句紀具反鉤古侯反纍本作累力追反

故歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也注長言之引其聲也嗟歎和續之也不知手之舞之足之蹈之歡之至也○說音悅和胡臥反

子貢問樂方性夫曰終言子貢問樂蓋題上事與文王世子言周公踐阼同義

禮記訓纂卷十九

雜記上第二十 正義鄭目錄云名曰雜記者以其雜記諸侯以下至士之喪事此於別錄屬喪服分爲上下義與曲禮檀弓分別不殊也

寶應朱彬輯

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復 注館主國所致舍復招魂復魄也如於其國主國館賓與使有之得升屋招用褒衣也如於道道上廬宿也升車左轂象升屋東榮綏當爲緌讀如蕤賓之蕤字之誤也緌謂旌旗之旄也去其旒而用之異於生也正義此車以南面爲正則左在東也其五等之復人數各如其命數今轂上狹崔氏云一人而已 其輤有裧緇布裳帷素錦以爲屋而行 注輤載柩將殯之車飾也輤取名於櫬與蒨讀如蒨旆之蒨櫬棺也蒨染赤色者也將葬載柩之車飾曰柳裧謂鼈甲邊緣緇布裳帷圍棺者也裳帷用緇則輤用赤矣輤象宮室屋其中小帳櫬覆棺者若未大斂其載尸而歸車飾皆如之三禮圖曰在上曰帟四旁及上曰帷上下四旁悉周曰幄 至於廟門不毀牆遂入適所殯唯輤爲說於廟門外 注廟所殯宮牆裳帷也適所殯謂兩楹之間去輤乃入廟門以其入自有宮室也毀或爲徹凡柩自外來者正棺於兩楹之間尸亦使之於此皆因殯焉異者柩入自闕升自西階尸入自門升自阼階其殯必於兩楹之間者以其死不於室而自外來留之於中不忍遠也○乘繩證反轂工木反綏依注作緌耳隹反輤千見反裧昌占反說吐奪反本亦作脫下同

大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家 注綏亦緌也大夫復於家以元冕士以爵弁服 大夫以布爲輤而行至於家而說輤載以輲車入自門至於阼階下而說車舉自阼階升適所殯 注大夫輤言用布白布不染也言輤者達名也不言裳帷俱用布無所別也至門亦說輤乃入言載以輲車入自門明車不易也輲讀爲輇或作槫許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪諸侯言不毀牆大夫士言不易車互相明也不易者不易以輴也廟中有載柩以輴之禮此不耳 士輤葦席以爲屋蒲席以爲裳帷 注言以葦席爲屋則無素錦爲帳正義大夫無以他物爲屋之文則是用素錦爲帳矣案諸侯與大夫上有輤旁有裳帷內有素錦屋今士不云屋上所有之物葦席爲屋則當覆上輤處將蒲席爲裳帷接屋之四邊以郭棺或可大夫既有素錦爲帳上有布輤旁有布裳帷則士之葦席屋之外旁有蒲席裳帷則屋上當以蒲席爲輤覆於上但文不備也○輲依注作輇及摶同市專反葦于鬼反

凡訃於其君曰君之臣某死 注訃或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之說文赴趨也徐鍇曰春秋傳赴告用此字今俗作訃非是 父母妻長子曰君之臣某之某死 注此臣於其家喪所主者正義上某是生者臣名下某是臣之親屬死者也

君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死 注君夫人不稱薨告他國君謙也正義鄭駁異義曲禮下曰壽考曰卒短折曰不祿今君薨而云不祿者言臣子於君父雖有考終眉壽猶若其短折然石渠議聞人通漢問云記曰君赴於他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明戴聖對曰君死未葬曰不祿既葬曰薨又問尸服卒者之上服士曰不祿言卒何也聖又曰夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿者通貴賤尸之義也通漢對曰尸象神也故服其服士曰不祿諱辭也孝子諱死曰卒○訃音赴長丁丈反大音泰適丁歷反

大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實 注適讀爲匹敵之敵謂爵同者也實當爲至此讀周秦之人聲之誤也○適依注音敵實依注音至

士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死

大夫次於公館以終喪士練而歸士次於公館 注公館公宮之舍也練而歸之士謂邑宰也練而猶處公館朝廷之士也唯大夫三年無歸也 大夫居廬士居堊室 注謂未練時也士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬正義大夫位尊恩重故居廬邑宰爲君治邑若久而不歸卽廢其職事故至小祥而反其所治邑也若身爲大夫雖位得采地亦終喪乃歸也熊氏云若天子則大夫居廬士居堊室則雜記言是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居堊室宮正之注是也江氏永曰竊疑古者方喪之禮雖致其隆居廬堊室亦惟在朝之卿大夫士耳邑宰有治民之責初喪哭臨後當還其本邑豈可既練而歸曠廢一年之事乎文端公謂士皆朝廷之士既練而歸當矣

大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服 注大夫雖尊不以其服服父母兄弟嫌若踰之也士謂大夫庶子爲士者也己卑又不敢服尊者之服今大夫喪服禮逸與士異者未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰惟卿爲大夫此平仲之謙也言己非大夫故爲父服士服耳正義案聖證論王肅云喪禮自天子以下無等故曾子曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達平仲之言謂諸侯之卿當天子之大夫非謙辭也春秋之時尊者尚輕簡喪服禮制遂壞羣卿專政晏子惡之故服麤衰枕草於當時爲重是以平仲遜辭以辟害也又孟子云三年之喪自天子達於庶人三代共之又此記云端衰喪車皆無等家語云平仲不以己之是駮人之非遜辭以辟咎也張融評云士與大夫異者皆是亂世尚輕涼非王

者之達禮如融之說是周公制禮之時則上下同當喪制無等至後世以來士與大夫有異故記者載之○爲于僞反

大夫之適子服大夫之服注仕至大夫賢著而德成適子得服其服亦尊其適象賢

大夫之庶子爲大夫則爲其父母服大夫服其位與未爲大夫者齒注雖庶子得服其服尚德也使齒於士不可不宗適正義此庶子爲大夫年雖長於適子猶在適子之下使適子爲主

士之子爲大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則爲之置後注大夫之子得用大夫之禮而士不得也置猶立也正義所以然者父貴可以及子故大夫之子得用大夫之禮子貴不可以及父故其父不得用大夫之禮

大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁注有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁正義布衰謂麤衰也皇氏云以三升半布爲衰長六寸廣四寸綴於衣前當胸上後又有負版長一尺六寸廣四寸布帶以布爲帶因喪屨謂因喪之繩屨陸農師曰有司羣吏有事者也

如筮則筮史練冠長衣以筮占者朝服注筮者筮宅也謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以朝也○朝直遙反

大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書注嫌與士異記之也既夕禮曰包牲取下體又曰主人之史請讀賵趙氏良霱曰儀禮既夕奠馬之節凡三其薦于祖奠遣奠者不言哭踊惟柩始朝廟設遷祖奠之時乃言馬入門哭成踊此記哭踊而即以包奠讀書繼之蓋明二薦俱哭也又云包奠者包牲以爲遣車也讀書者讀賵以告死者也皆在薦馬之後故此哭成踊者專爲馬也非爲奠也而或連下文徹者入踊如初之語以釋此踊失之矣

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜注卜葬及日也相相主人禮也命龜告以所問事也作龜謂揚火灼之以出兆正義皇氏云大小二宗並是其君之職來爲喪事如司徒旅歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮劉恆軒曰大宗人或是都宗人小宗人或是家宗人掌都家之禮者江氏永曰大宗人若都家宗人君爲大夫立者也小宗人大夫之家臣也周禮相卿大夫喪禮者肆師非大小宗伯也都宗人主都家宗人主家豈同來相大夫之喪乎少牢禮大夫自有宗人豈反不與命龜乎疏與劉氏說皆未確○相息亮反

內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以襢衣其餘如士注此復所用衣也當在夫人狄稅素沙下爛脫失處在此上耳內子卿之適妻也春秋傳曰晉趙姬請逆叔隗於狄趙衰以爲內子而己下之是也下大夫謂下大夫之妻襢周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褘衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已素沙若今紗縠之帛也六服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣褒衣者始爲命婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣

復諸侯以褒衣冕服爵弁服注復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命爲諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也正義此經爛脫上下顛倒如鄭所次以此諸侯褒衣一經爲首次以夫人稅衣揄狄之經然後次內子以鞠衣之經冕服者上公自衮冕而下故爲五侯伯自鷩冕而下故爲四子男自毳冕而下故爲三也凡服各依其命數則上公五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五其褒衣君特所褒賜則宜在命數之外也

夫人稅衣揄狄狄稅素沙注言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素沙言皆以白紗縠爲裏正義謂侯伯夫人也○鞠九六反襢張戰反稅他換反下放此揄音遙

復西上注北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數正義以招魂冀生氣之來生氣爲陽又北面言之南方是陽左在西方

大夫不揄絞屬於池下注謂池飾也揄揄翟也采青黃之間曰絞屬猶繫也人君之柳其池繫絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦爛脫○絞戶交反屬音燭

大夫附於士士不附於大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然注附讀皆爲祔大夫祔於士不敢以己尊自殊於其祖也士不祔於大夫自卑別於尊者也大夫之昆弟謂爲士者也從其昭穆中一以上祖又祖而已祔者祔於先死者正義大夫祔於士謂祖爲士孫爲大夫可以祔祭於祖之爲士者士不附於大夫謂祖爲大夫孫爲士不可祔祭於大夫唯得祔於大夫之兄弟爲士者無昆弟則從其昭穆謂祔於高祖爲士者若高祖爲大夫則祔於高祖昆弟爲士者雖王父母在亦然謂孫死應祔於王父王父見在亦祔於高祖也江氏永曰大夫三廟適士二廟不得有高祖何得有高祖之祖若拘於廟中附祭此禮之所必窮者竊意無廟而行祔祭者當於壇中設位附之鄭注祭法有大夫鬼其百世之說下經有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤孔疏亦有立壇附小功兄弟之長殤於從祖之說或有引此經及小記中一以上而祔謂大夫士皆得祭及高祖者是未考乎壇鬼之說也祭必於廟禱則於壇鬼則薦而不祭祔則雖鬼猶可祭於壇○附依注作祔下同

婦附於其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾注夫所祔之妃於婦則祖姑正義無妃謂無祖姑則亦間一以上祔於高祖之妃

男子附於王父則配女子附於王母則不配注配謂并祭王母不配則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者也嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨

公子附於公子注不敢戚君正義若公子之祖爲君公子不敢祔之祔於祖之兄弟爲公子者不敢戚君故也

君薨大子號稱子待猶君也注謂未踰年也雖稱子與諸侯朝會如君矣春秋魯僖公九年夏葵邱之會宋

襄公稱子而與諸侯序待或爲待正義公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公宋襄公未葬君當稱子某而稱子者鄭用左氏義

有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易注謂既練而遭大功之喪者也練除首絰要絰葛又不如大功之麻重也言練冠易麻互言之也唯杖屨不易言其餘皆易也屨不易者練與大功俱用繩耳正義先儒解此凡有三義案聖證論云范宣子之意以母喪既練遭降服大功則易衰以母既練衰八升降服大功衰七升故得易之其餘則否賀瑒之意以三等大功皆得易三年練衰其三等大功衰雖七升八升九升之布有細於三年之練衰以其新喪之重故皆易之皇氏云庾氏說唯謂降服大功衰得易三年之練其餘七升八升九升之大功則不得易三年之練今依庾說此大功者特據降服大功也趙氏艮齋曰三年之喪既練則久受之以葛帶矣而以大功之麻易之者以練除首絰前喪之哀略殺故暫爲之變服迨後喪既葬則反服其前喪之服也經文槩言三年未嘗別之爲父爲母鄭注槩言大功未嘗定之爲殤固不如賀氏之說謂三等大功皆得易之重新喪也

有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫不名神也注此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰以是時而祔大功親以下之殤大功親以下之殤輕不易服冠而兄爲殤謂同年者也兄十九而死已明年因喪而冠陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫且字也尊神不名爲之造字正義三年練後之衰升數與大功同故云功衰今已有父母之喪猶尚身著功衰今兄弟有殤在小功者當須附祭若成人合服大功若長殤小功若成人小功親其長殤則緦麻皆得著此三年練冠爲之祔祭己是祖之適孫若祔大功兄弟長殤得在祖廟若祔小功兄弟長殤則是祖之兄弟之後所以得祔者己是曾祖之適共小功兄弟同曾祖今小功兄弟當祔於從祖之廟其小功兄弟身及父是庶人不合立祖廟則曾祖適孫爲之立壇祔小功兄弟之長殤於從祖立神而祭也皇氏云小功兄弟爲士從祖爲大夫士不可祔於大夫當祔於大功親以下從祖爲士故祔小功兄弟長殤於己祖廟義亦得通○衰七雷反冠古亂反

凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也注惻怛之痛不以辭言爲禮也其始麻散帶絰注與居家同也凡喪小斂而麻正義此謂大功以上兄弟其初聞喪始服麻之時散垂要之帶絰若小功以下服麻則糾垂不散也

未服麻而奔喪及主人之未成絰也疏者與主人皆成之親者終其麻帶絰之日數注疏者謂小功以下也親者大功以上也疏者及主人之節則用之其不及亦自用其日數正義疏者若其及主人之節則與主人同成服若不及主人之節亦自用其依禮之日數奔喪之後三日而成服也案奔喪禮聞喪則襲絰至即絞帶不散麻者此經即來奔者故散麻以見尸柩故也彼謂奔喪來遲故注云不見尸柩不散帶也○散悉但反

主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室注祔自爲之者以其祭於祖廟正義妾合祔於妾祖姑無妾祖姑則祔於女君可也庾蔚云妾祖姑無廟爲壇祭之此謂攝女君若不攝女君之妾則不得爲主別爲壇不在祖廟中而子自主之也江氏永曰鄭讀祔字爲句以自爲己愚竊疑之凡經傳言自某至於某者皆以自爲從自十有二月不雨至於秋七月自天子以至於庶人自恆山至於南河自啓至於反哭此經自祔至於練祥文勢正同詳經文之意蓋謂虞卒哭夫主之自祔以後皆使其子主之也虞卒哭喪祭之初親而哀之故自主之卒哭後哀殺故祔練祥皆子主也君不撫僕妾注略於賤也

女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服注妾於女君之親若其親然虞喜曰此攝當爲相代攝是謂繼室則妾之後女君也有後女君則不復服先女君之黨者以當服後女君之黨故也正義賀瑒云雖是徒從而抑妾故爲女君黨服防覬覦也攝女君差尊故不爲先女君之黨服也○爲于僞反

聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭注奔喪節也正義奔喪禮云齊衰望鄉而哭此云大功以上者盧云謂降服大功者也適兄弟之送葬者弗及遇主人於道則遂之於墓注言骨肉之親不待主人也正義此兄弟通緦小功也適往也謂往送不及孝子已還此送葬之人不得隨孝子而歸仍自獨往於墓也

凡主兄弟之喪雖疏亦虞之注喪事虞祔乃畢正義此疏謂小功緦麻彼既無主故緦小功者亦爲之主虞祔之祭

凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜踊注客始來主人不可以殺禮待之正義言凡者五服悉然

大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰注弁絰者大夫錫衰相弔之服也如爵弁而素加環絰曰弁絰正義哭大夫弁絰者此謂成服以後大夫往弔身著錫衰首加弁絰與殯亦弁絰者謂未成服之前故與殯之時首亦加弁絰其餘則異故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此主人未成服之前身亦皮弁服而弁絰也若主人未小斂之前則吉服而往不弁絰也○與音預

大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁絰注私喪妻子之喪也輕喪緦麻也大夫降焉弔服而往不以私喪之末臨兄弟正義葛謂卒哭以葛代麻之後輕喪亦著弔服弁絰而往若成服之後則錫衰未成服之前身著素裳而首服弁絰也大夫降一等雖不服以骨肉之親不可以妻子之末服而往哭之

爲長子杖則其子不以杖即位注辟尊者正義其子長子之子祖在不厭孫其孫得杖但與祖同處不得以杖即位爲妻父母在不杖不稽顙注尊者在不敢盡禮於私喪也正義案喪服云大夫爲適婦爲喪主故父在不敢爲婦杖若父沒母在雖得杖而不得稽顙以杖與稽顙文連不杖屬於父在不稽顙屬母在陸農師曰適子爲妻如此則庶子父雖在以杖即位可也母在不稽顙稽顙者其贈也拜注言獨母在於贈拜得稽顙則父在贈拜不得稽顙正義不稽顙爲妻子尋常拜賓之法其稽顙者他人以物來贈己其恩既重謝之時爲拜得稽顙故曰其贈也拜○稽徐音啟顙桑黨反

違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服注其君尊卑異也違猶去也去諸侯仕諸侯去大夫仕大夫乃得爲舊君服正義去諸侯謂不便其君及辟仇也之往也

喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫注別吉凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布爲武垂下爲纓屬之冠象太古喪事略也吉冠則纓武異材焉右縫者右辟而縫之正義三年練冠小祥之冠也吉冠則偏上辟縫向左左爲陽陽吉也凶冠縫向右右爲陰陰喪所尚也過小祥猶條屬故縫猶嚮右也小功以下左注左辟象吉輕也江氏永曰按喪冠右縫左縫皆縮縫也吉冠則橫縫不爲左右辟小功以下左象他事吉尚左耳疏謂同吉似吉冠縫嚮左誤矣緦冠繰纓注繰當爲澡麻帶絰之澡聲之誤也謂有事其布以爲纓正義謂纓布俱治大功以上散帶注小功緦輕初而絞之正義小斂之後主人拜賓襲絰於序東小功以下皆絞之大功以上散此帶垂不忍卽成之至成服乃絞○縫音逢又扶用反繰音早

朝服十五升去其半而緦加灰錫也注緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也又無事其布不灰焉釋名錫易也治其麻使滑易也正義朝服精細全用十五升布爲之緦麻於朝服十五升布之內抽去其半以七升半用爲緦麻服之衰服也鄭注喪服云去其半而緦如絲是也加灰治之則曰錫言錫然滑易也江氏永曰有事其縷無事其布曰緦喪服傳有明文弔服之緦衰亦卽用此緦布故司服注鄭司農云緦布十五升去其半有事其縷無事其布

諸侯相遂以後路與冕服先路與褒衣不以遂注不以己之正者施於人以彼不以爲正也後路貳車行在後也正義遂謂以物送死用也後路謂上路之後次路也冕服謂上冕之後次冕也○遂音遂

遣車視牢具注言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車正義遣車送葬載牲體之車也牢具遣奠所包牲牢之體貴賤各有數也檀弓疏引服虔注左傳云上公饔餼九牢遣車九乘與此異也賈公彥曰士無遣車則所包者不在於車直持之而已疏布輤四面有章置於四隅注輤其蓋也四面皆有章蔽以隱翳牢肉四隅椁中之四隅正義以麤布爲上蓋四面有物章之入壙置於椁之四隅

載粻有子曰非禮也喪奠脯醢而已注粻米糧也遣奠本無黍稷正義既夕藏筲者謂遣奠之外別有黍稷麥○遣弃戰反章本或作障音同粻陟良反

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫正義祭吉祭也卒哭以後之祭也吉則申孝子心故祝辭曰孝也喪稱哀子哀孫謂自虞以前祭也喪則痛慕未申故稱哀也故士虞禮稱哀子卒哭乃稱孝子也

端衰喪車皆無等注喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之正義端衰謂喪服上衣以其綴六寸之衰於心前故衣亦曰衰端正也案喪服記袂二尺二寸袪尺二寸其制正幅故云端既夕禮云主人乘惡車鄭云王喪之木車案鄭注巾車喪車凡五等木車始遭喪所乘素車卒哭所乘藻車既練所乘駹車大祥所乘漆車禫所乘等等差也言喪之衣衰及惡車天子至士制度同無貴賤等差也

大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而後蕤注不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也委武冠卷也秦人曰委齊東曰武玄玄冠也縞縞冠也正義大白者古之白布冠也緇布冠黑布冠也此緇布冠謂大夫士之冠故不蕤諸侯緇布冠則蕤玉藻云緇布冠繢緌諸侯之冠是也大祥縞冠亦有蕤前既云練冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有蕤也江氏永曰大白緇布之冠皆用布故不以蕤爲飾玄冠用黑繒縞冠用絹故皆以蕤爲飾注云不蕤質無飾可知文者乃有飾用繒用絹皆文故有飾也疏不善隅反徒求之於別安冠卷則大白緇布冠何嘗不別安冠卷乎○縞古老反

大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己注弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於己唯孤爾正義冕絺冕也助祭爲尊故服絺冕自祭爲卑故服爵弁崔云孤不悉絺冕若王者之後及魯之孤則助祭用絺若方伯之孤助祭則元冕以其君玄冕自祭不可踰之也士以爵弁爲上故用助祭也自祭不敢同助君之服故用玄冠也士弁而親迎然則士弁而祭於己可也注緣類欲許之也親迎雖亦己之事攝盛服爾非常也正義親迎輕於祭尚用爵弁則士亦當用爵弁自祭於己廟可也所以親迎攝盛服者親迎一時故許其攝盛服祭祀常所供養故須依其班序○迎魚敬反

暢臼以椈杵以梧注所以擣鬱也椈柏也正義梧桐也用柏臼桐杵爲柏香桐絜白於神爲宜

枇以桑長三尺或曰五尺注枇所以載牲體者此謂喪祭也吉祭枇用棘正義枇者所以載牲體從鑊以枇升入於鼎從鼎以枇載之於俎聶氏三禮圖曰舊圖疏匕亦形如飯桌以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之案挑匕注云此亦淺升爲之通疏其葉似失之矣舊圖挑匕漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同畢用桑長三尺刊其柄與末注畢所以助主人載者刊猶削也三禮圖云畢似天畢以載牲體聶氏圖曰舊圖葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱臣崇義按畢枇二制禮有吉文喪祭用桑取其同名表有哀素吉祭用棘取其赤心若皆漆而丹之則亡哀素之情弃赤心之敬斯無所法實謂不經○臼其究反椈弓六反杵昌呂反枇音匕本亦作朼音同刊苦干反柄兵命反

率帶諸侯大夫皆五采士二采注此謂襲尸之大帶率繂也繂之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生正義此天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶○率音律

醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入注此謂葬時藏物也衡當爲桁所以庪甕甒之屬聲之誤也實見間藏於見外椁內也折承席也釋文甕盛醯醢之器甒瓦器筲竹器衡庪也見棺衣也折形如牀無足也正義甒者盛醴酒筲者盛黍稷衡者以大木爲桁置於地所以庪舉於甕甒之屬見謂棺外之飾折謂椁上承席實物椁內既畢然後以此承席加於椁上案既夕禮乃窆藏器於旁加見注云器用器役器也見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內也既夕禮又云藏苞筲於旁注云於旁者在見外也此是士禮略實明器耳大夫以上兼有人器明器也人器實明器虛案既夕禮注云折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席是也賈氏儀禮疏曰見棺飾也飾則帷荒以帷荒加於柩柩不復見惟見此帷荒故名帷

荒爲見○褻於貢反甒音武筲所交反倚依注作析戶剛反徐戶庚反見音閒廁之間

重既虞而埋之注就所倚處埋之正義按既夕禮初啟朝禰廟重止於門外之西不入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭云主位此注就所倚處埋之謂於祖廟門外之東也○重直龍反

凡婦人從其夫之爵位注婦人無專制生死事以夫爲尊卑

小斂大斂啟皆辯拜注嫌當事來者終不拜故明之也此既事皆拜正義禮當大斂小斂啟攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位悉徧拜若士當事而大夫至則士亦爲大夫出故雜記下云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之是也○辯音遍

朝夕哭不帷注緣孝子心欲見殯肂也既出則施其扆鬼神尚幽闇也正義按士喪禮君使人弔徹帷鄭云徹帷扆之事畢則下之則扆是褰舉之名初哭則褰舉事畢則施下之

無柩者不帷注謂既葬也棺柩已去鬼神在室堂無事焉遂去帷

君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠注主人拜踊於賓位不敢迫君也君即位車東出待不必君留也君反之使奠正義門謂祖廟門也右西邊也若門外來則右在東若門內出右在西出待者君來則出門拜迎君去則出門拜送也今君入臨弔事竟便應去不敢必君之久留故孝子先出待君反謂君使人命孝子反還喪所也而后奠者凡君來必設奠告柩知之也或云此謂在廟載柩車時也奠謂反設祖奠也

子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服注繭衣裳者若今大襺也纊爲繭緼爲袍表之以稅衣乃爲一稱爾稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁爲之緣非也唯婦人纁袡禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔爲襲之玄冕或爲玄冠或爲玄端說文纁淺絳也正義此明大夫死者襲衣稱數也繭衣裳者謂衣裳相連而綿纊著之也稅黑衣也若玄端而連衣裳也纁絳也袡裳下緣襈也以絳爲緣繭衣既褻故用稅衣表之合爲一稱素端一者第二稱盧云布上素下皮弁服賀瑒云以素爲衣裳也皮弁一第三稱十五升白布爲衣積素爲裳也爵弁一第四稱玄衣纁裳也玄冕一第五稱大夫之上服也江氏永曰士喪禮陳襲事稼衣注云黑衣裳赤緣之謂之稼稼之言緣也所以表袍者也然則稅衣當用赤緣赤深纁淺子羔之家誤以纁代赤而不知其近於婦人始嫁之衣故曾子譏其襲婦服○繭古典反稅他喚反纁許云反袡字又作衻而占反

爲君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也注公所爲君所作離宮別館也

公七踊大夫五踊婦人居間士三踊婦人皆居間注公君也始死及小斂大斂而踊君大夫士一也則皆三踊矣君五日而殯大夫三日而殯士二日而殯士小斂之朝不踊君大夫大斂之朝乃不踊婦人居間者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊正義諸侯五日而殯合死日六日七踊者始死一踊明日襲一踊明日朝又明日小斂朝一踊爲四其日晚小斂時又一踊爲五明日朝又踊爲六明日大斂之朝不踊大斂時乃踊凡七也大夫三日殯合死日爲四日始死一明日襲朝一明日小斂日再又明日大斂凡五也士三者士二日殯合死日數也始死一小斂一大斂一凡三也婦人居間者與丈夫更踊居賓主之中間也

公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於上注朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與正義玄端一者賀云燕居之服玄端朱裳也朝服者緇衣素裳公日視朝之服也素積者皮弁之服公視朔之服也纁裳者賀云冕服之裳也亦可鷩毳任取中間一服也爵弁二者玄衣纁裳始命之服示之重本故二通也褒衣一者所加賜之衣最上華君賜也自卷衣至此合爵弁二通九稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外別有此帶結束之重加大帶於革帶之上者象生時大帶也士則二采諸侯大夫皆五采飾之○卷音衮

小斂環絰公大夫士一也注環絰者一股所謂纏絰也士素委貌大夫以上素爵弁而加此絰焉散帶正義親始死孝子去冠至小斂不可無飾貴賤悉得加環絰故云一也

公視大斂公升商祝鋪席乃斂注喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至此君升乃鋪席則君至爲之改始新之也正義此臣喪大斂君來至之前主人雖已鋪席布絞紟衾聞君將至則主人徹去之君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來爲新之也○鋪普胡反

魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅注言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣玄纁束帛正義贈謂以物送亡人於椁中也今魯人雖三玄二纁而用廣尺長終幅不復丈八尺則失禮也○廣古曠反長直亮反

弔者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門注賓立門外不當門主孤西面注立於阼階下相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑注受命受主人命以出也不言擯者喪無接賓也淑善也如何不善言君痛之甚使某弔江氏永曰魯弔宋大水曰若之何不弔此如何不淑言如何遭此不善也注未確相者入告出曰孤某須矣注稱其君名者君薨稱子某使人知適嗣也須矣不出迎也釋詁額待也額須同弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位注子孤子也降反位者出反門外位無出字脫正義以凶事異於吉故介在東南北面西上以使在門西故也相者相主人傳命者也主人升堂謂從阼階升也下文孤降自阼階拜之明升亦阼階也曲禮云升降不由阼階或平常無賓時也○相息亮反

含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣注含玉爲璧制其分寸大小未聞含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委于殯東南有葦席既

葬蒲席降出反位注言降出反位則是介也春秋有既葬歸含賵襚無譏焉皆受之於殯宮宰夫朝服卽喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東注朝服告鄰國之禮也卽就也以東藏於內也正義朝服者吉服也以鄰國執玉而來執玉不麻故著朝服以仍在喪不可純吉故卽喪屨也江氏永曰諸侯相弔而歸含賵襚邦交之禮也固非欲其周事之用也諸侯五日而殯此赴彼來近者亦數百里豈能及其含斂之日用其衣物哉故此經明言既葬蒲席見早晚皆可也○含本又作唅說文作琀同胡闇反下同

襚者曰寡君使某襚相者入告出曰孤某須矣襚者執冕服左執領右執要入升堂致命曰寡君使某襚子拜稽顙委衣于殯東注亦於席上所委璧之北順其上下襚者降受爵弁服于門內霤將命子拜稽顙如初受皮弁服于中庭自西階受朝服自堂受玄端將命子拜稽顙皆如初襚者降出反位注授襚者以服者賈人宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面注亦西面者亦襚者委衣時正義經文先含而後襚則含重而襚輕所委殯東西面南頭爲上其服重者使執而入爵弁受於內霤皮弁受於中庭朝服受於西階玄端受於堂所受處不同則陳於璧北亦重者在南○霤力救反

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣陳乘黃大路於中庭北輈執圭將命客使自下由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東注輈轅也自率也下謂馬也馬在路之下覲禮曰路下四亞之客給使者入設乘黃於大路之西客入則致命矣使或爲史正義乘黃謂馬也大路謂車也客使謂使客之從者也陳路北轅既竟賵客執圭升堂致命而客之從者率馬設在車之西也凡賵隱元年公羊傳云賵者蓋以馬以乘馬束帛車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚穀梁云乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻案釋廢疾云天子於諸侯含之賵之諸侯於卿大夫如天子於諸侯諸侯於士如天子於諸侯臣襚之賵之天子於二王後含爲先襚則次之賵爲後諸侯相於如天子於二王後○賵芳鳳反輈竹由反

凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階注凡者說不見者也鄉殯將命則將命時立於殯之西南宰夫宰之佐也此言宰舉璧與圭則上宰夫朝服衍夫字正義升自西階者謂宰與宰夫欲舉時升自西階不敢當主孤之位來鄉殯東席東西鄉坐取之降自西階也賵者出反位于門外注乃著言門外明禮畢將更有事○鄉許亮反

上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綍注上客弔者也臨視也言欲入視喪所不足而給助之謙也其實爲哭耳相者反命曰孤某須矣臨者入門右介者皆從之立於其左東上注入門右不自同於賓客宗人納賓升受命于君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人反命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從注賓三辭而稱使臣爲恭也爲恭者將從其命客立于門西介立于其左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三注拜客謝其厚意客出送于門外拜稽顙注不迎而送喪無接賓之禮正義某者上客名也相助也左傳昭三十年云君之喪士弔大夫會葬文襄之霸君喪大夫弔卿會葬此上客者若於古禮士也若於文襄則大夫也前四禮客皆在門西此臨在門東者前四禮皆是奉君命而行如聘禮聘之與享也此臨是私禮若聘禮私覿故在門東○綍音弗拾其劫反

其國有君喪不敢受弔注辟其痛傷己之親如君正義以義斷恩哀痛主於君不私於親也外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾士盥于盤北舉遷尸於斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐馮之興踊注此喪大記脫字重著於是○盥音管斂力劍反馮皮冰反本或作憑

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行注乘人謂使人執引也專道人辟之正義終夜燎一也及乘人二也專道而行三也既夕禮云屬引鄭注古者人引柩專道行謂喪在路不辟人也○燎力召反乘繩證反

禮記訓纂卷二十

禮記訓纂卷二十一

寶應朱彬輯

雜記下第二十一

有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服注沒猶竟也除服謂祥祭之服也卒事既祭反喪服服後死者之服正義若母喪未葬而値父二祥則不得服其祥服也所以爾者二祥之祭爲吉未葬爲凶故不忍凶時行吉禮也

雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服注雖有親之大喪猶爲輕服者除骨肉之恩也唯君之喪不除私服言當者期大功之喪或終始皆在三年之中小功緦麻則不除殤長中乃除正義此亦謂重喪葬後之時也既始末在重喪中則其除自在重喪之葬後也上文爲父祥尚待母葬後乃除則輕親可知也云小功緦麻則不除者按服問云緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛故知有大功以上之服不得爲小功緦麻除服也云殤長中乃除者以服問云殤長中變三年之葛明在大功以上服中爲殤長中著服而又爲之除也

如三年之喪則既顈其練祥皆行注言今之喪既服顈乃爲前三年者變除而練祥祭也此主謂先有父母之服今又喪長子者其先有長子之服今又喪父母其禮亦然然則言未沒喪者已練祥矣顈草名無葛之鄉去麻則用顈正義依禮父在不爲長子三年今云先有長子之服今又喪父母者庾氏熊氏並云有父者誤也當云今又喪母不得幷稱父也庾氏又云後喪既顈前喪練祥皆行若後喪既殯得爲前喪虞祔未知然否○顈口迥反

王父死未練祥而孫又死猶是附於王父也注未練祥嫌未祫祭序於昭穆爾王父既附則孫可附焉猶當爲由由用也附皆當作祔正義孫死祔祖今此明若祖喪雖未二祥而孫死則孫亦得用是祔禮祔於祖也金氏榜曰古者二年喪畢然後祭於廟此未練祥而祔於王父則於殯宮祔○附義作祔出注

有殯聞外喪哭之他室注明所哭者異也哭之爲位正義有殯謂父母喪未葬喪柩在殯宮者也外喪謂兄弟喪在遠者也他室別室也王瓚曰哭他室者爲外兄弟明當先哭乃行耳異國則不往也

入奠卒奠出改服卽位如始卽位之禮注謂後日之哭朝入奠於其殯既乃更卽位就他室如始哭之時正義入奠者謂明日之朝著己重喪之服入奠殯宮及下室卒奠而出改己喪服著新死未成服之服卽昨日他室之位江氏永曰外喪在遠得聞己在成服之後而猶服未成服之服者謂如奔喪禮免絰卽位三日五哭而後成服也

大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也胡邦衡曰猶是言自若也

次於異宮既祭釋服出公門外哭而歸其宅如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而后哭注猶亦當爲由次於異宮不可以吉與凶同處也使者反而后哭不敢專己於君命也

如諸父昆弟姑姊妹之喪則既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其宅如奔喪之禮如同宮則次于異宮注宿則與祭出門乃解祭服皆爲差緩也正義謂祭前三日將致齊之時既受宿戒雖有期喪則與公家之祭若同宮而死則既宿之後出次異宮不可以吉凶雜處故也○與音預下同濯大角反

曾子問曰卿大夫將爲尸於公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍乎公宮以待事禮也注尸重受宿則不得哭內喪同宮也正義今此齊衰內喪亦謂諸父昆弟姑姊妹也但尸尊故出舍公之公館以待君之祭事不在己之異宮耳

孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式必有前驅注弁者君之尸或服士大夫之服也諸臣見尸而下車敬也尸式以禮

父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞祔亦然注將祭謂練祥也言若同宮則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有父母之喪當在殯宮而在異或歸者主人適子散等栗階爲新喪略威儀正義喪服傳云有死於宮中者則爲之三月不舉祭庾氏云小祥之祭已涉於吉尸柩至凶故不可以相干其虞祔則得爲之矣若喪柩卽去者則亦三月可知矣祭謂二祥祭散栗也等階也祥祭宜涉級發故少威儀作散等也執事者助執祭者燕禮記云栗階不云其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂以栗階是一也王氏懋竑曰曾子問緦不祭熊氏謂身有緦服則不得自爲父母虞祔卒哭祭此謂同宮緦則士爲妾有子大夫據此則士大夫乃以妾之緦服而廢父母虞祔卒哭之祭此悖禮之甚者按熊氏是誤解雜記雜記云父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭雖虞祔亦然鄭注將祭謂練祥也孔疏祥祭已涉於吉尸柩至凶不可相干虞祔則得爲之若喪柩卽去其祭不待三月也又云主人至昆弟虞祔而行父母二祥祭執事者亦栗階按祭謂練祥之祭故可至殯後葬後若虞祔卒哭則不待葬後至本文虞祔亦祭則指昆弟之虞祔言故疏云主人至昆弟虞祔而行父母二祥句自分明熊氏以本文之虞祔爲父母之虞祔故有不得爲父母虞祔卒哭之祭其實非也

自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也注嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口正義謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人必知此主人之酢非受尸酢者以士虞禮主人獻尸受酢之時皆卒爵虞祭比小祥爲重尚卒爵今大祥主人受尸酢何得唯嚌之而已故知受賓酢也受尸酢神惠爲重雖在喪亦卒爵賓禮爲輕受賓酢但嚌之知喪祭有受賓酢者鄭注曾子問云虞不致爵小祥不旅酬故知小祥之祭旅酬之前皆爲之也○酢音昨嚌才細反啐七內反

凡侍祭喪者告賓祭薦而不食注薦脯醢也吉祭告賓祭薦既祭而食之喪祭賓不食正義侍祭喪謂相於喪祭禮者此亦謂喪之正祭之後主人獻賓之時賓受獻主人設薦賓祭而不食謂練祥祭也其虞祔不獻賓也

子貢問喪子曰敬爲上哀次之瘠爲下顏色稱其情戚容稱其服注問

喪問居父母之喪也喪尚哀言敬爲上者疾時尚不能敬也容威儀也張子曰持喪敬則必哀哀則必瘠不敬則忘哀矣以敬爲上敬則一於禮也

請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書策矣注言疏者如禮行之末有加也齊斬之情哀容之體經不能戴矣

君子不奪人之喪注重喪禮也亦不可奪喪也注不可以輕之於己也正義謂不奪他人居喪亦不可自奪己喪不奪人喪恕也不奪己喪孝也上文云顏色稱其情當須毀瘠也戚容稱其服當須憔悴也○瘠在益反稱尺證反下同

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也注言其生於夷狄而知禮也怠惰也解倦也正義三日之內禮不怠謂水漿不入口之屬三月不解者以其未葬之前朝奠夕奠哀至則哭之屬期悲哀者謂練以來常悲哀朝哭夕哭之屬三年憂者以服未除憔悴憂戚○期音基

三年之喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐焉在堊室之中非時見乎母也不入門注言己事也爲人說爲語在堊室之中以時事見乎母乃後入門則居廬時不入門正義此謂與有服之親者行事之時若與賓客疏遠者言則間傳云斬衰唯而不對齊衰對而不言是也不與人坐者按喪大記云練居堊室不與人居居卽坐也方氏苞曰既練居堊室悲憂漸殺設以見母而時與內接哀敬之心弛焉則衰麻哭泣皆僞也故見母亦有時所以責人子哀敬之誠而大爲之防也疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也注言廬哀敬之處非有其實則不居○堊烏各反字亦作惡同見賢遍反

妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人注視猶比也所比者哀容居處也正義妻居廬而杖則之視叔父母姑姊妹出適服輕進之視兄弟長中下殤服輕上從本親視其成人也○長丁丈反

親喪外除注日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除注日月未竟而哀已殺正義兄弟謂期服以下至小功緦也黃勉齋曰若日月未竟而哀先殺是不終喪也內除外除皆言日月已竟服重者外雖除而內未除服輕者不唯外除而內亦除也

視君之母與妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲食也注言小君服輕亦內除也發於顏色謂醲美酒食使人醉飽

免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿弔死而問疾顏色戚容必有以異於人也如此而后可以服三年之喪其餘則直道而行之是也注惻隱之心能如是則其餘齊衰以下直道而行盡自得也似謂容貌似其父母也名與親同正義其餘謂期親以下也則直依喪之道理而行之於義是也父在爲母雖期年亦從上三年之內也○瞿九遇反

祥主人之除也於夕爲期朝服祥因其故服注爲期爲祭期也朝服以期至明日而祥祭亦朝服始卽吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋禫之禮云元衣黃裳則是禫祭元冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃元冠朝服既祭元端而居復平常也正義從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭元冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也踰月吉祭元冠朝服五也既祭元端而居六也

子游曰既祥雖不當縞者必縞然後反服注謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也其於此時始弔者則衛將軍文子之爲之是矣反服反素縞麻衣也正義謂來弔者既晚不正當祥祭縞冠之時主人必須反著此祥服縞冠受弔者之禮然後反服大祥素縞麻衣之服

當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲注尊大夫來至則拜之不待事已也更成踊者新其事也正義崔云謂斂竟時也反還也改更也拜大夫竟而反還先位更爲踊乃襲者更成踊竟乃襲初袒之衣也方氏苞曰士喪禮大斂畢主人奉尸斂於棺踊如初乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視肂設熬卒塗置銘復位踊襲正與此合若方殯雖有後至者不降拜檀弓大夫弔當事而至則辭焉是也

於士既事成踊襲而后拜之不改成踊注於士士至也事謂大小斂之屬正義既猶畢也當主人有事而士來弔則主人畢事竟而成踊不卽出拜也然士言既事則大夫亦然大夫言絕踊則上固不絕踊也○袒音但

上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢注卒哭成事附言皆則卒哭成事附與虞異矣下大夫虞以犆牲與士虞禮同與正義上大夫平常吉祭少牢虞故用少牢也卒哭謂之成事成吉事也附附廟也此二祭皆大並加一等故皆大牢也下大夫吉祭用少牢今虞祭降一等用犆牲卒哭成事附皆少牢者依平常吉祭禮也不云遣奠加者略可知也○犆音特

祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某注祝稱卜葬虞者卜葬卜虞祝稱主人之辭也孫謂爲祖後者稱曰哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃某卜葬其妻某氏兄弟相爲卜稱名而已正義虞用葬日故幷言葬虞乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊也兄弟稱名則子孫與夫皆稱名

古者貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輠輪者於是有爵而后杖也注記庶人失禮所由始也叔孫武叔魯大夫叔孫州仇也輪人作車輪之官正義關穿也輠迴也謂作輪之人以扶病之杖關穿車轂中而迴轉其輪○輠胡瓦反

鑿巾以飯公羊賈爲之也注記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯焉則有鑿巾正義飯含也大夫以上使賓爲其親含恐尸爲賓所憎穢故設巾覆面而當口鑿穿之今含得入口也士賤不得使賓子自含其親不得鑿巾但露面而含耳公羊賈是士自含其親而用鑿巾則是自憎穢其親故爲失禮也○鑿在各反

冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也注言設冒者爲其形人將惡之也襲而設冒則后衍字耳江氏永曰冒以韜尸上質下殺欲其形之固也○冒莫報反揜於檢

反

或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎注言遣既奠而又包之是與食於人已而裹其餘將去何異與君子寧爲是乎言傷廉也曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以爲哀也子不見大饗乎注既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也○裹音果與音餘

非爲人喪問與賜與注此上滅脫未聞其首云何是言非爲人喪而問之與人喪而賜之與問遺也久無事曰問正義乎敵則問卑下則賜○爲于僞反與與並音餘

三年之喪以其喪拜非三年之喪以吉拜注謂受問受賜者也稽顙而後拜曰喪拜拜而后稽顙曰吉拜正義三年之喪謂父母長子也其實杖期以上皆爲喪拜以吉拜者謂不杖期以下此義已備載檀弓疏朱氏軾曰問如問疾非爲喪而弔也賜與如遺酒肉非爲喪而賵賻也於有喪之人而問之賜之其人而三年之喪也雖非爲其喪而來亦必以喪拜拜之若非三年喪則吉拜謂照常拜賜之拜

三年之喪如或遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之注受之必正服明不苟於滋味正義雖受之猶不得食也尊者食之乃得食肉猶不得飲酒故喪大記云既葬君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有酒醴則辭如君命則不敢辭受而薦之注薦於廟貴君之禮

喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也注言齊斬之喪重志不在施惠於人

縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡注言其痛之惻怛有淺深也釋名三年之縗曰斬不緝其末直翦斬而已期曰齎齎齊也方氏苞曰父歿爲母齊衰三年故不曰斬齊而曰三年之喪○期音基剡徐以漸反

期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫注此謂父在爲母也當在練則弔上爛脫在此王氏懋竑曰夫之於妻亦十一月而練十三月而祥十五月而禫鄭注謂同妻於母通解引程子謂妻爲夫服父之服故夫以母之服報之得其義矣

三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往注功衰既練之服也諸侯服新死者之服而往哭謂所不臣也王氏瓚曰檀弓言往哭不言輕重通三年當往也雜記斬衰言功衰乃服其服而往則齊衰亦于功衰乃服其服也練則弔注父在爲母功衰可以弔人者以父在故輕於出也然則凡齊衰十一月皆可以出矣既葬大功弔哭而退不聽事焉注聽猶待也事謂襲斂執紼之屬期之喪未葬弔於鄉人哭而退不聽事焉功衰弔待事不執事注謂爲姑姊妹無主賓不在己族者王氏懋竑曰既葬大功弔期之喪未葬既未二字互誤功衰弔一本作大功喪弔小功緦執事不與於禮注禮饋奠也釋名九月曰大功其布加麤大之功不善治練之也五月曰小功精細之功小有飾也緦麻績麻細如絲也正義功衰雖不弔人若自有五服之親喪則往哭之將往哭則不著己功衰而依彼親之節以服之申於骨肉之情故也功衰弔待事不執事者謂此姑姊妹期喪至受以大功衰謂之功衰若弔於鄉人其情稍輕於未葬之前得待主人襲斂之事但不親自執事擯相也禮饋奠也緦小功服輕故未葬便可弔人爲彼擯相但不得助彼饋奠耳○與音預

相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞附而退注此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也附皆當爲祔王氏引之曰謹按附衍字也上文言雖虞附亦然下文言非虞附練祥無沐浴因相涉而衍附字按出宮也哀次也既封也反哭也虞也皆於一日之中分遲速耳反哭在既封之後虞祭又在反哭之後檀弓曰葬日虞又日中而虞則是日日中朋友乃退也若附則越始虞之日歷再虞三虞卒哭而後有之在數日之後何得以爲退之節乎鄭所見本已衍此字○封彼驗反

弔非從主人也四十者執紼注言弔者必助主人之事從猶隨也成人二十以上至四十丁壯時鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注非鄉人則長少皆反優遠也坎或爲壙○紼音弗坎口敢反

喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聽行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉皆爲疑死注病猶憂也疑猶恐也有服人召之食不往大功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨弗食也注往而見食則可食也爲食而往則不可黨猶親也非親而食則是食於人無數也正義夫親族不多食則其食有限若非類而輒食則無復限數必忘哀也功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能食食鹽酪可也注功衰齊斬之末也酪酢截○食音嗣酪音洛食食上如字下音嗣

孔子曰身有瘍則浴首有創則沐病則飲酒食肉毀瘠爲病君子弗爲也毀而死君子謂之無子注毀而死是不重親也幼清曰毀而傷生則是不愛身也身者親之遺體不愛身即不愛親也夫人之貴乎有子者欲其終父母之喪也毀而死則有子者無子矣可謂孝乎○瘍音羊創初良反

非從柩與反哭無免於堩注言喪服出入非此二事皆冠也免所以代冠人於道路不可以無飾堩道路正義從柩謂孝子從柩去時也此謂葬近而反哭者若葬遠反哭在路則著冠至郊乃反著免故小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而后免

是也○兇音問恒古鄧反

凡喪小功以上非虞附練祥無沐浴注言不有飾事則不沐浴正義若三年之喪虞祭之時但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛鄭注云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也又士虞禮云明日以其班祔沐浴櫛注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然

疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執摯唯父母之喪不辟涕泣而見人注言重喪不行求見人爾人來求見己亦可以見之矣不辟涕泣言至哀無飾也正義此承疏衰既葬之下則此小功亦謂既葬也○辟音避

三年之喪祥而從政期之喪卒哭而從政九月之喪既葬而從政小功緦之喪既殯而從政注以王制言之此謂庶人也從政從爲政者教令謂給繇役正義此庶人依士禮卒哭與既葬同三月故王制省文總云三月也若大夫士三年之喪期不從政是正禮也卒哭金革之事無辟是權禮也

曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有注嬰猶鷖彌也言其若小兒亡母啼號安得常聲乎所謂哭不偯

卒哭而諱注自此而鬼神事之尊而諱其名王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱注父爲其親諱則子不敢不從諱也謂王父母以下之親諱是謂士也天子諸侯諱羣祖王肅曰王父母之兄弟伯父叔父姑姊妹皆父之所諱也母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱注母之所爲其親諱子孫於宮中不言妻之所爲其親諱夫於其側亦不言也孝子聞名心瞿凡不言人諱者亦爲其相感動也子與父同諱則子可盡曾祖之親也從祖昆弟在其中於父輕不爲諱與母妻之親同名重則諱之正義王父母謂父之王父母於己爲曾祖父母正服小功不合諱也以父爲之諱故子亦諱之兄弟是父之兄弟於己爲伯叔正服期是子與父同諱也世父叔父者父之世父叔父於己是從祖正服小功不合諱以父爲之諱故己從父而諱姑謂父之姑於己爲從祖姑在家正服小功出嫁緦麻不合諱以父爲之諱故己從父而諱姊妹者父之姊妹於己爲姑在家正服期出嫁大功九月是己與父同爲之諱也注謂士者以父身是士故諱王父若庶人子不逮事父母則不諱王父母也

以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次入哭踊三者三乃出注言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也始遭喪以其冠月則喪服因冠矣非其冠月待變除卒哭而冠次廬也雖或爲唯○冠古亂反下同

大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦己雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可注此皆謂可用吉禮之時父大功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以取婦己大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以取妻必偕祭乃行也下殤小功齊衰之親除喪而後可爲昏禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之正義末謂卒哭之後所以取婦必在小功之末者以取婦有酒食之會集鄉黨僚友涉近歡樂故小功之末乃可得爲也庾氏注要記云卒哭之後則得與尋常大功同所以然者雖本期年但降在大功其服稍伸故得冠嫁也賀氏云小功下殤本是期親以其重故不得冠取推此而言之降在大功理不得冠嫁矣王氏引之曰謹按卒哭在第三月小功之末則在第五月己之小功自己之子視之則爲父之小功而身服緦己之小功既卒哭可以冠取妻是己小功三月而舉吉事不待第五月而子於父之小功而已緦者雖至末月亦但可爲子冠爲子取婦而不可自冠取是薄於己之小功而厚於己之緦不且輕重倒置乎若云統於其父則父於小功卒哭後已可自冠自取妻而子必俟父小功之末猶不能冠取妻是父之視小功也輕而己之視父小功也反重豈統於父之謂乎揆之於理殆不可通今按父小功之末小當爲大因下文兩言小功而誤也父大功之末可以冠子嫁子取婦者言己於父之大功至服將盡之第九月乃可冠己之子嫁己之子及爲己之子娶婦也己大功之末但可冠子嫁子大功之末不但冠子嫁子而又可爲子取婦者父之大功輕於己之大功也己雖小功雖字當讀唯己唯小功既卒哭可以冠取妻者言以己之服而論則唯小功之喪既卒哭而舉吉事言己者別於上文之言父也言唯小功者別於上文之大功也不言父之小功者父之小功輕於己之小功己小功卒哭可以冠取妻則父之小功既卒哭可以冠取妻不待言矣又按己之大功父爲之小功則當以己之大功論從其重者以明厚也至第九月始可以冠子嫁子若父之大功己爲之小功則以父之大功論亦從其重者以明厚也至第九月始可以冠子嫁子取婦惟無父之大功而但有己之小功則如小功之禮行之至卒哭之後即可以冠取妻矣經文之意可推也又云庾氏之說差爲近之但不當以卒哭之後爲大功之末耳經云大功之末可以冠子可以嫁子而不云長殤中殤之大功則不可是長殤中殤之末與尋常大功同也但冠子嫁子則可爲子取婦則不可自冠自取妻尤不可知者經云大功之末可以冠子可以嫁子而不云可以取婦可以冠取妻也冠取與取婦必俟除喪乃得爲之下殤之小功則不可謂下殤小功既卒哭不可以冠取妻也所不可者惟在冠取妻則冠子嫁子及取婦未嘗不可也下殤小功既卒哭可以冠子嫁子取婦長中殤之末何不可以冠子嫁子乎賀氏不知卒哭之非末又不知冠子嫁子輕於冠取妻乃欲以下殤小功既卒哭之不可冠取妻斷長中殤大功之末不可冠子嫁子失之遠矣曰長殤中殤有父大功而己否者乎曰無父爲子女子子之長殤中殤姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中殤大功於己則爲昆弟姊妹之長殤中殤姑之長殤中殤叔父之長殤中殤亦大功也己與父同大功則以己之大功論而不得謂父之大功其末之月可以冠子嫁子而不可以取婦不可以冠取妻者也若父之叔父與姑於己爲從祖祖父之姑假令爲長殤中殤父當爲之大功己爲從祖祖父小功父之姑緦則於從祖祖父及父之姑之殤當更有降殺然其行輩與祖同當己子將冠嫁之時年皆已長無復有死而爲殤者矣是以喪服有叔父及姑之長殤中殤下殤而無從祖祖父及父之姑之殤也然則長殤中殤無父爲叔父及姑之大功亦無父之大功之末己可冠子嫁子取婦禮此可以推求而得者也江氏永曰先王制禮吉凶不相干然禮有經權假令五服及外親男女有數百則不虞之事時或有之必父子皆無功緦之戚而後可行吉禮則男女失時嗣續不殖人道苦矣故禮爲權制斷自大功以下凡服之重輕大約子降父一等大功之末子之小功已除則可冠子嫁子小功之末子之緦麻已除則并可取婦皆禮之權也若下殤小功本從期降者則不許猶是禮之經也」

凡弁絰其衰侈袂注後猶大也弁絰服者弔服也其衰錫也緦也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸正義周禮司服有元端素端注云變素服言素端者明異制大夫以上侈之明士不侈故稱端○侈昌氏反袂彌世反

父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側注宮中子與父同宮者也禮由命士以上父子異宮不與於樂謂出行見之不得觀也正義崔云父有服齊衰以下之服也若重服則期後猶有子姓之冠自當不得與於樂大功將至辟琴瑟注亦所以助哀也至來也小功至不絕樂○與音預辟音避

姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主注此謂姑姊妹無子寡而死也夫黨無兄弟無緦之親也其主喪不使妻之親而使夫之族人婦人外成主必宜得夫之姓類夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之注喪無無主也里尹閭胥里宰之屬王度記曰百戶爲里里一尹其祿如庶人在官者里或爲士諸侯弔於異國之臣則其君爲主里尹主之亦斯義也或曰主之而附於夫之黨注妻之黨自主之非也夫之黨其祖姑也

麻者不紳執玉不麻麻不加於采注吉凶不相干也麻謂絰也紳大帶也喪以要絰代大帶也麻不加於采衣采者不麻謂弁絰者必服弔服是也采元纁之衣正義言著要絰不得復著大帶執玉行禮不得服衰麻也按聘禮己國君薨至於主國衰而出注云於是可以凶服將事似行聘享之事執玉得服衰絰者彼謂受主君小禮得以凶服若聘享大事則吉服麻不加於采者謂弁絰之麻不得加於元衣纁裳之采也○紳音申

國禁哭則止朝夕之奠即位自因也注禁哭謂大祭祀時雖不哭猶朝夕奠自因自用故事正義謂孝子於殯宮朝夕兩奠之時即阼階下位因故事而設奠也

童子哭不偯不踊不杖不菲不廬注未成人者不能備禮也當室則杖正義按問喪云童子當室則免而杖矣戴德云童子當室謂十五以上若世子生則杖故曾子問云子衰杖成子禮是也○偯於豈反說文作㥣菲扶味反

孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地如知此者由文矣哉由文矣哉注由用也言知此踊絕地不絕地之情者能用禮文哉能用禮文哉美之也伯母叔母義也姑姊妹骨肉也王氏念孫曰按鄭注大傳云文章禮法也韋注周語云文禮法也荀子禮論云貴本之謂文親用之謂理是文即理也左傳叔向古之遺直也治國制刑不隱於親三數叔魚之罪不爲末減由義也夫又曰殺親益榮猶義也夫猶與由同彼兩言由義也夫此兩言由文矣哉皆美之之詞後儒將文字說壞故義不可通而謬論蠭起矣

世柳之母死相者由左世柳死其徒由右相由右相世柳之徒爲之也注亦記失禮所由始也世柳魯穆公時賢人也相相主人之禮○相息亮反

天子飯九貝諸侯七大夫五士三注此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉正義典瑞云大喪共飯玉含玉按禮戴說天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧大夫士飯以珠含以貝此等皆非周禮左傳成十七年子叔聲伯夢食瓊瑰哀十一年齊陳子行命其徒具含玉此皆大夫而以珠玉爲含者以珠玉是所含之物故言之非謂當時實含用珠玉也

士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七注尊卑恩之差也天子至十葬即反虞釋名既葬還祭於殯宮曰虞謂虞樂安神使還此也又祭曰卒哭卒止也止孝子無時之哭朝夕而已也又祭曰祔祭於祖廟以後死孫祔於祖也正義大夫以上葬與卒哭異月者以其位尊念親哀情長遠士職卑位下禮數未申葬罷即卒哭葬即反虞尊卑皆然

諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如此也注言五者相次同時玉氏引之曰上其次二字蓋衍文於弔者唯含而已襚賵臨則由含而遞相次非皆次於弔也不得並以爲弔之次若以爲次序之次則與下其次相複上已云其次下不須更言其次如此矣當作諸侯使人弔含襚賵臨皆同日而畢事者也使人二字直貫下五事次者序也鄭注先言相次後言同時則所見本已衍又按此節當在上文客送出于門外拜稽顙之下錯簡在此耳

卿大夫疾君問之無算士壹問之君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂爲士比殯不舉樂正義按喪大記君於大夫疾三問之此云無算謂有師保恩舊之親或喪大記三問者謂君自行此云無算謂遣使也○比必利反爲于僞反

升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅注升正柩者謂將葬朝於祖正棺於廟也五百人謂一黨之民天子千人與諸侯之大夫邑有三百戶之制綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之御柩者居前道正之大夫士皆二綍正義升正柩者既夕禮云遷於祖用軸升自西階正柩於兩楹間是也口皆銜枚止喧囂也司馬夏官主武故執金鐸以號令於衆也匠人工人也羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆指揮於路爲進止之節也周禮喪祝御柩此云匠人者周禮王禮此諸侯禮也臧氏琳曰周禮鄉師及葬執纛以與匠師御匶鄭司農云翿羽葆幢也彼無羽葆幢之文鄭因釋翿爲羽葆幢也爾雅翿纛也玉篇系部纛羽葆幢也亦作翿皆可證羽葆爲翿字之訓○枚音梅鐸大洛反葆音保茅亡交反

孔子曰管仲鏤簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻棁賢大夫也而難爲上也注言其僭天子諸侯鏤簋刻爲蟲獸也冠有笄者爲紘紘在纓處兩端上屬下不結旅樹門屏也反坫反爵之坫也山節薄櫨刻之爲山棁侏儒柱畫之爲藻文說文紘冠卷也正義天子朱紘諸侯青紘大夫當緇組紘與士同旅樹反坫是諸侯之禮山節藻棁天子之廟飾是皆僭也晏平仲祀其先人豚肩不揜豆賢大夫也而難爲下也

注言其偪士庶人也豚俎實豆徑尺言併豚兩肩不能覆豆喻小也正義依禮豚在於俎今云不揜豆者以豆形既小尚不揜豆明豚小之甚不謂豚在豆也君子上不僭上下不偪下○鏤音陋簋音軌紘音宏坫丁念反藻音早棁章悅反揜於檢反偪音逼

婦人非三年之喪不踰封而弔注踰封越竟也或爲越疆如三年之喪則君夫人歸注奔父母喪也夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然注謂夫人行道車服主國致禮夫人至入自闈門升自側階君在阼其他如奔喪禮然注女子子不自同於女賓也宮中之門曰闈門爲相通者也側階亦旁階也他謂哭踊髽麻闈門或爲帷門正義如若也若遭父母之喪雖君之夫人歸往奔喪也非三年之喪則不歸也女子出適爲父母期云三年者以本親言也側階謂東旁階奔喪禮婦人升自東階君在阼者謂主國之君待之在阼階之上不降階而迎也其他謂哭踊髽麻之屬嫌諸侯夫人位尊恐與卿大夫之妻奔喪禮異故明之也○闈音韋

嫂不撫叔叔不撫嫂注遠別也

君子有三患未之聞患弗得聞也既聞之患弗得學也既學之患弗能行也君子有五恥居其位無其言君子恥之有其言無其行君子恥之既得之而又失之君子恥之地有餘而民不足君子恥之衆寡均而倍焉君子恥之注恥民不足者古者居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也衆寡均謂俱有役事人數等也倍焉彼功倍己也正義君子謂在位之君子言人須多聞多識若未聞恆患不得聞不能撫養使民逃散是土地有餘而民不足衆寡均而倍焉者言民衆寡均等而功績倍多於己由不能勸課督率故君子恥之方性夫曰聞之而不能學與無聞同學之而不能行與不學同居其位而無其言是備位耳言之易行之難有其言而無其行是空言耳政不足以聚人則民不繁民不繁則有曠土術不足以使人則事不逮事不逮則有廢功三患所言者道五恥所言者事○其行下孟反

孔子曰凶年則乘駑馬祀以下牲注自貶損亦取易供也駑馬六種最下者下牲少牢若特豕特豚也正義駑馬負重載遠所乘若年歲凶荒人君自貶故乘駑馬也天子諸侯及天子大夫常祭用太牢若凶年降用少牢諸侯之卿大夫常祭用少牢降用特豕士常祭用特豕降用特豚○駑音奴

卹由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書注時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之

子貢觀於蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也注蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之祭也國索鬼神而祭祀則黨正以禮屬民而飲酒于序以正齒位於是時民無不醉者如狂矣曰未知其樂怪之子曰百日之蜡一日之澤非爾所知也注蜡之祭主先嗇也大飲烝勞農以休息之言民皆勤稼穡有百日之勞喻久也今一日使之飲酒燕樂是君之恩澤非女所知言其義大張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗爲也一張一弛文武之道也注張弛以弓弩喻人也弓弩久張之則絕其力久弛之則失其體正義喻民久勞而不息則亦損民之力久休息而不勞苦則民有驕逸之志勞逸相參張弛以時文武爲政之道治民如此也○蜡仕嫁反樂音洛弛尸是反

孟獻子曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子爲之也注記魯失禮所由也孟獻子魯大夫仲孫蔑也魯以周公之故得以正月日至之後郊天亦以始祖后稷配之獻子欲尊其祖以郊天之月對月禘之非也魯之宗廟猶以夏時之孟月爾明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟正義正月建子之月也日至冬至日也魯以周公之故得郊天七月建午之月也日至夏至日也有事謂禘祭於祖廟獻子言冬至既祭上帝故建午夏至亦可禘祖以兩日至相對故欲祭祖廟與天相對此言非也魯之祭祀亦用夏法凡大祭宜用首時應禘於孟月於夏是四月於周爲六月明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟是夏之孟月也

夫人之不命於天子自魯昭公始也注亦記魯失禮所由也周之制同姓百世昏姻不通吳大伯之後魯同姓昭公取於吳謂之吳孟子不告於天子自此後取者遂不告於天子天子亦不命之外宗爲君夫人猶內宗也注皆謂嫁於國中者也爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也內宗五屬之女也其無服而嫁於諸臣者從爲夫之君嫁於庶人從爲國君正義古者大夫不外取故君之姑姊妹嫁於國內大夫爲妻是其正也君之舅女及君之從母在國中者非正也以諸侯不內取故舅女及從母不得在國中諸侯雖曰外取而舅之女及從母不得來嫁與己國卿大夫爲妻凡外宗內宗皆據有爵者賀循譙周云在己國則得爲君服斬夫人齊衰若在他國則不得也江氏永曰從母在邦人爲小功報者今爲君服斬疑太重服問疏引熊氏說爲從母之女疑此注脫之女二字若從母嫁於本國大夫當從爲夫之君齊衰不杖期他國則無服疏又言卿大夫不外取舅女及從母不得在國中然則此外宗唯有姑姊妹之女不兼舅之女與從母又曰舅之女從母之女若嫁於他國與此君亦疏遠矣豈其夫不服而婦獨服乎恐賀譙不服之說爲是○爲于僞反

廄焚孔子拜鄉人爲火來者拜之注拜謝之士壹大夫再亦相弔之道也注言拜之者爲其來弔己宗伯職曰以弔禮哀禍災

孔子曰管仲遇盜取二人焉上以爲公臣曰其所與游辟也可人也注言此人可也但居惡人之中使之犯法正義言此盜所與交游是邪辟之人其性行可任用之管仲死桓公使爲之服宦於大夫者之爲之服也自管仲始也有君命焉爾也注亦記失禮所由也嗇桓公不忘賢者之舉宦猶仕也此仕於大夫更升於公與違大夫之諸侯同爾禮不反服○上時掌反辟匹亦反

過而舉君之諱則起注與猶言也起立者失言而變自新正義過謂過誤也與君之諱同則稱字注謂諸臣之名也

內亂不與焉外患弗辟也注謂卿大夫也同僚將為亂己力不能討不與而已至於鄰國為寇則當死之也春秋魯公子友如陳葬原仲傳曰君子辟內難而不辟外難正義雖不與而力能討則當討之吳幼清曰亂之重且大者管叔啟武庚而叛周則周公以弟誅其兄石厚輔州吁而弒君則石碏以父誅其子豈不得與乎○與音預辟音避

贊大行曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等注贊大行者書說大行人之禮者名也藻薦玉者也三采六等以朱白蒼畫之再行也子男執璧作此贊者失之矣正義藻謂以韋衣板以藉玉者按聘禮記云朝天子圭與繅皆九寸三采六等朱白蒼朱白蒼是也既重云朱白蒼是一采為二等相間而為六等也○剡以冉反

哀公問子羔曰子之食奚當注問其先人始仕食祿以何君時對曰文公之下執事也○當如字

成廟則釁之其禮祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣注廟新成必釁之尊而神之也宗人先請於君曰請命以釁某廟君諾之乃行正義爵弁者士服也純衣者謂絲衣則元衣纁裳也江氏永曰爵弁士入廟之服諸侯之宰夫祝宗人當是下大夫而服爵弁者釁禮輕也助祭當冕服雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上注居上者宰夫也宰夫攝主也拭靜也正義按大戴禮釁廟篇云成廟則釁以羊君元服立於寢門內南鄉祝宗人宰夫雍人皆元服宗人曰請命以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊乃行入廟門碑南北面雍人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流于前乃降正義此皆大戴禮文門夾室皆用雞先門而後夾室其衈皆于屋下割雞門當門夾室中室注自由也衈謂將刲割牲以釁先滅耳傍毛薦之耳聽聲者告神欲其聽之周禮有刉衈正義既云拭羊乃行入廟門是拭羊在廟門之外但初受命於寢門內之時君與祝宗人宰夫雍人等皆著元服謂朝服緇衣素裳等其祝宗人宰夫雍人等入廟之時則爵弁純衣自中者謂升屋之時由屋東西之中謂兩階之間而升也中屋南面者謂當屋棟之上亦東西之中而南面刲羊也門廟門也夾室東西箱也滅於廟室故釁不用羊也門與夾室各一雞凡用三雞故云皆也如上用羊之法亦升屋而割之有司皆鄉室而立門則有司當門北面注有司宰夫祝宗人既事宗人告事畢乃皆退注告者告宰夫反命于君曰釁某廟事畢反命于寢君南鄉于門內朝服既反命乃退注君朝服者不至廟也正義謂君受命之時南鄉于路寢門內南面而立身著朝服即大戴禮云元衣不以入廟故朝服路寢成則考之而不釁釁屋者交神明之道也注言路寢者生人所居不釁者不神之也考之者設盛食以落之爾檀弓曰晉獻文子成室諸大夫發焉是也正義庚蔚云落謂與賓客燕會以酒食澆落之即歡樂之義也○釁許靳反純側其反拭音式碑彼皮反刲苦圭反夾古洽反衈如志反鄉許亮反下同

凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚注宗廟名器謂尊彝之屬正義若細者成則不釁名器則殺豭豚血塗之也不及廟故不用羊也張子曰釁名器以豭豚而齊宣王釁牛以鐘戰國時無復常制不然又何以欲以羊易之王氏念孫曰名大也謂器之大者禮器因名山升中於天鄭注名猶大也○豭音加

諸侯出夫人夫人比至于其國以夫人之禮行至以夫人入注行道以夫人之禮者棄妻致命其家乃義絕不用此為始正義諸侯出夫人者謂夫人有罪諸侯出之命歸本國使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命注前辭不教謂納采時也此辭賓在門外擯者傳焉賓入致命如初主人卒辭曰敢不聽命正義使者謂送夫人歸者禮尚謙退不能指斥夫人所犯之罪故引過自歸云寡君才知不敏不能隨從夫人共事社稷宗廟須待也俟亦待也有司官陳器皿主人有司亦官受之注器皿其本所齎物也律棄妻畀所齎正義使者既得主人答命故使從己來有司之官陳夫人嫁時所齎器皿之屬以還主國也主國亦使有司官領受之也並云官者明付受悉如法也妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共粢盛使某也敢告於侍者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使者退主人拜送之注肖似也不似言不如人誅猶罰也如舅在則稱舅舅沒則稱兄無兄則稱夫注言棄妻者父兄在則稱之命當由尊者出也唯國君不稱兄正義不云舅沒則稱姑者婦人之名不合外接於人也若有死喪則稱母弔即曾子問云母喪稱母是也夫遣人致命則得云某不敏不能從而共粢盛若夫之父兄遣人致命其致命之辭未聞也主人之辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之注姑姊妹見棄亦曰某之姑某之姊若妹不肖方性夫曰夫婦之道合則納之以禮不合則出之以義人倫之際有所不免也故先王亦存其辭焉○比必利反使色吏反皿武景反字林又音猛共音恭粢盛上音咨下音成肖音笑辟音避

孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮注言貴其以禮待己而為之飽也時人倨慢若季氏則不以禮矣少施氏魯惠公子施父之後張子曰食於季氏不食肉而飧孔子雖欲行禮施於季氏必是不知故不若辭食而已凡禮必施之知者若為不知禮亦難行吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧作而辭曰疏食也不敢以傷吾子正義吾祭者謂孔子祭也作起也吾飧者謂孔子食後而更飧而強飯以答主人之意○少失召反下及注同食我音嗣為于偽反

納幣一束束五兩兩五尋注納幣謂昏禮納徵也十个為束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩

五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與正義其幣一束謂十箇也束五兩者兩箇合爲一卷取配偶之義是束五兩也一兩有四十尺八尺曰尋五八四十是兩五尋也鄭志趙商問咫長八寸四八三十二幅廣三尺二寸大廣非其度鄭答云古者積畫誤爲四當爲三三咫則二尺四寸矣雜記納幣一束束五兩兩五尋然則每卷二丈若作制幣每卷丈八尺爲制合卷爲匹也方性夫曰納幣即昏禮所謂納徵以物言故曰幣以義言故曰徵周官媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩王氏謂天數五地數五五位相得而各有合則以天地合數爲之節正謂此矣江氏永曰此昏禮之幣一兩四丈一束二十丈若祀禮及賓禮之束帛皆用制幣制幣丈八尺爲兩卷一束九丈**婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已**注婦來爲供養也其見主於尊者兄弟以下在位是爲已見不復特見正義見舅姑之時則夫之兄弟姑姊妹皆立于舅姑之堂下東邊西鄉以北爲上近堂爲尊也舅姑在堂上婦自南門而入入則從於夫之兄弟姑姊妹前度以因是即爲相見不復更別詣其室見之故云是見已謂是已見也**見諸父各就其寢**注旁尊也亦謂見時不來正義諸父謂夫之伯叔也既是旁尊則婦于明日乃各往其寢而見之不與舅姑同日也**女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮**注雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明非許嫁之笄正義賀瑒云十五許嫁而笄者則主婦及女賓爲笄禮主婦爲之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄者則婦人禮之無主婦女賓不備儀也**燕則鬈首**注既笄之後去之猶若女有鬌紒也正義謂既笄之後尋常在家燕居則去其笄而鬈首謂分髮爲鬌紒也此既未許嫁雖已笄猶爲少者處之朱氏軾曰婦人正謂主婦女賓雖未許嫁必以禮爲之笄欲責以成人之道也而不備儀可乎燕則鬈首謂有事時則笄無事則不笄非既笄輒釋直待嫁而後笄也江氏永曰婦人執其禮對冠禮男子執其禮也○婦見賢偏反鬈音權又居阮反

韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采注會謂領上縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也純紃所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時絛也正義韠韍也旁緣謂之紕上緣謂之會以其在上總會之處故謂之會謂韠之領縫也此縫去韠上畔廣五寸下廣五寸紕以爵韋六寸謂會縫之下韠之兩邊倒攝之兩廂各三寸也純以素者謂紕所不至之處橫純之以生帛此帛上下亦闊五寸紃條也五采之條置於諸縫之中紃緣也純之上畔去韠下畔五寸會之下畔去韠上畔五寸以其俱五寸故云與會去上同○韠音必會古外反紕婢支反純之閏反紃音巡

禮記訓纂卷二十一

禮記訓纂卷二十二

寶應朱彬輯

喪大記第二十二鄭目錄云名曰喪大記者以其記人君以下始死小斂大斂殯葬之事此於別錄屬喪服劉先云記謂之大者言其委曲詳備繁多故云大

疾病外內皆埽注為賓客將來問病也疾困曰病　君大夫徹縣士去琴瑟注聲音動人病者欲靜也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士恆居北牖下或為墉下正義以東方生長故東首鄉生氣士喪下篇云東首於北墉下若君來視之時則暫時移嚮南牖下東首令君得南面而視之　寢東首於北牖下注謂君來視之時也病者恆居北牖下或為墉下正義以東方生長故東首鄉生氣士喪下篇云東首於北墉下若君來視之時則暫時移嚮南牖下東首令君得南面而視之

廢牀徹褻衣加新衣體一人注廢去也人始生在地廢牀庶其生氣反徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也體手足也四人持之為其不能自屈伸也　男女改服注為賓客來問病亦朝服也庶人深衣正義案既夕禮云養者皆齊文王世子云則世子親齊元而養至病困易之以朝服　屬纊以俟絕氣注纊今之新緜易動搖置口鼻之上以為候儀禮既夕禮注云為其氣微難節也　男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手注君子重終為其相褻彬按春秋成十八年穀梁傳男子不絕婦人之手以齊終也○埽悉報反縣音元牖音酉褻息列反屬音燭纊音曠

君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士士之妻皆死于寢注言死者必皆於正處也寢室通耳其尊者所不燕焉君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室此變命婦言世婦者明尊卑同也世婦以君下寢之上為適寢內子卿之妻也下室其燕處也正義君謂諸侯諸侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢卒歸於正故在路寢夫人亦有三寢一正二小亦卒正者也內子未命則初死在下室至小斂後遷尸乃復還其正寢也○適丁歷反

復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注復招魂復魄也階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也虞虞之類說文林平土有叢木曰林麓守山林吏也一曰林屬於山為麓彬按士喪禮疏有林麓謂君與夫人有國有采地者無林麓謂大夫士無采地者○麓音鹿

小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以元赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮注小臣君之近臣也朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也赤衣赤裳所謂卿大夫自元冕而下之服也其世婦亦以襢衣榮屋翼也升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上也號若云皋某復也司服以篋待衣於堂前外傳人之精氣曰魂形體謂之魄合陰陽二氣而生也形勞則神逝死則難復生也孝子之心不能忍也故升屋而招其魂神也神智無涯也鬼者復于上氣絕而收其神使反復於體也正義大夫士以下皆用近臣也君以卷者上公自袞冕而下子男之夫人自屈狄而下元纁也大夫招魂用元冕元衣纁裳世婦大夫妻也其上服唯襢衣故用招魂也爵弁者士亦用助祭上服稅衣六衣之下也榮屋翼也賀瑒云在屋兩頭似翼故名屋翼也中屋當屋東西之中央履危者踐履屋棟上高危之處而復也北面求陰之義也必三號者一號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也一號於中冀神在天地之間而來也鄭注士喪禮云皐長聲也三招既竟捲斂所復之衣與司服之官回往西北榮而下也初復是求生故升東榮而上求既不得故就幽陰而下也○卷本又作袞屈音闕赬敕貞反襢知彥反稅他亂反號戶高反捲俱勉反

其為賓則公館復私館不復其在野則升其乘車之左轂而復注私館卿大夫之家也不於之復為主人之惡○乘繩證反轂工木反

復衣不以衣尸不以斂注不以衣尸謂不以襲也復者庶其生也若以其衣襲斂是用生施死於義相反士喪禮云以衣衣尸浴而去之○衣於既反斂力驗反

婦人復不以袡注袡嫁時上服而非事鬼神之衣○袡而廉反

凡復男子稱名婦人稱字注婦人不以名行正義自殷以上貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大夫士稱名婦人並稱字

唯哭先復復而後行死事注氣絕則哭哭而復復而不蘇可以為死事正義死事謂正尸於牀及浴襲之屬也

始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊注悲哀有深淺也若嬰兒中路失母能勿啼乎正義主人孝子男子女子也有聲曰哭兄弟情比主人為輕婦人眾婦也宗婦亦啼通上諸條並踊也

既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面注正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂眾子孫也姓之言生也其男子立于主人後女子立于夫人後世婦為內命婦卿大夫之妻為外命婦外宗姑姊妹之女正義明人君初喪子及夫人以下哭位也子謂世子東方謂室內戶東士喪禮云主人入坐於牀東眾主人在其後又云親者在室鄭云謂大功以上依準士禮父兄子姓大功以上正立于室內東方但諸侯以上位尊世子不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內卿大夫等或當在戶外之東方遙繼主人之後有司庶士堂下北面者以其卑夫人坐于西方者亦近尸人君當以帷障之內命婦則子婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女孫皆立于西方也外命婦謂卿大夫妻外宗等疏於內命婦故在戶外婦人無堂下之位故皆堂上北面

大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則

皆立注命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立正義皇氏云若爵位尊者則坐故上文君喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦皆立是也此云尊卑非謂對死者爲尊卑也

士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方注士賤同宗尊卑皆坐

凡哭尸于室者主人二手承衾而哭注承衾哭者哀慕若欲攀援

君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時正義不當斂謂大小斂近不當斂尚爲大夫出若未小斂之前爲大夫出可知也此但云斂不云襲者未襲之前唯士爲君命出其餘則不出故士喪禮未襲之前君使人弔主人迎於寢門外見賓不哭先入門右君使退主人哭拜送于門外於時賓有大夫則特拜之非特出迎賓也雜記云士喪當袒大夫至絕踊而拜之與此違者皇氏云若正當斂時不出若斂後有大夫至則絕踊而拜之○爲于爲反

凡主人之出也徒跣扱衽廣雅扱插也拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外注拜寄公國賓於位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面士於大夫親弔謂大夫身來弔士也與之哭既拜之卽位西階東面哭大夫特來則北面正義降自西階者不忍當主位寄公謂失位之君也國賓謂鄰國大夫來聘者熊氏云凡賓弔北面是其正又云小斂之後主人位於阼階下西面寄公稍依吉禮漸就賓位東面鄉主人也國賓亦以小斂後漸吉轉就門西賓位但爵是卿大夫猶北面也○跣悉典反扱初洽反衽而審反拊音撫

夫人爲寄公夫人出命婦爲夫人之命出士妻不當斂則爲命婦出注出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後尸西東面正義出謂出房婦人不下堂尊卑與夫同故所爲出者亦同也命婦亦同其夫爲君命也

小斂主人卽位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中注士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也婦人之髽帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房正義初時尸在牖下主人在尸東今小斂當戶內故主人在戶內稍東西面髦幼時翦髮爲之年長則垂著兩邊明人子事親之義也若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之今小斂而說者人君禮也士小斂後亦括髮但未說髦耳帶麻謂婦人要絰也士喪禮云婦人之帶牡麻結本在房于房中者爲男子說髦括髮在東房婦人髽帶麻於西房也呂與叔曰婦人不俟男子襲絰而先帶麻者以其無絞帶布帶且質略少變故因髽而襲絰也○馮皮冰反本或作憑袒大旱反說他活反髦音毛髽側瓜反

徹帷男女奉尸夷于堂降拜注夷之言尸也於遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也正義初死恐人惡之故有帷也至小斂衣尸畢有飾故除帷此士禮耳諸侯及大夫賓出乃徹帷夷陳也降下也既陳於堂則適子下堂拜賓也○奉芳勇反

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦汜拜衆賓於堂上注衆賓謂士妻也尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之正義君謂嗣君也小斂畢尸出堂拜寄公及國賓並就其位鄉而拜之旁猶面也士賤不可人人拜之故每一面三拜之必三拜者士有三等婦人無下堂位故夫人拜寄公妻於堂上也卿妻曰內子大夫妻曰命婦不云命婦者欲見卿妻與命婦同也特猶獨也謂人人拜之特拜命婦則內子亦然汜拜衆賓者謂不特也士妻賤故汜拜之亦旁三拜也熊氏以爲大夫士拜卿大夫士者是卿大夫士家自遭喪小斂後拜卿大夫於位士旁三拜大夫內子士妻亦謂大夫士妻家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮所言之者以大夫士家喪小斂後拜賓同也

主人卽位襲帶絰踊注卽位阼階之下位也有襲絰乃踊尊卑相變也正義按士喪禮先踊乃襲絰此先襲絰乃踊士爲卑此據諸侯爲尊

母之喪卽位而免注記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠爲母重初亦括髮既小斂則免正義爲父喪拜賓竟卽阼階下位序東帶絰猶括髮若母喪拜賓竟不復括髮以免代之至大斂乃成服也

乃奠注小斂奠也弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊注始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶絰而入正義謂小斂之後弔者揜襲裘之上裼衣若未小斂弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後弔者朝服揜襲裘上裼衣帶謂要帶絰謂首絰以朋友之恩故加帶與絰也若無朋友恩無帶唯絰而已拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三是與主人更踊○汜芳劍反免音問拾其劫反

君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭注代更也未殯哭不絕聲爲其罷倦既小斂可以爲漏刻分時而更哭也木給爨竈角以爲蓻水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌也屬司馬司馬涖縣其器正義虞人主山澤之官故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主亨飪故出鼎冬月恐水凍則鼎漏遲故取鼎煖水用木爨鼎煮之司馬夏官卿其屬有挈壺氏掌知漏事大夫官代哭不縣壺注下君也

士代哭不以官注自以親疏哭也君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭注燭所以照饌也滅燎而設燭正義有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也

賓出徹帷注君與大夫之禮也士卒斂卽徹帷徹或爲廢

哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉注由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面正義由從也於時有新奔喪從外來者則居尸西方欲見異于在家者婦人本在西方東鄉今有外新奔者故移辟之而近北以鄉南也○鄉許亮反

婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭注婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓也正義婦人質故迎送不下堂若君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門迎亦不哭也其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為後者不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主注拜者皆拜賓於位也為後者有爵攝主為之辭於賓耳不敢當尊者禮也正義此以下明喪無主而攝者禮也辭者不在家之主有官爵攝主無爵則辭謝於賓不敢拜賓主行近在國竟之內則俟其還乃殯葬若主行在國外計不可待則殯又不可待則葬可也喪有無後無無主者已自絕嗣無闕於人若無主則對賓有闕故四鄰里尹主之也○衰七雷反為于偽反

君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖子大夫寢門之外杖寢門之內輯之夫人世婦在其次則杖即位則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖大夫於君所則輯杖於大夫所則杖注三日者死之後三日也為君杖不同日人君禮大可以見親疏也輯斂也斂者謂舉之不以杜地也夫人世婦次於房中即位堂上近尸殯使人執杖不敢自持也子於國君之命輯杖下成君不敢敵之也卜葬卜日也尸喪祭虞而有尸大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也獨焉則杖君謂子也於大夫所杖俱為君杖不相下也正義子謂兼適庶及世子也寢門殯宮門也廬在寢門外得持杖杜地行殯柩在門內故入門斂之若庶子至寢門則去杖大夫與子同者不與子相隨也若與子隨子杖則大夫輯子輯則大夫去杖次謂婦人居喪之地在房內則持杖堂上有殯若出房則使人執之自隨子亦謂世子也若有天子之命則不敢杖若鄰國之君使人來弔世子自卑未敢比成君故斂杖聽卜謂卜葬卜日也有事於尸謂虞及卒哭祔祭事尸時也熊氏云子杖通女子在室者若嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大夫之妻與大夫同五日杖也○輯側立反

大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖內子為夫人之命去杖為世婦之命授人杖注大夫有君命去杖此指大夫之子也而云大夫者通實大夫有父母之喪也授人杖與使人執之同也正義大夫之喪不舉命婦而舉內子卿妻者舉內子則命婦可知也○為于偽反

士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫注士二日而殯者下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日於死者亦得三日也婦人皆杖謂主婦容妾為君女子子在室者正義如大夫者謂士之子於君命其妻於夫人之命如大夫之禮皆夫杖於大夫之命則輯杖世婦之命則授人杖子皆杖不以即位注子謂凡庶子也不以即位與去杖同正義皇氏云子謂大夫士之庶子不以杖即位辟適子也熊氏云此文承上君大夫士之喪則此謂君大夫士之庶子大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注哭殯謂既塗也哭柩謂啟後也大夫士之子於父父也尊近哭殯可以杖天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門棄杖者斷而棄之於隱者注杖以喪至尊為人得而褻之也正義大祥斷之不堪他用棄於幽隱之地使不穢污

君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢笫有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也注此事皆沐浴之後宜承濡濯棄於坎下札爛脫在此耳造猶內也襢笫袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦為盤併以盛水耳漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮君賜冰亦用夷盤然則其制宜同之正義浴時無席為漏水也設冰無席為通寒氣也諸侯之士既卑若無君賜何得用冰○盤本又作槃步干反造七報反併步頂反襢之善反笫側里反

始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶注鄭衆注玉府云角柶角匕也以楔齒令可飯含綴足用燕几君大夫士一也注牀謂所設牀笫當牖者也士喪禮曰士死於適室幠用斂衾去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴正義遷尸于牀者尸初在地冀生氣復而既不生故遷尸于牀而近南當牖也幠覆也斂衾者將擬大斂之時衾被也楔柱也柶以角為之長六寸兩頭曲屈為將含恐口閉急故以柶柱張尸齒令開也用燕几者為尸應著屨恐足辟戾用燕几綴拘之令直也既夕禮綴足用燕几校在南鄭注云尸南首几脛在南以拘足自始死至此貴賤同○幠荒胡反楔桑結反柶音四綴丁劣反

管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴注抗衾者蔽上重形也挋拭也爪足斷足爪也正義管人主館舍者繘汲水瓶索也遽促於事故不說去井索但縈屈執之於手中水從西階而升不上堂用盆盛浴水用枓酌盆水沃尸熊氏云用盤於牀下承浴水絺是細葛除垢為易故用之也用生時浴衣拭尸肉令燥也坎者甸人所掘於階間取土

爲竈之坎甸人主郊野之官內外宜別故母之喪用內御舉衾也內御婦人○汲音急說吐活反䋆均必反抗苦浪反盆蒲奔反沃烏谷
反枓音主又音斗挋音震
管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人爲
坄于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北
厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如它日小臣爪
手翦鬚濡濯棄于坎注差淅也淅飯米取其潘以爲沐也浴沃用枓沐於盤中文相變也士喪禮沐稻此云士沐粱
蓋天子之士也以差率而上之天子沐黍與正義士坄塹竈甸人具此以煑沐汁陶人作瓦器之官也重鬲謂縣重之罌也是瓦瓶受三
升以沐米爲粥實於瓶以疏布冪口繫以簝縣之覆以葦席管人受淅汁往西牆於坄竈鬲中煑之也爨然也甸人爲竈竟又取復魄人
所徹正寢西北厞以然竈煑沐汁也乃沐者御者授汁入爲尸沐也挋用巾者用巾拭髮及面也如它日如平生也皇氏云濡謂煩潤其
髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄於坎中案既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤此沐汁棄於坎則浴汁亦然○差七何
反坄音役重直龍反鬲音歷厞扶味反爨七亂反
君之喪子大夫公子衆士皆三日不食子大夫公子食粥納財朝一
溢米莫一溢米食之無筭士疏食水飲食之無筭夫人世婦諸妻皆
疏食水飲食之無筭注納財謂食穀也二十兩曰溢於粟米之法一溢爲米一升二十四分升之一諸妻御妾也同
言無筭則是皆一溢米或粥或飯正義此一節廣明五服之喪自初死至除服君及大夫士食飲之節居喪病困不能頓食隨須則食故
云無筭疏麤也食飯也士賤病輕故疏食爲飯婦人質弱恐食粥傷性故言疏食水飲也○粥之育反莫音暮食音嗣
大夫之喪主人室老子姓皆食粥衆士疏食水飲妻妾疏食水飲注室
老其貴臣也衆士所謂衆臣士亦如之注如其子食粥妻妾疏食水飲正義子姓謂孫也不云衆子者主人中兼之案喪服
傳云大夫室老士貴臣其餘皆衆臣檀弓主人主婦歠粥此皆疏食者熊氏云檀弓云主婦謂女主也
既葬主人疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士一也練而食
菜果祥而食肉注果瓜桃之屬正義熊氏云既葬哀殺可以疏食不復用一溢米也食粥於盛不盥食
於簋者盥食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒注盛
謂今時杯杅也簋竹筥也歠者不盥手飯者盥簋或作篹正義歠粥不用手故不盥簋謂竹筥飯盛於簋以手就簋取飯故盥也食肉飲
酒文承既祥之下謂祥後也然閒傳曰父母之喪大祥有醯醬禫而飲醴酒庾氏云大祥既鼓琴亦可食乾肉矣且既祥食果則食醯醬
無嫌矣熊氏云此據病不能食者練而食醯醬祥而飲酒也○盥古緩反篹本又作匴又作算悉緩反醯呼雞反
期之喪三不食食疏食水飲不食菜果三月既葬食肉飲酒期終喪

不食肉不飲酒父在爲母爲妻九月之喪食飲猶期之喪也食肉飲
酒不與人樂之注食肉飲酒亦謂既葬正義三不食謂大夫士旁期之喪其正服則二日不食也○期音基
五月三月之喪壹不食再不食可也比葬食肉飲酒不與人樂之叔
母世母故主宗子食肉飲酒注義服恩輕也故主謂舊君也言故主者關大夫君也正義壹不食謂緦麻再
不食謂小功容殤降之緦麻再不食義服小功壹不食不能食粥羹之以菜可也注謂性不能者可食飯菜
羹有疾食肉飲酒可也注爲其氣微
五十不成喪注成猶備也所不能備謂不致毀不散送之屬也七十唯衰麻在身注言其餘居處飲食
與吉時同也
既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟粱肉若有
酒醴則辭注尊者之前可以食美也變於顏色亦不可正義葬後情殺可從尊者奪也王氏念孫曰君皆指諸侯言之彬案荀
子大略篇君若父之友食之則食矣不辟粱肉記稱大夫父之友食之○食音嗣辟音避
小斂於戶內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席注簟細葦席也三者
下皆有莞正義案士喪禮記云設牀當牖下莞上簟士喪經云布席戶內下莞上簟謂小斂也大斂云布席如初○簟徒點反葦于鬼反
小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九
稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列注絞
既斂所用束堅之者縮從也衣十有九稱法天地之終數也士喪禮小斂陳衣於房中南領西上與大夫異今此同亦蓋天子之士也絞
紟不在列以其不成稱不連數也小斂無紟因絞不在列見之也或曰縮者二正義以布爲絞置於尸下從者在橫者之上每幅之末析
爲三片以結束爲便也○絞戶交反縞古老反稱尺證反紟其鴆反
大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百
稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三
十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞注二衾者或覆
之或薦之如朝服者謂布精麤朝服十五升小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也紞以
組類爲之綴之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也士喪禮大斂亦陳衣於房中南領西上與大夫異今此又同亦蓋
天子之士紞或爲點正義縮者二者謂取布一幅分裂之作三片兩頭裂中央不通橫者五者又取布二幅分裂之作六片而用五片橫
之於縮下也二衾者一是始死覆尸者一是大斂時復制百稱者鄭注雜記天子十二稱則此大斂當百二十稱今云百稱據上公舉全
數言之北領者謂尸在堂由西階取之便也小斂衣少統於尸故北上大斂衣多南上取之便也絞一幅爲三者謂以一幅之布分爲三

段辟擘也言小斂絞全幅析裂其末爲三而大斂之絞既小不復擘裂其末○辟補麥反又音壁紞丁覽反

小斂之衣祭服不倒注尊祭服也斂者要方散衣有倒 君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注無襚者不陳不以斂盧注畢盡也小斂盡主人衣美者乃用賓客襚衣之美者欲以美之故言祭服也 小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也注褶袷也君衣尚多去其著也正義小斂十九稱不悉著之但用裹尸要取其方而衣有倒領在足間者大夫士小斂先畢用己正服後乃用賓客襚者也筭數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也○倒丁老反褶音牒袷古洽反

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱注袍褻衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡爲一是也正義熊氏云褻衣所用尊卑不同士喪禮陳襲事爵弁服皮弁服褖衣注云褖所以表袍者是襲有袍士喪禮小斂云祭服次散衣次注云褖衣以下袍繭之屬是小斂有袍士喪禮大斂散衣是亦有袍○袍步毛反禪音丹

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階注取猶受也吳幼清曰自西階者不敢由主人之階也 凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入注不屈謂舒而不卷也列采謂正服之色也絺綌紵者當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服正義列采謂五方正色非列采謂雜色也絺細葛綌麤葛紵是紵布○篋苦協反詘邱勿反紵直呂反

凡斂者袒遷尸者襲注袒者於事便也 君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂注胥樂官也不掌喪事胥當爲祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂正義凡斂謂執大小斂事也遷尸者大斂於地乃遷尸入棺大祝是接神者故使之執斂事也衆祝喪祝也衆祝賤故副佐大祝也大夫之大祝猶若之大祝也大夫卑故大祝臨之喪祝卑故親執斂也胥亦喪祝也士是斂者士之朋友來助斂也士喪禮云士舉遷尸是也○胥依注作祝之六反

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注左衽衽鄉左反生時也正義衽衣襟也生鄉右左手解抽帶便也死則襟鄉左示不復解也結絞不紐者生時帶並爲屈紐使易抽解死則無復解故絞束畢結之不爲紐也○紐女九反

斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食凡斂者六人注斂者必使所與執事者不欲妄人褻之執或爲褻王氏引之曰與其執事文義不明蓋共之譌也與當如字讀注云所與執事亦如字讀正義斂者即謂大祝衆祝之屬也既斂是斂竟也皆哭者以其與亡者或臣舊或有恩手爲執事專心則增感故哭也士與其執事則斂者釋前士是斂義也謂平生與亡者共執事今與喪所則助斂也生經有恩又爲之斂爲之廢壹食也凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人○與音預

君錦冒黼殺綴旁七大夫元冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也注冒者既襲所以韜尸重形也殺冒之下帬韜足上行者也小斂又覆以夷衾裁猶制也字或爲材正義冒謂襲後小斂前所用以韜尸也作兩囊每輒橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上曰質下曰殺君質用錦殺用黼鄭注士喪禮云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之綴旁三者尊卑之差也鄭注士喪禮云上元下纁象天地也以此推之士赬殺則君大夫畫殺爲斧文凡謂貴賤通名質從頭韜來至下與手齊殺從足韜上長三尺往猶後也自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也言夷衾所用上齊於手下三尺所用緇色及長短制度如冒之質殺但不復爲囊及旁綴也○冒莫報反黼音甫殺色界反裁才甫反

君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之注子弁絰者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁絰正義端謂序之南頭也堂廉謂堂基南畔廉稜之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列於東楹之西也父兄不仕者以其賤故在堂下鄉北以東爲上也外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉南也鋪席謂下莞上簟敷於阼階上供大斂也商祝周禮喪祝也士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四人下士八人斂上即斂處也宰大宰也斂畢大宰告孝子獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂於棺○鋪普吳反

大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右注七經孟子考文曰古本無門字王氏引之曰玩鄭注經文無門字可知鄉飲酒禮主人揖先入鄭注曰先入門而西面鄉射禮主人以賓揖先入入注增門右經但言入注增門字以釋之正與此同 巫止于門外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西南面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之注先入右者入門而右也巫止者君行必與巫巫主辟凶邪也釋菜禮門神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之子尊得升視斂也正義主人適子也先入門右者右門內之故喪禮云見馬首不哭還入門右北面又曰巫止于廟門外祝代之故先於君而入門升自阼階也君即位于序端升堂即位于阼階上之東是適子臨斂處也君升主人亦升立君之北東房之外鄉南俱欲視斂也君撫之者君臣情重故斂竟而君以手撫尸也升主人君命升之又命主婦馮之也

士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也注其餘謂卿大夫及主婦之位正義卿大夫位亦在

堂廉近西也

鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊注目孝子踊節

君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣注撫以手案之也內命婦君之世婦君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸盧注賤者略也凡馮尸者父母先妻子後注目於其親所馮也馮謂扶持服膺君於臣撫之正義君尊但以手撫按尸心身不服膺也父母於子執之盧注執當心上衣也子於父母馮之婦於舅姑奉之盧注尊故捧當心上衣也舅姑於婦撫之妻於夫拘之盧注拘輕於馮重於執也正義庾云拘者微引心上衣也賀云拘其衣衾領之交也夫於妻於昆弟執之注此恩之深淺尊卑之儀也馮之類必當心正義賀云執其心上衣也馮尸不當君所注不敢與尊者所馮同處凡馮尸興必踊注悲哀之至馮尸必坐正義大夫以室老爲貴臣姪娣爲貴妾死則爲之服故並撫之也君大夫馮父母妻長子者士此四人喪故同馮之馮者皆爲重奉衣之拘衣之執衣之尊者則馮奉卑者則撫執○姪大結反娣大計反奉芳勇反拘音俱

父母之喪居倚廬不塗寢苫枕凷非喪事不言君爲廬宮之大夫士襢之注宮謂圍障之也襢袒也謂不障正義倚廬者謂於中門之外東牆下倚木爲廬但以草夾障不以泥塗之也孝子居廬中寢臥於苫頭枕於凷志在悲哀苦非喪事口不言說宮之者謂廬外以帷障之如宮牆襢袒也其廬袒露不帷障也○苫始占反凷苦內反襢章善反

既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之注不於顯者不塗見面正義既葬情殺故柱楣稍舉以納日光又以泥塗辟風寒不於顯者不塗廬外顯處○柱張主反

凡非適子者自未葬以於隱者爲廬注不欲人屬目蓋廬於東南角既葬猶然既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事注此常禮也正義君諸侯也王天子也

君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁絰帶金革之事無辟也注此權禮也弁絰帶者變喪服而弔服輕可以即事也正義庾云此言君既葬王政便入國侯卒哭乃身服王事前云君言王事謂答所訪逮而已王政未入於國也金革之事無辟者此謂服國事也弁絰帶者弔服也變服重弔服輕故從戎便也此與君互也此言服弁絰則國君亦弁絰國君言服王事則此亦服國事但君尊不言奪服耳○辟音避

既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事既祥黝堊祥而外無哭者禫而內無哭者樂作矣故也注黝堊堊室之飾也地謂之黝牆謂之堊外無哭者於門外不哭也內無哭者入門不哭也祥踰月而可作樂樂作無哭者黝堊或爲要期禫或皆作道正義祥大祥也黝黑也平治其地令黑也堊白也新塗堊於牆壁令白稍飾故也外中門外即堊室中也祥之日鼓素琴故中門外不哭也若有弔者則入即位哭禫而從御吉祭而復寢注從御御婦人也復寢不復宿殯宮也○黝於糾反堊烏各反禫大感反

期居廬終喪不御於內者父在爲母爲妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苫喪父母既練而歸期九月者既葬而歸注歸謂歸夫家也正義謂禫祭之後同月之內值吉祭之節行吉祭訖而復寢若不當四時吉祭踰月吉祭乃復寢女子出嫁爲祖父母及兄弟爲父後者皆期九月謂本是期而降在大功者案喪服女子爲父母卒哭折笄首元謂卒哭喪之大事畢可以歸於夫家此云既練歸不同者熊氏云喪服注云卒哭可以歸是可歸之節其實歸時在練後也

公之喪大夫俟練士卒哭而歸注此公公士大夫有地者也其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣正義案雜記大夫次於公館以終喪士練而歸故知此非正君

大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室諸父兄弟之喪既卒哭而歸注歸謂歸其宮也忌日死日也宗室宗子之家謂殯宮也禮命士以上父子異宮正義隱義曰大夫士父母之喪既小祥而歸庶子爲大夫士者也適子終喪在殯宮也朔月朔望也諸父兄弟之喪賀氏云此弟謂適弟則庶兄爲之次至卒哭乃歸也下云兄不次於弟謂庶弟也

父不次於子兄不次於弟注謂不就其殯宮爲次而居正義喪既畢故尊者不居其殯宮次也君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉注爲之賜謂有恩惠也正義此世婦謂內命婦君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒君不與小斂故不書日熊氏云彼謂卿也卿則小斂爲之賜則未襲而往於外命婦既加蓋而君至注於臣之妻略也於士既殯而往爲之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉爲之賜小斂焉於諸妻爲之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後注殷猶大也朝夕小奠至月朔則大奠君將來則具大奠之禮以待之榮君之來也祝負墉南面直君北房戶東也小臣執戈先後君君升而夾階立大夫殯即成服成服則君亦成服錫衰而往弔之正義諸妻姪娣及同姓女也若夫人姪娣尊同世婦禰壁也君即位于阼者主人不敢有其室故君位于阼而西鄉也盧云上言即位于序端謂君臨大夫將大斂時禮未成辟執事故即位于序端此是大夫士

既殯而君往禮已成故卽位于阼階也擯者進注當贊主人也始立門東北面正義君既升阼則擯者進於孝子前告孝子使行禮也主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊注稱言舉所以來之辭也視祝而踊祝相君之禮當節之也正義稱舉也謂弔辭也大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜稽顙注迎不拜拜送者拜迎則爲君之答己正義大夫則奠可也者君既在阼主人在庭踊畢則釋此殷奠于殯可也士卑不敢留君待奠故先出俟君于門外君使人命反設奠乃入設奠也

君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾壹問之在殯壹往焉注所以致殷勤也應子和曰古之君臣猶一體也頭目手足疾痛慘楚彼此無不相應君臣猶一家也父兄子弟吉凶休戚上下無不相關視之如一體故疾則君三問再問喪則或撫或踊真若手足之虧折焉視之如一家故君喪則大夫士位乎東世婦士妻位乎西不啻父兄之痛也

君弔則復殯服注復反也反其未殯未成服之服新君事也謂臣喪既殯後君乃始來弔也復或爲服正義謂臣喪大斂與殯之時君有故不得來至殯後君始來弔主人則首絰免布深衣不散帶故小記云君弔雖不當免時也主人必免注云爲人君變貶於大斂之前既啟之後也

夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右夫人入升堂卽位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜注視世子而踊世子從夫人夫人以爲節也世子之從夫人位如祝從君也正義主婦臣妻也既夫人來弔故婦人爲主人世子夫人之世子夫人來則世子在前道引其禮如祝道君也主婦送于門內門寢門也婦人迎送不出門故夫人去於路寢門內而拜送之主人送于大門之外不拜者喪無二主主婦已拜故主人不拜應子和曰君於外命婦既殯往夫人於大夫士之家亦往弔之主人迎而先入門右夫人升自阼階待夫人猶待君也主婦拜稽顙於下執妾禮猶臣禮也夫人之行世子實侍之君視祝而踊夫人則視世子而踊退則送於門內婦人不下堂特至門者爲所尊變也主人迎於門外送亦如之所以代主婦伸敬也門外者男子所有事婦人迎送不出門雖對所尊而不敢變也

大夫君不迎于門外入卽位于堂下主人北面衆主人南面婦人卽位于房中若有君命命夫命婦之命四鄰賓客其君後主人而拜注入卽位於下不升堂而立阼階之下西面下正君也衆主人南面於其北婦人卽位于房中君雖不升堂猶辟之也後主人而拜者將拜賓使主人陪其後而君前拜不俱拜者主人無二也正義不迎于門外者貶於正君主人適子也婦人之位在堂其君既來故婦人並爲位於東房中也又前君臨大斂云主婦尸西不言辟者大斂哀深故不辟君今既殯哀殺故辟也此大夫之君代主人拜者喪用尊者拜賓故也雖爲主拜賓猶不敢同於國君專代爲主故以主人陪置君之後也鄭氏元慶曰君後主人而拜者明主人拜已君然後拜之

君弔見尸柩而后踊注塗之後雖往不踊也踊或爲哭或爲浴正義君弔臣不見尸柩則不踊皇氏云雖殯未塗則得踊

大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠注榮君之來正義君來不先戒當時雖不得殷奠去後必設奠告殯

君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸注大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周此以內說而出也然則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬椑時僭也正義天子之棺四重故檀弓云水兕革棺被之其厚三寸杝棺一注云所謂椑棺梓棺二注云所謂屬與大棺然則天子四重之棺都合厚二尺四寸也上公棺則去水皮所餘三重合厚二尺一寸侯伯子男又去兕皮但餘三棺爲二重合厚一尺八寸上大夫去椑四寸所餘二種合爲一尺四寸下大夫各減二寸合餘一尺士無屬唯大棺六寸也檀弓文從內而說以次出外近尸有水革次兕革次有椑次有屬外有大棺此先云大棺及屬乃始云椑是從外鄉內而說故知大棺及屬當梓棺椑當杝棺也○屬音燭椑步歷反

君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用元綠用牛骨鐕士不綠注鐕所以椓著裏正義裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方綠繒貼四角鐕釘也舊說云用金釘又用象牙釘用元綠者四面元四角綠用牛骨鐕不用牙金也士不綠者悉用元也亦同大夫用牛骨鐕不言從可知也說文袡棺中縑裏也段氏玉裁曰喪大記君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用元綠用牛骨鐕士不綠正義君用朱繒貼四面綠繒貼四角大夫四面元四角綠士不綠悉用元按如其說則當云士元不當云不綠也且顏師古定本綠皆作琢謂鐕琢繒則著於棺則士不琢尤爲不辭蓋綠與琢皆字之誤古本三綠皆正作袡以縑裏棺曰袡縑弁絲繒也君朱袡以三色金鐕椓著之大夫元袡以牛骨鐕椓著之士賤不袡則不用鐕士喪禮纖悉畢載而不言裏棺可證也鄭曰鐕所以椓著裏金部曰鐕所以綴著物者與鄭合鐕與袡皆據喪大記而言又說文鐕字下段云按今所謂釘者皆是非獨棺釘也○鐕子南反

君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束注用漆者塗合牝牡之中也衽小要也正義棺上蓋用漆謂漆其衽合縫處也衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之大夫士橫衽有二每衽有束士卑故不漆也君大夫鬊爪實于綠中士埋之注綠當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也鬊亂髮也將實爪髮棺中必爲小囊盛之此綠或爲簍正義士賤亦有物盛髮爪而埋之○鬊音舜爪側巧反綠音角出注君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之注欑猶菆也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也此記參差以

檀弓參之天子之殯居棺以龍輴攢木題湊象椁上四柱如屋以覆
之盡塗之諸侯輴不畫龍攢不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢
輴置棺西牆下就牆攢其三面塗之不及棺者言攢中狹小裁取容
棺然則天子諸侯差寬大矣士不攢掘地下棺見小要耳帷之鬼神
尚幽闇也士達於天子皆然幬或作錞或作埻正義君諸侯也畢盡
也幬覆也謂棺衣覆之也大夫言幬覆則王侯並幬覆也卽加斧之
類是也西序屋堂西頭壁也大夫不輴又不四面攢以一面倚西壁
而三面攢之又上不爲屋也暨及也王侯塗之而攢廣去棺遠大夫
亦塗而攢狹去棺近裁使塗不及棺士掘肂見衽其衽之上所出之
處亦以木覆上而塗之故謂塗上也帷障也貴賤悉然故朝夕哭乃
徹帷也○輴敕倫反攢才完反
幬音道暨其器反見賢偏反

熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注熬者煎穀
也將塗設於
棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬
旁各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘
設於左右正義魚腊謂乾腊聶氏三禮圖曰大筐舊圖說筐受五斛
小筐舊圖云以竹爲之受五斗以盛米或君致饔餼於聘賓雜筥以
用之○熬五羔反種章
勇反筐音匡腊音昔

飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加僞荒纁紐六
齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二說文翣羽飾也天子八
諸侯六大夫四士二皆戴圭
魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻
三列素錦褚纁紐二元紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚
躍拂池大夫戴前纁後元披亦如之士布帷布荒一池王氏念孫曰
荒幠一聲之
轉皆謂覆也故柩車上覆謂之荒亦謂之幠褚卽素錦褚之褚幠
褚皆所以飾棺幠在上象幕褚在下象幄故曰其貌象帷幬尉也揄
絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披
用纁注飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在旁曰
帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加
文章焉黼荒緣邊爲黼文畫荒緣邊爲雲氣火黻爲列於其中耳僞
當爲帷或作于聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其
上紐所以結連帷荒者也池以竹爲之如小車笭衣以青布柳象宮
室縣池於荒之爪端若承霤然云君大夫以銅爲魚縣於池下揄揄
翟也青質五色畫之於絞繒而垂之以爲振容象水草之動搖行則
又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚
齊象車蓋蕤縫合雜采爲之形如瓜分然綴貝絡其上及旁戴之言
值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮翣以木
爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各
如其象柄長五尺車行使人持之而從旣窆樹於壙中檀弓曰周人
牆置翣是也綏當爲緌讀如冠蕤之蕤蓋五采羽注於翣首也正義
君諸侯也帷柳車邊障也以白布爲之王侯皆畫爲龍三池者諸侯
禮也池謂織竹爲籠衣以青布挂著於柳上荒邊爪端天子生有四
注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後
一振動也容飾也謂以絞繒爲之長丈餘如幡畫雉車行則幡動故
曰振容黼荒者柳車上覆謂鼈甲也緣荒邊爲白黑斧文故云黼荒
列行也於鼈甲黼文之上荒中央又畫爲火三行火形如半環也黻
三列者又畫爲兩已相背爲三行素錦白錦也褚屋也於荒下用白
錦以爲屋覆竟而加帷荒於褚外也纁紐者上蓋與邊牆相離故又
以纁爲紐連之旁各三凡用六紐齊五采者鼈甲上當中央形圓如
車蓋高三尺徑二尺餘人君以五采繒衣之行列相次又連貝爲五
行交絡齊上也翣形似扇以木爲之在路則障車入椁則障柩也凡
六枚二畫爲黼二畫爲黻二畫爲雲氣諸侯六天子八鄭注縫人云
漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧
也皆戴圭者謂諸侯六翣兩角皆戴圭玉也凡池必有魚濕義曰振
容在下是魚在振容間纁戴謂用纁帛繫棺紐著柳骨也戴值也値
棺橫束有三兩邊輒各屈皮爲紐三束有六紐纁披者纁亦用絳帛
爲之以一頭繫所連柳纁戴之中而出一頭於帷外人牽之每戴繫
之故亦有六也大夫畫帷畫爲雲氣二池者庾云兩邊賀云前後各
一畫荒者不爲斧而爲雲氣也纁紐二元紐二者連四旁也不并一
色故二爲纁二爲元也齊三采者降黃黑也三貝者又降二也黻翣
二畫翣二者降兩黼也皆戴綏者翣角不圭但用五采羽作緌注翣
兩角也大夫戴降人君故不並用纁也士帷荒皆白布爲之不畫唯
一池在前也纁紐二緇紐二者又降元用緇也猶用四連四旁士戴
前纁後緇者戴當棺束每束各在兩邊前二用纁後二用緇二披者
據一邊前後各一披若通兩旁則亦四披也王氏引之曰謹案上文
君纁戴六纁披六大夫戴前纁後元披亦如之則披當與戴同色今
云一邊前後各一披皆用纁則結於前纁之戴者與戴同色結於後
緇之戴者又與戴異色無是理也且纁披六者合左右各三此亦當
合計左右何得但據一邊乎今按二披用纁者降於大夫四披前二
披纁後二披元士二披左右各一其色但用纁士戴前纁後緇而云
二披用纁則結於前纁之戴可知前戴用纁故披之結于前戴者亦
纁也其後緇之戴蓋不結之以披若結之以披則其色亦當用緇披
之色與數皆與戴等經當云士戴前纁後緇披亦如之不得但云二
披用纁今後緇之戴無披故但有前二披也○黻音弗褚張呂反
僞依注讀爲帷位悲反翣所甲反披彼義反綏依注爲緌音蕤

君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅
士葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功布注大夫廢輴此言輴非
也輴皆當爲載以輇車
之輇聲之誤也輇字或作團是以又誤爲國輇車柩車也尊卑之差
也在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍而設碑是以連言之碑桓
楹也御棺居前爲節度也士言比出宮用功布則出宮而止至壙無
矣綍或爲率正義四綍二碑者此諸侯也天子則六綍四碑羽葆者
雜記云諸侯用匠人執羽葆以鳥羽注於柄末如蓋而御者執之居
前以指麾爲節度也二綍二碑者碑各一孔樹於壙之前後綍各穿
之也無碑者手縣下之隱義云羽葆功布其象皆如麾天子殯用龍
輴至壙去蜃車載以龍輴以此約之則諸侯殯以輴葬則用輴明矣
大夫唯朝廟用輴殯葬時亦無輴士殯不用輴朝廟得用軹軸若天
子元士葬亦用軹軸與大夫異○輴依注音輇市專反綍音弗國依
注亦
作輇

凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫
命毋哭士哭者相止也注封周禮作窆窆下棺也此封或皆作斂檀
弓曰公輸若方小斂般請以機封謂此斂也
然則棺之入坎爲斂與斂尸相似記時同之耳咸讀爲緘凡柩車及
壙說載除飾而屬紼於柩之緘又樹碑於壙之前後以紼繞碑間之

鹿盧輓棺而下之此時棺下窆使輓者皆繫紼而繞要負引舒縱之備失脫也用紼去碑者謂縱下之時也衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之又擊鼓爲縱舍之節大夫士旁牽緘而已庶人縣窆不引紼也禮唯天子葬有隧今齊人謂棺束爲緘繩咸或爲椷正義窆謂下棺之時將紼一頭以繫棺緘又將一頭繞碑閒鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下故云用紼去碑負引也諸侯禮大物多棺重下棺之時別以大木爲衡貫穿棺束之緘平持而下備傾頓也大夫士無衡使人以紼直繫棺束之緘而下也○封依注作窆彼驗反咸依注讀爲緘古咸反毋音無譁音華

君松椁大夫柏椁士雜木椁注椁謂周棺者也天子柏椁以端長六尺夫子制於中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重正義松椁盧云以松黄腸爲椁庾云黄腸松心也案檀弓柏椁以端長六尺注云其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸士六寸庶人五寸

棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒注間可以藏物因以爲節正義此明棺椁之間廣狹所容也柷如漆桶是諸侯棺椁所容也若天子棺椁間則差寬大故司几筵云柏席用萑諸侯亦容席稍狹於天子壺是漏水之器大夫所掌甒盛酒之器士所用也方性夫曰柷方二尺四寸深一尺八寸壺大一石甒五斗則其所容之大小可知○柷昌六反甒音武

君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐注裏椁之物虞筐之文未聞也

禮記訓纂卷二十二

寶應朱彬輯

祭法第二十三

鄭目錄云名曰祭法者以其記有虞氏至周天子以下所制祀羣神之數此於別錄屬祭祀

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王 注禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗通言爾下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓代之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也正義案聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之又以祖宗爲祖有功宗有德其廟不毀又以郊與圜丘是一郊卽圜丘王者以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫改號代變而以五行爲次何太微之精所生乎魯語有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜賈侍中云有虞氏舜後在夏殷爲二王後故有禘郊祖宗之禮昭謂此上四者謂祭天以配食也祭昊天於圜丘曰禘祭五帝於明堂曰祖宗祭上帝於南郊曰郊有虞氏出自黃帝顓頊之後故禘黃帝而祖顓頊舜受禪於堯故郊堯禮祭法有虞氏郊嚳而宗堯與此異者舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯耳夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹韋注虞夏俱黃帝顓頊之後也故禘祖之禮同虞以上尚德夏以下親親故郊鯀也商人禘舜而祖契郊冥而宗湯韋注舜當爲嚳字之誤也禮祭法曰商人禘嚳嚳契父商之先故禘之鄭後司農云商人宜郊契也周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王韋注嚳稷之父周始祖也此與孝經異者商家祖契周公初時亦祖后稷而宗文王至武王有伐紂定天下之功其廟不可以毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王熊氏云虞字文單故以有字配之夏云后氏者后君也受位於君故稱后殷周稱人以人所歸往故稱人○禘大計反嚳口毒反顓音專頊許玉反鯀古本反冥莫經反契息列反

燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢 注壇折封土爲祭處也壇之言坦也坦明貌也折炤晢也必爲炤明之名尊神也地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾釋文爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋書釋文引馬融曰祭時積柴加牲其上而燔之詩疏引李巡云祭地以玉埋地下曰瘞埋孫炎曰瘞者翳也既祭瘞藏地中也三禮義宗凡祭天神各有二玉一以禮神一則燔之禮神者訖事卻收祀神者與牲俱燎正義燔柴謂積薪於壇上而取玉及牲置柴上燔之使氣達於天也瘞埋謂瘞繒埋牲祭地祇於北郊也彬案漢書郊祀志右將軍王商博士師丹議郎翟方進等五十人以爲禮記云燔柴於太壇祭天也瘞薶於太折祭地也兆於南郊所以定天位也祭地於太折在北郊就陰位也又丞相匡衡御史大夫張譚奏言祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊卽陰之象也燔柴四句在今祭法祭天於南郊就陽位也在今郊特牲無祭地以下之文似郊祀志所引語意尤完備○燔音煩瘞於滯反埋武皆反折之設反

埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷邱陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭 注昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也凡此以下皆祭用少牢相近當爲禳祈聲之誤也禳猶卻也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇王宮曰壇王君也日稱君宮壇營域也夜明亦謂月壇也宗皆當爲禜字之誤也幽禜亦謂星壇也星以昏始見禜之言營也雩禜亦謂水旱壇也雩之言吁嗟也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之四方卽謂山林川谷邱陵之神也祭山林邱陵於壇川谷於坎每方各爲坎爲壇怪物雲氣非常見者也有天下謂天子也百者假成數也說文禜設緜蕝爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也一曰禜衞使災不生禮曰雩禜祭水旱三禮義宗曰雩祈雨之祭禜止雨之祭又曰祭六宗之禮寒暑有往來之期可退則祭禳卻之命退應至而不至則祭求之命至故春則送寒而迎暑秋則送暑而迎寒五經通義王者所以因郊祭日月星辰風伯雨師山川何以爲皆有功于民故祭之也皆天地之別神從官也緣天地之意亦欲及之故歲一祭之禮日于南門外禮月四瀆于北門外禮山川邱陵於西門外禮風伯雨師於東門外各卽其位也其祭之柰何曰祭日者懸祭月者毀祭風者明祭雨者布祭山川者沈各象其貌也正義祭時也者謂祭四時陰陽之神也春夏爲陽秋冬爲陰若祈陰則埋牲祈陽則不應埋之今總云埋者以陰陽之氣俱出入地中而生萬物故並埋之用少牢者降於天地也案周禮大宗伯備列諸祀而不見祭四時寒暑水旱者宗伯所謂依周禮常祀此經所載謂四時乖序寒暑僭逆水旱失時須有祈禱非關正禮故不列於宗伯也案小司徒小祭祀奉牛牲則王者之祭無不用牛此用少牢者謂祈禱之祭也然莊二十五年左傳云凡天災有幣無牲此禱祈得用少牢者彼天災謂日月食之示以戒懼人君初有水旱之災先須修德不當用牲若水旱歷時禱而不止則當用牲故詩雲漢云靡愛斯牲又鄭注大祝云類造禬禜皆用牲諸侯不得祭天地若山林川澤在其封內則得祭之如魯之泰山晉之河楚之江漢是也亡無也謂境內地無此山川則不得祭也○相近依注讀爲禳祈上如羊反下巨依反坎苦感反幽宗雩宗宗並依注讀爲禜禜敬反見賢徧反

大凡生於天地之間者皆曰命其萬物死皆曰折人死曰鬼此五代之所不變也 注生時形體異可同名至死腐爲野土異其名嫌同也折弃敗之言也鬼之言歸也五代謂黃帝堯舜禹湯

七代之所更立者禘郊宗祖其餘不變也 注七代通數顓頊及嚳也正義總包萬物故曰大凡皆受天之賦命而生故云皆曰命也萬物無知死皆曰折人爲有識故死曰鬼言此名號從黃帝正名百物以來至堯舜禹湯及周所不變更也除此禘郊宗祖之外其餘社稷山川五祀之等不改變也○更古衡反

天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃爲親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考

廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠蔡邕獨斷曰壇謂築土起堂墠謂築土而無屋者也玉篇壇封土祭處壇猶坦也明坦皃也墠除地也壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼劉歆曰春秋傳曰日祭月祀時享歲貢終王祖禰則日祭高曾則月祀二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王彌遠彌尊故禘爲重矣大夫立三廟盧注天子之大夫也二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼庶士庶人無廟死曰鬼注建國封諸侯也置都立邑爲卿大夫之采地及賜士有功者之地廟之言貌也宗廟者先祖之尊貌也祧之言超也超上去意也封土曰壇除地曰墠王皇皆君也顯明也祖始也天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也享嘗謂四時之祭天子諸侯爲壇墠所禱謂後遷在祧者也既事則反其主於祧鬼亦在祧顧遠之於無事祫乃祭之爾春秋文二年秋大事於大廟傳曰毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食於大祖是也魯煬公者伯禽之子也至昭公定公久已爲鬼而季氏禱之而立其宮則鬼之主在祧明矣唯天子諸侯有主禘祫大夫有祖考者亦鬼其百世不禘祫無主爾其無祖考者庶士以下鬼其考王考官師鬼其皇考大夫適士鬼其顯考而已大夫祖考謂別子也凡鬼者薦而不祭王制曰大夫士有田則祭無田則薦適士上士也官師中士下士庶士府史之屬此適士云顯考無廟非也當爲皇考字之誤正義天下有王者謂上天之下有天子之王王立七廟者親四始祖一文武不遷合爲七廟七廟之外又立壇墠各一也父廟曰考考成也謂父有成德之美也王君也言祖有君成之德也皇大也君也曾祖轉尊又加大君之稱也顯考高祖也居四廟最上故以高祖目之祖始也此廟爲王家之始故云祖考也昭行寄藏武王祧若是穆行寄藏文王祧不得四時祭有祈禱則出就壇受祭也去壇爲墠者不得在壇若有祈禱則出就墠受祭也去墠曰鬼者若從壇遷墠者則前在墠者遷入石函爲鬼雖有祈禱亦不得及唯禘祫乃出也諸侯止五廟壇墠與天子同天子月祭五諸侯月祭三顯考高祖也祖考大祖也大祖不遷而與高祖並不得月祭止預四時又降天子也去祖謂去太祖也諸侯無功德二祧高祖之父亦遷卽寄大祖而不得於大祖廟受時祭唯有祈禱則去大祖而往壇受祭也大夫立二壇而不墠高祖大祖無廟若有祈禱爲壇祭之高祖若遷去於壇則爲鬼不復得祭但薦之於大祖壇而已庶人平民也賤故無廟亦得薦之於寢也王制云庶人祭於寢金氏榜曰天子七廟諸侯五廟大夫三廟其受命之王始封之君及大夫始爵者後世皆爲大祖之廟世世不毀如王制所云者周人之典祀也其始有天下國家者亦立七廟五廟三廟然天子有祖考而無二祧諸侯大夫並無祖考所設廟祧壇墠皆閱世迭遷如祭法所云者周初建設之制也賈公彥守祧疏云當周公制禮之時文武在親廟四之內未毀不得爲祧然文武雖未爲祧已立其廟至後子孫文武應遷而不遷乃爲祧也喪服傳公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此諸侯始封者無祖考廟也今祭法云王立七廟有二祧諸侯立五廟有祖考廟大夫亦祭祖考於壇以大夫三廟推之此無大祖廟以皇考廟當其處則天子之二祧卽顯考之父若祖諸侯大夫祖考卽顯考之父故記言去祧去祖去壇者明其易世迭毀與親廟同然則爲壇爲墠卽祧祖之父若祖可知至受命之王己居祧廟始封之君己居祖考廟皆世世不毀則去顯考爲壇其大夫有祖考廟者亦爲壇祭其皇考又可與王制互求而得者王氏引之曰祭法之祖考廟與王制大祖之廟不同王制大祖之廟謂始祖若周之后稷是也廟之不祧者也祭法祖考廟謂顯考之父廟之親盡則祧者也其曰遠廟爲祧有二祧享嘗乃止則祖考廟乃廟之不遠者其爲顯考之父之廟無疑至二祧當一爲祖考之考一爲祖考之王考去祧爲壇則當爲祖考之皇考去壇爲墠當爲祖考之顯考去墠曰鬼則當爲祖考之祖考矣以諸侯五廟一壇一墠例之去祖爲壇謂祖考親盡則爲壇也則天子七廟亦當去祖爲祧祖考親盡則祧矣鄭注以祖考爲始祖正義以二祧爲文武二廟去祧爲壇爲高祖之父去壇爲墠爲高祖之祖皆與記文不合記明云設廟祧壇墠而祭之乃爲親疏多少之數則廟祧壇墠皆依世之親疏爲序豈得旁引他書以亂本義乎叢禮之家各記所聞不能盡合王肅家語廟制篇合王制祭法爲一而以祖考爲大祖卽沿鄭注之誤至謂二祧爲高祖及父母祖則以顯考皇考廟爲二祧與祭法之文相剌謬矣遠廟爲祧顯考皇考乃廟之近者而以爲祧可乎又曰享嘗乃止春秋言之如云禘嘗耳魯語嘗禘蒸享之所致君胙者有數矣韋注曰秋祭曰嘗夏祭曰禘冬祭曰蒸春祭曰享大戴禮千乘篇方春三月於時有事享于皇祖皇考方夏三月於時有事禘于皇祖皇考方秋三月於時有事嘗于皇祖皇考方冬三月於時有事蒸于皇祖皇考○廟本亦作庿古字墠音善禱丁老反顯考無廟顯音皇

王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社注羣衆也大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯爲社事單出里說文社地主也春秋傳曰共工之子句龍爲社神周禮二十五家爲社各樹其土所宜木五經通義天子大社王社諸侯國社侯社制度奈何曰社皆有垣無屋樹其中以木有木者土主生萬物萬物莫善于木故樹木也正義言羣姓者包百官也大社在庫門內之右故小宗伯云右社稷王社所在書傳無文崔氏云王社在藉田王自所祭以供粢盛其諸侯國社亦在公宮之右侯社在藉田大夫以下謂包士庶大夫北面之臣不得自專土地社以爲民百家以上則可以立社爲衆特置鄭駁異義引州長職曰以歲時祭祀州社是二千五百家爲社也○爲于僞反

王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈注此非大神所祈報大事者也小神居人之間司察小過作譴告者耳司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春曰其祀

戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中霤祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不著今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山爲之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲正義司命者宮中小神熊氏云非天之司命故祭於宮中皇氏云司命者文昌宮星國門謂城門也國行謂行神在國門外之西泰厲謂古帝王無後者也公厲古諸侯無後者族厲族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故言族厲○霤力又反

王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止注祭適殤者重適也祭適殤於廟之奧謂之陰厭王子公子祭其適殤於其黨之廟大夫以下庶子祭其適殤於宗子之家皆當室之白謂之陽厭凡庶殤不祭正義王子謂王之庶子公子謂諸侯庶子不得爲先王先公立廟無處可祭適殤故祭於黨之廟謂王子公子但爲卿大夫得自立廟與王子公子同者就其廟而祭之

夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之韋昭國語注曰謂五帝殷契周文也以死勤事則祀之韋注殷冥水死周棄山死是也以勞定國則祀之韋注虞幕夏杼殷上甲微周高圉太王也能禦大菑則祀之韋注夏禹是也能捍大患則祀之韋注殷湯周武是也是故厲山氏之有天下也國語厲山作烈山韋注烈山氏炎帝之號也起於烈山其子曰農國語作柱能殖百穀韋注柱爲后稷自夏以上祀之夏之衰也國語衰作興周弃繼之故祀以爲稷韋注夏之興謂禹也棄能繼柱之功自商以來祀之共工氏之霸九州也國語作伯九有韋注共工氏伯者在戲農之閒有域也其子曰后土能平九州國語作九土故祀以爲社韋注其子共工之裔子句龍也佐黃帝爲土官九土九州之土也后君也使君土官故曰后土社后土之神也帝嚳能序星辰以著衆韋注帝嚳黃帝之曾孫元囂之孫蟜極之子帝高辛也堯能賞均刑法以義終國語賞作單義終作儀民韋注堯帝嚳之庶子陶唐氏放勳也單盡也均平也儀善也舜勤衆事而野死國語衆作民韋注舜顓頊之後有虞帝重華也野死謂征有苗死於蒼梧之野鯀鄣鴻水而殛死韋注殛誅也鯀顓頊之後禹之父也堯使治水鄣防百川績用不成堯用殛之于羽山禹爲天子而郊之取其勤事而死禹能脩鯀之功韋注鯀功雖不成禹亦有所因故曰脩鯀之功黃帝正名百物以明民共財國語名作命韋注黃帝少典之裔子帝軒轅也命名也顓頊能脩之釋文本或作顓頊脩黃帝之功韋注顓頊黃帝之孫昌意之子帝高陽也契爲司徒而民成國語成作輯韋注契殷之祖爲堯司徒能敬敷五教輯和也冥勤其官而水死韋注冥契後六世孫根圉之子也爲夏水官勤於其職而死於水也湯以寬治民而除其虐國語虐作邪韋注湯冥後九世主癸之子爲夏諸侯以寬得民除其邪謂放桀扞大患也國語此下有稷勤百穀而山死句韋注稷周棄也勤播百穀死於黑水之山文王以文治國語治作昭韋注文王演易武王以武功去民之菑國語菑作穢韋注穢謂紂也此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷邱陵民所取財用也非此族也不在祀典注此所謂大神也春秋傳曰封爲上公祀爲大神厲山氏炎帝也起于厲山或曰有烈山氏弃后稷名也共工氏無錄而王謂之霸在太昊炎帝之閒著衆謂使民興事知休作之期也賞賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃死也野死謂征有苗死于蒼梧也殛死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契六世之孫也其官玄冥水官也虐菑謂桀紂也烈業也族猶類也祀典謂祭祀也正義法施於民若神農后土帝嚳堯及黃帝顓頊契之屬是也以勞定國若禹是也禦大災捍大患若湯及文武也其子曰農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀夏之衰也周棄繼之者夏末湯遭大旱七年欲變置社稷故廢農祀棄祀以爲社者祀以爲配社之神正名百物者上雖有百物而未有名黃帝爲物作名以明民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所也共財者謂山澤不鄣教民取百物以自贍也武功謂伐紂也若非上自厲山以下及日月邱陵之等無益於民者悉不得預於祭祀之典也王氏念孫曰案此篇自聖王之制祭祀以下皆魯語文彼文云堯能單均刑法以儀民謂堯能盡平刑法以善其民也此作堯能賞均刑法以義終者賞當爲亶字之誤也亶與單通義與儀通終與衆通衆亦民也帝嚳能序星辰以著衆堯能單均刑法以儀衆二句文同一例皆法施於民之事也鄭未審賞爲亶字之誤義終爲儀衆之通故因文生訓而失其本指周官大司樂注曰堯能禪均刑法以儀民從魯語而不從祭法較此注爲長○禦魚呂反菑音哉下同捍胡旦反厲力世反共音恭鄣音章殛紀力反

禮記訓纂卷二十二

禮記訓纂卷二十四

寶應朱彬輯

祭義第二十四鄭目錄云名曰祭義者以其記祭祀齋戒薦羞之義也此於別錄屬祭祀吳幼清曰凡儀禮經中有其禮者後人釋其經而謂之義若冠義昏義燕義聘義等篇是也此篇雖名祭義然是總說天子諸侯以下之祭非引儀禮經文而釋之

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗注忘與不敬違禮莫大焉合於天道因四時之變化孝子感時念親則以此祭之也春禘者夏殷禮也周以禘爲殷祭更名春祭曰祠正義諸於也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也孝子感而思念其親故君子制禮合於天道舉春秋冬夏可知霜露既降君子履之必有悽愴之心說文愴傷也非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之注非其寒之謂謂悽愴及怵惕皆爲感時念親也霜露既降禮說在秋此無秋字蓋脫爾樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂注迎來而樂樂親之將來也送去而哀哀其享否不可知也小言之則爲一祭之間孝子不知鬼神之期推而廣之放其去來於陰陽○數色角反悽音妻愴初亮反濡音儒

致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者注致齊思此五者也散齊七日不御不樂不弔耳見所爲齊者思之熟也所嗜素所欲飲食也正義先思其麤漸思其精故居處在前樂嗜居後致齊思念其親精意純熟目想之若見其所爲齊之親也○齊側皆反後不出者同

祭之日入室僾然必有見乎其位說文僾仿佛也詩曰僾而不見周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎說文愾大息皃其嘆息之聲注周還出戶謂薦設時也無尸者闔戶若食間則有出戶而聽之正義僾然必有見乎其位謂祭之日朝初入廟室時也僾髣髴見也周還出戶謂薦饌時也出戶而聽爲無尸之時設薦已畢孝子出戶而靜聽也趙氏良㬉曰此舉一祭之始終而言故以入室出戶該之特牲祝先入主人從西面于戶內卽此入室之時尸猶未入而如在其上仿佛見之下文所謂致愛則存也自是迎尸門外饋食室中禮成三獻卽周還也出戶者特牲主人特立于戶外西南是也當其時尸謖祝前主人降寂乎其聲如將聞之下文所謂致愨則著也迨佐食徹俎敦改設于西北隅厞几筵闔牖戶室虛無人矣而往從之心如聞歎息所謂聽于無聲也必兩言出戶者以祭畢而出有祝告利成佐食設饌兩事故重言之僾然者愛也肅然者敬也愾然者哀也一事而兼三義蓋本其致齊之誠通微合漠故能與神明交而所見所聞俱有可必也○僾音愛還音旋愾開代反

是故先王之孝也色不忘乎目聲不絶乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存致愨則著著存不忘乎心夫安得不敬乎注存著則謂其思念也方性夫曰色不忘乎目常若承顏之際也聲不絶乎耳常若聽命之際也愛言追念之思愨言想見之誠致其愛矣親雖亡而猶存致其愨矣神雖微而猶著○愨苦角反

君子生則敬養死則敬享說文亯獻也从高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼享之思終身弗辱也注享猶祭也饗也方性夫曰生事之以禮死祭之以禮所謂敬享也然猶未也父母既沒慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣故曰思終身弗辱也然則終身者非終父母之身終其身也○養羊尚反

君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也注忌日親亡之日忌日者不用舉他事如有時日之禁也祥善也志有所至至於親以此日亡其哀心如喪時正義言夫忌日謂孝子志意有所至極思念親不敢盡其私情而營他事也

唯聖人爲能饗帝孝子爲能饗親注謂祭之能使之饗也帝天也饗者鄉也鄉之然後能饗焉注言中心鄉之乃能使其祭見饗也上饗或爲相是故孝子臨尸而不怍君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也注色不和曰怍奠盎設盎齊之奠也此時君牽牲將薦毛血君獻尸而夫人薦豆謂繹日也儐尸主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢勿勿猶勉勉也愨愛之貌正義饗親與饗帝同故以饗帝比饗親此本爲饗親而發故下文專論饗親之事齊齊整齊之貌玉藻云廟中齊齊愉愉和悅之貌忠謂忠心○鄉許諒反怍才各反盎烏浪反齊齊如字愉羊朱反

文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祀之忠也如見親之所愛如欲色然其文王與注思死者如不欲生言思親之深也如欲色者以時人於色厚假以喻之詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之注明發不寐謂夜而至旦也祭之明日謂繹日也言繹之夜不寐也二人謂父母釋詁從重也王氏念孫曰文王之詩也詩當作謂鄭於此句無注則所見本必作文王之謂若作文王之詩則與詩義不合不得無注家語哀公問政篇詩云明發不寐有懷二人則文王之謂與王肅注曰假此詩以喻文王是肅所見本尚不誤祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀○與音餘樂音洛

仲尼嘗奉薦而進其親也愨其行也趨趨以數注嘗秋祭也親謂身親執事時也愨與趨趨言少威儀也趨讀如促數之言速也己祭子贛問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之

祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎注漆漆讀如朋友切切自反猶言自修整也容以遠言非所以接親親也容以自反言非孝子所以事親也及與也此皆非與神明交之道反饋樂成薦其薦俎釋詁薦陳也序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆夫何慌惚之有乎注天子諸侯之祭或從血腥始至反饋是進熟也薦俎豆與俎也慌惚思念益深之時也言祭事既備使百官助己祭然而見其容而自反是無慌惚之思念夫言豈一端而已夫各有所當也注豈一端言不可以一概也禮各有所當行祭宗廟者賓客濟濟漆漆主人慤而趨趨正義皇氏云初祭尸入於室後出在堂門戶更反入而設饋故云反饋○趨音促數音速饋音貴漆依注音切樂成音岳慌況往反惚音忽當丁浪反

孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之注比時言先時也虛中言不兼念餘事宮室既脩牆屋既設百物既備夫婦齊戒沐浴盛服奉承而進之洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之其孝敬之心至也注脩設謂埽除及黝堊釋文何休云弗者不之深也正義案廣雅洞洞屬屬敬也與薦其薦俎序其禮樂備其百官奉承而進之注百官助主人進之於是諭其志意以其慌惚以與神明交庶或饗之庶或饗之孝子之志也注諭其志意謂使祝祝饗及侑尸也或猶有也言想見其彷彿來方性夫曰前期十日帥執事而卜日遂戒此慮事之所以豫也天之所生地之所産苟可薦者莫不咸在此具物之所以備也齊者心不苟慮必依於道凡以致其慮而已祝以孝告而諭人之志意於神報以慈告而諭神之志意於人如是而祭庶幾乎神或饗之庶者幸而不必之辭或者疑而不定之辭郊特牲言豈知神之所饗也主人自盡其敬而已正謂此也○洞音動屬音燭勝音升與音餘

孝子之祭也盡其慤而慤焉盡其信而信焉盡其敬而敬焉盡其禮而不過失焉進退必敬如親聽命則或使之也注言當盡己而已如居父母前將受命而使之正義盡慤者謂心盡其慤也而慤焉謂外亦慤焉其信與敬皆處內內有其心外著於貌

孝子之祭可知也其立之也敬以詘其進之也敬以愉其薦之也敬以欲退而立如將受命已徹而退敬齊之色不絕於面注進之謂進血腥也愉顏色和貌也薦之謂進熟也欲婉順貌齊謂齊莊孝子之祭也立而不詘固也進而不愉疏也薦而不欲不愛也退立而不如受命敖也已徹而退無敬齊之色而忘本也如是而祭失之矣注而忘本而衍字王氏引之曰詘卑詘也下文曰其奠之也身必詘又曰宿者皆出其立卑靜以正皆其拾固猶倨也立而不詘是倨傲也下文退立而不如受命敖也亦指立言鄭說皆失之○詘求勿反敖五報反

孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容注和氣謂立而詘孝子如執玉如奉盈洞洞屬屬然如弗勝如將失之嚴威儼恪非所以事親也成人之道也注成人既冠者然則孝子不失其孺子之心也正義嚴謂嚴肅威謂威重儼謂儼正恪謂恭敬言四者容貌非事親之體事親當和順卑柔也陳可大曰和氣愉色婉容皆愛心之所發如執玉如奉盈如弗勝如將失之皆敬心之所存愛敬兼至乃孝子之道○奉芳勇反儼魚檢反恪苦各反

先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼此五者先王之所以定天下也貴有德何爲也爲其近於道也貴貴爲其近於君也貴老爲其近於親也敬長爲其近於兄也慈幼爲其近於子也注言治國有家道是故至孝近乎王至弟近乎霸至孝近乎王雖天子必有父至弟近乎霸雖諸侯必有兄先王之教因而弗改所以領天下國家也注天子有所父事諸侯有所兄事謂若三老五更也天子袞諸侯與故曰霸正義德是在身善行之名道者於物開通之稱以聖人之德無加於孝故雖天子之尊必有事之如父者謂養三老也以教民禮順莫善於弟故雖諸侯之貴必有事之如兄者謂養五更也言先王設教之原因人之心孝弟即以孝弟教人是從人之所欲故可以領天下國家也○長丁丈反爲其于僞反

子曰立愛自親始教民睦也立敬自長始教民順也注親父兄也睦和厚也教以慈睦而民貴有親教以敬長而民貴用命注尊長出教令者孝以事親順以聽命錯諸天下無所不行注正義己先愛親人亦愛親是教民睦也己能敬長民亦敬長是教民順也睦則恩慈故民各貴所有之親民心和順不有悖逆故貴用在上之教命○錯七路反

郊之祭也喪者不敢哭凶服者不敢入國門敬之至也注祭者吉禮不欲聞見凶人

祭之日君牽牲穆答君卿大夫序從注祭謂祭宗廟也穆子姓也答對也序以次第從也序或爲豫既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退爓祭祭腥而退敬之至也注麗猶繫也毛牛尚耳以耳毛爲上也膟膋血與腸間脂也爓祭祭腥祭爓肉腥肉也湯肉曰爓爓祭祭腥或爲合祭腥泄膋熟也說文膟牛腸脂也鼓於湯中爚肉正義序從者卿大夫佐幣士奉芻鑿于碑者君牽牲入廟門繫著中庭碑也王肅云以紖貫碑中君從北待之也刲取膟膋者謂用鸞刀刲割牲體取血及腸間脂血以供薦而膋以供炙肝及爇蕭也○從才用反刲苦圭反膟音律膋力彫反爓音尋

郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭

日以朝及闇注主日者以其光明天之神可見者莫著焉闇昏時也陽讀爲曰雨曰陽之陽謂日中時也朝日出時也夏后氏大事以昏殷人大事以日中周人大事以日出亦謂此郊祭也以朝及闇謂終日有事正義郊之祭者謂夏正郊天天無形體懸象著明不過日月故以日爲百神之主配之以月蓋天帝獨爲壇其日月及天神等共爲一壇故日得爲衆神之主也趙氏良霱曰鄭注闇爲昏時劉原父謂日欲出之初是也郊特牲鄉爲田燭孔疏謂六鄉之民各於田首設燭恐王爲郊之早則闇在日出前不在日入後可知及逮也樂記恐不逮事禮器逮闇而祭與此及闇並同祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下注幽明者謂日照晝月照夜正義此及下經皆據春分朝日秋分夕月祭日於東祭月於西以別外內以端其位注端正也正義祭日於東用朝旦之時是爲外祭月於西鄉夕之時是爲內崔云日月有合祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用牛各祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢日出於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和注巡讀如沿漢之沿謂更相從道正義陰謂夜也陽謂晝也夏則陽長而陰短冬則陽短而陰長又月之與日同行黃道其晦朔之時月與日同處自朔之後日與月光後而行至月終日還與月同處亦是終始相巡○巡依注音沿

天下之禮致反始也致鬼神也致和用也致義也致讓也注因祭之義況說禮也致之言至也使人勤行至於此也至於反始謂報天之屬也至於鬼神謂祭宗廟之屬也至於和用謂治民之事以足用也致反始以厚其本也致鬼神以尊上也致物用以立民紀也致義則上下不悖逆矣致讓以去爭也合此五者以治天下之禮也雖有奇邪而不治者則微矣注物猶事也變和言物互之也微猶少也正義和謂百姓和諧用謂財用豐足天爲人本能反始以報天是厚其本也祭祀鬼神是尊嚴其上也民豐物用則知榮辱禮節故可以立人紀也義能除凶去暴故上下不有悖逆也奇謂奇異邪謂邪惡皆據異行之人言用此五事爲治有異行不從治者亦當少也○悖布內反邪似嗟反

宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也注氣謂噓吸出入者也耳目之聰明爲魄合鬼神而祭之聖人之教致之也正義人死神上於天鬼降於地聖王合此鬼與神以祭之是設教致合如此故云教之至也○魄普白反衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰爲野土注陰讀爲依陰之蔭言人之骨肉蔭於地中爲土壤其氣發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也注焄謂香臭也蒿謂氣烝出貌也上言衆生此言百物明其與人同也不如人貴爾蒿或爲藨正義言人生時形體與氣合死則形與氣分其氣之精魂升上爲神靈光明也百物之氣或香或臭烝而上出其氣蒿然也人聞之情有悽愴人與百物共同但情識爲多故特謂之神因物之精制爲之極明命鬼神以爲黔首則百衆以畏萬民以服注明命猶尊名也尊極於鬼神不可復加也黔首謂民也則法也爲民作法使民亦事其祖禰鬼神民所畏服釋文黔黑也黑首謂民也秦謂民爲黔首正義鬼神本是人與物之魂魄尊而名之爲鬼神以爲萬民之法則也○陰依注音蔭於鴆反焄許云反蒿許羔反黔其廉反

聖人以是爲未足也築爲宮室設爲宗祧以別親疏遠邇教民反古復始不忘其所由生也衆之服自此故聽且速也注自由也此言人由此服於聖人之教也聽謂順教令也速疾也正義古謂先祖追而祭之是反古也始謂初始父母始生於己今追祭祀是復始也二端既立報以二禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教衆反始也薦黍稷羞肝肺首心見間以俠甒說文覭並視也段氏玉裁曰祭義見以蕭光見間以俠甒注云見及見間皆當爲覸字之誤也覸不見於許書蓋即覭字謂蕭光與燔燎並見俠甒與肝肺首心並見也見者視也加以鬱鬯以報魄也說文鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从凵凵器也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯鬱芳艸也十葉爲貫百廾貫築以煑之爲鬱从臼缶冂鬯彡其飾也一曰鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之以降神教民相愛上下用情禮之至也注二端既立謂氣也魄也更有尊名云鬼神也二禮謂朝事與薦黍稷也朝事謂薦血腥時也薦黍稷所謂饋食也見及見間皆當爲覸字之誤也羶當爲馨聲之誤也燔燎馨香覸以蕭光取牲祭脂也光猶氣也有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺覸以俠甒謂雜之兩甒醴酒也相愛用情謂此以人道祭之也報氣以氣報魄以實各首其類正義報氣謂朝踐之節也報魄謂饋熟之節也言饋熟之時皆以飲食實味偏於燕飲是教民相愛上以恩賜逮下下受上恩賜故上下用情金氏榜曰朝事主于報氣饋食主于報魄是謂報以二禮案郊特牲蕭合黍稷臭陽達于牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌此覸以蕭光爲饋食禮其時亦兼報氣郊特牲既灌然後迎牲此覸以俠甒加以鬱鬯爲朝事禮其時亦兼報魄覸之言雜也謂其報氣報魄更相雜廁孝子祭其親求諸陰陽非一時一事曰覸曰加義取諸此○羶依注音馨見間依注合爲覸字音間廁之間俠古洽反甒音武

君子反古復始不忘其所由生也是以致其敬發其情竭力從事以報其親不敢弗盡也注從事謂脩薦可以祭者也是故昔者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛於是乎取之敬之至也注藉藉田也先古先祖五經要義天子藉田千畝以供上帝之粢盛孟春啟蟄既郊之後率公卿大夫而親耕焉所以先百姓而致孝敬外傳藉者借也借民力治之○藉在亦反齊音咨

古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牷祭牲說文牷牛完全牷牛純色犧宗廟之牲也必於是取之敬之至也君召牛納而視之擇

其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也注歲時齊戒沐浴而躬朝之謂將祭祀卜牲君朔月月半巡視之君召牛納而視之更本擇牲意正義躬親也既卜牲吉在牢養之而身朝之言朝者敬辭也犧純色牷完也皮弁諸侯視朔之服方性夫曰自養獸之官而下卽牧人皁蓄其物之時也自君召牛而下卽充人繫於牢之時也繫于牢則芻之三月而已故朔望巡之皁蓄其物則不止三月也故歲時朝之君召牛納而視之所謂展牲是也擇其毛所謂陽祀用騂牲陰祀用黝牲是也卜吉然後養之所謂帝牛不吉以爲稷牛是也未卜謂之牛既卜謂之牲上言祭牲者取之將以爲祭牲故也○牷音全

古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之注大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也風戾之者及早涼脆采之風戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性惡濕歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副褘而受之因少牢以禮之廣雅殫盡也後漢書注單與殫同王氏引之曰歲既單者春既盡也釋名曰歲越也越故限也越四時謂之歲越一時亦可謂之歲注歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副褘王后之服而云夫人記者容二王之後與禮之禮奉繭之世婦說文繭蠶衣也古之獻繭者其率用此與注問者之辭及良日夫人繅三盆手說文繅繹繭爲絲也繹抽絲也遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之說文綠帛青黃色也元黃之以爲黼黻說文黼白與黑相次文黻黑與青相次文文章服既成君服以祀先王先公敬之至也注三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也正義近川者取其浴蠶種便也戾乾也單盡也三月之末四月之初率法也養蠶是婦人之事婦人不與外祭故云以祀先王先公其實養蠶爲衣亦事天地山川社稷○昕許斤反蠶才南反單音丹褘音暉繅悉刀反盆蒲奔反

君子曰禮樂不可斯須去身注斯須猶須臾也致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也注子讀如不子之子諒信也油然物始生好美貌致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威注躬身也心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而慢易之心入之矣故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而不與爭也望其容貌而衆不生慢易焉注極至也故德煇動乎內而民莫不承聽說文煇光也理發乎外而衆莫不承順注理謂言行也故曰致禮樂之道而天下塞焉舉而錯之無難矣注塞充滿也樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進爲文樂盈而反以反爲文注減猶倦也盈猶溢也樂以統情禮以理行人之情有溢而行有倦倦則進之以能進者爲文溢則使反以能反者爲文文謂才美禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反注報皆當爲褒聲之誤禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也正義此一節已具於樂記○易以豉反諒音亮煇音輝報依注音褒保毛反

曾子曰孝有三大孝尊親其次弗辱其下能養公明儀問於曾子曰夫子可以爲孝乎曾子曰是何言與是何言與君子之所謂孝者先意承志諭父母於道參直養者也安能爲孝乎注公明儀曾子弟子正義尊親卽下文大孝不匱聖人爲天子者尊親嚴父配天也弗辱謂賢人爲諸侯及卿大夫士也各保社稷宗廟不使傾危以辱親也與下文中孝用勞爲一能養謂庶人也與下文小孝用力爲一能養謂用天分地以養父母也曾子曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬乎居處不莊非孝也事君不忠非孝也涖官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂裁及於親敢不敬乎注遂猶成也亨孰羶薌嘗而薦之非孝也養也君子之所謂孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已注然猶而也衆之本教曰孝其行曰養養可能也敬爲難敬可能也安爲難安可能也卒爲難父母既沒慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣仁者仁此者也禮者履此者也義者宜此者也信者信此者也強者強此者也樂自順此生刑自反此作曾子曰夫孝置之而塞乎天地王氏引之曰置讀爲植植立也以上下言之也下文敷之而橫乎四海敷布也以四旁言之也大戴禮曾子大孝篇夫孝置之而塞於天地盧注置猶立也淮南原道篇植之而塞于天地高注植立也古字植與置通溥之而橫乎四海釋詁溥大也王氏引之曰溥本作敷或作傅傅與敷古字通羣書治要初學記人部上太平御覽人事部五十三並引祭義敷之而橫乎四海施諸後世而無朝夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準注無朝夕言常行無輟時也放猶至也準猶平也正義衆之本教曰孝言孝爲衆行之根本孝經云孝者德之本又云教民親愛莫善于孝詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也曾

子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷一樹殺一獸不以其時非孝也注夫子孔子也孝有三小孝用力中孝用勞大孝不匱注勞猶功也思慈愛忘勞可謂用力矣尊仁安義可謂用勞矣博施備物可謂不匱矣注思慈愛忘勞思父母之慈愛己而自忘己之勞苦正義庶人思父母慈愛忘己躬耕之勞可謂用力矣尊重于仁安行于義心無勞倦可謂用勞矣匱乏也博施則德教加于百姓刑于四海是也備物謂四海之內各以其職來助祭即是大孝不匱也父母愛之嘉而不忘父母惡之懼而無怨注無怨無怨於父母之心父母有過諫而不逆注順而諫之父母既沒必求仁者之粟以祀之此之謂禮終注喻貧困猶不取惡人物以事亡親○養羊尚反蒞音利栽音災亨普彭反樂音岳匱其媿反施始豉反

樂正子春下堂而傷其足數月不出猶有憂色門弟子曰夫子之足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之問也善如爾之問也吾聞諸曾子曾子聞諸夫子曰天之所生地之所養無人爲大父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂全矣注曾子聞諸夫子述曾子所聞於孔子之言故君子頃步而不敢忘孝也注頃當爲跬聲之誤也說文作趌半步也讀若跬同釋文蹞差也一舉足爲跬再舉足爲步今予忘孝之道予是以有憂色也注予我也壹舉足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父母壹舉足而不敢忘父母是故道而不徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆釋詁殆危也壹出言而不敢忘父母是故惡言不出於口忿言不反於身王氏引之曰正義定本反作及謹案羣書治要及白帖二十五引此並作及大戴禮曾子大孝篇曰惡言不出於口忿言不及於己則當以作及爲是此謂人之忿言非己之忿言也不辱其身不羞其親可謂孝矣注徑步邪趨疾也人不能無忿怒忿怒之言當由其直直則人服不敢以忿言來也正義無人爲大者言天地生養萬物之中無如人最爲大孝經云天地之性人爲貴是也○數色主反瘳丑留反頃讀爲跬缺婢反徑古定反

昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒注貴謂燕賜有加於諸臣也尚謂有事尊之於其黨也臣能世祿曰富舜時多仁聖有德後德則在小官虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也注言其先老也

是故朝廷同爵則尚齒七十杖於朝君問則席八十不俟朝君問則就之而弟達乎朝廷矣注同爵尚齒老者在上也君問則席爲之布席於堂上而與之言凡朝位立於庭魯哀公問於孔子命席不俟朝君揖之即退不待朝事畢也就之就其家也老而致仕君或不許異其禮而已正義曲禮云大夫七十而致事若不得謝是或不許也故七十杖於朝君問則席

行肩而不併不錯則隨見老者則車徒辟斑白者不以其任行乎道路而弟達乎道路矣注錯鴈行也父黨隨行兄黨鴈行車徒辟乘車步行皆辟老人也斑白者髮雜色也任所擔持也不以任少者代之正義老少並行肩臂不得併行少者差退在後○併步頂反辟音避

居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡而弟達乎州巷矣注老窮不遺以鄉人尊而長之雖貧且無子孫無棄忘也一鄉者五州巷猶閭也

古之道五十不爲甸徒頒禽隆諸長者而弟達乎獀狩矣注四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸甸六十四井也以爲軍田出役之法五十始衰不從力役之事也頒之言分也隆猶多也及田者分禽多其老者謂竭作未五十者春獵爲獀冬獵爲狩○獀音蒐所求反

軍旅什伍同爵則尚齒而弟達乎軍旅矣注什伍士卒部曲也少儀曰軍尚左卒尚右

孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獀狩修乎軍旅王氏念孫曰修乎軍旅修亦當爲循放亦至也循亦行也家語正論篇正作循于軍旅衆以義死之而弗敢犯也注死之死此孝弟之禮正義言孝弟之道通於朝廷行於道路州巷獀狩軍旅無處不行

祀乎明堂所以教諸侯之孝也食三老五更於大學所以教諸侯之弟也祀先賢於西學所以教諸侯之德也耕藉所以教諸侯之養也朝覲所以教諸侯之臣也五者天下之大教也注祀乎明堂宗祀文王西學周小學也先賢有道德王所使教國子者正義祀乎明堂樂記云祀文王於明堂是也西學謂虞庠也大司樂云凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗瞽宗則在國虞庠爲小學則在西郊

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也是故鄉里有齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡此由大學來者也注割牲制俎實也冕而總干親在舞位以樂侑食也教諸侯之弟次事親

天子設四學當入學而大子齒注文王世子曰行一物而三善皆得唯世子而已其齒於學之謂也正義牲入之時天子親割食之時執醬而饋食罷執爵而酳干盾也親在舞位持盾而舞也天子設四學者謂設四代之學周學也殷學也夏學也虞學也胡氏渭曰禮書謂天子設四學謂周制東膠即東序瞽宗即右學最爲精覈唯謂辟雍即成均而不言上庠未免滲漏董仲舒云成均五帝之學故虞之成均別名上庠而周之上庠亦曰成均則成均即上庠可知蓋惟辟雍建在水中而三學環之於外水北爲

上庠一名成均水東爲東序一名東膠水西爲右學一名瞽宗又稱西學蓋皆存舊制而設之以新號是爲天子設四學也

天子巡守諸侯待于竟天子先見百年者注問其國君以百年者所在而往見之八十九十者東行西行者弗敢過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也注郝楚望曰老者東去則西來者弗敢過西行則東來者弗敢過引却道旁俟老者過而後行也鄭氏元慶曰蓋天下之人見天子貴老如此於是羣然化之見老者於道皆各致其尊敬而其國君亦尚齒德若八十九十者欲言政事則親就其家而請教之可也〇守手又反本或作狩

壹命齒于鄉里再命齒于族三命不齒族有七十者弗敢先注此謂鄉射飲酒時也齒者謂以年次立若坐也三命列國之卿也不復齒席之於賓東不敢先族之七十者謂既一人舉觶乃入也雖非族亦然承齒乎族故言族爾正義天子黨正飲酒三命不齒謂上士也若鄉飲酒諸侯之國但爵位爲卿大夫雖再命一命皆得不齒以鄉飲酒賓賢能其賓必少其得爲卿大夫者必年長於賓故在賓東西面而不齒若黨正飲酒以正齒位其賓必長熊氏云謂黨正飲酒故正齒位故有七十若鄉飲酒之禮則無七十者故鄉飲酒明日乃息司正告于先生君子是老者明日乃入也七十者不有大故不入朝若有大故而入君必與之揖讓而后及爵者注謂致仕在家者其入朝若先與之爲禮而后揖卿大夫士

天子有善讓德於天諸侯有善歸諸天子卿大夫有善薦於諸侯士庶人有善本諸父母存諸長老王氏念孫曰存亦爲薦士庶人有善進於長老亦猶卿大夫有善進於諸侯耳薦或作荐因譌而爲存管子君臣篇民有善本於父薦之於長老祿爵慶賞成諸宗朝所以示順也注薦進也成諸宗廟命之祭統有十倫六曰見爵賞之施焉正義此一節明有善讓於尊上示以敬順之道不敢專也

昔者聖人建陰陽天地之情王氏引之曰謹案陰陽天地之情非人所能建立也建字義不可通當爲達字形相近而誤達者通也乾文言曰六爻發揮旁通情也正謂偏通陰陽天地之情也立以爲易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也善則稱人過則稱己教不伐以尊賢也注立以爲易謂作易易抱龜易官名周禮曰大卜大卜主三兆三易三夢之占正義聖人謂伏羲文王之屬仰觀天文俯察地理立此陰陽以作易易抱龜南面者尊其神明故南面天子親執卑道服袞冕北面言天子雖有顯明哲知之心必進於龜之前令斷決之示不敢自專以尊敬上天也有善稱人有過稱己教下不自伐其善以尊敬賢人也〇卷古本反知音智

孝子將祭祀必有齊莊之心以慮事以具服物以修宮室以治百事注謂齊之前後也及祭之日顏色必溫行必恐如懼不及愛然注如懼不及見其所愛者其奠之也容貌必溫身必詘如語焉而未之然注奠之謂酌尊酒奠之及酳之屬也如語焉而未之然如有所以語親而未見答宿者皆出其立卑靜以正如將弗見然注宿者皆出謂賓助祭者事畢出去也如將弗見然祭事畢而不知親所在思念之深如不見出也及祭之後陶陶遂遂如將復入然注思念既深如覩親將復入也陶陶遂遂相隨行之貌釋訓遂遂作也是故愨善不違身耳目不違心思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子之志也正義慮事言孝子先齊莊其心以謀慮祭事備具衣服及祭物色必溫和行必戰恐設奠及酳容貌溫和身形必卑詘祭事已畢卑柔靜默正定心意以思念其親爲是之故精愨純善之行不違離於身忠心思慮不違於親無時歇也術述也省視也王伯厚曰賈山至言術追厥功術與述同〇陶音遙

建國之神位右社稷而左宗廟注周尚左也正義案桓二年取郜大鼎納於太廟何休云質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊此說與鄭合郝楚望曰社稷成物居右陰也祖考生人居左陽也亦不忍死其親之意

禮記訓纂卷二十四

禮記訓纂卷二十五

寶應朱彬輯

祭統第二十五鄭目錄云名曰祭統者以其記祭祀之本也統猶本也此於別錄屬祭祀

凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭注禮有五經謂吉禮凶禮賓禮軍禮嘉禮也莫重於祭謂以吉禮爲首也大宗伯職曰以吉禮事邦國之鬼神祇夫祭者非物自外至者也自中出生於心也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義注怵感念親之貌也怵或爲述正義凡祭爲禮之本禮爲人之本言治人之道於禮最急經者常也言吉凶賓軍嘉禮所常行自猶從也○怵敕律反賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備言內盡於己而外順於道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也注世所謂福者謂受鬼神之祐助也賢者之所謂福者謂受大順之顯名也其本一者言忠孝俱由順出也正義言世人謂福爲壽考吉祥祐助於身若賢者萬事皆順於道理故云非世所爲福也言內盡於己外順於道也者釋百順之義謂心既內盡貌又外順行善無違於道理也上則順於鬼神外則順於君長內則以孝於親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭是故賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其爲此孝子之心也注明猶絜也爲謂福祐爲己之報正義其爲者孝子之心無所求也但神自致福若水旱災荒禱祭百神則有求也故大祝有六祈之義大司徒有荒政索鬼神之禮祭者所以追養繼孝也孝者畜也順於道不逆於倫是之謂畜注畜謂順於德教正義畜謂畜養援神契庶人之孝曰畜○養羊尚反畜許六反是故孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子之行也注沒終也

既內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也注言玉女者美言之也君子於玉比德焉夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也官備則具備注具謂所共衆物水草之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣注水草之菹芹茆之屬陸產之醢蚳蝝之屬天子之祭八簋昆蟲謂溫生寒死之蟲也內則可食之物有蜩范草木之實菱芡榛栗之屬正義天子之祭八簋者明堂位云周之八簋又特牲士兩敦少牢四敦則諸侯六天子八故凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在示盡物也外則盡物內則盡志此祭之心也注咸皆也是故天子親耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也注純服亦冕服也互言之爾純以見繒色冕以著祭服東郊少陽諸侯象也夫人不蠶於西郊婦人禮少變也齊或爲粢正義莫無也春秋桓十四年穀梁傳天子親耕以共粢盛王后親蠶以共祭服國非無良農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以己所自親者也○齊音咨純側其反

及時將祭君子乃齊齊之爲言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也耆欲無止也及其將齊也防其邪物訖其耆欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮注訖猶止也是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交於神明也注定者定其志意是故先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日注宮宰守宮官也宿讀爲肅肅猶戒也戒輕肅重也君致齊於外夫人致齊於內然後會於大廟君純冕立於阼夫人副禕立於東房君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼及迎牲君執紖卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦涗水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆此之謂夫婦親之注大廟始祖廟也圭瓚璋瓚祼器也以圭璋爲柄酌鬱鬯曰祼大宗亞祼容夫人有故攝焉紖所以牽牲也周禮作絼芻謂藁也殺牲時用薦之周禮封人祭祀飾牲共其水藁涗盎齊也盎齊涗酌也凡尊有明水因兼云水爾嚌嚌肺祭肺之屬也君以鸞刀割制之天子諸侯之祭禮先有祼尸之事乃後迎牲芻或爲稠春秋文十三年穀梁傳禮宗廟之事君親割夫人親舂敬之至也正義外謂君之路寢內謂夫人正寢致齊皆於正寢散齊亦然冕皆上元下纁故通云純冕若非二王之後及周公廟悉用元冕副及禕后之上服魯及二王之後夫人得服之侯伯夫人揄狄子男夫人闕狄並立東房以俟行事尸既入之後轉就西房故禮器云夫人在房紖牛鼻繩君自執之入繫於碑芻謂藁以其殺牲用芻藁藉之涗即盎齊由其濁用清酒以涗泲之羞嚌者嚌肝肺也嚌有二時一是朝踐之時取肝以膋貫之入室燎于鑪炭出薦之主前二者謂饋熟之時君以

鸞刀割制所羞嚌肺橫切之使不絕亦奠於俎上尸並嚌之於君羞嚌之時夫人薦此饋食之豆君親執紖鸞刀羞嚌是夫親之也夫人薦涗水及羞豆是婦親之也故云夫婦親之方性夫曰散齊七日致齊三日則及祭凡十日故先期旬有一日宮宰宿夫人經宿而後致齊則謂之宿宜矣鄭氏元慶曰鄭注大宗亞祼容夫人有故攝焉此經上文既曰夫人會於大廟立於東房下又言夫人薦涗水夫人薦豆何於亞祼之頃忽然有故而令大宗攝之竊意大宗執璋瓚之下闕夫人二字大宗者卽宗婦也宗子宗婦皆得謂之大宗上言大宗下言宗婦亦互言之法君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚以進夫人夫人乃亞祼君言自執夫人言他人執亦互言之法且大宗執璋瓚夫人亞祼與下宗婦執盎從夫人薦涗水句法相同此皆言夫婦親之若君祼尸大宗亞祼便非夫婦親之之義矣○齊側皆反齊不齊並如字者市志反訖居乙反瓚才旦反祼古亂反紖直忍反盎烏浪反涗舒銳反嚌才細反

及入舞君執干戚就舞位君爲東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也注君爲東上近主位也皇君也言君尸者尊之○樂音洛

夫祭有三重焉獻之屬莫重於祼聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也注武宿夜武曲名也周道猶周之禮凡三道者所以假於外而以增君子之志也故與志進退志輕則亦輕志重則亦重輕其志而求外之重也雖聖人弗能得也是故君子之祭也必身自盡也所以明重也道之以禮以奉三重而薦諸皇尸此聖人之道也正義皇氏云師說書傳云武王伐紂至於商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦因名武宿夜其樂亡熊氏云此卽大武之樂祼則假於鬱鬯歌則假於聲音舞則假於干戚皆是假於外物增成君子內志故與志同進同退若內志輕略則此等亦輕略內志殷重此等亦殷重

夫祭有餕鄭注郊特牲曰食餘曰餕餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣注術猶法也爲政尚施惠盡美能知能惠詩云維此惠君民人所瞻是故尸謖釋文謖起也君與卿四人餕君起大夫六人餕臣餕君之餘也大夫起士八人餕賤餕貴之餘也士起各執其具以出陳于堂下百官進徹之下餕上之餘也注進當爲餕聲之誤也百官謂有事於君祭者也既餕乃徹之而去所謂自卑至賤進徹或俱爲餕凡餕之道每變以衆所以別貴賤之等而興施惠之象也是故以四簋黍見其脩於廟中也釋文一本脩作偏王氏念孫曰作偏者是也偏於廟中謂神惠偏及於廟中也若云脩於廟中則與上文施惠之義無涉廟中者竟內之象也注鬼神之惠偏廟中國君之惠偏竟內也祭者澤之大者也是故上有大澤則惠必及下顧上先下後耳非上積重而下有凍餒之民也是故上有大澤則民夫人待於下流知惠之必將至也由餕見之矣故曰可以觀政矣注鬼神有祭不獨饗之使人餕之恩澤之大者也國君有蓄積不獨食之亦以施惠於竟內也正義尸亦餕鬼神餘者若王侯初薦毛血燔燎是薦於鬼神至薦孰時尸乃食之是尸餕鬼神之餘若大夫士陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食君於廟中事尸如君君食尸餘是臣食君餘與大夫食君餘相似故云臣餕君之餘也鄭氏元慶曰君與卿四人餕故用四簋大夫士雖有四人八人之衆亦只此四簋而已疏言君與三卿用四簋之黍是也又云諸侯之祭六簋留二簋以爲陰厭恐未然蓋正祭無所謂陰厭也○餕音俊謖所六反進徹之進依注作餕見賢遍反重直龍反餟乃罪反

夫祭之爲物大矣其興物備矣順以備者也其教之本與注爲物猶爲禮也興物謂薦百品是故君子之教也外則教之以尊其君長內則教之以孝於其親是故明君在上則諸臣服從崇事宗廟社稷則子孫順孝盡其道端其義而教生焉注崇猶尊也是故君子之事君也必身行之所不安於上則不以使下所惡於下則不以事上非諸人行諸己非教之道也注必身行之言恕己乃行之是故君子之教也必由其本順之至也祭其是與故曰祭者教之本也已注教由孝順生也正義與物備謂庶羞之屬祭必依禮是順也百品皆足是備也

夫祭有十倫焉見事鬼神之道焉見君臣之義焉見父子之倫焉見貴賤之等焉見親疏之殺焉見爵賞之施焉見夫婦之別焉見政事之均焉見長幼之序焉見上下之際焉此之謂十倫注倫猶義也○見賢遍反殺色界反

鋪筵設同几爲依神也詔祝於室而出於祊此交神明之道也注同之言詷也祭者以其妃配亦不特几也詔祝告事於尸也出於祊謂索祭也正義詔告也祝祝也謂祝官以言詔告祝請其尸於室求之明日繹祭出廟門旁廣求神於門外之祊神明難測不可一處求之說文詷共也段氏玉裁曰祭統設詷几注詷之言同也按此經注本如此假令經本作同几何煩以詷釋之鄭氏元慶曰詔祝於室卽郊特牲詔祝於室禮器所謂血毛詔於室是也出於祊卽郊特牲索祭祝於祊皆指正祭本日而言孔疏謂明日繹祭非是

君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子是故不出者明君

臣之義也注不迎尸者欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中人君之尊出廟門則伸彬謂疑於臣疑於君之疑皆與儗同儗比也

夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也此父子之倫也注子行猶子列也祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事延尸於戶外是以有北面事尸之禮正義主人爲欲孝敬己父不計己尊而北面事子行則凡爲子者豈得不自尊事其父乎是見子事父之道也以少牢特牲尸皆在室之奧主人西面事之無北面事之之理故知是天子諸侯也○行戶剛反

尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒王氏引之曰此言尊卑之等非言長幼之序也皆以齒三字蓋涉下文凡羣有司皆以齒而誤衍明尊卑之等也注尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓正義此據備九獻之禮者至主人酳尸故尸飲五也凡祭二獻祼用鬱鬯尸祭奠而不飲朝踐二獻饋食二獻及食畢主人酳尸皆尸飲之故云尸飲五於此之時以獻卿獻卿之後主婦酳尸賓長獻尸是尸飲七也乃瑤爵獻大夫九獻禮畢自此以後長賓長兄弟更加爵尸又飲二并前尸飲九主人乃散爵獻士及羣有司也此上公九獻若侯伯七獻朝踐饋食時各一獻食訖酳尸但尸飲三也子男五獻食訖酳尸尸飲一○散悉旦反

夫祭有昭穆昭穆者所以別父子遠近長幼親疏之序而無亂也是故有事於大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫此之謂親疏之殺也注昭穆咸在同宗父子皆來正義尸主行列於廟中所以無亂者謂父南面子北面親者近疏者遠各有次序祭大廟之時則衆廟尸主皆來及助祭之人同宗父子皆至若餘廟之祭唯有當廟尸主及所出之廟子孫來至不得羣昭羣穆咸在也而不失其倫者尸主既有昭穆故主人及衆賓亦爲昭穆列在廟不失倫類殺漸也昭穆各有遠近示天下親疏有漸也

古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於大廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟此爵賞之施也注一獻一酳尸也舍當爲釋聲之誤也非時而祭曰奠正義舍奠於其廟者謂受策命卿大夫等既受策書歸還而釋奠於家廟告以受君之命以非時而祭故稱奠郝楚望曰王者爵祿羣臣必告祖廟行一獻之禮祭之日即策命之日○鄉許亮反舍依注音釋

君卷冕立于阼夫人副褘立于東房夫人薦豆執校執醴授之執鐙尸酢夫人執柄夫人受尸執足夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別也注校豆中央直者也執醴授醴之人授夫人以豆則執鐙鐙豆下跗也正義爵爲雀形以尾爲柄襲因也若夫婦交相致爵不執故處以明男女有別酢必易爵者特牲主人受主婦之酢爵更爵酢鄭注主人更爵自酢男人不承婦人爵即引此文說文鐙錠也段氏玉裁曰按跗說文作柎闌足也鐙有柎則無足曰鐙之說未可信○卷古本反校戶教反鐙音登

凡爲俎者以骨爲俎骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩凡前貴於後俎者所以明祭之必有惠也是故貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也惠均則政行政行則事成事成則功立功之所以立者不可不知也俎者所以明惠之必均也善爲政者如此故曰見政事之均焉注殷人貴髀爲其厚也周人貴肩爲其顯也凡前貴於後謂脊脅臂臑之屬正義示均也者言貴者不特多而賤者不虛而無是示均平也○髀必氏反重直龍反

凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序注昭穆猶特牲少牢饋食之禮衆兄弟也羣有司猶衆賓下及執事者君賜之爵謂若酬之正義按特牲饋食禮初有主人獻衆賓兄弟之禮後乃旅酬衆賓兄弟此賜爵知非獻時而特云酬者以獻時不以昭穆爲次也

夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也唯有德之君爲能行此明足以見之仁足以與之畀之爲言與也能以其餘畀其下者也煇者甲吏之賤者也胞者肉吏之賤者也翟者樂吏之賤者也閽者守門之賤者也古者不使刑人守門此四守者吏之至賤者也尸又至尊以至尊既祭之末而不忘至賤而以其餘畀之是故明君在上則竟內之民無凍餒者矣此之謂上下之際注明足以見之見此卑者也仁足以與之與此卑者也煇周禮作韗謂韗磔皮革之官也翟謂教羽舞者也古者不使刑人守門謂夏殷時正義際接也至尊與賤者其道接也○畀必利反煇依注作韗同況萬反又音運胞步交反翟音狄閽音昏

凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝注謂夏殷時禮也礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗注夏者尊卑著而秋萬物成古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也注言爵命屬陽國地屬陰故記曰嘗之日發公室示賞也草艾則墨未發秋政則民弗敢草也注發公室出賞物也草艾謂艾取草也秋草木成可芟艾給爨亨時則始行小刑也王氏引之曰弗敢下脫艾字承上文草艾而言艾草但曰草則文不成義正義釋經曰言夏節雖盡人君未發行秋政則民不敢艾草也是經文本作艾草寫者脫去耳故曰禘嘗之義大矣治國之本也不可不知也明其義者君也能其事者臣也不明其義君人不全不能其事爲

臣不全注全猶具也夫義者所以濟志也諸德之發也是故其德盛者其志厚其志厚者其義章其義章者其祭也敬祭敬則竟內之子孫莫敢不敬矣注濟成也發謂機發也竟內之子孫萬人爲子孫是故君子之祭也必身親涖之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也注涖臨也君不失其義者言君雖不自親祭祭禮無闕於君德不損也其德薄者其志輕疑於其義而求祭使之必敬也弗可得已祭而不敬何以爲民父母矣郝楚望曰明其義者內盡心也能其事者外備物也君人不全道不備也濟志謂成其志之所欲爲○礿羊灼反字又作禴艾音刈夫鼎有銘銘者自名也自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也爲先祖者莫不有美焉莫不有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝子孝孫之心也唯賢者能之注銘謂書之刻之以識事者也自名謂稱揚其先祖之德著己名於下銘者論譔其先祖之有德善功烈勳勞慶賞聲名列於天下而酌之祭器自成其名焉以祀其先祖者也顯揚先祖所以崇孝也身比焉順也明示後世教也注烈業也王功曰勳事功曰勞酌之祭器言斟酌其美傳著於鐘鼎也身比焉謂自著名於下也順也自著名以稱揚先祖之德孝順之行也教也所以教後世夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所爲注美其所爲美此人爲此銘爲之者明足以見之仁足以與之知足以利之可謂賢矣賢而勿伐可謂恭矣注明足以見之見其先祖之美也仁足以與之與其先祖之銘也非有仁恩君不使與之也知足以利之利己名得比於先祖故衛孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假于大廟注孔悝衛大夫也公衛莊公蒯聵也德孔悝之立己依禮褒之以靜國人自固也假至也至於大廟謂以夏之孟夏禘祭公曰叔舅乃祖莊叔左右成公成公乃命莊叔隨難于漢陽卽宮于宗周奔走無射注公曰叔舅者公爲策書尊呼孔悝而命之也乃猶女也莊叔孔悝七世之祖衛大夫孔達也隨難者謂成公爲晉文公所伐出奔楚命莊叔從焉漢楚之川也卽宮於宗周後得反國坐殺弟叔武晉人執而歸之於京師寘之深室也射厭也言莊叔常奔走至勞苦而不厭倦也周既去鎬京猶名王城爲宗周也正義按世本莊叔達生得閭叔穀穀生成叔烝鉏鉏生頃叔羅羅生昭叔起起生文叔圉圉生悝莊叔是悝七世祖也啓右獻公獻公乃命成叔纂乃祖服注獻公衛侯衎成公曾孫也亦失國得反言莊叔之功流於後世啓右獻公使得反國也成叔莊叔之孫成子烝鉏也右助也纂繼也服事也獻公反國命成子繼女祖莊叔之事欲其忠如孔達也正義按衛世家衛成公生穆公穆公生定公定公生獻公是衎爲成公曾孫乃考文叔興舊嗜欲作率慶士躬恤衛國其勤公家夙夜不解民咸曰休哉注文叔者成叔之曾孫文子圉卽悝父也作起也率循也慶善也士之言事也言文叔能興行先祖之舊德起而循其善事應于容曰作率謂奮起而倡率之慶卿也古者慶卿同音其字同用故慶實謂之卿雲公曰叔舅予女銘若纂乃考服注若乃猶女也公命悝予女先祖以銘以尊顯之女繼女父之事欲其忠如文子也成公獻公莊公皆失國得反言孔氏世有功焉寵之也悝拜稽首曰對揚以辟之勤大命施于烝彝鼎注對遂也辟明也言遂揚君命以明我先祖之德也施猶著也言我將行君之命又刻著於烝祭之彝鼎彝尊也周禮大約劑書於宗彝陸農師曰辟君也對揚以辟之勤大命猶言對揚天子之休命此衛孔悝之鼎銘也注言銘之類衆多也略取其一以明之古之君子論譔其先祖之美而明著之後世者也以比其身以重其國家如此注如莊公命孔悝之爲也莊孔悝雖無令德以終其事於是行之非子孫之守宗廟社稷者其先祖無美而稱之是誣也有善而弗知不明也知而弗傳不仁也此三者君子之所恥也正義論謂論説譔則譔錄酌斟酌也祭器鐘鼎也祀祖謂碩君祫祭禮功臣既得銘鼎則得碩君大祫上謂光揚先祖下謂成己順行又垂教來世也所稱謂先祖也所爲謂己身行業也按左傳哀十五年冬蒯聵得國十六年六月衛侯飲孔悝酒而逐之此得六月命之者蓋命後卽逐之故俱在六月叔舅者孔悝是異姓大夫故稱叔舅左右助也難謂成公被晉所伐出奔於楚漢陽楚地卽就也成公反國又坐殺弟叔武晉執之歸于京師寘於深室是卽宮也啟開也右助也○譔音撰悝口回反左音佐難乃旦反射音亦纂子管反耆市志反解古賣反辟必亦反

昔者周公旦有勳勞於天下周公既沒成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也注言此者王室所銘若周公之功夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也康周公故以賜魯也注清廟頌文王之詩也管象吹管而舞武象之樂也朱干赤盾戚斧也此武象之舞所執也佾猶列也大夏禹樂文舞也執羽籥文武之舞皆八列互言之耳康猶褒大也子孫纂之至于今不廢所以明周公之德而又以重其國也注不廢不廢此禮樂也重猶尊也正義諸侯常祭唯社稷以下魯之祭社與郊連文則用天子之禮也祫祭在秋大嘗禘祭在夏也○佾音逸

禮記訓纂卷二十五

經解第二十六

鄭目錄云名曰經解者以其記六藝政教之得失也此於別錄屬通論正義皇氏云解者分析之名

寶應朱彬輯

此篇分析六經體教不同故名曰經解六經其教雖異以禮爲本故記者錄入於禮

孔子曰入其國其教可知也注觀其風俗則知其所以教其爲人也温柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也絜靜精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋教也注屬猶合也春秋多記諸侯朝聘會同有相接之辭罪辯之事正義詩依違諷諫不指切事情故云温柔敦厚是詩教也書錄帝王言誥舉其大綱是非繁密是疏通上知帝皇之世是知遠也樂以和通爲體無所不用是廣博簡易良善使人從化是易良易之於人正則獲吉邪則獲凶不爲淫濫是絜靜窮理盡性言入秋毫是精微禮以恭遜節儉齊莊敬愼爲本人能恭敬節儉是禮之教也屬合也比近也春秋聚合會同之辭是屬辭比次褒貶之事是比事也故詩之失愚書之失誣樂之失奢易之失賊禮之失煩春秋之失亂注失謂不能節其教者也詩敦厚近愚書知遠近誣易精微愛惡相攻遠近相取則不能容人近於傷害春秋習戰爭之事近亂趙氏良霱曰安上全下莫善于禮而虞其煩者蓋世俗迂拘之禮非先王中正之禮也禮減而進亦勝而離繁文縟節而內外不孚于一則玉帛非所以言禮卑己尊人而彼此不得其安則足恭非所以爲禮故曰禮之失煩其爲人也温柔敦厚而不愚則深於詩者也疏通知遠而不誣則深於書者也廣博易良而不奢則深於樂者也絜靜精微而不賊則深於易者也恭儉莊敬而不煩則深於禮者也屬辭比事而不亂則深於春秋者也注言深者既能以教又防其失○易以豉反屬音燭

天子者與天地參故德配天地兼利萬物與日月並明明照四海而不遺微小其在朝廷則道仁聖禮義之序燕處則聽雅頌之音行步則有環佩之聲升車則有鸞和之音注說文鑾人君乘車四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥聲和則敬也續漢書輿服志注引許愼曰八鸞鎗鎗則一馬二鸞也又曰輶車鑾鑣知非衡也左傳正義云案考工記輪崇車廣衡長參如一則衡之所容唯兩服馬耳詩辭每言八鸞當謂馬有二鸞鸞若在衡衡唯兩馬安得置八鸞乎以此知鸞必在鑣居處有禮進退有度百官得其宜萬事得其序詩云淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國此之謂也注道猶言也環佩佩環佩玉也所以爲行節也玉藻曰進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也環取其無窮止玉則比德焉孔子佩象環五寸人君之環其制未聞也鸞和皆鈴也所以爲車行節也韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應居處朝廷與燕也進退行步與升車也正義天覆地載生養萬物天子亦能覆載生養與天地相參齊等故云與天地參○忒吐得反

發號出令而民說謂之和上下相親謂之仁民不求其所欲而得之謂之信除去天地之害謂之義義與信和與仁霸王之器也有治民之意而無其器則不成注器謂所操以作事者也義信和仁皆存乎禮正義民不求其欲而得之者謂明君在上䀹贍於下民不須營求所欲之物自然得之天不言而四時行故謂之信也義宜也天地無害於物有宜故爲義害謂水旱疫癘之屬器謂人所操持以作事物者言欲作霸王必須義信和仁是霸王之器也○說音悅

禮之於正國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直也規矩之於方圜也故衡誠縣不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不以欺以方圜君子審禮不可誣以姦詐注衡稱也縣謂錘也陳設謂彈畫也誠猶審也或作成是故隆禮由禮謂之有方之士不隆禮不由禮謂之無方之民敬讓之道也故以奉宗廟則敬以入朝廷則貴賤有位以處室家則父子親兄弟和以處鄉里則長幼有序孔子曰安上治民莫善於禮此之謂也注隆禮謂盛行禮也方猶道也正義陳謂陳列規所以正圜矩所以正方○圜音圓縣音元

故朝覲之禮所以明君臣之義也聘問之禮所以使諸侯相尊敬也喪祭之禮所以明臣子之恩也鄉飲酒之禮所以明長幼之序也婚姻之禮所以明男女之別也夫禮禁亂之所由生猶防止水之所自來也故以舊坊爲無所用而壞之者必有水敗釋詁壞毀也以舊禮爲無所用而去之者必有亂患注春見曰朝小聘曰問其篇今亡婚姻謂嫁娶也壻曰婚妻曰姻自亦由也故婚姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬭之獄繁矣喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生者衆矣聘覲之禮廢則君臣之位失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣注苦謂不至不答之屬正義倍畔謂據倍天子也侵陵謂侵陵鄰國也王氏念孫曰喪祭非所以事生生當爲先漢書禮樂志曰喪祭之禮廢則骨肉之恩薄而倍死忘先者衆論衡薄葬篇曰喪祭禮廢則臣子恩泊臣子恩泊則倍死忘先皆用經解文○辟匹亦反覲其靳反

故禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也

是以先王隆之也易曰君子慎始差若豪氂繆以千里此之謂也注隆謂尊盛之也始謂其微時也正義禮之防人在於未形著之前若初時不防則後致千里之繆也○差初佳反氂本又作氂李其反繆音謬

禮記訓纂卷二十六

哀公問第二十七 鄭目錄云名曰哀公問者善其問禮著謚顯之也此於別錄屬通論

寶應朱彬輯

哀公問於孔子曰大禮何如君子之言禮何其尊也孔子曰丘也小人不足以知禮 注謙不答也 君曰否吾子言之也孔子曰丘聞之民之所由生禮爲大非禮無以節事天地之神也非禮無以辨君臣上下長幼之位也非禮無以別男女父子兄弟之親昏姻疏數之交也君子以此之爲尊敬然 注言君子以此故尊禮 然後以其所能教百姓不廢其會節 注君子以其所能於禮教百姓使其不廢此上事之期節正義會猶期也 有成事然後治其雕鏤文章黼黻以嗣 注上事行於民有成功乃後續以治文飾以爲尊卑之差 其順之然後言其喪筭備其鼎俎設其豕腊修其宗廟歲時以敬祭祀以序宗族即安其居節醜其衣服卑其宮室車不雕幾器不刻鏤 釋器木謂之刻邵氏晉涵曰說文云刻鏤也哀公問云器不刻鏤是刻鏤又爲治器之總名也 食不貳味以與民同利昔之君子之行禮者如此 注言語也筭數也即就也醜類也幾附纏之也言君子既尊禮民以爲順乃後語以喪祭之禮就安其居處正其衣服教之節儉與之同利者上下俱足也正義即就也謂隨其異而安之不使山者居川渚者居中原是也節正也醜類也幾謂沂鄂也 公曰今之君子胡莫之行也孔子曰今之君子好實無厭淫德不倦荒怠敖慢固民是盡午其衆以伐有道求得當欲不以其所昔之用民者由前今之用民者由後今之君子莫爲禮也 注實猶富也淫放也固猶故也午其衆逆其族類也當猶稱也所猶道也由前用上所言由後用下所言正義會猶期也午忤也忤違逆也○數色角反雕本亦作彫鏤力豆反幾音祈午五故反

孔子侍坐於哀公哀公曰敢問人道誰爲大孔子愀然作色而對曰君之及此言也百姓之德也固臣敢無辭而對人道政爲大 注愀然變動貌也作猶變也德猶福也辭讓也 公曰敢問何謂爲政孔子對曰政者正也君爲正則百姓從政矣君之所爲百姓之所從也君所不爲百姓何從 注言君當務於政 公曰敢問爲政如之何孔子對曰夫婦別父子親君臣嚴三者正則庶物從之矣 注庶物猶衆事也 公曰寡人雖無似也願聞所以行三言之道可得聞乎 注無似猶言不肖正義行三言之道則上經夫婦別父子親君臣嚴是也 孔子對曰古之爲政愛人爲大所以治愛人禮爲大所以治禮敬爲大敬之至矣大昏爲大大昏至矣大昏既至冕而親迎親之也親之也者親之也是故君子興敬爲親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與敬其政之本與 注大昏國君取禮也至矣言至大也興敬爲親言相敬則親正義冕而親迎親之也上親猶自也下親親愛也 公曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎 注已猶大也怪親迎乃服祭服 孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎 注先聖周公也春秋桓二年穀梁傳子貢曰冕而親迎不已重乎孔子曰合二姓之好以繼萬世之後何謂已重乎 公曰寡人固不固焉得聞此言也寡人欲問不得其辭請少進 注固不固言吾由鄙固故也請少進欲其爲言以曉己正義固不固者皇氏用王肅之義二固皆爲固陋上固言己之固陋下固言若不鄙固則不問不問焉得聞此言哉 孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重焉孔子遂言曰內以治宗廟之禮足以配天地之神明出以治直言之禮足以立上下之敬物恥足以振之國恥足以興之爲政先禮禮其政之本與 注宗廟之禮祭宗廟也夫婦配天地有日月之象焉禮器曰君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也直猶正也正言謂出政教也政教有夫婦之禮焉昏義曰天子聽外治后聽內職教順成俗外內和順國家理治此之謂盛德物猶事也事恥臣恥也振猶救也國恥君恥也君臣之行有可恥者禮足以救之足以興復之正義內以治宗廟之禮謂君祼獻夫人亞獻之屬○愀七小反迎逆敬反舍音捨

孔子遂言曰昔三代明王之政必敬其妻子也有道妻也者親之主也敢不敬與子也者親之後也敢不敬與君子無不敬也敬身爲大身也者親之枝也敢不敬與不能敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而亡三者百姓之象也身以及身子以及子妃以及妃君行此三者則愾乎天下矣大王之道也如此則國家順矣 注愾猶至也大王居豳爲狄所伐乃曰土地所以養人也君子不以其所養害所養乃去之岐是言百姓之身猶吾身也百姓之妻子猶吾妻子也不忍以土地之故而害之去之岐而王迹興焉正義身以及身子以及子妃以及妃者言能愛己身則以及百姓之身能愛己子則以及百姓之子能愛己妃則以及百姓之妃故云百姓之象也王子雍曰大王愛姜女國無鰥民是愛己之身及己之妻子推而愛民之身及民之妻子也段氏玉裁曰愾假愾爲訖家語大婚篇與此同王注曰愾滿也王氏念孫曰愾訓爲滿於義爲長○妃芳非反愾許乞反

公曰敢問何謂敬身孔子對曰君子過言則民作辭過動則民作則

君子言不過辭動不過則百姓不命而敬恭如是則能敬其身能敬其身則能成其親矣注則法也民者化君者也君之言雖過民猶稱其辭君之行雖過民猶以爲法

公曰敢問何謂成親孔子對曰君子也者人之成名也百姓歸之名謂之君子之子是使其親爲君子也是爲成其親之名也已孔子遂言曰古之爲政愛人爲大不能愛人不能有其身不能有其身不能安土不能安土不能樂天不能樂天不能成其身注有猶保也不能保身者言人將害之也不能安土動移失業也不能樂天不知己過而怨天也正義百姓歸之名者言己若能敬身則百姓歸己善名謂己爲君子之子使其親有君子之名是修身成其親也

公曰敢問何謂成身孔子對曰不過乎物注物猶事也正義言成身之道萬事得中則諸行並善是所以成身也

公曰敢問君子何貴乎天道也孔子對曰貴其不已如日月東西相從而不已也是天道也不閉其久是天道也無爲而物成是天道也已成而明是天道也注已猶止也是天道也者言人君法之當如是也日月相從君臣相朝會也不閉其久通其政教不可以倦無爲而成使民不可以煩也已成而明照察有功正義無爲而成者言春生夏長無見天之所爲而萬物得成人君以德潛化無所營爲而天下治理故云是天道也

公曰寡人惷愚冥煩子志之心也注志讀爲識識知也冥煩者言不能明理此事子之心所知也欲其要言使易行說文惷愚也鄭注周禮司刺惷愚生而癡騃童昏者也孔子蹴然辟席而對曰仁人不過乎物孝子不過乎物是故仁人之事親也如事天事天如事親是故孝子成身注蹴然敬貌物猶事也事親事天孝敬同也孝經曰事父孝故事天明舉無過事以孝事親是所以成身正義據其況愛則稱仁人據其事親則稱孝子內則孝敬於父母外則孝敬於天地故云孝子成身也○惷始容反冥莫亭反志依注音識

公曰寡人既聞此言也無如後罪何注既聞此言也者欲勤行之也無奈後日過於事之罪何爲謙辭

孔子對曰君之及此言也是臣之福也注善哀公及此言此言善言也

禮記訓纂卷二十七

禮記訓纂卷二十八

仲尼燕居第二十八　鄭目錄云名曰仲尼燕居者善其不倦燕居猶使三子侍之言及於禮著其字言事可法退朝而處曰燕居此於別錄屬通論

寶應朱彬輯

仲尼燕居子張子貢言游侍縱言至於禮注言游言偃子游也縱言汎說事子曰居女三人者吾語女禮使女以禮周流無不徧也注居女三人者女三人且坐也使之坐凡與尊者言更端則起方性夫曰周言其不虧於一方流言其不滯於一曲故其用無所不徧○燕於見反女音汝徧音遍子貢越席而對曰敢問何如注對應也子曰敬而不中禮謂之野恭而不中禮謂之給勇而不中禮謂之逆子曰給奪慈仁注奪猶亂也巧言足恭之人似慈仁實鮮仁特言是者感子貢也子貢辯近於給正義野謂鄙野給爲捷給言捷給之人貌爲恭敬似慈愛寬仁而實不慈仁○中丁仲反給音急又其劫反

子曰師爾過而商也不及子產猶衆人之母也能食之不能教也注過與不及言敏鈍不同俱違禮也衆人之母言子產慈仁多不矜莊又與子張相反子產嘗以其乘車濟冬涉者而輿梁不成是慈仁亦違禮正義言父義母慈父能教而不能愛母能愛而不能教子產猶衆人之母但能恩慈食之不能嚴厲教之○食音嗣子貢越席而對曰敢問將何以爲此中者也子曰禮乎禮夫禮所以制中也注禮乎禮唯有禮也

子貢退言游進曰敢問禮也者領惡而全好者與子曰然注領猶治也好善也然則何如子曰郊社之義所以仁鬼神也嘗禘之禮所以仁昭穆也饋奠之禮所以仁死喪也射鄉之禮所以仁鄉黨也食饗之禮所以仁賓客也注仁猶存也凡存此者所以全善之道也郊社嘗禘饋奠存死之善者也射鄉食饗存生之善者也郊有后稷社有句龍正義射謂鄉射也鄉謂鄉飲酒也子曰明乎郊社之義嘗禘之禮治國其如指諸掌而已乎注釋言指示也是故以之居處有禮故長幼辨也以之閨門之內有禮故三族和也以之朝廷有禮故官爵序也以之田獵有禮故戎事閑也注釋詁閑習也以之軍旅有禮故武功成也是故宮室得其度量鼎得其象說文鼎三足兩耳和五味之寶器也九家易云牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金羊鼎五斗大夫飾以銅豕鼎三斗士飾以鐵易卦巽木於下者爲鼎象析木以炊也味得其時樂得其節車得其式鬼神得其饗喪紀得其哀辨說得其黨官得其體政事得其施加於身而錯於前凡衆之動得其宜注治國指諸掌言易知也郊社嘗禘尊卑之事有治國之象焉辨別也三族父子孫也凡言得者得法於禮也量豆區斗斛也味酸苦之屬也四時有所多及獻所宜也式謂載也所載有尊卑辨禮之說謂禮樂之官教學者黨類也體尊卑異而合同正義度謂制度高下大小依禮之度數凡言得者皆得法於禮也象謂法象易繫辭云以制器者尚其象錯置也衆謂萬事也

子曰禮者何也即事之治也君子有其事必有其治治國而無禮譬猶瞽之無相與倀倀乎其何之注玉篇倀失道貌釋文倀倀無見貌譬如終夜有求於幽室之中非燭何見若無禮則手足無所錯耳目無所加進退揖讓無所制是故以之居處長幼失其別閨門三族失其和朝廷官爵失其序田獵戎事失其策軍旅武功失其制宮室失其度量鼎失其象味失其時樂失其節車失其式鬼神失其饗喪紀失其哀辨說失其黨官失其體政事失其施加於身而錯於前凡衆之動失其宜如此則無以祖洽於衆也注凡言失者無禮故也策謀也祖始也洽合也言失禮無以爲衆倡始無以和合衆○食饗之食音嗣量音諒相息亮反倀敕良反

子曰慎聽之女三人者吾語女禮猶有九焉大饗有四焉苟知此矣雖在畎畝之中事之聖人已兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋下管象武夏籥序興陳其薦俎序其禮樂備其百官如此而后君子知仁焉行中規還中矩玉篇世本倕作規矩準繩也規正圓之器也和鸞中采齊客出以雍徹以振羽是故君子無物而不在禮矣入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已注猶有九焉吾所欲語女餘有九也但大饗有四大饗謂饗諸侯來朝者也四者謂金再作升歌清廟下管象也事之謂立置於位也聖人已者是聖人也縣興金作也金再作者獻主君又作也下謂堂下也象武武舞也夏籥文舞也序更也堂下吹管舞文武之樂更起也知仁焉知禮樂所存也采齊雍振羽皆樂章也振羽振鷺及雍金作示情也賓主人各以情相示也金性內明象人情也示德也相示以德也清廟頌文王之德示事也相示以事也武象武王之大事也盧注大饗有九者揖讓而入門一也入門而縣興二也揖讓而升堂三也升堂而樂闋四也下管象舞五也夏籥序興六也陳其薦俎七也序其禮樂八也備其百官九也正義兩君相見大饗有四者謂賓初入門而縣興揖讓而升堂主人獻賓飲訖而樂闋是一也賓酢主人金奏作主人飲畢而樂闋二也工入升歌清廟三也歌畢堂下管象舞四也行中規者謂曲行配前爲第五還中矩謂方行也

通前爲六采齊樂章名吉和鸞之聲中采齊之曲謂出門迎賓之時通前爲七雍詩樂章名客出之時歌雍以送之通前爲八振羽卽振
鷺詩禮畢徹器之時歌振鷺也通前爲九○畎苦犬反闋苦穴反籥音藥中丁仲反還音旋采齊之齊在細在私二反
子曰禮也者理也樂也者節也君子無理不動無節不作不能詩於
禮繆不能樂於禮素薄於德於禮虛注繆誤也素猶質也歌詩所以通禮意也作樂所以同成禮文
也崇德所以實禮行也王制曰樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子
卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉則古之人皆知諸侯之禮樂正義此經雖禮樂並陳德是百行之本樂是禮中之別故明禮須詩
樂及德乃爲善也○繆音謬
子曰制度在禮文爲在禮行之其在人乎注文爲文章所爲子貢越席而對
曰敢問夔其窮與注見其不達於禮子曰古之人與古之人也達於禮而不
達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之偏夫夔達於樂而不達於
禮是以傳於此名也古之人也注素與偏俱不備耳夔達於樂傳世名此賢人也非不能非所謂窮○夔
求龜反與音餘
子張問政子曰師乎前吾語女乎君子明於禮樂舉而錯之而已注言
禮樂足以爲政也錯猶施行也子張復問子曰師爾以爲必鋪几筵升降酌獻酬酢
然後謂之禮乎爾以爲必行綴兆興羽籥作鐘鼓然後謂之樂乎言
而履之禮也行而樂之樂也君子力此二者以南面而立夫是以天
下大平也諸侯朝萬物服體而百官莫敢不承事矣禮之所興衆之
所治也禮之所廢衆之所亂也目巧之室則有奧阼席則有上下車
則有左右行則有隨立則有序古之義也室而無奧阼則亂於堂室
也席而無上下則亂於席上也車而無左右則亂於車也行而無隨
則亂於塗也立而無序則亂於位也昔聖帝明王諸侯辨貴賤長幼
遠近男女外內莫敢相踰越皆由此塗出也注服體體服也謂萬物之符長皆采爲瑞應也
衆之所治衆之所以治也衆之所亂衆之所以亂也目巧謂但用巧目善意作室不由法度猶有奧阼賓主之處也自目巧以下古今常
事不可廢改也正義行則有隨者少者在後相隨立則有序者謂並立則有次序釋文隱義云符謂甘露醴泉之屬長謂麟鳳五靈之屬
三子者既得聞此言也於夫子昭然若發矇矣注乃曉禮樂不可廢改之意也鄭衆注周
禮曰無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇○鋪普胡反奧字又作隩烏報反阼才故反矇音蒙

禮記訓纂卷二十八

孔子閒居第二十九鄭目錄云名曰孔子閒居者善其無倦而不褻猶使一弟子侍爲之說詩著其氏言可法也退燕避人曰閒居此於別錄屬通論說文尻處也从尸得几而止孝經曰仲尼尻尻謂閒居如此

寶應朱彬輯

孔子閒居子夏侍子夏曰敢問詩云凱弟君子民之父母何如斯可謂民之父母矣注凱弟樂易也孔子曰夫民之父母乎必達於禮樂之原以致五至而行三無以橫於天下四方有敗必先知之此之謂民之父母矣注原猶本也橫充也敗謂禍裁也正義此詩大雅泂酌之篇美成王之德子夏舉此詩義而問夫子欲爲何事得爲民之父母五至三無通幽達微無所不悉若見其積惡必知久有禍災若豫知禍害使民免罹於禍故爲民之父母然四方有福亦先知之必云有敗者此主爲民除害爲本故舉敗言之○凱邱在反今詩作豈弟

子夏曰民之父母既得而聞之矣敢問何謂五至孔子曰志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所至哀亦至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此之謂五至注凡言至者至於民也志謂恩意也言君恩意至於民則其詩亦至也詩謂好惡之情也自此以下皆謂民之父母者善推其所有以與民共之人耳不能聞目不能見行之在胸心也塞滿也呂與叔曰志者心之所之也詩以道志者也故曰志之所至詩亦至焉興於詩則必立於禮故曰詩之所至禮亦至焉立於禮則必成於樂故曰禮之所至樂亦至焉樂者樂也樂極則悲來故曰樂之所至哀亦至焉哀樂相生者也○哀樂音洛傾音頃

子夏曰五至既得而聞之矣敢問何謂三無孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏曰三無既得略而聞之矣敢問何詩近之注於意未察求其類於詩詩長人情孔子曰夙夜其命宥密無聲之樂也威儀逮逮不可選也無體之禮也凡民有喪匍匐救之無服之喪也注詩讀其爲基聲之誤也基謀也密靜也言君夙夜謀爲政教以安民則民樂之此非有鐘鼓之聲也逮逮安和之貌也言君之威儀安和逮逮然則民傚之此非有升降揖讓之禮也救之賙恤之言君於民有喪有以賙恤之則民傚之此非有衰絰之服正義此三者皆謂行之在心外無形狀故稱無也夙夜其命宥密此周頌昊天有成命之篇夙早也夜暮也基始也命信也宥寬也密靜也言文武早暮始信順天命行寬宏仁靜之化今此以基爲謀言早夜謀爲政教於國寬和寧靜民喜樂之於是無鐘鼓之聲而民樂威儀逮逮此邶風柏舟之篇刺衛頃公之詩言仁人不遇其威儀安和不可選數民則傚之非有升降揖讓之禮也凡民有喪此邶風谷風之篇婦人怨夫棄薄之辭此記謂人君見民有死喪往賙救之此非有衰絰之服也○其依注音基宥音又逮大計反選宣面反匍音扶匐音服

子夏曰言則大矣美矣盛矣言盡於此而已乎孔子曰何爲其然也君子之服之也猶有五起焉注言盡於此乎意以爲說未盡也服猶習也君子習讀此詩起此詩之義其說有五也子夏曰何如孔子曰無聲之樂氣志不違無體之禮威儀遲遲釋訓遲遲徐也無服之喪內恕孔悲無聲之樂氣志既得無體之禮威儀翼翼無服之喪施及四國無聲之樂氣志既從無體之禮上下和同無服之喪以畜萬邦無聲之樂日聞四方無體之禮日就月將無服之喪純德孔明無聲之樂氣志既起無體之禮施及四海無服之喪施于孫子注不違者民不違君之氣志也孔甚也施易也從順也畜孝也使萬邦之民競爲孝也就成也將大也使民之傚禮日有所成至月則大矣起猶從也正義何爲其然言其義猶未盡此以下五節從輕以漸至於重初言不違民但不違君之志氣二云志氣既得言君之志氣得於下三云既從民所從也四云日聞四方及於遠也五云既起是既發起也是從微至著威儀遲遲者初時但舒遲而已二則威儀翼翼而恭敬三則上下和同無不從也四則日就月將漸與進也五則施及四海所及遠也內恕孔悲者初則親族之內悲哀近也二則施及四國所被遠也三則以畜萬邦皆爲孝也四則純德孔明益甚也五則施于孫子垂後世也祭統云孝者畜也故畜爲孝也○施以豉反聞音問

子夏曰三王之德參於天地敢問何如斯可謂參天地矣孔子曰奉三無私以勞天下注三王謂禹湯文王也參天地者其德與天地爲三也勞勞來也幼清曰勞謂安其居節其力使勞者得休息也○勞力報反

子夏曰敢問何謂三無私孔子曰天無私覆地無私載日月無私照奉斯三者以勞天下此之謂三無私方性夫曰天之高也在下者無不覆故曰無私覆地之厚也在上者無不載故曰無私載日月之明也容光無不照故曰無私照其在詩曰帝命不違至于湯齊湯降不遲聖敬日齊昭假遲遲上帝是祗帝命式于九圍是湯之德也注帝天帝也詩讀湯齊爲湯躋躋升也降下也齊莊也昭明也假至也祗敬也式用也九圍九州之界也此詩云殷之先君其爲政不違天之命至於湯升爲君又天下之政教甚疾其聖敬日莊嚴其明道至於民遲遲然安和天是用敬之命之用事於九州謂使王也是湯之德者是湯奉天無私之德也正義此詩商頌長發之篇美成湯之辭言天帝命此殷家世世行之不違至於成湯乃與天心齊也○湯齊依注音躋本亦作隮子兮反詩如字日齊詩作躋子兮反假音格遲直私反祗諸夷反

天有四時春秋冬夏風雨霜露無非教也地載神氣神氣風霆風霆

流形說文霜喪也成物者露潤澤也霆雷餘聲鈴鈴所以挺出萬物蔡邕月令章句曰露者陰液也釋爲露凝爲霜爾雅曰疾雷爲霆霓郭注雷之急激者謂霹靂蒼頡篇霆霹靂也庶物露生無非教也注言天之施化收殺地之載生萬物此非有所私也無非教者皆人君所當奉行以爲政教正義神氣謂神妙之氣霆雷也謂地以神氣風雷之等流布其形庶衆也言衆物感此神氣風霆之形露見而生神氣風霆亦天所有但氣從地出風著於土雷出於地故神氣風雷偏繫於地呂與叔曰此衍神氣風霆四字蓋天有四時運行於上地載神氣動作於下春夏秋冬風雨霜露釋天有四時也風霆流形庶物露生釋地載神氣也○霆音廷

清明在躬氣志如神耆欲將至有開必先天降時雨山川出雲說文雲山川氣也从雨云象雲回轉形其在詩曰嵩高惟嶽峻極于天惟嶽降神生甫及申惟申及甫惟周之翰四國于蕃四方于宣此文武之德也注清明在躬氣志如神謂聖人也耆欲將至謂其王天下之期將至也神有以開之必先爲之生賢知之輔佐若天將降時雨山川爲之先出雲矣峻高大也翰幹也言周道將興五嶽爲之生賢輔佐仲山甫及申伯爲周之幹臣天下之蕃衞宣德於四方以成其王功此文武之德也是文王武王奉天地無私之德也此宣王詩也文武之時其德如此而詩無以言之取類以明之正義詩大雅崧高之篇甫侯謂呂侯也穆王時訓夏贖刑與申伯俱出伯夷之後掌四嶽之祀故嶽神輔助宣王爲生中甫又詩烝民稱仲山甫之賢與崧高生甫及申全別案鄭志注禮在先未得毛詩傳然則此注在前故以甫爲仲山甫在後箋詩乃得毛傳知甫侯申伯同出伯夷故與禮別也○耆市志反嵩高今詩作崧高峻極今詩作駿極

三代之王也必先其令聞詩云明明天子令聞不已三代之德也注令善也言以名德善聞天乃命之王也不已不倦止也正義大雅江漢之篇美宣王之詩言父祖及身令聞不休已故云三代之德也弛其文德協此四國大王之德也注弛施也協和也大王文王之祖周道將興始有令聞釋文弛皇本作施布也正義詩本文弛作矢矢陳也言宣王陳其文德和協四方之國此云弛其文德言大王施其文德和此四方之國則大王居邠狄人侵之不忍鬬其民徙岐山之陽王業起也呂與叔曰奉三無私以勞天下而得賢佐則必有令聞矣先以令聞慰服人心然後可以興王業故三代之王必皆先之也江漢宣王之詩而謂明明天子令聞不已爲三代之德矣其文德洽此四國爲大王之德皆取類言之也此篇始論爲民父母之道終論參於天地之德然王者必得賢佐有令聞然後可以施爲故以崧高江漢之詩申言之子夏蹶然而起負牆而立曰弟子敢不承乎注承奉承不失隊也起負牆者所問竟辟後來者一切經音義八埤蒼以爲蹶起也禮記子夏蹶然而起謂急疾之貌也○弛式氏反大音泰今詩作矢其文德洽此四國

禮記訓纂卷二十九

寶應朱彬輯

坊記第三十

鄭目錄云名曰坊記者以其記六藝之義所以坊人之失者也此於別錄屬通論沈約曰月令取呂氏春秋中庸表記坊記緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子見隋書音樂志○坊音防

子言之君子之道辟則坊與坊民之所不足者也注民所不足謂仁義之道也失道則放辟邪侈也正義此篇凡三十九章此下三十八章悉言子云此稱子言之者以是一篇總要故特稱子言之防民之過譬如坊之礙水大爲之坊民猶踰之注言嚴其禁尚不能止況不禁乎故君子禮以防德刑以坊淫命以坊欲注命謂教令正義由民踰德故人君設禮以坊民德之失也制刑以坊民淫邪也命法令也欲貪欲也又設法令以坊民之貪欲也劉氏台拱曰三句爲一篇之綱○辟徐音譬與音餘

子云小人貧斯約富斯驕約斯盜驕斯亂注約猶窮也禮者因人之情而爲之節文以爲民坊者也故聖人之制富貴也使民富不足以驕貧不至於約貴不慊於上故亂益亡注此節文者謂農有田里之差士有爵命之級也慊恨不滿之貌也慊或爲嫌正義聖人制爲富貴貧賤之法富者居室丈尺俎豆衣服之事須有法度不足至驕也貧者制農田百畝桑麻自贍比閭相賙不令至于約也貴者制其祿秩隨功爵而施則貴臣無復恨君薄于己也益漸也亡無也爲亂之道漸無也不言賤者從可知也王氏引之曰謹案鄭士之屬位尊祿厚何所不滿而恨君乎鄭注一未爲得也今案慊亦嫌字說文心部慊疑也女部嫌不平於心也一曰疑也漢書趙充國傳媮得避慊之便顏師古曰慊亦嫌字是慊與嫌同貴臣位與君近居室丈尺俎豆衣服之事若與君相似則上擬於君是嫌於君也嫌於君則冒上無等而亂由此生矣聖人制禮使貴者與君隆殺有別則臣節著明不嫌於上也下文曰君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也燕義不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也劉氏台拱曰以下二章言命以坊欲○慊口簟反

子云貧而好樂富而好禮衆而以寧者天下其幾矣注言如此者寡也寧安也大族衆家恆多爲亂詩云民之貪亂寧爲荼毒注言民之貪爲亂者安其荼毒之行惡之也故制國不過千乘都城不過百雉家富不過百乘以此坊民諸侯猶有畔者注古者方十里其中六十四井出兵車一乘此兵賦之法也成國之賦千乘雉度名也高一丈長三丈爲雉百雉爲長三百丈方五百步子男之城方五里百雉者此謂大都三國之一正義詩大雅桑柔之篇刺厲王之詩案司馬法云成方十里出革車一乘又云甸方八里出長轂一乘鄭注小司徒云若通溝洫之地則爲十里若除溝洫之地則爲八里襄十四年左傳成國不過半天子之軍謂滿千乘則爲成國是公侯之封也按千乘之賦地方三百一十六里有畸按周禮公五百里侯四百里則是過千乘云不過千乘者其地雖過其兵賦唯千乘云高一丈長三丈爲雉者異義古春秋左氏說云百雉爲長三百丈方五百步者六尺爲步五六三十故三百丈爲五百步云子男之城方五里者周禮典命云子男五命其國家宮室以五爲節國家謂城方也是子男城方五里也子男五里積千五百步左傳云大都參國之一三分國城而居其一是大都五百步爲百雉也方性夫曰制國不過千乘孔子所謂千乘之國即百里之國也井田之法方里爲井十井爲乘百里之國適千乘也都城不過百雉都蓋公卿王子弟所食采地雖則五百者也百雉則其城五百堵矣家富不過百乘即孟子所謂百乘之賦也千乘百乘皆以所出之賦言之乘以車之多少言雉以城之廣狹言或言多少或言廣狹互相備也於國言制於家言富皆謂制其富也亦互相備○好呼報反樂音洛幾居豈反又音譏乘繩證反

子云夫禮者所以章疑別微以爲民坊者也故貴賤有等衣服有別朝廷有位則民有所讓注位朝位也劉氏台拱曰以下三十章言禮以坊德

子云天無二日土無二王家無二主尊無二上示民有君臣之別也春秋不稱楚越之王喪禮君不稱天大夫不稱君恐民之惑也注楚越之君僭號稱王不稱其喪謂不書葬也春秋傳曰吳楚之君不書葬辟其僭號也臣者天君稱天子爲天王稱諸侯不言天公辟王也大夫有臣者稱之曰主不言君辟諸侯也此者皆爲使民疑惑不知孰者尊也周禮曰主友之讎視從父昆弟正義春秋不稱楚越之王喪謂書卒不書葬也若書葬則稱葬某王辟王之名故不書葬詩云相彼盍旦尚猶患之注盍旦夜鳴求旦之鳥也求不可得也人猶惡其欲反晝夜而亂晦明況於臣之僭君求不可得之類亂上下惑衆也此逸詩也言夜是闇時此鳥意欲反夜而爲日猶若臣之奢僭欲反下而爲上也○盍音渴

子云君不與同姓同車與異姓同車不同服示民不嫌也以此坊民民猶得同姓以弒其君注同姓者謂先王先公子孫有繼及之道者也其非此則無嫌也僕右恆朝服君則各以時事唯在軍同服爾陳可大曰不同車遠害也篡弒之禍常起於同姓故與異姓同車則不嫌

子云君子辭貴不辭賤辭富不辭貧則亂益亡故君子與其使食浮於人也寧使人浮於食注亡無也食謂祿也在上曰浮祿勝己則近貪己勝祿則近廉方性夫曰賤不貪貴貧不慕富則無爭奪之禍矣故亂益亡夫權輿之無餘不害爲賢者伐檀之素餐君子所不爲浮與行浮於名之浮同

子云觴酒豆肉讓而受惡民猶犯齒衽席之上讓而坐下民猶犯貴朝廷之位讓而就賤民猶犯君注犯猶僭也齒年也禮六十以上籩豆有加貴秩異者詩云民之無良相怨一方受爵不讓至於己斯亡注良善也言無善之人善遙相怨貪爵祿好得無讓以至亡己正義詩小雅角弓之篇刺幽王之詩言小人在朝共相怨恨各在一方不相往來又受爵不讓至於滅亡引之者證上每事須讓也方性夫曰禮六十以上籩豆有加故觴酒豆肉以犯齒言三命不齒席于尊東故衽席之上以犯貴言族人不得以其戚戚君故朝

廷之位以犯君言禮以臥者爲衽坐者爲席合言之一也○觴音傷衽而審反上時掌反

子云君子貴人而賤己先人而後己則民作讓故稱人之君曰君自稱其君曰寡君注寡君猶言少德之君言之謙方性夫曰貴人而賤己則不驕先人而後己則不爭故民作讓楊子曰自後者人先之自下者人高之蓋謂是矣

子云利祿先死者而後生者則民不偝先亡者而後存者則民可以託注言不偷於死亡則於生存信王氏念孫曰不偝謂不偝死者而棄其老弱所謂上恤孤而民不倍可以託謂可以大事相託下文民猶偝死而號無告觀鄭注云云正與此相反詩云先君之思以畜寡人注此衛夫人定姜之詩也定姜無子立庶子衎是爲獻公畜孝也獻公無禮於定姜定姜作詩言獻公當思先君定公以孝於寡人釋文畜毛詩作勗定姜之詩此是魯詩毛詩爲莊姜以此坊民民猶偝死而號無告注死者見偝其家之老弱號呼稱寃無所告無理也正義民可以託謂在上以此化民民皆仁厚可以大事相付託也詩邶風燕燕之篇衛莊姜送歸妾之詩言歸妾戴嬀思念先君莊公以婦道勗勉寡人寡人莊姜自謂此記引詩鄭以爲衛定公夫人定姜之詩鄭志答炅模云注記時就盧君後得毛傳乃改之凡注與詩不同皆倣此○偝音佩號戸羔反

子云有國家者貴人而賤祿則民興讓尚技而賤車則民興藝注言人君貴尚賢者能者而不吝於班祿賜車服則讓道興賢者能者人所服也技猶藝也故君子約言小人先言注言人尚德不尚言也約與先互言爾君子約則小人多矣小人先則君子後矣正義小人行在於後必先用其言君子則後言先行○技其綺反

子云上酌民言則下天上施上不酌民言則犯也下不天上施則亂也故君子信讓以涖百姓則民之報禮重詩云先民有言詢于芻蕘注酌猶取也取衆民之言以爲政教則得民心得民心則恩澤所加民愛之如天矣言其尊猶臨也報禮重者猶言能死其難先民謂上古之君也詢謀也芻蕘下民之事也言古之人君將有政教必謀之於庶民乃施之正義下不天上施言下不仰君如天敬上之恩澤則禍亂之事起也詩大雅板之篇引之者證上酌民言之事陸農師曰酌之於民還以治民我無爲也順民而已豈有犯哉○施始豉反芻初俱反蕘如遙反

子云善則稱人過則稱己則民不爭善則稱人過則稱己則怨益亡詩云爾卜爾筮履無咎言注爾女也履禮也言女卜筮然後與我爲禮則無咎惡之言矣言惡在己彼過淺釋文履毛詩作體陳可大曰詩衛風氓之篇履當依詩作體謂卜之於龜筮之於蓍其卦兆之體皆無凶咎之辭也以無咎明不爭不怨之意

子云善則稱人過則稱己則民讓善詩云考卜惟王度是鎬京今詩度作宅惟龜正之武王成之注度謀也鎬京鎬宮也言武王卜而謀居此鎬邑龜則出吉兆正之武王築成之此臣歸美於君正義此大雅文王有聲之篇言稽考於龜而卜者惟是武王下經始據臣之於君以歸美他人詩無其證故引此歸美於君以證之今詩作宅是鎬京

子云善則稱君過則稱己則民作忠春秋襄十九年晉士匄帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還穀梁傳君不尸小事臣不專大名善則稱君過則稱己則民作讓矣士匄外專君命故非之也然則爲士匄者宜奈何宜墠帷而歸命乎介君陳曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君于內女乃順之于外曰此謀此猷惟我君之德釋詁猷言也於乎是惟良顯哉注君陳蓋周公之子伯禽弟也名篇在尚書今亡嘉善也猷道也於乎是惟良顯哉美君之德正義言爾有善謀善道則入告爾君於內乃順行之於外曰此善謀善道惟是我君之德又歎美君德云於乎是君德惟良善顯明哉○於音烏

子云善則稱親過則稱己則民作孝大誓曰予克紂非予武惟朕文考無罪紂克予非朕文考有罪惟予小子無良注大誓尚書篇名也克勝也非予武非我武功也文考文王也無罪則言有德也無良無功善也此武王誓衆以伐紂之辭也今大誓無此章則其篇散亡輔漢卿曰民不爭始事也又進則怨益亡又進則民讓善怨益亡則不爭不足言矣民讓善則忘怨不足言矣○大音泰

子云君子弛其親之過而敬其美注弛猶弃忘也孝子不藏識父母之過釋詁弛易也論語曰三年無改於父之道可謂孝矣注不以己善駮親之過高宗云三年其惟不言言乃讙注高宗殷王武丁也名篇在尚書三年不言有父小乙喪之時也讙當爲歡聲之誤也其既言天下皆歡喜樂其政教也正義言乃讙在無逸之篇鄭不見古文尚書序有高宗之訓篇有此語故云名篇在尚書○弛式氏反讙音歡

子云從命不忿微諫不倦勞而不怨可謂孝矣注微諫不倦者子於父母尚和順不用鄂鄂論語曰事父母幾諫見志不從又敬不違內則曰父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫此所謂不倦陳可大曰一說忿當作怠王氏念孫曰一說是也怠與倦義相近謂久而不衰也大戴禮曾子立孝篇曰微諫而不倦聽從而不怠語意正與此同內則子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠若從命而不忿戾未得爲孝也王氏引之曰高誘注淮南精神篇勞憂也此承上微諫不倦而言言諫而不入恐其得罪於鄉黨州閭孝子但心憂之而不怨其親也詩云孝子不匱注匱乏也孝子無乏止之時正義是大雅既醉美成王告太平之詩

子云睦於父母之黨可謂孝矣注睦厚也黨猶親也故君子因睦以合族詩云此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相爲瘉注合族謂與族人燕與族人食令善也綽綽寬容貌

也交猶更也瘉病也正義言親睦於父母之黨乃得爲孝故君子因親睦之道以會聚宗族爲燕食之禮詩小雅角弓篇

子云於父之執可以乘其車不可以衣其衣君子以廣孝也注父之執與父執志同者也可以乘其車車於身差遠也謂今與己位等正義若尊卑懸絕不可傳同車服方性夫曰於父之執猶且如此則孝之所及廣矣故曰以廣孝也

子云小人皆能養其親君子不敬何以辨注辨別也

子云父子不同位以厚敬也書云厥辟不辟忝厥祖注同位尊卑等爲其相褻厥其也辟君也忝辱也爲君不君與臣子相褻則辱先祖矣君父之道宜尊嚴正義此因君見父方性夫曰此言父子不同位曲禮言不同席坐立雖不同所以辨尊卑之義一也

子云父母在不稱老言孝不言慈閨門之內戲而不歎君子以此坊民民猶有薄於孝而厚於慈注孝上施言慈則嫌下流也戲謂孺子言笑者也孟子曰舜年五十而不失其孺子之心歎謂有憂戚之聲也方性夫曰言孝不言慈者慮其厚於子而薄於親也

子云長民者朝廷敬老則民作孝注長民謂天子諸侯也

子云祭祀之有尸也宗廟之有主也示民有事也修宗廟敬祀事教民追孝也注有事有所事也以此坊民民猶忘其親方性夫曰尸設於祭祀之時主藏於宗廟之內故於祭祀言有尸宗廟言有主也事死如事生事亡如事存所以示民有事追孝與祭統言追養繼孝同義○長丁丈反

子曰敬則用祭器注祭器籩豆簋鉶之屬也有敬事於賓客則用之謂饗食也盤盂之屬爲燕器故君子不以菲廢禮不以美沒禮注言不可以其薄不及禮而不行禮亦不可以其美過禮而去禮禮主敬褒減之是不敬故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福注東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也此辭在既濟既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨信矣詩云既醉以酒既飽以德注言君子饗燕非專爲酒肴亦以觀威儀講德美正義詩大雅既醉之篇方性夫曰儀禮曰幣美則沒禮曲禮曰主人親饋則拜而食主人不親饋則不拜而食與此同意君子苟無禮雖美不食者則以在禮而不在物故也以此示民民猶爭利而忘義○菲芳鬼反禴音藥

子云七日戒三日齊承一人焉以爲尸過之者趨走以教敬也注戒謂散齊也承猶事也醴酒在室醍酒在堂澄酒在下示民不淫也注淫猶貪也澄酒清酒也三酒尚質不尚味尸飲三衆賓飲一示民有上下也注上下猶尊卑也主人主婦上賓獻尸乃後主人降洗爵獻賓因其酒肉聚其宗族以教民睦也注言祭有酒肉羣昭羣穆皆至而獻酬之咸有薦俎故堂上觀乎室堂下觀乎上注謂祭時肅敬之威儀也正義沈重云祭祀之時在堂上者觀望在室之人以取法在堂下之人觀看堂上之人以爲則言上下內外更相倣法方氏苞曰事尸於室中者主人主婦也待事於堂上者長賓長兄弟也觀禮於堂下者衆賓衆兄弟也賓長長兄弟有加爵皆獻尸於室中詩云禮儀卒度笑語卒獲注卒盡也獲得也言在廟中者不失其禮儀皆歡喜得其節也正義詩小雅楚茨之篇○齊側皆反醍音體

子云賓禮每進以讓喪禮每加以遠浴於中霤飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以示遠也注遠之所以崇敬也阼或爲堂正義按鄉飲酒禮主人迎賓至門三辭至階三讓皆主人先入先登是賓禮每進以讓殷人弔於壙周人弔於家示民不偝也注既葬哀而哭踊於是弔之

子云死民之卒事也吾從周注周於送死尤備以此坊民諸侯猶有薨而不葬者正義殷人即壙上而弔於送死太簡周人孝子反哭至家乃始弔是情理備具方性夫曰自浴於中霤而下皆喪禮示遠之事弔於壙即檀弓所謂殷既封而弔也弔於家即所謂反哭而弔也○霤力救反牖音酉壙苦晃反

子云升自客階受弔於賓位教民追孝也注謂反哭時也既葬矣猶不由阼階不忍即父位也正義知反哭時者既夕禮云乃反哭入主人升自西階是也未沒喪不稱君示民不爭也故魯春秋記晉喪曰殺其君之子奚齊及其君卓注沒終也春秋傳曰諸侯於其封內三年稱子至其臣子踰年則謂之君矣奚齊與卓子皆獻公之子也獻公卒其年奚齊殺明年而卓子殺矣以此坊民子猶有弒其父者注弒父不子之甚○殺音試下同卓敕角反

子云孝以事君弟以事長示民不貳也故君子有君不謀仕唯卜之日稱二君注不貳不自貳於尊者也自貳謂若鄭叔段者也君子有君謂君之子父在者也不謀仕嫌遲爲政也卜之日謂君有故而爲之卜也二當爲貳唯卜之時辭得曰君之貳某爾晉惠公獲於秦命其大夫歸擇立君曰其卜貳圉也喪父三年喪君三年示民不疑也注不疑於君之尊也君無骨肉之親不重其服至尊不明父母在不敢有其身不敢私其財示民有上下也注身及財皆當統於父母也有猶專也故天子四海之內無客禮莫敢爲主焉故君適其臣升自阼階即位於堂示民不敢有其室也注臣亦統於君父母在饋獻不及車馬示民不敢專也注車馬家物之重者以此坊民民猶忘其親而貳其君方性夫曰孝以事君推事父之道以事君也弟以事長推事兄之道以事長也若是則臣不敢貳於其君幼不敢貳於其長矣故曰示民不貳也不敢有其身者傳所謂爲人子者無以有己是也不敢私其財者所謂不有私財是也若是則上之勢不分於下故曰示民有上下也自此遺彼則曰饋自下獻上則曰獻

子云禮之先幣帛也欲民之先事而後祿也注此禮謂所執之摯以見者也既相見乃奉幣帛以修好也或云禮之先辭而後幣帛先財而後禮則民利注財幣帛也利猶貪也無辭而行情則民爭注辭辭讓也情主利欲也故君子於有饋者弗能見則不視其饋注饋遺也不能見謂有疾也不視猶不內也易曰不耕穫不菑畬凶注言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田正義爾雅田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬此云三歲曰新田者誤也王氏引之曰說文畬二歲治田也虞注无妄亦曰田在初一歲曰菑在二二歲曰畬叔重仲翔說並與此注同則此注必別有所本非誤記爾雅也以此坊民民猶貴祿而賤行注行猶事也言務得其祿不務其事陸農師曰弗能見非特有疾而已若陽貨歸孔子豚弗見孟子由鄒之任見季子由平陸之齊不見儲子是也○穫戶郭反菑側其反畬音餘行下孟反

子云君子不盡利以遺民注不與民爭利也詩云彼有遺秉此有不斂穧伊寡婦之利注言穫者之遺餘捃拾所以為利故君子仕則不稼田則不漁食時不力珍大夫不坐羊士不坐犬注食時謂食四時之膳也力猶務也天子諸侯有秩膳古者殺牲食其肉坐其皮不坐犬羊是無故殺之詩云采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死注葑蔓菁也陳宋之間謂之葑菲蒠類也下體謂其根也采葑菲之菜者采其葉而可食無以其根美則并取之苦則棄之并取之是盡利也此詩故親今疏者言人之交當如采葑采菲取一善而已君子不求備於一人能如此則德美之音不離令名我願與女同死矣論語曰故舊無大故則不棄也正義彼有遺秉此小雅大田之篇采葑采菲此邶風谷風之篇婦人怨夫棄己言采葑菲之菜無以下體根莖之惡并棄其葉言取妻無以華落色衰并弃其夫婦之禮記者引詩斷章凡有二意一則云采此葑菲之菜無得并采此下體之根莖是不盡取其利二則云采其葑菲之菜無以下體之惡并棄其葉不求備也以此坊民民猶忘義而爭利以亡其身○穧子賜反葑芳容反菲房尾反

子云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以為民紀者也注淫猶貪也章明也嫌嫌疑也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也注重男女之會所以遠別之於禽獸也有幣者必有媒有媒者不必有幣仲春之月會男女之時不必待幣以此坊民民猶有自獻其身注獻猶進也詩云伐柯如之何匪斧不克娶妻如之何匪媒不得蓺麻如之何橫從其畝取妻如之何必告父母注伐柯伐木以為柯也克能也蓺猶樹也橫從橫行治其田也言取妻之法必有媒如伐柯之必須斧也取妻之道必告父母如樹麻當先易治其田正義詩齊風南山之篇刺齊襄公與妹文姜姦淫之事劉氏台拱曰以下六章言刑以防淫○柯古何反取七樹反從子容反

子云取妻不取同姓以厚別也注厚猶遠也故買妾不知其姓則卜之注妾言買者以其賤士庶之妾恆多凡庸有不知其姓者以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注吳大伯之後魯同姓也昭公取焉去姬曰吳而已至其死亦略云孟子卒不書夫人某氏薨孟子蓋其且字正義依春秋之例如夫人齊女即云姜氏至自齊此吳女當云夫人姬氏至自吳魯則諱其姬姓去姓曰吳但春秋經文不載其事簡牘雜記則有之故論語云謂之吳孟子春秋哀十二年左傳夏五月昭夫人孟子卒昭公娶于吳故不書姓死不赴故不稱夫人不反哭故不言葬小君

子云禮非祭男女不交爵注交爵謂相獻酢以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮注同姓也以貪夫人之色至殺君而立其國未聞大饗饗諸侯來朝者也夫人之禮使人攝正義特牲饋食禮云主婦獻尸尸酢主婦是交爵也又按王饗諸侯及諸侯自相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻內宰注云王同姓及二王之後來朝覲王以鬱鬯禮之后以瑤爵亞獻自陽侯殺繆侯後其后夫人獻禮遂廢並使人攝也王氏引之曰繆當讀為蓼聲相近而假借也淮南汜論篇陽侯殺蓼侯而竊其夫人高注曰陽侯陽陵國侯也蓼侯皐陶之後偃姓之國侯也今在廬江案漢始有陽陵侯傅寬古無陽陵國侯閔二年春秋齊人遷陽杜注曰陽國名則古有陽國○繆音穆

子云寡婦之子不有見焉則弗友也君子以辟遠也故朋友之交主人不在不有大故則不入其門以此坊民民猶以色厚於德注有見謂睹其才藝也同志為友大故喪病陳可大曰辟遠者以避嫌故遠之也○見賢偏反

子云好德如好色注此句似不足論語曰未見好德如好色者疾時人厚於色之甚而薄於德也諸侯不下漁色注謂不內取於國中也內取國中為下漁色昏禮始納采謂采擇其可者也國君而內取象捕魚然中網取之是無所擇故君子遠色以為民紀故男女授受不親注不親者不以手相與也內則曰非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之御婦人則進左手注御者在右前左手則身微偝之姑姊妹女子子已嫁而反男子不與同席而坐注女子十年而不出也嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐遠別寡婦不夜哭注嫌思人道婦人疾問之不問其疾注嫌媚略之也問增損而已以此坊民民猶淫泆而亂於族注亂族犯非妃匹也○泆音逸

子云昏禮壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻恐事之違也注舅姑妻之父母也妻之父為外舅妻之母為外姑父戒女曰夙夜毋違命母戒女曰毋違宮事王氏念孫曰孔以承為承奉非也承者引也言引女以授壻也漢書賈誼傳人主胡不引殷周秦事以觀之也大戴記禮察篇引作承是承即引也以此坊民婦猶有不至者注不至不親夫以孝舅姑也春秋成公九年春二月伯姬歸于宋夏五月季孫行父如宋致女是時宋共公不親迎恐其有違而致之也

禮記訓纂卷三十

禮記訓纂卷三十一

寶應朱彬輯

中庸第三十一鄭目錄云名曰中庸者以其記中和之爲用也庸用也孔子之孫子思伋作之以昭明聖祖之德此於別錄屬通論

天命之謂性率性之謂道修道之謂教道也者不可須臾離也可離非道也是故君子戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉

仲尼曰君子中庸小人反中庸君子之中庸也君子而時中小人之中庸也小人而無忌憚也子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也子曰道其不行矣夫

子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以爲舜乎

子曰人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也

子曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣子曰天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸不可能也

子路問強子曰南方之強與北方之強與抑而強與寬柔以教不報無道南方之強也君子居之衽金革死而不厭北方之強也而強者居之故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道不變塞焉強哉矯國無道至死不變強哉矯

子曰素隱行怪後世有述焉吾弗爲之矣君子遵道而行半塗而廢吾弗能已矣君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之君子之道費而隱夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉天地之大也人猶有所憾故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地

子曰道不遠人人之爲道而遠人不可以爲道詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以爲遠故君子以人治人改而止忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人君子之道四丘未能一焉所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也庸德之行庸言之謹有所不足不敢不勉有餘不敢盡言顧行行顧言君子胡不慥慥爾君子素其位而行不願乎其外素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難君子無入而不自得焉在上位不陵下在下位不援上正己而不求於人則無怨上不怨天下不尤人故君子居易以俟命小人行險以徼幸

子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身君子之道譬如行遠必自邇譬如登高必自卑詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽宜爾室家樂爾妻帑子曰父母其順矣乎

子曰鬼神之爲德其盛矣乎視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如此夫

子曰舜其大孝也與德爲聖人尊爲天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽故天之生物必因其材而篤焉故栽者培之傾者覆之詩曰嘉樂君子憲憲令德宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之故大德者必受命今毛詩作假樂君子憲憲令德保右命之

子曰無憂者其唯文王乎以王季爲父以武王爲子父作之子述之武王纘大王王季文王之緒壹戎衣而有天下身不失天下之顯名尊爲天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也

子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也春秋修其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所以辨賢也旅酬下爲上所以逮賤也燕毛所以序齒也踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也郊社之禮所以祀上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎

哀公問政子曰文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則其政息人道敏政地道敏樹夫政也者蒲盧也故爲政在人取人以身修身以道修道以仁仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大親親之殺尊賢之等禮所生也在下位不獲乎上民不可得而治矣故君子不可以不修身思修身不可以不事親思事親不可以不知人思知人不可以不知天天下之達道五所以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者一也或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一也

子曰好學近乎知力行近乎仁知恥近乎勇知斯三者則知所以修身知所以修身則知所以治人知所以治人則知所以治天下國家矣凡爲天下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣也體羣臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯也修身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨敬大臣則不眩體羣臣則士之報禮重子庶民則百姓勸來百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏之

齊明盛服非禮不動所以修身也去讒遠色賤貨而貴德所以勸賢也尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也官盛任使所以勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既稟稱事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也

凡爲天下國家有九經所以行之者一也凡事豫則立不豫則廢言前定則不跲事前定則不困行前定則不疚道前定則不窮

在下位不獲乎上民不可得而治矣獲乎上有道不信乎朋友不獲乎上矣信乎朋友有道不順乎親不信乎朋友矣順乎親有道反諸身不誠不順乎親矣誠身有道不明乎善不誠乎身矣

誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

博學之審問之慎思之明辨之篤行之有弗學學之弗能弗措也有弗問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也有弗行行之弗篤弗措也人一能之己百之人十能之己千之果能此道矣雖愚必明雖柔必強

自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣

唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣

其次致曲曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化

唯天下至誠爲能化

至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知之不善必先知之故至誠如神

誠者自成也而道自道也誠者物之終始不誠無物是故君子誠之爲貴誠者非自成己而已也所以成物也成己仁也成物知也性之德也合外內之道也故時措之宜也故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚所以載物也高明所以覆物也悠久所以成物也博厚配地高明配天悠久無疆如此者不見而章不動而變無爲而成天地之道可壹言而盡也其爲物不貳則其生物不測天地之道博也厚也高也明也悠也久也

今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉鮫龍魚鼈生焉貨財殖焉詩曰惟天之命(今毛詩作維天之命)於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已

大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天(今毛詩作駿極于天)優優大哉禮儀三百威儀三千待其人然後行故曰苟不至德至道不凝焉

故君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而道中庸温故而知新敦厚以崇禮

是故居上不驕爲下不倍國有道其言足以興國無道其默足以容

詩曰既明且哲以保其身其此之謂與

子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道如此者烖及其身者也非天子不議禮不制度不考文今天下車同軌書同文行同倫雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉

子曰吾說夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋存焉吾學周禮今用之吾從周王天下有三重焉其寡過矣乎上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從下焉者雖善不尊不尊不信不信民弗從故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不繆建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也是故君子動而世爲天下道行而世爲天下法言而世爲天下則遠之則有望近之則不厭詩曰在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽君子未有不如此而蚤有譽於天下者也

仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土譬如天地之無不持載無不覆幬譬如四時之錯行如日月之代明萬物並育而不相害道並行而不相悖小德川流大德敦化此天地之所以爲大也唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也寬裕温柔足以有容也發強剛毅足以有執也齊莊中正足以有敬也文理密察足以有別也溥博淵泉而時出之溥博如天淵泉如淵見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不說是以聲名洋溢乎中國施及蠻貊舟車所至人力所通天之所覆地之所載日月所照霜露所隊凡有血氣者莫不尊親故曰配天唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之詩曰衣錦尚絅(今毛詩作衣錦褧衣)惡其文之著也故君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡君子之道淡而不厭簡而文温而理知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣詩云潛雖伏矣亦孔之昭故君子內省不疚無惡於志君子所不可及者其唯人之所不見乎詩云相在爾室尚不愧于屋漏故君子不動而敬不言而信詩曰奏假無言(今毛詩作鬷假無言)時靡有爭是故君子不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞詩曰不顯惟德百辟其刑之是故君子篤恭而天下平詩云予懷明德不大聲以色

子曰聲色之於以化民末也詩曰德輶如毛毛猶有倫上天之載無

聲無臭至矣

禮記訓纂卷二十一

禮記訓纂卷三十二

寶應朱彬輯

表記第三十二鄭目錄云名曰表記者以其記君子之德見於儀表此於別錄屬通論

子言之歸乎君子隱而顯不矜而莊不厲而威不言而信注此孔子行應聘諸侯莫能用己心厭倦之辭也矜謂自尊大也厲謂嚴顏色正義歸乎者於是孔子身在他國不被任用故稱歸乎君子身雖幽隱而聲名顯著故云隱而顯也莊敬也言不自尊大而人尊敬也不自嚴厲而人威服也不須出言而人體信以其積德感通故所致如此馬彥醇曰不矜不厲不言所謂隱也莊威信所謂顯也○矜居陵反

子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人是故君子貌足畏也色足憚也言足信也注失謂失其容止之節也玉藻曰足容重色容莊口容止甫刑曰敬忌而罔有擇言在躬注甫刑尚書篇名忌之言戒也言己外敬而心戒慎則無有可擇之言加於身也正義甫刑呂刑也呂與叔曰冠義曰禮義之始在於正容體齊顏色順辭令所謂足者舉動是也修此三者敬而已矣故貌敬則足畏也色敬則足憚也言敬則足信也○憚大旦反

子曰裼襲之不相因也欲民之毋相瀆也注不相因者以其或以裼為敬或以襲為敬禮盛者以襲為敬執玉龜之屬也禮不盛者以裼為敬受享是也正義按聘禮賓初行聘時則襲故聘禮云賓襲執圭是也至受享之時賓裼奉束帛加璧行享聘為禮盛故襲享為禮不盛故裼聘時有玉故曰執玉但以璧致享比聘時執玉為輕故享雖有璧而裼也又賓介自相授玉之時介禮輕裼而執圭以授賓賓禮重則襲而後受圭是賓之與介亦裼襲不相因也○裼思歷反襲音習

子曰祭極敬不繼之以樂朝極辨不繼之以倦注極猶盡也辨分別政事也祭義曰祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀應子和曰報本始莫重乎祭一毫不敬則瀆而不接矣其可以樂而散其志乎正名分出政令者莫嚴於朝一事不辨則紊而不治矣其可以倦而懈於事乎○樂音洛倦本又作勌其眷反

子曰君子慎以辟禍篤以不揜恭以遠恥注篤厚也揜猶困迫也正義君子篤厚行於善道不使揜逼而被困迫又能恭敬而遠恥辱也○辟音避揜於檢反

子曰君子莊敬日強安肆日偷君子不以一日使其躬儳焉如不終日注肆猶放恣也偷苟且也肆或為褻儳焉可輕賤之貌也如不終日言人而無禮死無時正義言君子恒能莊敬故德業日強小人安樂放恣則其情性日為苟且死期促近不能終竟一日也○儳徐在鑑反

子曰齊戒以事鬼神擇日月以見君恐民之不敬也注擇日月以見君謂臣在邑竟者正義或出使在外或食邑別都見君須擇日月也○齊側皆反

子曰狎侮死焉而不畏也注忕於無敬心也正義言小人遞相輕狎侮慢相侵雖有禍害而不知畏懼也○狎下甲反

子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之毋相褻也注辭所以通情也禮謂摯也春秋傳曰古者諸侯有朝聘之事號辭必稱先君以相接也正義言朝聘會聚必有言辭以通情意摯幣以示己情所以然者欲民之無相褻瀆易曰初筮告再三瀆瀆則不告注瀆之言褻也正義此易蒙卦辭蒙卦坎下艮上艮為山坎為水山下出泉是物之蒙昧童蒙之象也筮問也言初來問師師則告之若再三來問師則不復告之證無相褻瀆之義也○褻息列反筮市制反

子言之仁者天下之表也義者天下之制也報者天下之利也注報謂禮也禮尚往來正義言仁是名之盛極故為天下之儀表義宜也制謂裁斷既使物各得其宜是能裁斷於事也報謂禮也禮尚往來物得其利故云天下之利也方性夫曰仁之以長人故曰天下之表義足以方外故曰天下之制報之為禮固明不曰禮而曰報者禮不止於報也子曰以德報德則民有所勸以怨報怨則民有所懲詩曰無言不讎無德不報大甲曰民非后無能胥以寧后非民無以辟四方注懲謂創艾讎猶荅也大甲湯孫也書以名篇胥相也民非君不能以相安正義詩大雅抑之篇書尚書大甲之篇伊尹言民若無君無能相匡正以自安居君若無民無以君領四方引之者證君臣上下各以其事相報荅也○懲直陵反讎音酬大音泰辟音璧

子曰以德報怨則寬身之仁也以怨報德則刑戮之民也注寬猶愛也愛身以息怨非禮之正也仁亦當言民聲之誤彬謂鄭因下刑戮之民而言其實仁即人字古通用○戮音六本或作僇同

子曰無欲而好仁者無畏而惡不仁者天下一人而已矣是故君子議道自己而置法以民注一人而已喻少也自己自盡己所能行正義凡人好仁皆有所欲今無所欲而自好仁凡人憎惡不仁皆有所畏今無所畏而惡不仁君子謀議道理先自己始己所能行乃施於人故云置法以民

子曰仁有三與仁同功而異情注三謂安仁也利仁也強仁也利仁強仁功雖與安仁者同本情則異正義此明仁道有三一則無所求而安靜行仁一則規求其利而行仁一則畏懼于罪而行仁是異情也與仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也仁者安仁知者利仁畏罪者強仁注功者人所貪也過者人所辟也在過之中非其本情者或有悔者焉正義與人同功其功俱是汎施博愛是未可知也過謂利之與害若遭遇利害之事其行仁之情則可知也仁者右也道者左也仁者人也道者義也注右也左也言相須而成也人也謂施以人恩也義也謂斷以事宜也春秋傳曰執末有言舍之者此其言舍之何人也正義仁者右也道者左也此明仁義相須若手之左右右手是用之便也道是履蹈而行故為左仁者人也言仁恩之道以人情相愛偶也義宜也必斷

割得宜然可履蹈故云道者義也厚於仁者薄於義親而不尊厚於義者薄於仁尊而不親注言仁義並行者也仁多則人親之義多則人尊之吳幼清曰仁右義左猶言禮先樂後蓋仁者中心所具之德體也道者事物所由之路用也體先用後故借左右以喻其分非謂尊卑懸絕也仁之爲體以此心之在人者言故曰人也道之爲用以事物之義理而言故曰義也人之氣稟得生物之氣多者仁厚而義薄得收物之氣多者義厚而仁薄仁者溫然慈惠故人親愛之義者截然裁制故人尊敬之○知音智強其兩反

道有至義有考至道以王義道以霸考道以爲無失注此讀當言道有至有義有考字脫一有耳至謂兼仁義者有義則無仁矣有考考成也能取仁義之一成之以不失於人非性也呂與叔曰至道者至於道之極不可以有加也所謂過者化所存者神故曰至道以王義道者揆道而裁之者也所謂制節謹度是可以有國而長諸侯者也故曰義道以霸考道者必稽古昔稱先王所謂非法不言非道不行雖未達道亦庶幾乎不失道矣葉少蘊以仁爲人道之至故三代得天下以仁所謂至道以王義者制事而有宜五霸假仁而近義所謂義道以霸仁義不足於己而能考合於道而行之則亦無失於己蓋王霸之道有得於民而無失者得己而已

子言之仁有數義有長短小大中心憯怛廣雅憯怛痛也愛人之仁也率法而強之資仁者也注資取也數與長短小大互言之耳性仁義者其數長大取仁義者其數短小詩云豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子武王烝哉數世之仁也注芑枸檵也仕之言事也詒遺也燕安也烝君也言武王豈不念天下之事乎如豐水之有芑矣乃遺其後世之子孫以善謀以安翼其子也君哉武王美之也國風曰我今不閱皇恤我後今毛詩作我躬不閱遑恤我後終身之仁也注閱猶容也皇暇也恤憂也言我今尚恐不能自容何暇憂我後之人乎正義中心憯怛天性自仁率法而強之非是天性直取仁道行之者也引詩大雅文王有聲之篇以武王行仁遺及子孫是仁之所及其數長也引邶風谷風之篇詒取仁而行唯在我當身之上何暇憂及後世是終身之仁也呂與叔曰以其誠心愛人故曰愛人之仁以其有取於外故曰資仁淺深之數也數世之仁終身之仁此所施遠近之數也○數所住反憯七感反怛丹葛反芑音起詒以之反

子曰仁之爲器重其爲道遠舉者莫能勝也行者莫能致也取數多者仁也夫勉於仁者不亦難乎注取數多者言計天下之道仁居其多正義仁非賢聖不能行故言爲器重以廣博覆物是爲道遠也取數多者仁也言利益于物取數最多者仁也故勉力行仁者不亦難乎是故君子以義度人則難爲人以人望人則賢者可知已矣注言以先王成法擬度人則難中也當以時人相比方耳正義言在上君子欲使人必行先王成法則難爲人望此也以今世比望于古人能合于世事者則是賢人也

子曰中心安仁者天下一人而已矣大雅曰德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之惟仲山甫舉之愛莫助之注輶輕也鮮罕也儀匹也圖謀也愛猶惜也言德之輕如毛耳人皆以爲重罕能舉行之者作此詩者周宣王之大臣也言我之匹謀之仲山甫則能舉行之美之也惜乎時人無能助之者言賢者少正義詩大雅烝民之篇引以明行仁者少也小雅曰高山仰止景行行止注仰高勤行者仁之次也景明也有明行者謂古賢聖也正義小雅車舝之篇朱子曰景行大道也高山則可仰景行則可行釋文仰止本或作仰之行止詩作行之

子曰詩之好仁如此鄉道而行中道而廢忘身之老也不知年數之不足也俛焉日有孳孳斃而后已注廢喻力極罷頓不能復行則止也俛焉勤勞之貌斃仆也王氏念孫曰說文孜孜彶彶也皋陶謨予思日孜孜孳與孜通

子曰仁之難成久矣人人失其所好注言仁道不成人所由不得其志故仁者之過易辭也注辭猶解說也仁者恭儉雖有過不甚矣唯聖人無過應子和曰安仁者雖獨立無儔然德本甚輕人自鮮舉幸有能者當衆圖而共助仰高勤行終其身而後已是其望於人者無已不容有自恕之心也呂與叔曰仁者之心公衆人之心私心誠鄉仁雖有過差有情則善不待辭而辨矣○輶音酉一音由鮮息淺反景行下孟反好呼報反下同俛音免孳音茲斃音弊

子曰恭近禮儉近仁信近情敬讓以行此雖有過其不甚矣夫恭寡過情可信儉易容也以此失之者不亦鮮乎注言罕以此失之詩曰溫溫恭人惟德之基正義禮主於敬故恭近禮儉不費用無害於物故近仁信謂言語信實故近情恆能恭敬故寡過以情示人故可信儉則寡求故易容詩大雅抑之篇結恭近禮也

子曰仁之難成久矣唯君子能之注言能成仁道者少也是故君子不以其所能者病人不以人之所不能者愧人注病愧謂罪咎之是故聖人之制行也不制以己使民有所勸勉愧恥以行其言注以中人爲制則賢者勸勉不及者愧恥聖人之言乃行也正義君子不以己之所能使他人必能是不以所能之事病困于人也若他人之所不能則以爲愧恥故不以人所不能恥愧于人但制以中人之行使得可行則民自勸勉不能者自懷愧恥則民得以行聖人之言也禮以節之信以結之容貌以文之衣服以移之朋友以極之欲民之有壹也注移讀如禾氾移之移移猶廣大也極致也壹謂專心於善正義故制以禮信容貌衣服使之尊嚴朋友相勸勵以極致於道欲民專心壹意于善道也小雅曰不愧于人不畏于天注言人有所行當慚怖於天人也呂與叔曰君子固賢於衆人矣君子之所能衆人必有不能者使衆人倣己之所能則病矣使衆人自彰其不能則愧矣故聖人制行必以天下所能行者爲之法所以爲達道也惟不制乎己故民知勉乎此而有所勸勉知不及乎此而有所愧恥則知所尚矣非特此也制禮以節其行而使之齊立信以結其志而使之固容貌必稱其志衣服必稱其容朋友切磋相成至於極而後已則一道德以同俗矣蓋修其外則知愧于人修其內則知畏于天故曰不愧于人不

長丁丈○移昌氏反

是故君子服其服則文以君子之容有其容則文以君子之辭遂其辭則實以君子之德注遂猶成也是故君子恥服其服而無其容恥有其容而無其辭恥有其辭而無其德恥有其德而無其行注無其行謂不行其德是故君子衰絰則有哀色端冕則有敬色甲冑則有不可辱之色注言色稱其服也詩云惟鵜在梁不濡其翼彼記之子今詩作彼其之子不稱其服注鵜鵜胡汙澤也汙澤善居泥水之中在魚梁以不濡汙其翼爲才如君子以稱其服爲有德正義實猶充也言君子既成其文辭則當實以君子之德內既有德當須以德行之於外若有德無行是君子所恥詩曹風候人之篇刺曹共公之詩言君子內外皆須相稱故引此詩結之方性夫曰衰者齊衰斬衰絰者首絰要絰皆喪服也端元端冕者袞冕之類皆祭服甲以被體冑以加首皆兵服也○衰七雷反絰田節反冑直又反鵜音啼濡而朱反

子言之君子之所謂義者貴賤皆有事於天下天子親耕粢盛秬鬯以事上帝故諸侯勤以輔事於天子注言無事而居位食祿是不義而富且貴釋文杜預云黍稷曰粢在器曰盛秬黑黍鬯香酒也正義按小宰注云天地大神至尊不祼此祭上帝有秬鬯者凡鬯有二和之以鬱謂之鬱鬯鬱人所掌是也祭宗廟而灌也若不和鬱謂之秬鬯鬯人所掌是也謂五齊之酒以秬黍爲之以芬芳調暢故得以事上帝○粢音咨秬音巨鬯勑亮反

子曰下之事上也雖有庇民之大德不敢有君民之心仁之厚也注庇覆也無君民之心是思不出其位是故君子恭儉以求役仁信讓以求役禮不自尚其事不自尊其身儉於位而寡於欲讓於賢卑己而尊人小心而畏義求以事君注役之言爲也求以事君者欲成其忠臣之名也得之自是不得自是以聽天命注言不易道徼祿利也詩云莫莫葛藟施于條枚凱弟君子求福不回注凱樂也弟易也言樂易之君子其求福修德以俟之不爲回邪之行以要之如葛藟之延蔓於條枚是其性也釋文毛詩傳云枝曰條幹曰枚其舜禹文王周公之謂與有君民之大德有事君之小心注言此德當不回也詩云惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國注昭明也上帝天也聿述也懷至也言述行上帝之德以至於多福也方四方也受四方之國謂王天下正義言君子既有庇民大德又自謙退不敢有君民之心得之謂得利祿也言不問得之與失恆行其是而不行非也莫莫葛藟詩大雅旱麓之篇惟此文王此大雅大明之篇美文王之詩引之者證上求福不回也○庇必利反藟音誄力水反施以豉反枚忘回反

子曰先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮於行也注謚者行之迹也名者謂聲譽也言先王論行以爲謚以尊名者使聲譽可得而尊信也壹讀爲一惠猶善也言聲譽雖有衆多者節以其行一大善者爲謚耳在上曰浮君子勸行成功聲譽踰行是所恥五經通義有德則謚善無德則謚惡故雖君臣可同又曰謚者累生時之行而謚之生有善行死有善謚所以勸善戒惡也謚之言列其所行身雖死名常存故謂謚也是故君子不自大其事不自尚其功以求處情過行弗率以求處厚彰人之善而美人之功以求下賢注率循也過行不復循行猶不貳過是故君子雖自卑而民敬尊之注言謙者所以成行立德子曰后稷天下之爲烈也豈一手一足哉注烈業也言后稷造稼穡天下世以爲業豈一手一足喻用之者多無數也唯欲行之浮於名也故自謂便人注亦言其謙也辟仁聖之名云吾便習於此事之人耳正義謚謂謚號名謂聲譽君子既不欲行過於名故不自誇大其所爲之事不自加尚其所爲之功以求處情實不欲虛爲矯飾也后稷周之始祖有播殖之功烈業也言后稷唯欲得實行過於虛名故自謂便於稼穡之人不謂己之仁聖也方性夫曰生則有名死則有謚公叔文子之子請謚曰請所以易其名者是矣謚以誄行而爲之行不一也特以所隆者之一端而爲之節爾故曰節以壹惠楊子曰自下者人高之故曰君子雖自卑而民敬尊之○謚音示行下孟反

子言之君子之所謂仁者其難乎詩云凱弟君子民之父母凱以強教之弟以說安之釋詁弟易也邵氏晉涵曰表記引詩而釋之曰弟以說安之毛傳作易以說安之樂而毋荒有禮而親威莊而安孝慈而敬使民有父之尊有母之親如此而后可以爲民父母矣非至德其孰能如此乎注有父之尊有母之親謂其尊親己如父母正義詩大雅泂酌之篇戒成王之詩凱樂也弟易也言使民樂易之君子則得爲民之父母孔子既引詩又釋凱弟之義言君子以仁政化下使人自強不息是凱以強教之弟謂遜弟以遜弟之道下化於民民皆悅豫是弟以說安之樂失於荒禮失於疏明君教下爲樂而毋荒有禮而相親矜莊者失在危懼孝慈者失在慢易明君臨下威嚴矜莊而民安孝順慈愛而民敬故民尊之如父親之如母也○強徐其兩反說音悅

今父之親子也親賢而下無能母之親子也賢則親之無能則憐之母親而不尊父尊而不親水之於民也親而不尊火尊而不親土之於民也親而不尊天尊而不親命之於民也親而不尊鬼尊而不親注或見尊或見親以其嚴與恩所尚異也命謂四時政令所以教民勤事也鬼謂四時祭祀所以訓民事君也正義父立於義分別善惡母以恩愛不能分別善惡也呂與叔曰水者民狎而玩之火者民望而畏之此水火尊親之異也地載我者也然近人可得而履天覆我者也然遠人不可階而升此天地尊親之異也君之命見於事近人而可行鬼之道存諸理遠人而不可私此人鬼尊親之異也

子曰夏道尊命事鬼敬神而遠之近人而忠焉先祿而後威先賞而後罰親而不尊注遠鬼神近人謂外宗廟內朝廷其民之敝惷而愚喬而野朴而不文注以本不困於刑罰少詐讒也敝謂政教衰失之時也正義言夏爲政之道尊重四時政教之命使人勸事樂功也敝謂後世政教衰敗民皆惷愚所以然者民承寬裕無澆詭也喬野者亦因寬裕忠恕至末世民猶質朴不競文華也殷人尊神率民以事神先鬼而後禮先罰而後賞尊而不親注先鬼後禮謂內宗廟外朝廷也禮者君臣朝會凡以摯交接相施予其民之敝蕩而不靜勝而無恥注以本怯於鬼神虛無之事令其心放蕩無所定困於刑罰苟勝免而無恥也正義殷本尚虛無至末世敝失民放蕩不能安靜也周人尊禮尚施事鬼敬神而遠之近人而忠焉其賞罰用爵列親而不尊注賞罰用爵列以尊卑爲差其民之敝利而巧文而不慚賊而蔽注以本數交接以言辭尊卑多獄訟正義按元命包云夏人立教以忠其失野故救野莫若敬殷人立教以敬其失鬼救鬼莫若文周人立教以文其失蕩故救蕩莫若忠周則復始窮則相承此三王之道故三代不同也呂與叔曰夏周尚親而不尊故遠神而近人殷人尚尊而不親故先鬼而後禮夏尚忠忠者奉上故尊命殷尚質質者不欺故尊神周尚文文者多儀故尊禮賞罰用爵列者如刑不上大夫禮不下庶人賜君子小人不同日命夫命婦不躬坐獄訟之類雖主於文亦人情之近厚者所以親而不尊也忠之政使民近人而已不求其所不能知勸於爲善而已不責其所不能爲及其末也人不知進於學故守其顓蒙不困於刑罰故不爲詐讒忠之敝至於愚而野故殷人尊神以救之民知敬鬼神則誠也及其末也求神於虛無不可知之域則茫然不知其所安畏威於無所措手足之地則不知禮義之所貴故周人尊禮以救之禮人文也人文之著則上下有等親疏有辨及其末也溺於文而不求其實拘於末而不反其本故其俗文而不慚文勝質而不知義也其民則賊而蔽不反其本故賊於其末不求其實故敝於虛文也三代之本末可知矣○惷徐昌容反喬音驕朴普角反勝始證反施始豉反

子曰夏道未瀆辭不求備不大望於民民未厭其親殷人未瀆禮而求備於民周人強民未瀆神而賞爵刑罰窮矣注未瀆辭者謂時王不尚辭民不褻爲也不求備不大望言其政寬貢稅輕也強民言承殷難變之敝也賞爵刑罰窮矣言其繁文備設正義上明三代尊親有異此更明三代治民有異之事夏時君既不尚辭民亦不爲求備謂每事徵求皆令備足民無困苦故未厭其上下相親之心也未瀆禮言君臣上下於禮簡略也周承殷後遭紂衰亂風俗頑凶設教強勸人以禮義周人貴禮往來交接窮極煩多夏言未瀆辭則殷瀆辭也殷未瀆禮則周瀆禮矣周未瀆神則周衰之後瀆神也呂與叔曰不求備者不責人之善故政令簡不大望者不竭人之忠故貢賦輕民所以易從而未厭其親責人之信己必從而後已殷人之所以求備於民也周人強民驅之於善從之有爵賞不從有刑罰故爵賞刑罰窮矣○強其兩反

子曰虞夏之道寡怨於民殷周之道不勝其敝注勝猶任也言殷周極文民無恥而巧利後世之政難復

子曰虞夏之質殷周之文至矣注言後有王者其作質文不能易之虞夏之文不勝其質殷周之質不勝其文注言王者相變質文各有所多正義虞夏政寬故寡怨於民殷周文煩失在苛碎故民不堪敝敗也不言無怨而言寡怨者天地之大猶有所憾至極也言虞夏爲質殷周爲文並已至極後王不能過虞夏之時文少質多故文不勝質殷周質少文多故不勝其文方性夫曰加乎虞夏之質則爲上古之洪荒加乎殷周之文則爲後世之虛華此其所以爲至與

子言之曰後世雖有作者虞帝弗可及也已矣君天下生無私死不厚其子子民如父母王氏引之曰謂慈民如父母也有憯怛之愛有忠利之教親而尊安而敬威而愛富而有禮惠而能散其君子尊仁畏義恥費輕實忠而不犯義而順文而靜寬而有辨注死不厚其子言既不傳位又無以豐饒於諸臣也恥費不爲辭費出空言也實謂財貨也辨別也猶寬而栗也靜或爲情王氏引之曰情正字也靜借字也文而情者外有文章而內誠實也情與文相對爲義甫刑曰德威惟威今尚書作德威惟畏德明惟明非虞帝其孰能如此乎注德所威則人皆畏之言服罪也德所明則人皆尊寵之言得人也釋文威畏也正義子謂商均也子民如父母者謂如父母愛子也有憯怛之愛者舜天性仁故憐愛於人有忠利之教者言有忠恕利益之教也親而尊者有母之親有父之尊安而敬者體安而能敬卽前威莊而安也威而愛者有威而又有愛也富有四海而不驕是有禮也施惠得所爲能散也君子謂虞臣也君聖臣賢是由舜而然也民有仁者則尊之有義者則畏之貴人而賤祿是輕財也盡心於君是其忠也無違政教是不犯也引甫刑者所以結舜德也呂與叔曰一以義斷或入於不順則不愛敬主於別別則文文煩則不靜愛主於恩恩則寬寬而踰節則無辨行此道而天下敬之則德威也行此道而天下愛之則德明也吳幼清曰恥費不後用也○憯七感反怛旦達反費芳貴反

子言之事君先資其言拜自獻其身以成其信注資謀也獻猶進也言臣事君必先謀定其言乃後親進爲君言也是故君有責於其臣臣有死於其言故其受祿不誣其受罪益寡注死其言者竭力於其所言之事死而不負於事不信曰誣正義以其言善乃受祿是受祿不誣死其言以竭臣力是受罪益寡也○誣音無

子曰事君大言入則望大利小言入則望小利注大言可以立大事也小言可以立小事也入謂君受之利祿賞也入或爲人故君子不以小言受大祿不以大言受小祿注言臣受祿各用其德能也正義若小言受大祿則臣濫若大言受小祿則君重財而薄德也易曰不家食吉注此大畜彖辭也彖曰不家食吉養賢也言君有大畜積不與家食之而已必以祿賢者賢有大小祿有多少呂與叔曰利及天下澤及萬世大利也進一介之善治一官之事小利也張子曰利非歸己之利大言入則吾道可大行是大利也

子曰事君不下達不尚辭非其人弗自注不下達不以私事自通於君也不尚辭不多出浮華之

言也陳可大曰自所由以進者也彬謂釋詁由從自也郭注自猶從也若商鞅由嬖臣景監以見秦孝公司馬相如由狗監楊得意所薦皆非其人之謂小雅曰靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女注靖治也爾女也式用也穀祿也言敬治女位之職事正直之人乃與為倫友神聽女之所為用祿與女正義詩小雅小明之篇○女音汝

子曰事君遠而諫則讇也近而不諫則尸利也注尸謂不知人事無辭讓也正義若與君疏遠強欲諫諍則是讇佞之人望欲自達也呂與叔曰遠臣既無言責非其職而諫凌節犯分以求自達故曰讇近者有言責之臣不諫則曠厥官懷祿固寵主於為利故曰尸利也尸主也○讇本作諂勑檢反

子曰邇臣守和宰正百官大臣慮四方注邇近也和謂調和君事者也宰冢宰也冢宰主治百官正義言親近之臣獻可替否毗輔贊助於君大臣謂二伯州牧之等謀慮四方此大臣亦兼冢宰但冢宰居於中故言正百官耳

子曰事君欲諫不欲陳詩云心乎愛矣瑕不謂矣今詩瑕作遐中心藏之何日忘之注陳謂言其過於外也瑕之言胡也謂猶告也釋文藏鄭解詩作臧云善也正義此小雅隰桑之篇刺幽王之詩君子在野詩人念之言中心善此君子何日忘此君子矣胡何也言何不以事告諫於君矣

子曰事君者難進而易退則位有序易進而難退則亂也注亂謂賢否不別故君子三揖而進一辭而退以遠亂也注進難者為主人之擇己也退速者為君子之倦也呂與叔曰所謂位有序小德役大德小賢役大賢之謂亂者賢不肖倒置也相見之禮主人迎賓三揖至於階三讓其退也一辭而出主人拜送賓去不顧蓋見之於主人盡敬之後辭之於主人未懈之先若敬未至而強進意已懈而不辭則賓主之分亂矣○易以豉反

子曰事君三違而不出竟則利祿也人雖曰不要吾弗信也注違猶去也利祿言為貪祿留也臣以道去君至於三而不遂去是貪祿必以其強與君要也

子曰事君慎始而敬終注輕交易絕君子所恥周希聖曰進以禮所以慎始退以義所以敬終

子曰事君可貴可賤可富可貧可生可殺而不可使為亂注亂謂違廢事君之禮呂與叔曰貴賤貧富生殺君所操以御臣之具也故臣之事君無所逃乎天地之間東西南北唯命之從及違於理義則臣得以爭於君故君以我為賢則可處之以富貴以我為不肖則可處之以貧賤以我為無罪則可生以我為有罪則可殺其不可奪者理義而已故凡違乎理義者皆亂也

子曰事君軍旅不辟難朝廷不辭賤注言尚忠且謙也處其位而不履其事則亂也注履猶行也故君使其臣得志則慎慮而從之否則孰慮而從之終事而退臣之厚也注使謂使之聘問師役之屬也慎慮而從之者此己志也欲其必有成也否謂非己志也孰慮而從之又計於己利害也終事而退非己志者事成則去也事或為身易曰不事王侯高尚其事注言臣致仕而去不復事君也君猶高尚其所為之事言尊大其成功也正義在軍旅之中不辟危亡之難在朝廷不辭卑賤之所得志謂君使臣當己才否謂君所使事非己才則彌孰思慮而從行之幸得終竟卽辭而退也易蠱上九爻辭證終事而退臣之厚重也朱氏軾曰不得志有二一違其願一違其才違其願者如北山詩人勞於王事不得養父母之類是也違其才者或才大而局於小或任重而屈於力如士元不堪百里公綽不可為滕薛大夫是也孰慮而從者靜氣平心周咨博考務於國事有濟經言從不言不從然曰孰慮而從則亦有不從者矣○辟音避難乃旦反

子曰唯天子受命于天士受命于君注言皆有所受不敢專也唯當為雖字之誤也故君命順則臣有順命君命逆則臣有逆命呂與叔曰天道無私莫非理義君之命出乎理義則為臣者將不令而從君之命不出於理義則為臣者雖令不從矣詩曰鵲之姜姜鶉之賁賁今詩作鵲之彊彊鶉之奔奔人之無良我以為君注姜姜賁賁爭鬭惡貌良善也正義詩鄘風鶉之奔奔篇刺宣姜之詩云宣姜不如鶉鵲也君小君○鵲七略反姜居良反鶉士倫反賁音奔

子曰君子不以辭盡人正義言君子與人交必須驗行不得以其言辭之善謂行之盡善或發言善而行惡也故天下有道則行有枝葉天下無道則辭有枝葉注行有枝葉所以益德也言有枝葉是衆虛華也枝葉依幹而生言行亦由禮出是故君子於有喪者之側不能賻焉則不問其所費於有病者之側不能饋焉則不問其所欲有客不能館則不問其所舍注皆辟有言而無其實故君子之接如水小人之接如醴君子淡以成小人甘以壞注水相得合而已酒醴相得則敗淡無酸酢少味也接或為交小雅曰盜言孔甘亂是用餤注盜賊也孔甚也餤進也正義此巧言之篇刺幽王之詩言盜賊小人其言甚美幽王信之禍亂用是進引之者證小人甘以壞○賻音附淡大敢反餤音談

子曰君子不以口譽人則民作忠注譽繩也故君子問人之寒則衣之問人之飢則食之稱人之美則爵之注皆為有言不可以無實國風曰心之憂矣於我歸說注欲歸其所說忠信之人也正義此曹風蜉蝣之篇刺曹君之詩說舍也國既滅亡於我之身何所歸舍此引詩斷章證疾其虛言也呂與叔曰君子力可以周人之窮則不徒問其飢寒必有以衣食之勢可以進賢則不徒譽而已必有以爵祿之故曰不以口譽人○譽音餘衣於既反食音嗣說音悅

子曰口惠而實不至怨菑及其身注善言而無信人所惡也是故君子與其有諾責也寧有已怨注已謂不許也言諾而不與其怨大於不許國風曰言笑晏晏信誓旦旦不思其反反是不思亦已焉哉注此皆相與為昏禮而不終也言始合會言笑和說要誓甚信今不思其

本恩之反覆反覆之不思亦已焉哉無如此人何怨之深也正義國風衛風氓之篇證許而不與彼人所怨也○晏於諫反

子曰君子不以色親人情疏而貌親在小人則穿窬之盜也與子曰情欲信辭欲巧注巧謂順而說也正義謂君子不以虛僞善色詐親於人言情疏貌親心不愨實恆長於人則穿窬之盜也君子情貌欲得信實言辭欲得和順不違逆於理與巧言令色者異也方性夫曰穿窬者穿垣墉而為之盜也○穿音川窬羊朱反徐音豆

子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝注言動任卜筮也神明謂羣神也是故不犯日月不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也卜筮不相襲也注襲因也大事則卜小事則筮大事有時日注大事有事于大神有常時有常日也小事無時日有筮注有事於小神無常時常日有筮臨有事筮之金氏榜曰此指祭祀卜筮時日而言如郊用辛社用甲禘于大廟日用丁亥之等皆大事有時日不用此內外剛柔之限故也外事用剛日內事用柔日注順陰陽也陽為外陰為內事之外內別乎四郊不違龜筮子曰牲牷禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓注牲猶純也正義大宰云祀五帝帥執事而卜日又云祀大神祭大示亦如之大神則冬至祭圜丘大示則夏至祭方澤案公羊穀梁魯郊傳云卜三正則知天子郊用夏正亦卜之案僖三十一年左傳云禮不卜常祀而卜其牲日特牲少牢云大夫士筮尸則天子諸侯有卜尸也方性夫曰鬼神依人而行鬼神有害則百姓有怨可知鬼神有禍福故曰害百姓有休戚故曰怨○牷音全

子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫詩曰后稷兆祀今詩兆作肇庶無罪悔以迄于今注富之言備也兆四郊之祭處也迄至也言祀后稷於郊以配天庶幾其無罪悔乎福祿傳世乃至於今方性夫曰其辭恭則物雖薄而誠足以饗神其欲儉則物雖少而用足以行禮盛德必百世祿及子孫不亦宜乎曾子固曰自后稷肇祀前後相承兢兢業業唯恐一有罪悔獲戾于天閱數百年而此心不易言周人世世如此也朱氏軾曰富福也人之求福甚者神亦難厭其欲若后稷之祀神之福之易易也辭謂祝報之辭如周禮大祝掌六祝之辭祈福祥求永貞之類后稷之辭但致其恭敬而已不願望大福然雖不求福而其福自及子孫故引詩以證之王氏引之曰古字福與富通祿亦福也爾雅曰祿福也又案其辭恭其欲儉謂其語不敢自矜夸其意不敢有奢望則恭儉之謂矣此據詩發論非引詩以為證也不然后稷之祀之恭儉何從而知之乎○迄許訖反

子曰大人之器威敬注言其用之尊嚴天子無筮注謂征伐出師若巡守也天子至尊大事皆用卜也春秋傳曰先王卜征五年歲襲其祥諸侯有守筮注守筮守國之筮國有事則用之天子道以筮注始將出卜之道有小事則用筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室注入他國則不筮不敢問吉凶於人之國也諸侯受封乎天子因國而國唯宮室欲改易者得卜之耳天子不卜處大廟注卜可建國之處吉則宮廟吉可知正義大人謂天子所土之器當威嚴敬重不可私褻於小事雜用也饗時則用燕則不用諸侯卑於天子謂在國居守有事用筮天子在國用卜出行則用筮○大音泰

子曰君子敬則用祭器注謂朝聘待賓客崇敬不敢用燕器也是以不廢日月不違龜筮以敬事其君長注用龜筮問所貢獻也正義君謂天子言長者兼諸侯相朝小國之于大國也呂與叔曰不廢日月者如歲之朝覲宗遇日之有朝夕也是以上不瀆於民下不褻於上注言上之於下以直則下應之以正不褻慢也○長丁丈反

禮記訓纂卷三十二

禮記訓纂卷三十三

寶應朱彬輯

緇衣第三十三鄭目錄云名曰緇衣者善其好賢者厚也此於別錄屬通論釋文鄭云善其好賢者之厚故述其所稱之詩以爲其名也緇衣鄭詩美武公也劉瓛云公孫尼子所作也

子言之曰爲上易事也爲下易知也則刑不煩矣注言君不苛虐臣無姦心則刑可以措正義爲上謂君君上以正理御物則臣事之易也爲下謂臣臣下無姦詐則君知其情易也君易事臣易知故刑辟息止不煩動矣○易以豉反

子曰好賢如緇衣惡惡如巷伯則爵不瀆而民作愿刑不試而民咸服注緇衣巷伯皆詩篇名也緇衣首章曰緇衣之宜兮敝予又改爲兮適子之館兮還予授子之粲兮言此衣緇衣者賢者也宜長爲國君其衣敝我願改制授之以新衣是其好賢欲其貴之甚也巷伯六章曰取彼譖人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊此其惡惡欲其死亡之甚也爵不瀆者不輕爵人也試用也咸皆也大雅曰儀刑文王萬國作孚今詩國作邦注刑法也孚信也儀法文王之德而行之則天下無不爲信者也文王爲政克明德愼罰正義緇衣諸侯視朝之服緇衣素裳鄭武公桓公父子並爲周司徒善於其職鄭人善之詩人以緇衣爲鄭風之首故云好賢如緇衣也巷伯亦詩篇名巷伯是奄人爲王后宮巷官之長幽王信讒寺人傷讒而懼作詩以疾讒故云惡惡如巷伯也瀆濫也愿慤也君若好賢如緇衣則爵不濫而民皆謹慤也試用也言君惡惡如巷伯則刑措而不用民皆服從儀刑文王此大雅文王之篇諫成王之辭儀象也呂與叔曰子曰示之以好惡而民知禁蓋誠心不至則好惡不明民莫知其所從違如此而欲人心之孚天下嚮風難矣文王之德好惡得其正而一出乎誠心故爲天下之所儀刑德之所以孚於下也○好呼報反緇側其反惡上烏路反下如字巷戶降反愿音願

子曰夫民教之以德齊之以禮則民有格心教之以政齊之以刑則民有遯心故君民者子以愛之王氏引之曰子以愛之謂慈以愛之與下信以結之恭以涖之相對爲文則民親之信以結之則民不倍恭以涖之則民有孫心注格來也遯逃也涖臨也孫順也說文愻順也彬謂愻孫同甫刑曰苗民匪用命制以刑惟作五虐之刑曰法是以民有惡德而遂絕其世也注甫刑尚書篇名匪非也命謂政令也高辛氏之末諸侯有三苗者作亂其治民不用政令專制御之以嚴刑乃作五虐蚩尤之刑以是爲法於是民皆爲惡起倍畔也三苗由此見滅無後世由不任德正義此明教民以德不以刑也論語云有恥且格甫刑尚書呂刑也孝經序云春秋有呂國而無甫侯呂卽甫也呂與叔曰格者正也政者所以禁民爲非刑者所以懲民之爲非能使之知不善而不爲亦強制之而已故民非心悅誠服欲逃其上而不可得此所以有遯心孔子所謂免而無恥者也德禮所以正其本政刑所以齊其末苟無其本則法不足以勝姦我待之以愛則彼必親我待之以信則彼必不倍我待之以恭則彼必能遜此人情之常然況君民之間乎○遯徒遜反亦作遁倍音佩涖音利孫音遜

子曰下之事上也不從其所令從其所行注言民化行不拘於言上好是物下必有甚者矣注甚者甚於君也故上之所好惡不可不愼也是民之表也注言民之從君如景逐表子曰禹立三年百姓以仁遂焉豈必盡仁注百姓效禹爲仁非本性能仁也遂猶達也詩云赫赫師尹民具爾瞻甫刑曰一人有慶兆民賴之大雅曰成王之孚下土之式注皆言化君也孚信也式法也正義論語稱如有王者必世而後仁者禹承堯舜禪代之後其民易化論語所稱謂承離亂之後故必世乃後仁赫赫師尹此小雅節南山之篇刺幽王之詩言尹氏爲太師爲政不平故詩人刺之慶善也一人謂天子也引證上有善行賴及於下成王之孚是大雅下武之篇美武王之詩引之者證君有善與下爲法式也○行下孟反赫許百反

子曰上好仁則下之爲仁爭先人故長民者章志貞教尊仁以子愛百姓王氏引之曰謂慈愛百姓也民致行己以說其上矣詩云有梏德行四國順之注章明也貞正也民致行己者民之行皆盡己心梏大也直也正義言爲君者當章明己志爲貞正之教尊敬仁道以子愛百姓則在下之人致盡己意以說樂其上矣詩大雅抑之篇引證上有其德下所從也○長丁丈反說音悅梏音角詩作覺

子曰王言如絲其出如綸王言如綸其出如綍注言言出彌大也綸今有秩嗇夫所佩也綍引棺索也釋文綍作紼綸綬也紼大索故大人不倡游言注游猶浮也不可用之言也正義游言謂浮游虛漫之言不可依用出言則民皆師法故大人不倡道游言恐人依象之呂與叔曰易曰誣善之人其辭游彬謂大人亦以位言之蓋承上王言而言可言也不可行君子弗言也可行也不可言君子弗行也則民言不危行而行不危言矣詩云淑愼爾止不諐于儀今詩諐作愆注淑善也諐過也言善愼女之容止不可過於禮之威儀也正義口可言說力不能行則君子不言也若有客不能館不問其所舍之類熊氏云可行謂君子賢人可行此事但不可言說爲凡人作法若曾子有母之喪水漿不入於口七日子思非之是君子不行也詩大雅抑之篇王氏引之曰危讀爲詭詭者違也反也言君子言行相顧則民言不違行行不違言矣古字詭與危通○綸音倫綍音弗倡昌尚反諐起虔反

子曰君子道人以言而禁人以行注禁猶謹也故言必慮其所終而行必稽其所敝則民謹於言而愼於行注稽猶考也議也詩云愼爾出話敬爾威儀注話善言也大雅曰穆穆文王於緝熙敬止注緝熙皆明也言於明乎敬其容止釋文毛詩傳緝熙光明也正義道人以言者在上君子誘道在下以善言使言有信也禁人以行者言禁約謹愼人以行使行顧言也愼爾出話此大雅抑之篇刺厲王也謹愼爾所出之善言以爲政教恭敬爾之威儀爲人所法則引證言慮其所終穆穆文王此大雅文王之篇言文王

之德嗚呼光明乎又敬其容止引者證在上當敬其言行也陳用之曰言以明理所以通彼此之情故道人以言行出於正率以正則莫敢爲非故禁人以行孔子於空空之鄙夫則叩兩端而竭所謂道人以以言也爲魯司寇而公謹氏出其妻慎潰氏踰竟而徙所謂禁人以行也呂與叔曰進取於善者考其行而不揜故言必慮其終伯夷之清柳下惠之和其末猶爲隘與不恭故行必稽其所敝○稽古兮反於音烏緝七入反熙許其反

子曰長民者衣服不貳從容有常以齊其民則民德壹注貳不壹也詩云彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周萬民所望注黃衣則狐裘大蜡之服也章文章也忠信爲周此詩毛氏有之三家則亡正義從容有常謂舉動有常度壹謂齊壹不參差此小雅都人士之篇刺幽王之詩時君臣衣服無常故詩人引彼明王之時都人之士行歸忠信萬民所以瞻望法則之馬彥醇曰狐裘黃黃服其服也其容不改文以君子之容也出言有章遂以君子之辭也行歸于周萬民所望實以君子之德也○長丁丈反貳本或作貣同音二從七凶反

子曰爲上可望而知也爲下可述而志也則君不疑於其臣而臣不惑於其君矣注志猶知也正義可望而知謂貌不藏情望見其貌則知其情可述而志爲臣下率誠奉上其情可述敘而知王氏引之曰述之言循也志之言識也循其言貌而其人可識也大戴禮文王官人篇飾貌者不情可述而志則非飾貌者矣述而志猶言望而知以其外箸者言之也尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德注吉當爲告告古文誥字之誤也尹告伊尹之誥也書序以爲咸有壹德今亡咸皆也君臣皆有壹德不貳則無疑惑也詩云淑人君子其儀不忒正義伊尹誥大甲故稱尹誥言尹躬與成湯皆有純壹之德引者證上君臣不相疑惑詩曹風鳲鳩之篇引者證壹德之義○吉依注爲告音誥忒他得反

子曰有國者章義癉惡以示民厚則民情不貳詩云靖共爾位好是正直注章明也癉病也釋文皇云義善也正義言爲國者有善以賞章明之有惡以刑癉病之詩小雅小明之篇言大夫悔仕亂世告語未仕之人更待明君愛好正直之人然後事之也呂與叔曰此言居位者惟正直是好則所好出於理義民德所以壹也○癉丁但反共音恭

子曰上人疑則百姓惑下難知則君長勞故君民者章好以示民俗慎惡以御民之淫則民不惑矣注難知有姦心也淫貪侈也孝經曰示之以好惡而民知禁正義在上多疑貳則百姓疑惑臣儀行不重辭不援其所不及不煩其所不知則君不勞矣注儀當爲義聲之誤也言臣義事則行也重猶尚也援猶引也引君所不及謂必使其君所行如堯舜也不煩以其所不知謂必使其知慮如聖人也凡告喻人當隨其才以誘之正義下懷欺詐則君長治之勞苦詩云上帝板板下民卒癉今詩癉作癉注上帝喻君也板板辟也卒盡也癉病也此君使民惑之詩正義此大雅板之篇刺厲王之詩言君上邪辟下民皆困病引之者證君使民惑之事小雅曰匪其止共惟王之邛注匪非也邛勞也言臣不止於恭敬其職惟使王之勞此臣使君勞之詩也正義此小雅巧言之篇刺幽王之詩言小人在朝不止息於恭敬唯爲姦惡使王之邛勞引之者證臣使君勞也呂與叔曰臣之事上非禮不行故曰儀行不重辭者理直而不必多言以解之也以君之力所不能及而援其君則君難從以君之智所不能知而煩其君則君難聽勞其君而無益非所以事君也朱氏軾曰上人之疑有二猶豫之主用舍不斷綜核之君威福莫測此民所以從違莫定也惟章善癉惡法紀昭明則民曉然于善之當爲惡之必不可爲矣下之難知新進喜事浮誇無實聽其言天下事無不可爲而發而難收慮而無成如鼂錯之更令安石之變法人主一惑其言而國家多事矣責難陳善者人臣之義然有當務有不當務今援其所不及煩其所不知紛紜滋擾叢脞貽譏雖有哲后日不暇給矣大人引君當道正己物正使吾君垂裳端拱措天下於磐石之安何勞之有○援音袁板布綰反癉丁但反共音恭邛其恭反

子曰政之不行也教之不成也爵祿不足勸也刑罰不足恥也故上不可以褻刑而輕爵注言政教所以明賞罰康誥曰敬明乃罰甫刑曰播刑之不迪注康康叔也作誥尚書篇名也播猶施也不衍字耳迪道也言施刑之道正義皇氏云言在上政令所以不行教化所以不成者祇由君上爵祿加於小人不足勸人爲善也刑罰加於無罪不足恥其爲惡周公作誥誥康叔云女所施刑罰必敬而明之甫刑穆王戒羣臣云言所爲監鏡者皆是伯夷布刑之道引之者證重刑之義也○播徐補餓反迪音狄

子曰大臣不親百姓不寧則忠敬不足而富貴已過也大臣不治而邇臣比矣注忠敬不足謂臣不忠於君君不敬其臣邇近也言近以見遠言大以見小互言之比私相親也正義沈氏云大臣離貳不與上親政教煩苛百姓不安是忠敬不足致然由富貴已過極也大臣不治而邇臣比者大臣不肯爲君理治職事由邇臣與上相親比故也故大臣不可不敬也是民之表也邇臣不可不慎也是民之道也注民之道言民循從也呂與叔曰大臣尊嚴國之政令存焉民所望以爲表不敬則國命輕矣邇臣君之好惡繫焉民之所從以爲道不慎則風俗壞矣君毋以小謀大毋以遠言近毋以內圖外注圖亦謀也言凡謀之當各於其黨於其黨知其過審也大臣柄權於外小臣執命於內或時交爭轉相陷害正義言君無得與小臣而謀大臣無得以遠臣言近臣無得以內臣圖謀外臣所以然者小大之臣意殊遠近之臣不同恐各爲朋黨彼此交爭轉相陷害也則大臣不怨邇臣不疾而遠臣不蔽矣注疾猶非也葉公之顧命曰毋以小謀敗大作毋以嬖御人疾莊后毋以嬖御士疾莊士大夫卿士注葉公楚縣公葉公子高也臨死遺書曰顧命小謀小臣之謀也大作大臣之所爲也嬖御人愛妾也疾亦非也莊后適夫人齊莊得禮者嬖御士愛臣也莊士亦謂士之齊莊得禮者今爲大夫卿士楊用修曰此文載逸周書祭公解蓋祭公疾革告穆王之言祭字誤作葉耳王氏念孫曰祭與蔡古字通呂氏春秋音初篇周昭王及蔡公抎於漢中僖四年左傳疏作祭公墨子初染篇幽王染於蔡公穀呂氏春秋當染篇作祭公敦春秋鄭祭仲

易林既濟之鼎作蔡仲皆其證也緇衣之祭公作葉公者亦是蔡卽爲祭因誤而爲葉耳○治音值比毗志反蔽必世反葉舒涉反

子曰大人不親其所賢而信其所賤民是以親失而教是以煩注親失失其所當親也教煩由信賤也賤者無壹德也正義言在上者不親任其賢有德之人而信其賤無德者民效于上失其所當親惟親愛孼小政教所以煩亂也詩云彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力注言君始求我如恐不得我既得我持我仇仇然不堅固亦不力用我是不親信我也釋文仇爾雅云傲也正義詩小雅正月之篇刺幽王之詩王氏念孫曰廣雅抗抗緩也抗抗通作仇仇緇衣鄭注持我仇仇然不堅固卽緩持之意與廣雅同與爾雅毛傳鄭箋皆異蓋本於三家也今按彼求我則如不我得言求我之急也執我仇仇亦不我力言用我之緩也三復詩詞則緩於用賢之說爲切而傲賢之意爲疏矣君陳曰未見聖若己弗克見既見聖亦不克由聖注克能也由用也正義未見聖尚書君陳篇成王戒君陳之辭也言凡人未見聖道之時如己不能見既見聖道亦不能用之也○仇音求己音紀

子曰小人溺於水君子溺於口大人溺於民皆在其所褻也注言人不溺於所敬者溺謂覆沒不能自理出也夫水近於人而溺人德易狎而難親也易以溺人注言水人所沐浴自絜清者至於深淵洪波所當畏慎也由近人之故或泳之游之褻慢而無戒心以取溺焉有德者亦如水矣初時學其近者小者以從人事自以爲可則侮狎之至於先王大道性與天命則遂扞格不入迷惑無聞如溺於大水矣難親親之當肅敬如臨深淵口費而煩易出難悔易以溺人注費猶惠也言口多空言且煩數也過言一出駟馬不能及不可得悔也口舌所覆亦如溺矣費或爲哼或爲悖王氏引之曰書傳無訓費爲惠者不得以口費爲口惠費當讀爲悖或本作悖者正字也作哼者別體也作費者字之假借也墨子魯問篇豈不悖哉又曰豈不費哉費卽悖也悖逆也煩擾也亂也大學言悖而出者亦悖而入口之所出逆於義理則是非擾亂而禍患隨之所謂一言僨事也故曰口悖而煩易出難悔夫民閉於人而有鄙心可敬不可慢易以溺人注言民不通於人道而心鄙詐難卒告諭人君敬慎以臨之則可若陵虐而慢之分崩怨畔君無所尊亦如溺矣呂與叔曰小人謂民也君子謂士大夫也大人謂王公也凡人所以覆沒於患禍不能自出者皆在其易而褻之也德易狎而難親者謂水之德也民至愚至賤知者貴者之所易也惟愚也賤也故閉於心而不可以理喻惟賤也故有鄙心爲王公者慢而不敬則輕身輕上無所不至此民之所以溺人也故君子不可以不慎也注慎所可褻乃不溺矣大甲曰毋越厥命以自覆也若虞機張往省括于厥度則釋注越之言蹶也厥其也覆敗也言無自顛蹶女之政教以自毀敗虞主田獵之地者也機弩牙也度謂所擬射也虞人之射禽弩已張從機間視括與所射參相得乃後釋弦發矢爲政亦當以己心參於羣臣及萬民可乃後施也王氏念孫曰越輕易也言毋輕發女之政令以自敗也必度於道而後行之若射之省矢括於其度而後釋見發令之不可輕易也上文在其所褻易以溺人皆戒其輕易也說文娍輕也古通作越荀子非相篇筋力越勁謂輕勁也說文輕勁有材力是也兌命曰惟口起羞惟甲冑起兵惟衣裳在笥惟干戈省厥躬注兌當爲說謂殷高宗之臣傅說也作書以命高宗尚書篇名也羞猶辱也衣裳朝祭之服也惟口起辱當慎言語也惟甲冑起兵當慎軍旅之事也惟衣裳在笥當服以爲禮也惟干戈省厥躬當恕己不尚害人也正義衣裳在笥不可妄與于人干戈當自省己不可妄加無罪大甲曰天作孽可違也自作孽不可以逭注違猶辟也逭逃也正義水旱災荒非由人致徙移辟災是可違也己自作禍物皆怨恨所在而致禍害故不可逃也尹吉曰惟尹躬天見於西邑夏自周有終相亦惟終注尹吉亦尹誥也天當爲先字之誤忠信爲周相助也謂臣也伊尹言尹之先祖見夏之先君臣皆忠信以自終今天絕桀者以其自作孽伊尹始仕於夏此時就湯矣夏之邑在亳西○溺乃歷反易以豉反狎戶甲反費芳貴反慢本又作僈音武諫反括古活反兌依注作說笥司吏反孽魚列反吉音誥天依注音先相息亮反

子曰民以君爲心君以民爲體心莊則體舒心肅則容敬心好之身必安之君好之民必欲之心以體全亦以體傷君以民存亦以民亡注莊齊莊也詩云昔吾有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲正卒勞百姓注先正先君長也誰能秉國成傷今無此人也成邦之八成也誰能秉行之不自以所爲者正盡勞來百姓憂念之者與疾時大臣專功爭美釋文昔吾有先正至庶民以生今詩皆無此語餘在小雅節南山篇或皆逸詩也誰能秉國成毛詩無能字君雅曰夏日暑雨小民惟曰怨資冬祁寒小民亦惟曰怨注雅書序作牙假借字也君雅周穆王司徒作尚書篇名也資當爲至齊魯之語聲之誤也祁之言是也齊西偏之語也夏日暑雨小民怨天至冬是寒小民又怨天言民恆多怨爲其君難方性夫曰民以君爲心者言好惡從於君也君以民爲體言休戚同於民也體雖致用於外然由乎心之所使故曰心好之身必安之心雖爲主於內然資乎體之所保故曰心以體全亦以體傷荀子曰君舟也庶民水也水能載舟亦能覆舟君以民存亦以民亡之謂也○勞力報反雅音牙祁巨依反

子曰下之事上也身不正言不信則義不壹行無類也注類謂比式方性夫曰身不正故義不壹言不信故行無類不壹謂不能專於其身也無類謂無以副於其言也王氏引之曰義亦讀爲儀儀謂威儀不齊壹也下文引詩正以爲儀壹之證○行下孟反

子曰言有物而行有格也是以生則不可奪志死則不可奪名注物謂事驗也格舊法也胡邦衡曰言有物猶仁人不過乎物之物格至道也祖己曰惟先格王志者終身所尚故生不奪志名欲立於後世故死不奪名故君子多聞質而守之多志質而親之精知略而行之注質猶少也多志謂博交汎愛人也精知孰慮於衆也精或爲清君陳曰出入自爾師虞庶言同詩云淑人君子其儀一也今詩經也作兮注自由也師庶皆衆也虞度也言出內政教當由女衆之所謀度衆言同乃行之政教當由壹也正義質而守之質而親之略而行之皆謂聞見雖多執守簡要也君陳成王戒君陳詩曹風鳲鳩之篇言善人君子威儀齊一引

之者證爲政須齊一也呂與叔曰多聞所聞欲博也多志多見而識之者質正也不敢信己質衆人之所同然後用之也守之者服膺而勿失者也親之者問學不厭者也由多聞多知而得之又當精思以求其至約而行之略約也

子曰唯君子能好其正小人毒其正注正當爲匹字之誤也匹謂知識朋友故君子之朋友有鄉其惡有方注鄉方喻輩類也小人徼利其友無常也是故邇者不惑而遠者不疑也注邇近也詩云君子好仇今詩仇作逑注仇匹也正義言君子之交可者與之不以榮枯爲異不善者憎惡之言有常也若小人唯利是求所善所惡無恆定也詩周南關雎之篇此斷章云君子以好人爲匹也陳用之曰邇者不惑儒行所謂並立則樂相下不厭也遠者不疑所謂久不相見聞流言不信其行也○好呼報反正音匹鄉許亮反又音香

子曰輕絕貧賤而重絕富貴則好賢不堅而惡惡不著也人雖曰不利吾不信也注言此近徼利也詩云朋友攸攝攝以威儀注攸所也言朋友以禮義相攝正不以貧富貴賤之利也正義賢而貧賤則輕絕之是好賢不堅惡而富貴則重絕之是惡惡不著也如此是貪利之人詩大雅既醉之篇美成王之詩於時朋友羣臣以禮義相攝佐之以威儀也言不以富貴貧賤而求利者方性夫曰可友者以其賢可絕者以其惡然賢者不必富貴惡者不必貧賤苟輕絕貧賤而重絕富貴則勢利之交而已○惡惡上烏路反下如字著張慮反

子曰私惠不歸德君子不自留焉注私惠謂不以公禮相慶賀時以小物相問遺也言其物不可以爲德則君子不以身留此人也相惠以褻瀆邪辟之物是爲不歸於德歸或爲懷詩云人之好我示我周行注行道也言示我以忠信之道正義此明君子唯以德是與不用留意於此等之人言不受其惠也詩小雅鹿鳴之篇○行戶剛反

子曰苟有車必見其軾苟有衣必見其敝人苟或言之必聞其聲苟或行之必見其成注言凡人舉事必有後驗也見其軾謂載也敝敗衣也衣或在內新時不見葛覃曰服之無射今詩射作斁注射厭也釋文敝隱蔽也正義此明言行必慎其所終也詩周南葛覃之篇彬謂古者先知敝前後知敝後有衣必見其敝舉在前者言之上文苟有車必見其軾軾在車前也鄭注以敝爲敗則時尚有待與上下文不合○軾音式敝必世反覃徒南反射音亦

子曰言從而行之則言不可飾也行從而言之則行不可飾也注從猶隨也故君子寡言而行以成其信則民不得大其美而小其惡注以行爲驗虛言無益於善也寡當爲顧聲之誤也正義言行不可虛飾君子當顧言而行以成其信則人不得虛增其美而減小其惡由美惡大小皆驗于行也詩云白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也注玷缺也言圭之缺尚可磨而平之言之缺無如之何正義詩大雅抑之篇小雅曰允也君子今詩作允矣君子展也大成注允信也展誠也正義詩小雅車攻之篇君奭曰昔在上帝周田觀文王之德其集大命於厥躬注奭召公名也作尚書篇名也古文周田觀文王之德爲割申勸寧王之德今博士讀爲厥亂勸寧王之德三者皆異古文似近之割之言蓋也言文王有誠信之德天蓋申勸之集大命於其身謂命之使王天下也正義君奭周公告君奭之辭也○行從之行下孟反下同寡音顧玷丁簟反磨莫何反奭音釋周田觀文依注讀爲割申勸寧

子曰南人有言曰人而無恆不可以爲卜筮古之遺言與龜筮猶不能知也而況於人乎注恆常也不可爲卜筮言卦兆不能見其情定其吉凶也正義南人殷掌卜之人吳幼清曰爲卜筮謂爲卜筮之人與論語作巫醫意同夫蓍龜無情誠感自應無恆之人雜念不誠故不可使龜筮無情者尚不能知而人有情而難知也豈可使乎詩云我龜既厭不我告猶注猶道也言褻而用之龜厭之不告以吉凶之道也正義詩小雅小閔之篇言幽王性行無恆數瀆卜筮兌命曰爵無及惡德民立而正事純而祭祀是爲不敬事煩則亂事神則難注惡德無恆之德純猶皆也言君祭祀賜諸臣爵毋與惡德之人也民將立以爲正言放傚之疾事皆如是而以祭祀是不敬鬼神也惡德之人使事煩事煩則亂使事鬼神又難以得福也純或爲煩正義兌命尚書傳說告高宗之辭言惡德之之王掌祭祀其事則煩事煩則致亂也朱氏軾曰以無恆之人治人人奉爲正而法之則事煩而亂矣以無恆之人事神神豈饗其祀乎治人承上況於人乎事神承上龜筮猶不能知彬謂當如文端公說民立而正事煩爲句而祭祀是爲不敬句兩而字讀爲如易曰不恆其德或承之羞恆其德偵婦人吉夫子凶注羞猶辱也偵問也問正爲偵婦人從人者也以問正爲常德則吉男子當專行幹事而以問正爲常德是亦無恆之人也正義易恆卦九三六五爻辭證無恆德也馬彥醇曰婦人德不可以無恆所謂無攸遂在中饋吉夫子以知率人其德不可以無變所謂婦人之德從一而終夫子制義從婦凶也○與音餘兌音悅偵音貞周易作貞

禮記訓纂卷三十三

寶應朱彬輯

奔喪第三十四鄭目錄曰名曰奔喪者以其居他國聞喪奔赴之禮此於別錄屬喪服之禮矣實逸曲禮之正篇也漢興後得古文而禮家又貪其說因合於禮記耳奔喪禮屬凶禮也正義漢書藝文志云漢興始於魯淹中得古禮五十七篇其十七篇與今儀禮正同其餘四十篇藏在祕府謂之逸禮其投壺禮亦此類也又六藝論云漢興高堂生得禮十七篇後孔子壁中得古文禮五十七篇其十七篇與前同而字多異以此言之則此奔喪禮十七篇外既謂之逸何以下文鄭注又引逸奔喪禮似此奔喪禮外更有逸禮者但此奔喪禮對十七篇爲逸禮內錄入於記其不入於記者又比此爲逸也此一篇兼天子諸侯然以士爲主

奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀注親父母也以哭答使者驚怛之哀無辭也問故問親喪所由也雖非父母聞喪而哭其禮亦然也遂行日行百里不以夜行注雖有哀戚猶辟害也晝夜之分別於昏明哭則遂行者不爲位唯父母之喪見星而行見星而舍注侵晨冒昏瀰益促也言唯著異也若未得行則成服而后行注謂以君命有爲者也成喪服得行則行正義此奉君命而使使事未了不可以己私喪廢於公事故成服以俟君命則人代己也過國至竟哭盡哀而止注感此念親正義去時親在今返親亡故哭盡哀感也哭辟市朝注爲驚衆也望其國竟哭注斬衰者也自是哭且遂行正義雖云斬衰其實母之齊衰亦然也至於家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒注括髮袒者去飾也未成服者素委貌深衣已成服者固自喪服矣正義曲禮云爲人子者升降不由阼階今父母新死未忍異於生故不忍當阼階也喪已經日不笄纚故即括髮袒也若尋常在家親始喪則笄纚至明日小斂畢乃括髮此謂奔父之喪若母之喪又哭則免降堂東即位西鄉哭成踊注已殯者位在下正義謂在堂下當序牆之東襲絰于序東絞帶反位拜賓成踊注襲服衣也不於又哭乃絰者發喪已踰日節於是可也其未小斂而至與在家同耳不散帶者不見尸柩先拜賓者就其位既拜反位哭踊送賓反位有賓後至者則拜之成踊送賓皆如初衆主人兄弟皆出門出門哭止闔門相者告就次注次倚廬也於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊注又哭至明日朝也三哭又其明日朝也皆升堂括髮袒如始至必又哭三哭者象小斂大斂時也雜記曰士三踊其夕哭從朝夕哭不括髮不袒不踊不以爲數正義知又哭三哭皆升堂括髮袒者約士喪禮小斂大斂主人皆升堂故知此皆升堂也三日成服拜賓送賓皆如初注三日三哭之明日也既哭成其喪服杖於序東○辟音避朝直遙反括古活反袒徒旱反鄉許亮反絞古卯反下同踊音勇闔戶臘反相息亮反下皆同

奔喪者非主人則主人爲之拜賓送賓奔喪者自齊衰以下入門左中庭北面哭盡哀免麻于序東即位袒與主人哭成踊注不升堂哭者非父母之喪統於主人也麻亦絰帶也於此言麻者明所奔喪雖有輕者不至喪所無改服也凡袒者於位襲於序東袒襲不相因位此麻乃袒變於爲父母也正義熊氏沈氏以父母之喪來至喪所乃改服襲絰帶若齊衰以下之喪亦至喪所乃免麻而改服也於又哭三哭皆免袒有賓則主人拜賓送賓注又哭三哭亦入門左中庭北面如始至時也丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也注待奔喪者無變嫌賓客之也於賓客以哀變爲敬此骨肉哀則自哀矣於此乃言待之明奔喪者至三哭猶不以序入也正義若平常五屬入哭則與主人爲次重者前輕者後今奔喪者急哀但獨入哭不俟主人爲次序非唯初至如此至主人又哭三哭皆然○爲于僞反齊音咨免音問

奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免絰于序東拜賓送賓皆如奔父之禮於又哭不括髮注爲母於又哭而免輕於父也其他則同正義此謂適子若庶子則亦主人爲之拜賓送賓

婦人奔喪升自東階殯東西面坐哭盡哀東髽即位與主人拾踊注婦人謂姑姊妹女子子也東階東面階也婦人入者由闈門東髽髽於東序不髽於房變於在室者也去纚大紒曰髽拾更也主人與之更踊賓客之正義以諸侯夫人入自闈門明卿大夫以下婦人皆從闈門入也婦人髽于東序就掩映之處在堂上也男子則堂下也熊氏云未殯之前婦人髽於室若既殯之後室中是神之所處婦人在堂當髽於東房今始來奔喪故髽於東序耳鄭注士喪禮云髽之異於髽髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也○髽拾瓜反拾其劫反

奔喪者不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢注主人之待之謂在家者也哭於墓爲父母則袒告事畢者於此後無事也正義此奔喪者身是適子故經云拜賓反位成踊若非適子則不得拜賓也遂冠歸入門左北面哭盡哀括髮袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送有賓後至者則拜之成踊送賓如初衆主人兄弟皆出門出門哭止相者告就次於又哭括髮成踊於三哭猶括髮成踊三日成服於五哭相者告事畢注又哭三哭不袒者哀戚已久殺之也逸奔喪禮說不及殯日於又哭猶括髮即位不袒告事畢者五哭而不復哭也成服之朝爲四哭此謂既期乃後歸至者也其未期猶朝夕哭不止於五哭正義初至象始死爲一哭明日象小斂爲二哭又明日象大斂爲三哭又明日成服之日爲四哭又明日爲五哭皆數朝哭不數夕哭也爲母所以異於父者壹括髮其餘免以終事他如奔父之禮注壹括髮謂歸入門哭時也於時乃言爲母異於父者明及殯不及殯其異者同○相息亮反爲于僞反

齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀注不北面者亦統於主人免麻于東方卽位與主人哭成踊襲有賓則主人拜賓送賓賓有後至者拜之如初相者告事畢注不言袒言襲者容齊衰親者或袒可遂冠歸入門左北面哭盡哀免袒成踊東卽位拜賓成踊賓出主人拜送於又哭免袒成踊於三哭猶免袒成踊三日成服於五哭相者告事畢注爲父於又哭括髮而不袒此又哭三哭皆言袒衍字也正義此明既葬之後奔齊衰以下有大功小功緦麻日月多少不同若奔在葬後三月之外大功則免麻東方三日成服若小功以下不稅無追服之理若葬後通葬前未滿五月小功亦三日成服其緦麻之喪止臨喪節而來亦得三日成服也凡言成踊每一節有三踊凡三節九踊乃謂之成也

聞喪不得奔喪哭盡哀問故又哭盡哀乃爲位括髮袒成踊襲絰絞帶卽位注聞父母喪而不得奔謂以君命有事不然者不得爲位位有贊列之處如於家朝夕哭位矣不於又哭乃絰者喪至此踰日節於是可也正義於此聞喪之日哭踊畢襲所袒之衣著首絰絞帶之垂卽東方之位金氏榜曰經凡三言絞帶卽喪服傳所謂絞帶者繩帶鄭君云象革帶是也齊衰以下不言絞帶與其皆布帶也未成服男子大功以上皆散帶垂奔喪卽位經于序東與在家者同苴要絰皆散帶垂三日成服絞之此與絞帶異物故喪服經斬衰苴絰下更出絞帶明要絰無絞帶名雜記凡異居始聞兄弟之喪其始麻散帶絰又曰未服麻而奔喪及主人之未成絰也疏者與主人皆成之親者終其麻帶絰之日數拜賓反位成踊賓出主人拜送于門外反位若有賓後至者拜之成踊送賓如初於又哭括髮袒成踊於三哭猶括髮袒成踊三日成服於五哭拜賓送賓如初注不言就次者當從其事不可以喪服廢公職也其在官亦告就次言五哭者以迫公事五日哀殺亦可以止若除喪而后歸則之墓哭成踊東括髮袒絰拜賓成踊送賓反位又哭盡哀遂除於家不哭注東東卽主人位如不及殯者也遂除除於墓而歸正義亦謂主人適子初在墓南北面哭成踊乃來就主人之位括髮袒也主人之待之也無變於服與之哭不踊注無變於服自若時服也亦卽位于墓左婦人墓右正義主人亦謂在家者無變於服著平常吉服其服已除哀情已殺故不踊也自齊衰以下所以異者免麻正義此明齊衰以下除服之後奔喪之節唯著免麻不括髮墓所哭罷卽除此免麻者當謂至緦麻也

凡爲位非親喪齊衰以下皆卽位哭盡哀而東免絰卽位袒成踊注謂無君事又無故可得奔喪而以己私未奔者也唯父母之喪則不爲位其哭之不離聞喪之處齊衰以下更爲位而哭皆可行乃行襲拜賓反位哭成踊送賓反位相者告就次三日五哭卒主人出送賓衆主人兄弟皆出門哭止相者告事畢成服拜賓注卒猶止也三日五哭者始聞喪訖夕爲位乃出就次一哭也與明日又明日之朝夕而五哭不五朝哭而數朝夕備五哭而止亦爲急奔喪己私事當畢亦明日乃成服凡云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之若所爲位家遠則成服而往注謂所當奔者外喪也外喪緩而道遠成服乃行容待齎也釋文齎資糧也正義容待齎持賵贈之物

齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻卽位而哭注奔喪哭親疏遠近之差也正義按雜記大功望鄉而哭謂本齊衰喪者降服大功

哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門外所識於野張帷注此因五服聞喪而哭列人恩諸所當哭者也黨謂族類無服者也逸奔喪禮曰哭父族與母黨於廟妻之黨於寢朋友於寢門外壹哭而已不踊言壹哭而已則不爲位矣范甯問曰奔喪禮師哭於廟門外孔子曰師吾哭之寢何邪徐邈答殷周禮異也正義皇氏云母存則哭於寢母亡則哭於廟熊氏云哭於廟者是說母黨哭於寢者蓋慈母繼母之黨沈氏云事由父者哭之廟事由己者哭之寢此師於廟門外者是父之友與爲師同故哭之廟義亦通也

凡爲位不奠注以其精神不在乎是

哭天子九諸侯七卿大夫五士三注此臣聞君喪而未奔爲位而哭尊卑日數之差也士亦有屬吏賤不得君臣之名

大夫哭諸侯不敢拜賓注謂哭其舊君不敢拜賓辟爲主諸臣在他國爲位而哭不敢拜賓注謂大夫士使於列國與諸侯爲兄弟亦爲位而哭注族親昏姻在異國者正義此謂與諸侯異姓之昏姻又在他國不與諸侯爲臣身又無服故暫爲位而哭

凡爲位者壹袒注謂於禮正可爲位而哭也始聞喪哭而袒其明日則否父母之喪自若三袒也

所識者弔先哭于家而後之墓皆爲之成踊從主人北面而踊注從主人而踊拾踊也北面自外來使也主人墓左西面正義所識謂與死者相識今弔其家後乃往墓統於主人故也雖相識輕亦爲之成踊也皆賓主拾之○爲于僞反

凡喪父在父爲主注與賓客爲禮宜使尊者父沒兄弟同居各主其喪注各爲其妻子之喪爲主也祔則宗子主之親同長者主之注父母沒如昆弟之喪宗子主之不同親者主之注從父昆弟之喪正義謂親近自主之也○長丁丈反

聞遠兄弟之喪既除喪而后聞喪免袒成踊拜賓則尚左手注小功緦麻不稅者也雖不服猶免袒尚左手吉拜也逸奔喪禮曰凡拜吉喪皆尚左手正義小功以下雖不稅而亦免袒成踊以本是五服之親爲之

變也

無服而爲位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻注雖無服猶弔服加麻袒免爲位哭也正言嫂叔尊嫂也兄公於弟之妻則不能也婦人降而無服族姑姊妹嫁者也逸奔喪禮曰無服袒免爲位者唯嫂與叔凡爲其男子服其婦人降而無服者麻

凡奔喪有大夫至袒拜之成踊而后襲於士襲而后拜之注主人袒降哭而大夫至因拜之不敢成己禮乃禮尊者或曰大夫後至者袒拜之爲之成踊正義謂奔喪者身是士初來奔喪主人括髮於堂上於此時大夫至拜之於東階下不敢成己踊及襲絰帶之事待拜後始成踊襲絰帶也若士來弔則先成己禮乃拜之士謂兩士相敵然則兩大夫相敵亦襲後乃拜之

禮記訓纂卷三十四

禮記訓纂卷三十五

問喪第三十五鄭目錄云名曰問喪者以其記善問居喪之禮所由也此於別錄屬喪服也

寶應朱彬輯

親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日不舉火故鄰里為之糜粥以飲食之注親父母也雞斯當為笄纚聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也徒猶空也上衽深衣之裳前五藏者腎在下肝在中肺在上舉三者之焦傷而心脾在其中矣五家為鄰五鄰為里正義上衽謂深衣前衽扱之於帶以號踊履踐為妨故扱之交手哭者謂交手拊心而哭也不舉火者哀痛之甚情不在食也旁親以下食不可廢故鄰里為之糜粥糜厚而粥薄薄者以飲之厚者以食之夫悲哀在中故形變於外也痛疾在心故口不甘味身不安美也注言人情之中外相應○雞斯依注為笄纚笄古兮反纚徐所綺反跣悉典反扱初洽反衽而鴆反怛都達反乾音干肺方廢反漿子羊反糜武皮反飲音蔭食音嗣夫音扶

三日而斂在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩哭踊無數惻怛之心痛疾之意悲哀志懣氣盛故袒而踊之所以動體安心下氣也婦人不宜袒故發胸擊心爵踊殷殷田田如壞牆然悲哀痛疾之至也故曰辟踊哭泣哀以送之送形而往迎精而反也注故袒而踊之言聖人制法故使之然也爵踊足不絕地辟拊心也哀以送之謂葬時也迎其精神而反謂反哭及日中而虞也其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑注望望瞻望之貌也慕者以其親之在前疑者不知神之來否正義汲汲然者促急之情也皇皇然者意彷徨也如慕者如孺子號慕於母也○斂力驗反下同懣亡本反又音滿范音悶下同殷音隱壞音怪辟徐扶亦反汲音急

求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣注說反哭之義也正義喪亦亡也重言之者丁寧之也以其不可復見故反哭之時哭泣辟踊盡哀而休止也心悵焉愴焉惚焉愾焉心絕志悲而已矣祭之宗廟以鬼饗之徼幸復反也注說虞之義正義以鬼饗之者謂虞祭於殯宮神之所在故稱宗廟成壙而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也注言親在外在土孝子之心不忍反室自安也入處室或為入宮故哭泣無時服勤三年思慕之心孝子之志也人情之實也注勤謂憂勞○悵勑亮反愴初亮反惚音忽愾徐音慨徼古堯反壙古晃反倚於綺反苫始占反枕之鴆反塊苦怪反

或問曰死三日而后斂者何也注怪其遲也正義三日斂者以士言之則大斂也大夫以上言之則小斂也曰孝子親死悲哀志懣故匍匐而哭之若將復生然安可得奪而斂之也故曰三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人為之斷決以三日為之禮制也注匍匐猶顛蹶或作扶服○匍音蒲又音扶匐扶北反又音服衰色追反為于偽反

或問曰冠者不肉袒何也注怪冠衣之相為也曰冠至尊也不居肉袒之體也故為之免以代之也注言身無飾者不敢冠冠為褻尊服肉袒則著免免狀如冠而廣一寸正義此解冠必不袒必不冠之意也謂心既悲哀肉袒形褻故不可褻其尊服而冠也然則禿者不免傴者不袒跛者不踊非不悲也身有錮疾不可以備禮也故曰喪禮唯哀為主矣女子哭泣悲哀擊胸傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地無容哀之至也注將踊先袒將袒先免此三疾俱不踊不袒不免顧其所以否者各為一耳擊胸傷心稽顙觸地不踊者若此而可或曰男女哭踊釋文禿者無髮傴者背曲也跛者足廢也○禿吐祿反傴於縷反跛補禍反錮音故稽音啟顙桑朗反

或問曰免者以何為也注怪本所為施也曰不冠者之所服也禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣注不冠者猶未冠也當室謂無父兄而主家者也童子不杖不杖者不免當室則杖而免免冠之細別以次成人也緦者其免也言免乃有緦服也戴德曰童子當室謂年十五以上若世子生則杖故曾子問云子衰杖成子禮是也○為于偽反緦音思

或問曰杖者何也注怪其義各異曰竹桐一也故為父苴杖苴杖竹也為母削杖削杖桐也注言所以杖者義一也顧所用異耳正義父是尊極故苴惡之物以為杖苴惡之色唯有竹也母屈於父故用削杖雖削情同於父桐是同父之義或云竹節在外外陽之象故為父桐節在內內陰之類也故為母也○苴七餘反削悉若反

或問曰杖者以何為也注怪所為施曰孝子喪親哭泣無數服勤三年身病體羸以杖扶病也注言得杖乃能起也數或為時釋文羸劣也疲也則父在不敢杖矣尊者在故也堂上不杖辟尊者之處也堂上不趨示不遽也此孝子之志也人情之實也禮義之經也非從天降也非從地出也人情而已矣注父在不杖謂為母喪也尊者在不杖辟尊者之處不杖有事不趨皆為其感動使之憂

戚也○羸力垂反　辟音避處昌慮反

禮記訓纂卷三十五

禮記訓纂卷三十六

寶應朱彬輯

服問第三十六鄭目錄云名曰服問者以其善問以知有服而遭喪所變易之節此於別錄屬喪服也

傳曰有從輕而重公子之妻爲其皇姑注皇君也諸侯妾子之妻爲其君姑齊衰與爲小君同舅不厭婦也正義諸侯在尊厭妾子使爲母練冠諸侯沒妾子得爲母大功而妾子妻不辨諸侯存沒爲夫之母期也其夫練冠是輕也而妻爲期是重故云有從輕而重也有從重而輕爲妻之父母注妻齊衰而夫從緦麻不降一等言非服差有從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟注謂爲公子之外祖父母從母緦麻正義公子被厭不服己母之外家是無服也妻猶從公子而服公子外祖父母從母緦麻唯云公子外兄弟知非公子姑之子者喪服小記云夫之所爲兄弟服妻降一等夫爲姑之子緦麻妻則無服今公子之妻爲之有服故知公子之外祖父母從母也此等皆小功之服凡小功者謂爲兄弟若同宗則直稱兄弟以外族故稱外兄弟也有從有服而無服公子爲其妻之父母注凡公子厭於君降其私親女君之子不降也正義雖爲公子之妻猶爲父母期是有服也公子被厭無服○爲于僞反

傳曰母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服注雖外親亦無二統

三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶絰期之絰服其功衰注帶其故葛帶者三年既練期既葬差相似也絰期之葛絰三年既練首絰除矣爲父既練衰七升母既葬衰八升凡齊衰既葬衰或八升或九升服其功衰服麤衰正義皇氏云謂三年既練之後初遭期喪今謂此經亦三年未練之前初有期喪未葬爲前三年之衰爲練祭至期既葬乃帶其故葛帶絰期之葛絰也必知其期喪未葬已前得爲三年練祭者雜記篇云三年之喪既穎其練祥皆行彼謂後喪亦三年既穎之後得行前三年之喪練祭則知後喪期年未穎之前得爲三年之喪而行練也吳射慈曰謂三年既練衰七升男子首絰婦人麻帶俱已除矣又遭期喪更制期衰裳絰帶悉麻期喪既葬爲母繐七升正服繐八升義服繐九升謂之功繐男子帶練之葛絰期之麻謂既葬之麻也其大四寸百二十五分寸之七十六也有大功之喪亦如之注大功之麻變三年之練葛既葬之葛帶小於練之葛帶又當有絰亦反服其故葛帶絰期之絰差之宜也此雖變麻服葛大小同耳亦服其功衰凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪絰帶皆麻正義崔氏云此經大功之喪前既有三年之練又有期喪既葬合大功既葬之後故帶其練之故葛帶絰期之葛絰金氏榜曰記以三年與期大功對言明三年內兼舉齊斬閒傳斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特彼以齊斬對言與服問不同閒傳所言後喪易服之節服問所言後喪反服之宜凡易服大功變既練齊衰變既虞卒哭此於既練言之者期既葬之葛帶大於爲母既葬之葛帶其衰粗於練之功衰此嫌不得反其故葛帶服之功衰也故以明之此三年既練之葛帶爲父爲母大小異數其期既葬者同絰期之絰大功既葬者同絰大功之絰不拘絰帶五分去一之差者謂其練無首絰故得絰下服之絰也鄭君以究言絰期之絰因以三年屬父既葬屬母又謂大功既葬宜絰期之絰皆泥于喪服傳五分去一以爲帶之言遷就而爲之說小功無變也注無所變於大功齊斬之服不用輕累重也麻之有本者變三年之葛注有本謂大功以上也小功以下澡麻斷本正義大功以上麻之根本并留之合糾爲帶若小功以下如此者得變三年之練葛麻無本不得變三年之葛也言變三年葛舉其重者其實期之葛有本者亦得變之矣既練遇麻斷本者於免絰之既免去絰每可以絰必絰既絰則去之注雖無變緣練無首絰於有事則免絰如其倫免無不絰絰有不免其無事則自若練服也正義此明斬衰既練之後遭小功之喪雖不變服得爲之加絰也既免去絰者謂小功以下斂殯事竟既免之後則脫去其絰也每可以絰必絰者謂於小功以下之喪當斂殯之節必爲之加麻也若不應絰之時則去其絰自若練服也○免音問

小功不易喪之練冠如免則絰其緦小功之絰因其初葛帶緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛以有本爲稅注稅亦變易也小功以下之麻雖與上葛同猶不變也此要其麻有本者乃變上耳雜記曰有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易也正義言小功以下之喪不合變易三年喪之練冠其期之練冠亦不得易也如當緦小功著免之節則首絰其緦與小功之絰以前喪練冠首絰已除故也不云故而云初者以期初喪之時變練之葛帶爲麻期既葬之後還反服練之故葛帶也不變者謂以輕喪之麻本服既輕雖初喪之麻不變前重喪之葛也○稅吐外反

殤長中變三年之葛終殤之月筭而反三年之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則否注謂大功之親爲殤在緦小功者也可以變三年之葛正親親也三年之葛大功變既練齊衰變既虞卒哭凡喪卒哭受麻以葛殤以麻終喪之月數非重之而不變爲殤未成人文不縟耳下殤則否言賤也男子爲大功之殤中從上服小功婦人爲之中從下服緦麻正義此論成人小功緦麻不得易前喪之葛又論殤在小功緦麻得易三年葛也殤長中者謂本服大功之喪今乃降在長中殤男子則爲之小功婦人爲長殤小功中殤則緦麻庾蔚之曰當是論期殤之大功若大功之殤記當明之期喪最在上所以不言期耳鄭謂期殤長中自大功不復指明殤服之異不於卒哭而反上服之葛又明下殤之麻雖不斷本以其幼賤亦不能變上服之葛若如鄭說謂大功親之殤者其如緦小功之絰麻既斷本又與三年之葛大小殊絕安得相變邪○長丁丈反筭徐音蒜重直勇反爲于僞反

君爲天子三年夫人如外宗之爲君也注外宗君外親之婦也其夫與諸侯爲兄弟服斬妻從服期諸侯爲天子服斬夫人亦從服期喪大記曰外宗房中南面正義君謂列國諸侯之君夫人言諸侯夫人如諸侯外宗之婦爲君期則夫人爲天子亦期也熊氏云凡外宗有三按周禮外宗之女有爵通卿大夫之妻一也雜記云外宗爲君夫人猶內宗是君之姑姊妹之女舅之女從母之女皆爲諸侯服斬爲夫人服期是二也此文外宗是諸侯外宗之婦也若姑之子婦從母子婦其夫是

君之外親爲君服斬其婦亦名外宗爲君服期是三也內宗有二者按周禮云內女之有爵謂其同姓之女悉是一也雜記云內宗者是君之五屬之內女是二也世子不爲天子服注遠嫌也不服與畿外之民同也君所主夫人妻大子適婦注言妻見大夫以下亦爲此三人爲喪主也正義此三人雖國君之尊猶主其喪也大夫之適子爲君夫人大子如士服注大夫不世子不嫌也士爲國君斬小君期大子君服斬臣從服期○大音泰適丁歷反

君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也注妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可正義近臣謂閽寺之屬僕御車者也驂車右也喪服記云公子爲其母練冠麻衣縓緣今以爲君得著緦麻服是伸君之尊也君既服緦近是臣得從君服也○驂七南反乘音剩

公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲亦然爲其妻往則服之出則否注弁絰如爵弁而素加絰也不當事則皮弁出謂以他事不至喪所正義此明君爲卿大夫之喪成服之後著錫衰以居出謂以他事而出亦著錫衰其首則皮弁君行往弔卿大夫當大斂及殯將葬啟殯則首著弁絰身衣錫衰若於士當事首服皮弁大夫相爲亦如君於卿大夫不當事則皮弁當事則弁絰公於卿大夫之妻及卿大夫相爲其妻臨喪則服錫衰不恆著之以君當殯斂之事亦弁絰也陸農師曰大夫相爲者雜記曰大夫哭大夫弁絰與殯亦弁絰喪服傳曰大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰○錫思歷反

凡見人無免絰雖朝於君無免絰唯公門有稅齊衰傳曰君子不奪人之喪亦不可奪喪也注見人謂行求見人也無免絰絰重也稅猶免也古者說或作稅有免齊衰謂不杖齊衰也於公門有免齊衰則大功有免絰也正義謂己有齊衰之喪無免去絰重故也唯不杖齊衰之喪至公門稅去其衰經猶不去也若杖齊衰及斬衰雖入公門亦不稅也其大功非但稅衰又免去絰也君子以己恕物不可奪人喪禮亦不可自奪喪所以己有重喪猶絰以見君申己喪禮也○免絰音勉朝直遙反稅吐活反

傳曰罪多而刑五喪多而服五上附下附列也注列等比也正義言罪之與喪其數雖多其限同五其等列相似也

禮記訓纂卷二十六

寶應朱彬輯

間傳第三十七鄭目錄云名曰間傳者以其記喪服之間輕重所宜此於別錄屬喪服

斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內而見諸外也斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也此哀之發於容體者也注有大憂者面必深黑止謂不動於喜樂之事枲或爲似正義苴是黎黑色故爲惡貌也止平停不動也大功轉輕故貌不爲之變又不爲之傾若止於二者之間衰因鍛布帶屨亦輕其絰色用枲同者自別表義耳吳幼清曰苴者有子麻色蒼黑貌之惡似之枲者無子麻色亦蒼而黑淺止謂止而不動貌動者象春之生貌止者象秋之殺若止謂有慘戚而無歡忻也小功緦麻之服雖輕然情之厚者貌亦略變於常其或但如平常之容則情不爲厚而亦未至甚薄可也云者微不滿之意○苴七余反見賢徧反齊音咨枲思里反

斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反王氏懋竑曰爲父斬衰爲母齊衰然以斬衰齊衰對言則爲母亦通言斬衰而齊衰則指世叔父母耳故下文云父母之喪齊衰之喪其不以齊衰爲母喪可知也大功之哭三曲而偯小功緦麻哀容可也此哀之發於聲音者也注三曲一舉聲而三折也偯聲餘從容也釋文偯說文作悠云痛聲正義若如也言一舉而至氣絕如似氣往而不卻反聲也小功緦麻其情既輕哀聲從容於理可也吳幼清曰往而不反謂氣絕而不續往而反謂氣絕而微續三曲而偯謂聲不質直而稍文也哀容則聲彌文矣○偯於起反

斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂此哀之發於言語者也注議謂陳說非時事也正義皇氏以爲親始死但唯而已不以言對大功稍輕得言他事而不議論時事之是非○唯徐以水反

斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與斂焉則壹不食故父母之喪既殯食粥朝一溢米莫一溢米齊衰之喪疏食水飲不食菜果大功之喪不食醯醬小功緦麻不飲醴酒此哀之發於飲食者也父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉注先飲醴酒食乾肉者不忍發御厚味正義二日不食者皇氏云謂正服齊衰也喪大記云三不食者當是義服齊衰至大祥之節食醯醬則小祥食菜果之時但用鹽酪也若不能食者得用醯醬故喪大記云小祥食菜果以醯醬○與音預溢音逸莫音暮醯呼兮反食音嗣醴音禮禫大感反

父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶齊衰之喪居堊室芐翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也此哀之發於居處者也春秋襄十七年左傳齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食鬻居倚廬寢苫枕草白虎通曰所以必居倚廬何孝子哀不欲聞人之聲又不欲居故處居中門之外倚木爲廬質反古也不在門外何戒不虞也練而居堊室無飾之室

父母之喪既虞卒哭柱楣翦屏芐翦不納期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而牀注芐今之蒲苹也正義蒲苹爲席翦頭爲之不編納其頭而藏於內也斬衰居倚廬齊衰居堊室論其正耳亦有斬衰不居倚廬者雜記云大夫居廬士居堊室是士服斬衰而居堊室也亦有齊衰之喪不居堊室者喪服小記云父不爲衆子次於外注云自若居寢是也吳幼清曰士斬衰不居倚廬者乃臣爲君服父爲衆子齊衰不居堊室者尊者爲卑者服也又曰既虞卒哭芐翦不納則與齊衰初喪同特居廬爲異小祥後乃得居堊室也寢有席則與大功初喪同禫而牀乃與小功緦麻初喪同也○芐戶嫁反翦子賤反柱知距反楣音眉

斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦此哀之發於衣服者也注此齊衰多二等大功小功多一等服主於受是極列衣服之差也正義三月之喪治其麻縷其細如緦故云緦麻以朝服十五升抽去其半縷細而疏也事謂鍛治其布縷也無事其布謂織布既成不鍛治其布以哀在外故也按喪服記云齊衰四升此經云齊衰四升五升六升多於喪服篇之二等喪服記云大功八升若九升此云大功七升八升九升是多於喪服一等也喪服記又云小功十升若十一升此云小功十升十一升十二升是多於喪服一等也○縷力主反

斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛葛帶三重期而小祥練冠縓緣要絰不除葛洪曰小祥中衣黃爲裏縓爲領袖緣縓者紅之多黃者也崔凱曰祥者吉也故衰裳無負版及心前衰解領去首絰男子除乎首婦人除乎帶男子何爲除乎首也婦人何爲除乎帶也男子重首婦人重帶除服者先重者易服者易輕者又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩注葛帶三重謂男子也五分去一而四糾之帶輕既變因爲飾也婦人葛絰不葛帶舊說云三糾之練而帶去一股去一股則小於小功之絰似非也易服謂爲後喪所變也婦人重帶帶在下體之上婦人重之辟男子也其帶猶五分經去一耳喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠此素縞者玉藻所云縞冠素紕既祥之冠麻衣十五升布深衣也謂之麻者純用布無采飾也大祥除衰杖黑經白緯曰纖舊說纖冠者采纓也無所不佩紛帨之屬如平常也纖或作綅通典宋庾蔚之謂昔賀循以爲夫服緣情而制故情降則服輕既虞哀心有殺是故以細代麤以齊代斬耳若猶斬之則非所謂殺也若謂以斬齊命章便謂受猶斬者則疏衰之受復可得猶用疏布乎是知斬之名本生於始死之服以名其喪耳不謂終其日月皆不變也正義斬衰三升

者此明父母之喪初死至練冠衰升數之變并明練後除脫之差也受以成布六升者以言三升四升五升之布其縷既麤疏未爲成布也六升以下其縷漸細與吉布相參故稱成布也卒哭受服要中之帶以葛代麻帶又差小五分去一唯有四分見在三重作四股糾之積而相重未受服之前麻帶爲兩股相合首経雖葛不三重也練冠縓緣者父沒爲母與父同也至小祥又以卒哭後冠受其衰而用練易其冠又練爲中衣以縓爲領緣也大祥則首服素冠以縞紕之身著朝服而爲祥祭祭訖而哀情未除更反服微凶之服首著縞冠以素紕之身著十五升麻深衣未有采緣中間也大祥之後更間一月而禫禫之時元冠朝服祭訖而首著纖冠身著素端黃裳以至吉祭〇縓七戀反緣徐音掾悅絹反縞古老反纖息廉反

易服者何爲易輕者也注因上說而問之斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特注說所以易輕者之義也既虞卒哭謂齊衰可易斬服之節也輕者可施於卑服齊衰之麻以包斬衰之葛謂男子帶婦人経也重者宜主於尊謂男子之経婦人之帶特其葛不變之也此言包特者明於卑可以兩施而尊者不可貳射慈曰斬縗既葬縗裳六升男子経帶悉易以葛婦人易首経以葛要帶故麻也但就五分去一分殺小之耳仍遭母及伯叔昆弟齊衰之喪其爲母更以四升布爲要帶之謂包言其包斬衰帶也経斬衰之葛経謂之重者主於尊也婦人易首経以麻亦謂之包帶斬衰之麻帶謂之特期喪既葬服上服六升之衰裳男子帶上服之葛帶婦人経上服之葛経也正義謂士及庶人也故卒哭與虞並言之若大夫以上則虞受服輕者包言斬衰受服之時而遭齊衰初喪男子重要得著齊衰要帶而兼包斬衰之帶婦人輕首得著齊衰首経而包斬衰之経故曰輕者包也重者特者男子重首特留斬衰之経婦人重要特留斬衰要帶既練遭大功之喪麻葛重注此言大功可易斬服之節也斬衰已練男子除経而帶獨存婦人除帶而経獨存謂之單單獨也遭大功之喪男子有麻経婦人有麻帶又皆易其輕者以麻謂之重麻既虞卒哭男子帶其故葛帶経期之葛経婦人経其故葛経帶期之葛帶謂之重葛射慈曰既練男子有葛帶婦人有葛経男子首経婦人麻帶俱已除矣又遭大功之喪更制衰裳経帶皆麻謂之重麻大功既葬還服練衰男帶練之葛帶経期之葛経婦人経其練葛経帶期之葛帶謂之重葛檀弓曰婦人不葛帶謂齊斬之婦人也今此帶期之葛帶者大功既葬婦人得葛帶不服大功之葛帶而帶期之葛帶者斬衰既練婦人除葛経大五寸二十五分寸之十九若帶大功之葛帶裁大三寸六百二十五分寸之四百二十九非経帶五分去一之差也故帶期之葛帶期之葛帶大四寸百二十五分寸之七十六與練首経差之宜也男子不経大功葛経而経期之葛経者亦以非練帶之差也〇重直龍反

齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之注此言大功可易齊衰期服之節也兼猶兩也不言包特而兩言者包特著其義兼者明有経有帶耳不言重者三年之喪既練或無経或無帶言重者以明今皆有期以下固皆有矣兩者有麻有葛耳葛者亦特其重麻者亦包其輕射慈曰齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之齊衰既葬爲母七升正服衰八升経帶悉葛婦人首経以葛要帶故麻也亦就五分去一殺小之耳又遭大功之喪更制大功之衰裳男子亦麻爲要帶経期之葛経婦人易首経以麻帶期之葛帶大功既葬亦服其功衰男子婦人悉反著期喪既葬之経帶也庾蔚之曰間傳所謂當是謂期殤之大功若是大功之殤記當明之期殤最在上所以不言期耳鄭謂期殤長中已自大功不復指明殤服之異不於卒哭而變上服之葛又明下殤之麻雖不斷本以其幼賤亦不能變上服之葛間傳大明斬衰變受之節因備五服麻葛之分緦小功之麻不變上服之葛已自別見故此雖連言而在兼服之例是以不復曲變若如鄭說謂大功親之殤者其如緦小功之経麻既斷本又與三年之葛大小殊絕安得相變邪正義兼服之者卽前輕者包重者特之義男子則大功麻帶易齊衰之葛帶其首猶服齊衰葛経是首有葛要有麻故云麻葛兼服之兼服之文據男子也婦人則首服大功之麻経要服齊衰之麻帶上下俱麻不得云麻葛兼服之也

斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之注此章言有上服既虞卒哭遭下服之差也唯大功有變三年既練之服小功以下則於上皆無易焉此言大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同主爲大功之殤長中言之射慈曰謂大功之親爲殤在小功緦麻者皆易練葛著麻経帶以終喪之月數而反三年之葛謂若從父昆弟姪庶孫之長殤中殤在小功婦人爲夫叔父長殤在小功中殤在緦麻者也此殤麻亦斷本變三年之葛者正親之也下殤則不言賤也正義以後服之麻與前服之葛麤細同則得服後麻兼前服葛也兼服之服重者則易輕者也注服重者謂特之也則者則男子與婦人也凡下服虞卒哭男子反其故葛帶婦人反其故葛経其上服除則固自受以下服之受矣正義以前文麻葛兼服但施於男子不包婦人今男子則易要婦人易首俱得易輕也遭後服初喪雖易前服之輕至後服既葬之後還須反服其前喪也

禮記訓纂卷二十七

禮記訓纂卷三十八

寶應朱彬輯

三年問第三十八鄭目錄云名曰三年問者善其問以知喪服年月所由此於別錄屬喪服吳幼清曰此篇專問父母喪所以三年之義故以三年問名篇

三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也注稱情而立文稱人之情輕重而制其禮也羣謂親之黨也無易猶不易也正義飾謂章表也羣謂五服之親也親謂大功以上疏謂小功以下貴謂天子諸侯絕期卿大夫降期以下賤謂士庶人服族吳幼清曰曰者設爲荅辭也情謂哀情文謂禮文言喪之五服各稱哀情之輕重而立隆殺之禮文也其親而服重或賤而無降者不可損之而減輕其疏而服輕或貴而有絕有降者不可益之而加重也乃一定無可改易之道也陳可大曰人不能無羣羣不可無別立文以飾之則親疏貴賤之等明矣弗可損益者中制不可不及亦不可過是所謂無易之道也○稱尺證反易音亦

創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年者稱情而立文所以爲至痛極也注楊倞注荀子禮論篇曰創傷也日久愈遲互言之也皆言久乃能平故重喪必待三年乃除亦爲至痛之極不可期月而已斬衰苴杖居倚廬食粥寢苫枕塊所以爲至痛飾也注飾情之章表也釋文鉅大也愈差也

三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉注復生除喪反生者之事也正義言賢人君子於此二十五月之時悲哀摧痛猶未能盡憂思悲慕猶未能忘若不斷以二十五月則孝子送死之情何時得已復常之禮何有限節也哉○創音瘡鉅音巨愈徐音庾

凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹王氏念孫曰古者則與若同義言若失喪其羣匹也越月踰時焉則必反巡過其故鄉翔回焉鳴號焉蹢躅焉踟躕焉然後乃能去之小者至於燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去之故有血氣之屬者莫知於人故人於其親也至死不窮注匹偶也言燕雀之恩不如大鳥獸大鳥獸不如人含血氣之類人最有知而恩深也於其五服之親念之至死無止已楊倞注禮論篇曰鳥獸猶知愛其羣匹良久乃去況人有生之最智則於親喪悲哀之情至死不窮已故以三年節之也○屬音蜀喪息浪反巡徐詞均反過古臥反號音豪蹢本又作躑直亦反躅直錄反啁張留反噍子流反頃苦頴反知音智

將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎注言惡人薄於恩死則忘之其相與聚處必失禮也王氏念孫曰患邪淫之人當作愚陋邪淫之人謂至愚極陋不知禮義也愚字與古文患字作患者相似又脫陋字荀子禮論正作愚陋邪淫從讀爲放縱之縱言若縱其朝死夕忘之心則是鳥獸之不若也下文然而遂之則是無窮也彼言遂君子之心此言縱小人之心縱與遂義相近荀子禮論正作縱

將由夫修飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也注駟之過隙喻疾也遂之謂不時除也正義駟馬駿疾空隙狹小以駿疾而過狹小言急速之甚故先王焉爲之立中制節壹使足以成文理則釋之矣注立中制節謂服之年月也釋猶除也去也正義立中人之制以爲年月限節三年一閏天道小成子生三年然後免於父母之懷故服以三年惠氏棟曰焉於也彬謂壹使足以成文理猶大學言壹是以修身爲本經傳中多有以壹起義者○夫音扶駟音四隙本又作卻去逆反

然則何以至期也注言三年之義如此則何以有降至於期也期者謂爲人後者父在爲母也曰至親以期斷注言服之正雖至親皆期而除也正義檢尋經意至親以期斷是明一期可除之節故禮期而練男子除絰婦人除帶下云加隆故至三年是經意不據爲人後及父在爲母期鄭之此釋恐未盡經意是何也注問服斷於期之義也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也注法此變易可以期也正義言天地之中動植之物無不於前事之終更爲今事之始聖人以人事法象天地故期年也○期音基

然則何以三年也注言法此變易可以期何以乃三年爲曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也注言於父母加隆其恩使倍期也下焉猶然彬謂猶於也下同

由九月以下何也曰焉使弗及也注言使其恩不若父母故三年以爲隆緦小功以爲殺期九月以爲間上取象於天下取法於地中取則於人人之所以羣居和壹之理盡矣注取象於天地謂法其變易也自三年以至緦皆歲時之數也言既象天地又足以盡人聚居純厚之恩也正義隆謂恩愛隆重殺謂情理殺薄間者是隆殺之間天地之氣三年一閏是三年者取象於一閏一期物終是一期者取象於一周九月者以象陽之數又象三時而物成也五月以象五行三月者取象天地一時而氣變皆取法於天地取則於人子生三年然後免於父母之懷故服三年人一歲情意變改故服一期九月五月三月之屬亦逐人情而減殺既法天地與人三才並備故能調和羣衆聚居和諧專壹義理盡備矣

故三年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆注言三年之喪禮之最盛也是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也注不知其所從來喻此三年之喪前世行之久矣正義上古喪期無數謂無葬練祥之數其喪父母猶三年也故堯崩云加喪考妣三載則知堯以前喪考妣已三年但不知定在何時但唐虞以前喪服與吉服同皆以白布爲之

孔子曰子生

三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之達喪也注達謂自天子至於庶人○殺色界反

禮記訓纂卷三十八

禮記訓纂卷三十九

寶應朱彬輯

深衣第三十九鄭目錄云名曰深衣者以其記深衣之制也深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣大夫以上祭服之中衣用素詩云素衣朱襮玉藻曰以帛裏布非禮也士祭以朝服中衣以布明矣此於別錄屬制度正義長衣中衣及深衣其制度同玉藻云長中繼揜尺若深衣則緣而已下云緣廣寸半凡深衣皆用諸侯大夫士夕時所著之服庶人吉服亦深衣皆著之在表也其中衣在朝服祭服喪服之下但喪服中衣不得繼揜尺也其吉服中衣亦以采緣諸侯得綃黼爲領丹朱爲緣大夫士但用采純而已其長衣以素緣若以布緣則曰麻衣所以此稱深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡注言聖人制事必有法度短毋見膚注衣取蔽形長無被土注爲汙辱也續衽鉤邊注續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊若今曲裾也續或爲裕要縫半下注三分要中減一以益下下宜寬也正義凡深衣之裳十二幅皆寬頭在下狹頭在上皆似小要之衽是前後左右皆有衽也今云衽當旁者謂所續之衽當身之一旁非爲餘衽悉當旁也若喪服裳前三幅後四幅各自爲之不相連也今深衣裳一旁則連之相著一旁則有曲裾揜之要縫謂要中之縫尺寸闊狹半下畔之闊下畔一丈四尺四寸則要縫半之七尺二寸凡布廣二尺二寸爲縫一尺八寸在三分之一分爲六寸減此六寸以益於下是下二幅有二尺四寸上二幅有一尺二寸下容舉足而行故宜寬也江氏永曰疏分續衽鉤邊在兩旁最是一旁連之相著者左旁也一旁有曲裾揜之者右旁也鉤邊似漢時曲裾當別用一幅爲之上狹下闊綴於右後內衽使其鉤曲而前以揜裳際袼之高下可以運肘注肘不能不出入袼衣袂當掖之縫也釋文袼腋也正義袼謂當臂之處袂中高下宜稍寬大可以運動其肘袂二尺二寸肘尺二寸是容運肘也袂之長短反詘之及肘注袂屬幅於衣詘而至肘當臂中爲節臂骨上下各尺二寸則袂肘以前尺二寸肘或爲腕正義袂長二尺二寸并緣寸半爲二尺三寸半除去其縫之所殺各一寸餘有二尺一寸半在從肩至手二尺四寸今二尺一寸半之袂得反詘及肘者以袂屬於衣幅闊二尺二寸身脊至肩但尺一寸也從肩覆臂又尺一寸是衣幅之畔覆臂將盡今又屬袂於衣又二尺一寸半故反詘其袂得及於肘也帶下無厭髀上無厭脅當無骨者注當骨緩急難爲中也正義此深衣帶下於朝祭服之帶也朝祭之帶則近上故玉藻云三分帶下紳居二焉是自帶以下四尺五寸也○被彼義反袼本亦作胳音各肘竹九反袂彌世反詘邱勿反厭於甲反髀畢婢反脅許劫反當丁浪反

制十有二幅以應十有二月注裳六幅幅分之以爲上下之殺正義深衣其幅有六每幅交解爲二是十二幅也袂圜以應規注謂胡下也曲袷如矩以應方注袷交領也古者方領如今小兒衣領負繩及踝以應直注繩謂裻與後幅相當之縫也踝跟也正義衣之背縫及裳之背縫上下相當如繩之正故云負繩下齊如權衡以應平注齊緝故規者行舉手以爲容注行舉手謂揖讓負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也注言深衣之直方應易之文也政或爲正正義負繩背之縫也抱方領之方也以直其政解負繩以方其義解抱方也下齊如權衡者以安志而平心也注心平志安行乃正或低若仰則心有異志者與五法已施故聖人服之注言非法不服也故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之注貴此衣也故可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也注完且弗費言可苦衣而易有也深衣者用十五升布鍛濯灰治純之以采善衣朝祭之服也自士以上深衣爲之次庶人吉服深衣而已正義按雜記云朝服十五升此深衣與朝服相類玉藻諸侯夕深衣祭牢肉又大夫士朝玄端夕深衣是深衣爲朝祭之次服也諸侯之下自深衣以後更無餘服喪服有衰裳包貴賤上下無差亦明庶人吉服乃深衣也○袷音劫踝胡瓦反齊音咨相息亮反

具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素注尊者存以多飾爲孝繢畫文也三十已下無父稱孤釋文大父母祖父母也正義若一在一亡不必純以繢唯有父母而無祖父母者吉不具故飾少而深衣領緣用青純降於繢也純袂緣純邊廣各寸半注純謂緣之也緣袂謂其口也緣緆也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣唯袷廣二寸釋文鄭注既夕禮云飾衣領袂口曰純裳邊側曰綼下曰緆也正義緆謂深衣下畔也純邊者謂深衣之旁側也深衣外衿之邊有緣裳雖前後相連然外邊曲裾掩處其側亦有緣也○大音泰繢胡對反緣悅絹反

禮記訓纂卷三十九

投壺第四十 鄭目錄云名曰投壺者以其記主人與客燕飲講論才藝之禮此於別錄屬吉禮亦實曲禮之正篇釋文皇云與射爲類宜屬嘉禮或云宜屬賓禮

寶應朱彬輯

投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺 注矢所以投者也中士則鹿中也射人奉之者投壺射之類也其奉之西階上北面釋文壺器名以矢投其中射之類正義中受筭之器按鄉射記云大夫兕中士鹿中此篇投壺是大夫士之禮不云兕中者略之其諸侯相燕亦有投壺故左傳云晉侯與齊侯燕投壺然則天子亦有之但古禮亡無以知也其中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛筭

主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂敢辭 注燕飲酒既脫屨升坐主人乃請投壺也否則或射所謂燕射也枉哨不正貌爲謙辭釋文王肅云枉不直哨不正也段氏玉裁曰鄭注考工記曰哨頃小也正義按燕禮取俎以出卿大夫皆降賓反入及卿大夫皆脫屨升就席羞庶羞之後乃云若射則大射正爲司射則知此亦在脫屨升坐之後若鄉射之禮則在飲酒未旅之前爲射以其詢衆庶禮重故早射異於燕射也

主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭 注固之言如故也言如故辭者重辭也

主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從 注不得命不以命見許○奉音捧枉紆往反哨七笑反樂賓音洛下以樂音岳肴戶交反重直用反

賓再拜受主人般還曰辟 注賓再拜受矢也主人既辟進授矢兩楹之間也正義賓既許主人投壺乃於西階上北面再拜遙受矢也主人見賓之拜乃般曲折還謂賓曰今辟而不敢受言此者欲止賓之拜也於是賓及主人各來兩楹之間相就俱南面主人在東授矢與賓

主人阼階上拜送賓般還曰辟 注拜送送矢也辟亦於其階上正義主人既授矢之後歸還阼階上北面拜送夫賓受矢之後歸於西階上見主人之拜賓乃般還而告主人曰辟亦止主人拜知皆北面者按鄉飲酒鄉射拜受爵送爵皆北面故知亦當北面熊氏云以拜時還辟或可東西面相拜又以曰辟者是贊者來辭告主人及賓義亦通也○般步干反還音旋辟音避

已拜受矢進卽兩楹間退反位揖賓就筵 注主人既拜送矢又自受矢進卽兩楹間者言將有事於此也退乃揖賓卽席欲與偕進明爲偶也賓席主人席皆南鄉間相去如是物正義主人拜送矢之後主人贊者持矢授主人主人於阼階上受矢乃退反阼階之位西面揖賓於是賓主各來就筵物謂射者所立之處物長三尺闊一尺二寸兩物東西相去容一弓故鄉射記云物長如笴其間容弓距隨長武注云笴長三尺距隨者物橫畫也劉氏台拱曰注疏皆以此就筵爲就投壺之筵愚謂反位者反其拜位就筵者就其坐筵耳待司射告矢具請拾投之時乃得就投壺之筵

司射進度壺間以二矢半 注釋文出以二矢半四字云一本無此四字依注則有王氏念孫曰按此一節但記度壺設筭之事若筭之多少矢之長短及壺席相距之度皆在下文若此言度壺以二矢半下又言壺去席二矢半則重出矣以二矢半四字疑衍然陸孔二本祇有此四字而無間字夫有壺有席而後有間今但言壺不言席則亦不得言間矣間字蓋涉上文兩楹間而衍大戴禮記作司射進度壺位無間以二矢半之文

反位設中東面執八筭興 注度壺度其所設之處也壺去坐二矢半則堂上去賓席主人席邪行各七尺也反位西階上位也設中東面既設中亦實八筭於中橫委其餘於中西執筭而立以請賓侯投正義投壺有三處日中則於室日晚則於堂太晚則於庭是各隨光明故也矢有長短亦隨地廣狹室中狹矢長五扶堂上稍廣矢長七扶庭中大廣矢長九扶四指曰扶扶廣四寸五扶者二尺也七扶者二尺八寸九扶者三尺六寸也雖矢有長短而度壺皆使去賓主之席各二矢半也室中去席五尺堂上則去席七尺庭中則去席九尺○度徒洛反筭悉亂反

請賓曰順投爲入比投不釋勝飲不勝者正爵既行請爲勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬請主人亦如之 注請猶告也順投矢本入也比投不拾也勝飲不勝言以能養不能也正爵所以正禮之爵也或以罰或以慶馬勝筭也謂之馬者若云技藝如此任爲將帥乘馬也射投壺皆所以習武因爲樂釋文比頻也勝者立馬俗本或此句下有一馬從二馬五字誤正義以矢本入者名爲入爲之釋筭若矢以末入則不名爲入亦不爲之釋筭也又賓主更遞而投不得以前既入不待後人投之而已頻投雖入亦不爲之釋筭也正爵謂勝飲不勝之爵也禮以三馬爲成但勝偶未必專頻得三若勝偶得二劣耦得一故徹取劣偶之一以足勝偶之二爲三若頻得三成或取足爲三馬是其勝已成又酌酒慶賀於多馬之偶也按鄉射司射請賓於西階上請主人於阼階上則此請賓請主人亦就賓主之前也又按鄉射禮三耦先射賓主乃射以射禮重也此投壺不立三耦以投壺禮輕故也○比毗志反勝尸證反

命弦者曰請奏貍首間若一大師曰諾 注弦鼓瑟者也貍首詩篇名也今逸射義所云詩曰曾孫侯氏是也間若一者投壺當以爲志取節焉正義按鄉射三番初一番耦射不釋筭第二番釋筭第三番乃用樂此投壺發初則用樂者以投壺禮輕主於歡樂故也○貍吏持反間間廁之間大音泰

左右告矢具請拾投有入者則司射坐而釋一筭焉賓黨於右主黨於左 注拾更也告矢具請更投者司射也司射東面立釋筭則坐以南爲右北爲左也已投者退各反其位正義反位謂主黨於東賓黨於西

卒投司射執筭曰左右卒投請數二筭爲純一純以取一筭爲奇遂以奇筭告曰某賢於某若干純奇則曰奇鈞則曰左右鈞 注卒已也賓主之黨畢已投司射又請數其所釋左右筭如數射筭一純以取實於左手十純則縮而委之每委異之有餘則橫諸純下一筭爲奇奇則縮諸純下兼斂左筭實於左手一純以委十則異之其它如右獲畢則司射執奇筭以告於賓與主人也若告云某賢於某者末斥主黨勝與

賓黨勝與以勝爲賢尚技藝也鈞猶等也等則左右手各執一筭以告正義純全也二筭合爲一全一筭謂不滿純者奇隻也賢謂勝者也假令十筭則曰五純也九筭則曰九奇也朱子曰恐是九筭則曰四純一奇○數色主反純音全奇紀宜反

命酌曰請行觴酌者曰諾注司射又請於賓與主人以行正爵酌者勝黨之弟子說文觴實曰觴虛曰觶段氏玉裁曰觴者實酒於爵也韓詩說爵觚觶角散五者總名曰爵其實曰觴觴者餉也觥者罰爵不得名觴然投壺之請行觴固罰爵也

當飮者皆跪奉觴曰賜灌勝者跪曰敬養注酌者亦酌奠於豐上不勝者坐取乃退而跪飮之灌猶飮也言賜灌者服而爲尊敬辭也賜灌敬養各與其偶於西階上如飮射爵正義鄉射禮弟子奉豐升設於西楹之西勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠於豐上是也○觴失羊反字或作醻同跪其委反奉芳勇反灌古亂反養羊尚反

正爵既行請立馬馬各直其筭一馬從二馬以慶慶禮曰三馬既備請慶多馬賓主皆曰諾注飮不勝者畢司射又請爲勝者立馬當其所釋筭之前三立馬者投壺如射亦三而止也三者一黨不必三勝其一勝者幷其馬於再勝者以慶之明一勝不得慶也飮慶爵者偶親酌不使弟子無豐正義直當也所立之馬各當其初釋筭之前所釋之筭當中之西也投壺與射禮同亦三番而正每番勝者則立一馬假令賓黨三番俱勝則立三馬或賓黨兩勝而立二馬主黨一勝但立一馬即以主黨從就賓黨二馬以少足益於多以助勝者爲榮

正爵既行請徹馬注投壺禮畢可以去其勝筭也既徹馬無筭爵乃行

筭多少視其坐注筭用當視坐投壺者之衆寡爲數也投壺者人四矢亦人四筭

籌室中五扶堂上七扶庭中九扶注籌矢也鋪四指曰扶一指按寸春秋傳曰膚寸而合投壺者或於室或於堂或於庭其禮數隨晏早之宜無常處王氏念孫曰鄭注案下亦當有日字寫者脫之僖三十一年公羊傳注曰側手爲膚按指爲寸

筭長尺二寸注其節三扶可也或曰筭長尺有握握素也

壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉爲其矢之躍而出也壺去席二矢半注修長也腹容斗五升三分益一則爲二斗得圜囷之象積三百二十四寸也以腹修五寸約之所得求其圓周圜周二尺七寸有奇是爲腹徑九寸有餘也實以小豆取其滑且堅

矢以柘若棘毋去其皮注取其堅且重也舊說云矢大七分或言去其皮節正義此一節以儀禮準之亦正篇之後記者之言也○籌直由反扶方于反頸吉井反躍羊略反柘止夜反

魯令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋踰言偝立踰言有常爵薛令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋踰言若是者浮注弟子賓黨主黨年穉者也爲其立堂下相褻慢司射戒令之記魯薛者禮衰乖異不知孰是也憮敖慢也偝立不正鄉前也踰言遠談語也常爵所以罰人之爵也浮亦謂是也晏子春秋曰酌者奉觴而進曰君令浮晏子時以罰梁邱據浮或作匏或作符踰或爲遙○憮好吾反敖五報反偝音佩浮縛謀反

鼓○□○○□□○□○○□半○□○□○○○□□○□○魯鼓○□○○○□□○□○○□□○□○○□□○半○□○○○□□○薛鼓注此魯薛擊鼓之節也圜者擊鼙方者擊鼓古者舉事鼓各有節聞其節則知其事矣釋文○圜鼙鄭呼爲鼙也其聲下其音榻榻然□方鼓鄭呼爲鼓也其聲高其音鏜鏜然

取半以下爲投壺禮盡用之爲射禮注投壺之鼓半射節者投壺射之細也射謂燕射

司射庭長及冠士立者皆屬賓黨樂人及使者童子皆屬主黨注庭長司正也使者主人所使薦羞者樂人國子能爲樂者此皆與於投壺正義按鄉飮酒將旅之時使相爲司正在庭中立於觶南北面察飮酒不如儀者故知庭長司正也冠士者謂外人來觀投壺成人加冠之士尊之故令屬賓黨若童子賤則屬主黨也此樂人非瞽矇視瞭之徒以其能與主人之黨而觀禮故知非作樂瞽人也

魯鼓○□○○□□○○半○□○□○○○○□○□○薛鼓○□○○○○□○□○□○○○○□○□○○○□○半○□○□○○○○□○注此二者記兩家之異故兼列之

禮記訓纂卷四十

寶應朱彬輯

儒行第四十一 鄭目錄云名曰儒行者以其記有道德者所行也儒之言優也柔也能安人能服人又儒者濡也以先王之道能濡其身此於別錄屬通論正義夫子自衞反魯哀公館於孔子問以儒行之事記者錄之以爲儒行之篇○行下孟反

魯哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與 注哀公館孔子見其服與士大夫異又與庶人不同疑爲儒服而問之 孔子對曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠丘聞之也君子之學也博其服也鄉丘不知儒服 注逢猶大也大掖之衣大袂禪衣也此君子有道藝者所衣也孔子生魯長而之宋而冠焉宋其祖所出也衣少所居之服冠長所居之冠是之謂鄉言不知儒服非哀公意不在於儒乃今問其服庶人禪衣袂二尺二寸袪尺二寸釋文章甫殷冠也正義掖謂肘掖之所夫子著禪衣與庶人同其袂大與庶人異故謂衣爲逢掖也則此大袂深衣也禮臣朝於君應著朝服而著常服者時孔子自衞新還哀公館之非是常朝故衣冠異也○與音餘掖音亦長丁丈反

哀公曰敢問儒行孔子對曰遽數之不能終其物悉數之乃留更僕未可終也 注遽猶卒也物猶事也留久也僕太僕也君燕朝則正位掌擯相更之者爲久將倦使之相代○行下孟反數色主反更古衡反

哀公命席 注爲孔子布席於堂與之坐也君適其臣升自阼階所在如主 孔子侍曰儒有席上之珍以待聘夙夜強學以待問懷忠信以待舉力行以待取其自立有如此者 注席猶鋪陳也鋪陳往古堯舜之善道以待見問也大問曰聘舉見舉用也取進取位也呂與叔曰君子之用於天下有待而不求其學也足以爲天下用非志於用而後學席上之珍自貴而待賈者也方性夫曰席所以藉物席以藉之則所藉之物居上故謂之席上所以防外物之或褻尊之至也晏氏光曰君子比德於玉故稱珍彬謂聘如湯使人以幣聘之之聘

儒有衣冠中動作慎其大讓如慢小讓如僞大則如威小則如愧其難進而易退也粥粥若無能也其容貌有如此者 注中間謂不嚴厲也如慢如僞言之不愊怛也如威如愧如有所畏正義儒者所服衣冠在常人中不自異也粥粥柔弱專愚之貌方性夫曰衣冠中者中於禮也其大也則有所不可犯故如威其小也則有所不敢爲故如愧三揖而後進故曰難進一辭而遂退故曰易退晏氏曰大讓者祿之以天下弗顧繫馬千駟弗視小讓者觴酒豆肉讓而受惡衽席之上讓而就賤難進者進以禮也伊尹之三聘是已易退者退於義也仲尼之不脫冕是已是皆動容周旋而可見者故曰其容貌有如此者○慢音優易以豉反粥章六反

儒有居處齊難 王氏引之曰難讀爲戁說文戁敬也小雅楚茨篇我孔熯矣毛傳曰熯敬也爾雅同熯戁難聲相近故字通齊難與恭敬義亦相近也 其坐起恭敬言必先信行必中正道塗不爭險易之利冬夏不爭陰陽之和愛其死以有待也養其身以有爲也其備豫有如此者 注齊難齊莊可畏難也行不爭道止不選處所以遠鬬訟正義塗路也君子行道路不與人爭平易而避險阻冬溫夏涼是陰陽之和冬日暖處則暄夏日陰處則涼唯儒者讓而不爭也愛死以待明時養身爲行道德言儒者先行善道豫防患害如此○齊側皆反難乃旦反

儒有不寶金玉而忠信以爲寶不祈土地立義以爲土地不祈多積多文以爲富難得而易祿也易祿而難畜也非時不見不亦難得乎非義不合不亦難畜乎先勞而後祿不亦易祿乎其近人有如此者 注祈猶求也立義以爲土地以義自居也難畜以非義久留也勞猶事也積或爲貨釋詁勞勤也正義言儒懷忠信以與人交不貪金玉以與人競不祈土地之富以義自居積積聚財物也儒以多學文章爲富不求財積以利其身非道之世則不仕是難得也先事後食是易祿也無義則去是難畜也言儒者親近於人如此○積子賜反易以豉反見賢徧反

儒有委之以貨財淹之以樂好見利不虧其義 釋詁淹久也虧毀也 劫之以衆沮之以兵見死不更其守鷙蟲攫搏不程勇者 王氏念孫曰不程勇者當作不程其勇與不程其力對文其勇謂己之勇也文選辨命論注正作不程其勇 引重鼎不程其力往者不悔來者不豫過言不再流言不極不斷其威不習其謀其特立有如此者 注淹謂浸漬之劫劫脅也沮謂恐怖之也鷙蟲猛鳥猛獸也字從鳥摯省聲程猶量也重鼎大鼎也搏猛引重不量勇力堪之與否當之則往也雖有負者後不悔也其所未見亦不豫備平行自若也不再猶不更也不極不問所從出也不斷其威常可畏也不習其謀口及則言不豫其說而順也斷或爲繼正義此明儒者特立不羣之事言儒者人以貨財委之以愛樂玩好浸漬之不苟且而愛也雖見劫見沮以致於死終不改其所守而苟免也往過之事雖有敗負亦不追悔將來之事亦不豫防愆過之言不再爲之若聞流傳之言不窮其根本所從出也不絕其威嚴容止常可畏也逢事則謀不豫習也○淹於廉反樂五孝反好呼報反劫居業反沮在呂反鷙音至攫俱縛反搏音博斷音短

儒有可親而不可劫也可近而不可迫也可殺而不可辱也其居處不淫其飲食不溽其過失可微辨而不可面數也其剛毅有如此者 注淫謂傾邪也恣滋味爲溽溽之言欲也正義溽即濃厚也呂與叔曰以義交者雖疏遠必親非義加之雖強禦不畏故有可親可近可殺之理而不可劫迫辱也○溽音辱數所具反毅魚既反

儒有忠信以爲甲冑禮義以爲干櫓 說文櫓大盾也或作樐墨子備城門篇櫓廣四尺高八尺 戴

仁而行抱義而處雖有暴政不更其所其自立有如此者注甲鎧胄兜鍪也干櫓小楯大楯也正義甲胄干櫓所以禦患難儒者以忠信禮義禦患難謂有忠信禮義則人不敢侵侮也戴仁而行仁之盛抱義而處義不離身更改也雖有暴政不改其志操迥然自成立也前言自立者謂強學力行而自修此自立者謂獨懷仁義忠信也○胄直又反櫓音魯

儒有一畝之宮環堵之室篳門圭窬蓬戶甕牖說文窬穿木戶也一曰空中也牖穿壁以木爲交窗也从片戶甫譚長以爲甫上日也非戶也牖所以見日易衣而出并日而食上答之不敢以疑上不答不敢以諂其仕有如此者注言貧窮屈道仕爲小官也宮謂牆垣也環堵面一堵也五版爲堵五堵爲雉篳門荊竹織門也圭窬門旁窬也穿牆爲之如圭矣并日而食二日用一日食也上答之謂君應用其言釋文方丈爲堵篳杜預曰柴門也圭窬郭璞三蒼解詁云門旁小窬也左傳作竇杜預云圭竇小戶也上銳下方狀如圭形也蓬戶以蓬爲戶也甕牖以甕爲牖正義徑一步長百步爲畝若折而方之則東西南北各十步爲宅也牆方六丈故云一畝之宮宮謂牆垣也環謂周迴也東西南北唯一堵蓬戶謂編蓬爲戶又以蓬塞門謂之蓬戶甕牖謂牖圓如甕口也易衣而出者王云更相衣而後可出并日而食者謂不日日得食或三日二日并得一日之食上君也答之謂己有言語君答而用之不敢以疑謂己竭心力不敢猜疑於君上也上不答不敢以諂者有言不用及不見使則靜默不敢諂媚求進也呂與叔曰儒者之仕將以事道也然有時乎爲貧食其力以求免死而已辭尊居卑辭富居貧抱關擊柝乘田委吏無所往而不可也故爲貧者非事道事道者不爲貧二者不可辭也彬謂疑與儗同比也比於君謂僭儗於君不敢以疑猶言上交不瀆若君答而用之又何猜疑之有○堵音覩篳音畢窬音豆蓬步紅反甕烏貢反牖音酉

儒有今人與居古人與稽今世行之後世以爲楷適弗逢世上弗援下弗推讒諂之民有比黨而危之者身可危也而志不可奪也雖危起居竟信其志猶將不忘百姓之病也其憂思有如此者注稽猶合也古人與合則不合於今人也援猶引也取也推猶進也舉也危欲毀害之也起居猶舉事動作信讀如屈伸之伸假借字也猶圖也信或爲身正義楷法式也言儒者行事以爲後世楷模適之也不逢明世也上弗援不爲君上所引取下弗推不爲民下所薦舉也雖比黨共危己而行事舉動猶能伸己之志謀不變易也胡邦衡曰適弗逢世所之與世左也猶若也若將不忘百姓之病言其志若此○稽古奚反楷苦駭反援音袁推昌誰反讒仕咸反

儒有博學而不窮篤行而不倦幽居而不淫上通而不困禮之以和爲貴忠信之美優游之法慕賢而容衆毀方而瓦合其寬裕有如此者注不窮不止也幽居謂獨處時也上通謂仕道達於君也既仕則不困於道德不足也忠信之美美忠信者也優游之法法和柔者也毀方而瓦合去己之大圭角下與衆人小合也必瓦合者亦君子爲道不遠人正義君子雖復隱處常自修整不傾邪也上通謂身得通達於君有道德被用也不困謂既在其位必行其政使德位相稱不爲困弊也見賢思齊是慕賢也況愛一切是容衆也呂與叔曰陶者之爲瓦必圓而剖分之分之則瓦合之則圓義取諸此方性夫曰禮之用和爲貴蓋禮之體則貴節禮之用則貴和無體不立無用不行不言體之節止言用之和主寬裕言之故也○行下孟反

儒有內稱不辟親外舉不辟怨程功積事推賢而進達之不望其報君得其志苟利國家不求富貴其舉賢援能有如此者注君得其志者君所欲爲賢臣成之正義稱舉也不辟親若祁奚舉子祁午不辟怨若祁奚舉讎人解狐也程效其功積累其事乃推而進達之不求望其報也輔助其君使君得其志意所欲皆成唯在利益國家不自求富貴也○辟音避

儒有聞善以相告也見善以相示也爵位相先也患難相死也久相待也遠相致也其任舉有如此者注相先猶相讓也久相待謂其友久在下位不升己則待之乃進也遠相致者謂己得明君而仕友在小國不得志則相致達也正義前舉賢援能謂疏遠者此任舉謂親近者遠相致謂遠相招致也集韻舉稱引

儒有澡身而浴德陳言而伏靜而正之上弗知也麤而翹之又不急爲也不臨深而爲高不加少而爲多世治不輕世亂不沮同弗與異弗非也其特立獨行有如此者注麤猶疏也微也君不知己有善言正行則觀色緣事而微翹發其意使知之不臨深而爲高臨衆不以己位尊自振貴也不加少而爲多謀事不以己小勝自矜大也世治不輕不以賢者並衆不自重愛也世亂不沮不以道衰廢壞己志也正義澡身謂澡潔其身不染濁也浴德謂沐浴於德以德自清也前云特立但明一身勇武此云并但身所特立又獨行此行故更言特立也呂與叔曰陳言而伏入告嘉謀嘉猷順之於外也伏者閉而不出之謂靜而正之者將順其美匡救其惡常在於未形也麤而翹之以其事之麤者微發其端而爲之兆蓋先其未發而止其爲惡先爲之兆以嘗其爲善方性夫曰世治而德常見重故曰不輕世亂而志常自若故曰不沮與其所可與不必同乎己也非其所可非不必異乎己也蓋同乎己者不必善異乎己者不必惡同而與之則讒諂面諛之人至矣異而非之則直諒多聞之友去矣○澡音早麤本又作麁七奴反翹祁饒反沮徐在呂反行下孟反

儒有上不臣天子下不事諸侯慎靜而尚寬強毅以與人博學以知服近文章砥厲廉隅雖分國如錙銖不臣不仕其規爲有如此者注強毅以與人不苟屈以順之也博學以知服不用己之知勝於先世賢知之所言也雖分國如錙銖言君分國以祿之視之輕如錙銖矣八兩曰錙正義上不臣天子伯夷叔齊是也下不事諸侯長沮桀溺是也博學以知服不以己之博學凌跨前賢也習近文章以自磨厲使成己廉隅也按算法十黍爲參十參爲銖二十四銖爲兩八兩爲錙王氏引之曰謹案二十四銖爲兩八兩爲錙錙與銖輕重相遠不得

並稱古人言錙者其數或多或少淮南詮言篇割國之錙錘以事人高注曰六兩曰錙倍錙曰錘與鄭注八兩爲錙相近此數之多者也說山篇有千金之璧而無錙錘之礛諸注曰六銖曰錙八銖曰錘說文亦曰錙六銖也錘八銖也衆經音義卷二十引風俗通曰銖六則錘二錘則錙則又以十二銖爲錙此數之少者也記以錙銖並稱輕重必不相遠當以六銖曰錙爲正解方性夫曰強所以自勝毅所以致果皆立己之道也立己或至於絶物故繼之以與人學雖貴乎博苟不知服而行之則亦讀聖而庸行矣故又貴乎知服○砥音脂又音旨錙側其反

儒有合志同方營道同術並立則樂相下不厭久不相下聞流言不信其行本方立義同而進不同而退其交友有如此者注同方同術等志行也聞流言不信不信其友所行如毀謗也正義方猶法也同術則同方也但合志同方據所懷志意也營道同術據所習道藝也並立謂與友同仕則歡樂也相下不厭者不厭賤也久不相見聞流謗之言則不信其言也庾氏言其行所本必方正所立必存義也朋友所爲與己同則進而從之不與己同則退而避之方性夫曰並立則樂以其無忌心相下不厭以其有孫志聞流言不信以其久要不忘而相信之篤○樂音洛

温良者仁之本也敬慎者仁之地也寬裕者仁之作也孫接者仁之能也禮節者仁之貌也言談者仁之文也歌樂者仁之和也分散者仁之施也儒皆兼此而有之猶且不敢言仁也其尊讓有如此者注此兼上十有五儒蓋聖人之儒行也孔子嫌若斥己假仁以爲說仁聖之文也正義温良之性是仁之本地所以居止萬物仁者動作必寬裕孫接言孫辭接物禮儀樽節是仁之外貌言語談說是仁之文章歌舞喜樂是仁之和悅分散蓄積而振貧窮是仁之恩施也方性夫曰温良則得於中故以爲本敬慎則發於外故以爲地寬則不迫裕則有餘仁無本不立有本然後可行故繼以仁之地有行則有所事故繼以仁之作作則見其所能故繼以仁之能有所能則形於外故繼以仁之貌形於貌則必有所飾故繼以仁之文有文則無乖於物故繼以仁之和和則其餘足以利物故繼以仁之施○孫音遜分方云反施始豉反

儒有不隕穫於貧賤不充詘於富貴不慁君王不累長上不閔有司故曰儒注隕穫困迫失志之貌也充詘歡喜失節之貌慁猶辱也累猶係也閔病也言不爲天子諸侯卿大夫羣吏所困迫而違道孔子自謂也充或爲統閔或爲文彬謂古者感士不遇多謂之落魄或言落拓言窮而無所用也蓋草木搖落變衰能如歲寒松柏者鮮故貧士失職侘傺不得志以隕穫言揚雄方言襜褕以布而無緣敝而紩之謂之襤褸自關而西謂之裗裾又自關而西秦晉之閒無緣之衣謂之裗裾人之不自檢束者亦似之故修飾之君子整躬厲行裁制委蛇有羔羊之節焉故謂之不充詘若質言之不隕穫乃君子之貧而樂不充詘則富而好禮之謂也今衆人之命儒也妄常以儒相詬病注名爲儒而以儒斬故相戲此哀公輕儒之所由也詬病猶恥辱也釋文命名也妄王云虛妄也杜預云戲而相媿爲斬也王氏念孫曰此言衆人不知儒之實故常以儒相詬○隕于敏反穫戶郭反詘求勿反慁胡困反閔本亦作愍武謹反妄王音亡尚反詬徐音溝

孔子至舍哀公館之聞此言也言加信行加義終沒吾世不敢以儒爲戲注儒行之作蓋孔子自衞初反魯時也孔子歸至其舍哀公就而以禮館之問儒服遂問儒行正義言加信行加義是記所錄終沒吾世是哀公之言

禮記訓纂卷四十一

禮記訓纂卷四十二

寶應朱彬輯

大學第四十二（鄭目錄云名曰大學者以其記博學可以爲政也此於別錄屬通論）

大學之道在明明德在親民在止於至善知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知致知在格物物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身修身修而后家齊家齊而后國治國治而后天下平自天子以至於庶人壹是皆以修身爲本其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也此謂知本此謂知之至也所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒居爲不善無所不至見君子而后厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也曾子曰十目所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗（今毛詩澳作奧菉作綠）有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僩兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮（今毛詩喧作咺諠作諼）如切如磋者道學也如琢如磨者自修也瑟兮僩兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀也有斐君子終不可諠兮者道盛德至善民之不能忘也詩云於戲（今毛詩作於乎）前王不忘君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利此以沒世不忘也康誥曰克明德太甲曰顧諟天之明命帝典曰克明峻德（今尚書峻作俊）皆自明也湯之盤銘曰苟日新日日新又日新康誥曰作新民詩云周雖舊邦其命惟新是故君子無所不用其極詩云邦畿千里惟民所止詩云緡蠻黃鳥止于邱隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎詩云穆穆文王於緝熙敬止爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈於國人交止於信

子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志此謂知本所謂修身在正其心者身有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味此謂修身在正其心所謂齊其家在修其身者人之其所親愛而譬焉之其所賤惡而譬焉之其所畏敬而譬焉之其所哀矜而譬焉之其所敖惰而譬焉故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩此謂身不修不可以齊其家所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無之故君子不出家而成教於國孝者所以事君也弟者所以事長也慈者所以使衆也康誥曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養子而后嫁者也一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作亂其機如此此謂一言僨事一人定國堯舜率天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從是故君子有諸己而后求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也故治國在齊其家詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人宜其家人而后可以教國人詩云宜兄宜弟宜兄宜弟而后可以教國人詩云其儀不忒正是四國其爲父子兄弟足法而后民法之也此謂治國在齊其家所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右此之謂絜矩之道詩云樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則爲天下僇矣詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得

衆則得國失衆則失國是故君子先慎乎德有德此有人有人此有土有土此有財有財此有用德者本也財者末也外本内末爭民施奪是故財聚則民散財散則民聚是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣楚書曰楚國無以爲寶惟善以爲寶舅犯曰亡人無以爲寶仁親以爲寶秦誓曰若有一介臣斷斷兮（今尚書兮作猗）無他技其心休休焉其如有容焉人之有技若己有之人之彦聖其心好之不啻若自其口出（今尚書若作如）寔能容之（今尚書寔作是下同）以能保我子孫黎民（今尚書無能字）尚亦有利哉（今尚書作亦職有利哉）人之有技媢嫉以惡之（今尚書作冒疾）人之彦聖而違之俾不通（今尚書通作達）寔不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國此謂唯仁人爲能愛人能惡人見賢而不能舉舉而不能先命也見不善而不能退退而不能遠過也好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性菑必逮夫身是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之生財有大道生之者衆食之者寡爲之者疾用之者舒則財恆足矣仁者以財發身不仁者以身發財未有上好仁而下不好義者也未有好義其事不終者也未有府庫財非其財者也孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊百乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣此謂國不以利爲利以義爲利也長國家而務財用者必自小人矣彼爲善之小人之使爲國家菑害並至雖有善者亦無如之何矣此謂國不以利爲利以義爲利也

朱子考定大學

大學之道在明明德在親民在止於至善知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知致知在格物物格而后知至知至而后意誠意誠而後心正心正而后身修身修而后家齊家齊而后國治國治而后天下平自天子以至於庶人壹是皆以修身爲本其本亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也

康誥曰克明德大甲曰顧諟天之明命帝典曰克明峻德皆自明也

湯之盤銘曰苟日新日日新又日新康誥曰作新民詩曰周雖舊邦其命維新是故君子無所不用其極

詩云邦畿千里惟民所止詩云緡蠻黄鳥止于邱隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎詩云穆穆文王於緝熙敬止爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信詩云瞻彼淇澳菉竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僩兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮如切如磋者道學也如琢如磨者自修也瑟兮僩兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀也有斐君子終不可諠兮者道盛德至善民之不能忘也詩云於戲前王不忘君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利此以沒世不忘也

子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志

此謂知本

此謂知本此謂知之至也

所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒居爲不善無所不至見君子而后厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也曾子曰十目所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意

所謂修身在正其心者身有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味此謂修身在正其心

所謂齊其家在修其身者人之其所親愛而辟焉之其所賤惡而辟焉之其所畏敬而辟焉之其所哀矜而辟焉之其所敖惰而辟焉故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩此謂身不修不可以齊其家

所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無之故君子不出家而成教於國孝者所以事君也弟者所以事長也慈者所以使衆也康誥曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養子而后嫁者也一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作亂其機如此此謂一言僨事一人定國堯舜帥天下以仁而民從之桀紂帥天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從是故君子有諸己而后求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也故治國在齊其家詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人宜其家人而后可以教國人詩云宜兄宜弟宜兄宜弟而后可以教國人詩云其儀不忒正是四國其爲父子兄弟足法而后民法之也此謂治國在齊其家

所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右此之謂絜矩之道詩云樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則爲天下僇矣詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得衆則得國失衆則失國是故君子先慎乎德有德此有人有人此有土有土此有財有財此有用德者本也財者末也外本內末爭民施奪是故財聚則民散財散則民聚是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣楚書曰楚國無以爲寶惟善以爲寶舅犯曰亡人無以爲寶仁親以爲寶秦誓曰若有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如有容焉人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出實能容之以能保我子孫黎民尚亦有利哉人之有技媢疾以惡之人之彥聖而違之俾不通實不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國此謂唯仁人爲能愛人能惡人見賢而不能舉舉而不能先命也見不善而不能退退而不能遠過也好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性菑必逮夫身是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之生財有大道生之者衆食之者寡爲之者疾用之者舒則財恆足矣仁者以財發身不仁者以身發財未有上好仁而下不好義者也未有好義其事不終者也未有府庫財非其財者也孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊百乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣此謂國不以利爲利以義爲利也長國家而務財用者必自小人矣彼爲善之小人之使爲國家菑害並至雖有善者亦無如之何矣此謂國不以利爲利以義爲利也

禮記訓纂卷四十二

禮記訓纂卷四十三

寶應朱彬輯

冠義第四十三鄭目錄云名曰冠義者以其記冠禮成人之義此於別錄屬吉事正義世本云黃帝造旒冕是冕起於黃帝但黃帝以前則以羽皮爲冠黃帝以後乃用布帛其冠之年天子諸侯十二而冠故襄九年左傳云國君十五而生子冠而生子禮也又云一星終也十二年歲星一終其士則二十而冠也曲禮云二十曰弱冠是也○冠古亂反

凡人之所以爲人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令注言人爲禮以此三者爲始 容體正顏色齊辭令順而后禮義備以正君臣親父子和長幼注言三始既備乃可求以三行也 君臣正父子親長幼和而后禮義立注立猶成也 故冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭令順注言服未備者未可求以三始也童子之服采衣紒 故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠五經要義冠嘉禮也冠者首服既加而後人道備故君子重之以爲禮之始矣 古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也注國以禮爲本 故冠於阼以著代也醮於客位三加彌尊加有成也已冠而字之成人之道也注阼謂主人之北也適子冠於阼若不醴則醮用酒於客位敬而成之也戶西爲客位庶子冠於房戶外又因醮焉不代父也冠者初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊所以益成也字所以相尊也正義阼是主人接賓之處今適子冠於阼階所以著明代父之義也適子則以醴禮之庶子則以酒醮之醮者醮盡之義故鄭注士冠禮云酌而無酬酢曰醮是也此記士冠禮之事故三加也若大夫亦同若諸侯則有冠禮故左傳云公冠用祼享之禮行之金石之樂節之其加則四而有元冕故大戴禮公冠四加也諸侯尚四加則天子五加衮冕也未冠則以名別之既冠又改以字人二十有爲人父之道不可復言其名故冠而加字之也○長丁丈反阼才故反醮子笑反

見於母母拜之鄭注士冠禮曰婦人於丈夫雖其子猶俠拜 見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也元冠元端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也注鄉先生同鄉老而致仕者服元冠元端異於朝也正義元端上士則元裳中士則黃裳下士則雜裳以其初成人故著元端異於朝服也若朝服則素裳奠摯奠之於君也以摯謂以雉也士相見禮冬用雉夏用腒鄉大夫謂在朝之鄉大夫也劉氏台拱曰陸氏釋文鄉大夫音香案士冠禮及冠義皆當作卿大夫作鄉誤也卿大夫謂見爲卿大夫者鄉先生謂已爲卿大夫而致仕者偏見卿大夫如國語趙文子冠偏見六卿是也孔疏云見於卿大夫謂在朝之卿大夫也孔以在朝對致仕文義甚明而今本正義亦並改作鄉彬按衛氏集說作卿大夫在朝之卿大夫

成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉將責四者之行於人其禮可不重與注言責人以大禮者己接之不可以苟 故孝弟忠順之行立而后可以爲人可以爲人而后可以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重者也是故古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事不敢擅重事所以自卑而尊先祖也注嘉事嘉禮也宗伯掌五禮有吉禮有凶禮有賓禮有軍禮有嘉禮而冠屬嘉禮周禮曰以昏冠之禮親成男女也正義冠責以成人之事若成人事立可以治人也是冠者爲治之本故行之於廟士冠禮注廟謂禰廟此云尊先祖者尊禰即尊先祖之義且下士祖禰共廟諸侯則冠於太祖之廟故左傳云先君之祧以處之聘禮云不腆先君之祧鄭注以爲始祖之廟則天子當冠於始祖廟也○行下孟反擅市戰反

禮記訓纂卷四十三

禮記訓纂卷四十四

寶應朱彬輯

昏義第四十四 鄭目錄云名曰昏義者以其記娶妻之義內教之所由成也此於別錄屬吉事正義謂之昏者案鄭昏禮目錄云娶妻之禮以昏爲期因名焉必以昏者取其陽往陰來之義日入後二刻半爲昏

昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故君子重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正昏禮也 注聽命謂主人聽使者所傳壻家之命正義納采者謂采擇之禮故昏禮云下達納采用鴈白虎通云鴈取其隨時南北不失節也問名者問其女之所生母之姓名昏禮云爲誰氏言女之母何姓氏也納吉者謂男家既卜得吉與女氏也納徵者納聘財也徵成也先納聘財而後昏成春秋則謂之納幣其庶人則緇帛五兩卿大夫則元三纁二加以儷皮諸侯加以大璋天子加以穀圭請期者男家使人請女家以昏時之期不敢自專也唯納徵無鴈有幣其餘皆用鴈主人謂女父母聽受壻之使者之命於廟堂之上兩楹之間也賈氏儀禮疏曰納幣五兩十端也必言兩者欲得其配合之名十象五行十日相成也問名者問母之姓氏故昏禮問名辭云敢請女爲誰氏鄭云誰氏者謙也不必其主人之女春秋莊二十二年穀梁傳禮有納采有問名有納徵有告期四者備而後娶禮也

父親醮子而命之迎男先於女也子承命以迎主人筵几於廟而拜迎于門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈蓋親受之於父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也 注酌而無酬酢曰醮醮之禮如冠醮與其異者於寢耳壻御婦車輪三周御者代之壻自乘其車先道之歸也共牢而食合巹而酳成婦之義釋文破瓢爲巹也說文作𢍰云蠡也正義命迎者欲使男往迎之女則從男而來也主人女之父拜迎於門外以敵禮待之主人就東階初入門將曲揖當階北面揖當碑揖至階三讓主人升自阼階揖壻升自西階北面奠鴈再拜於時女房中南面母在房戶外之西南面壻拜出女出房南面立於母左父西面誡之女乃西行母南面誡之是壻親受之於父母壻降西階而出親御婦車婦升車之時壻授之以綏御婦車之輪三匝然後御者代壻御之婦至壻之寢門壻揖以婦入稍西避之壻東面婦西面共一牲牢而食酳演也謂食畢飲酒演安其氣巹謂以一瓠分爲兩瓢壻與婦各執一片以酳也同尊卑謂共牢也壻親婦婦亦親壻所以體同爲一不使尊卑有殊也○迎魚敬反巹徐音謹

敬慎重正而后親之禮之大體而所以成男女之別而立夫婦之義也男女有別而后夫婦有義夫婦有義而后父子有親父子有親而后君臣有正故曰昏禮者禮之本也 注言子受氣性純則孝孝則忠也正義所以昏禮爲禮本者昏姻得所則受氣純和生子必孝事君必忠孝則父子親忠則朝廷正呂與叔曰人倫之本始於夫婦終於君臣本正而末不治者未之有也故曰昏者禮之本

夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於朝聘和於射鄉此禮之大體也 注始猶根也本猶幹也鄉鄉飲酒

夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦於舅姑婦執笲棗栗段脩以見贊醴婦婦祭脯醢祭醴成婦禮也 注成其爲婦之禮也贊醴婦當作禮聲之誤也釋文笲器名以葦若竹爲之其形如筥衣之以青繒以盛棗栗腶脩之屬爾雅云棘實謂之棗脩脯也加薑桂曰腶脩何休云婦執腶脩者取其斷斷自修飾也

舅姑入室婦以特豚饋明婦順也 注以饋明婦順者供養之禮主於孝順 厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也 注言既獻之而授之以室事也降者各還其燕寢婦見及饋饗於適寢昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日正義此以士爲主亦兼明大夫故有厥明共饗婦若士昏禮舅姑醴婦既訖則饗之不待厥明也婦執笲棗栗腶脩以見者案士昏禮舅坐於阼階西面姑坐于房外南面婦執笲棗栗進東面拜奠于舅席訖婦又執腶脩升進北面拜奠于姑席贊醴婦婦祭脯醢祭醴者案士昏禮婦席于戶牖間贊者酌醴置於席前北面婦於席西東面拜受贊者西階上北面拜送又拜薦脯醢婦升席左執觶右祭脯醢訖以柶祭醴三是祭脯醢祭醴也婦以特豚饋者案士昏禮舅姑入于室婦盥饋特豚合升側載無魚腊無稷並南上鄭注云側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席于奧其饌各以南爲上也陳可大曰厥明昏禮之又明日也昏禮注云舅姑共饗婦者舅獻爵姑獻脯醢又云舅洗於南洗洗爵以獻婦也姑洗於北洗洗爵以酬婦也賈疏云舅獻姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢此說是也但婦酢舅更爵自薦又云奠酬酬酢皆不言處所以例推之舅姑之位當如婦見舅席於阼姑席於房外而婦行更爵自薦及奠獻之禮與○見賢徧反笲音煩棗音早段丁亂反本又作腶

成婦禮明婦順又申之以著代所以重責婦順焉也婦順者順於舅姑和於室人而后當於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏是故婦順備而后內和理內和理而后家可長久也故聖王重之 注室人謂女妐女叔諸婦也當猶稱也後言稱夫者不順舅姑不和室人雖有善者猶不爲稱夫也順備者行和當事成審也正義申重也既明婦順又加之以著代之義所以重責婦人之孝順以此詳審保守家之所有委積掩蓋藏聚之物也室人是在室之人非男子也○當丁浪反積子賜反藏才浪反

是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦

順也注謂與天子諸侯同姓者也嫁女者必就尊者教成之教之者女師也祖廟女所出之祖也公君也宗室宗子之家也婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也祭之祭其所出之祖也魚蘋藻皆水物陰類也魚爲俎實蘋藻爲羹菜祭無牲牢告事耳非正祭也其齊盛用黍云君使有司告之宗子之家若其祖廟已毀則爲壇而告焉王氏念孫曰教成祭之當作教成之祭謂三月教成乃祭女所出之祖而告之故曰教成之祭其祭以魚爲俎實蘋藻爲羹菜與正祭之用牲牢者不同召南采蘋箋全用此文而云教成之祭又采蘩采蘋正義言教成之祭者二十有五鈔本北堂書鈔禮儀部引昏義亦作教成之祭釋文詩箋云蘋之言賓藻之言早正義此昏義雖記士禮自此以下廣明天子以下教女及夫婦之義祖廟未毀謂與君爲骨肉親廟有四高祖廟未毀除此欲嫁之女教於公宮也祖廟既毀謂與君四從以外同高祖之父以上其廟既遷此女則教於大宗子之室三月教成祭女所出祖廟告以教成也與大宗近者於大宗教之與大宗遠者於小宗教之女親行祭詩云誰其尸之有齊季女是也假令宗子爲士只有父祖廟曾祖高祖無廟則爲壇於宗子之家而告焉○芼莫報反蘋音頻藻音早婉紆免反娩音晚

古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天下之男教故外和而國治故曰天子聽男教后聽女順天子理陽道后治陰德天子聽外治后聽內職教順成俗外內和順國家理治此之謂盛德注天子六寢而六宮在後六官在前所以承副施外內之政也內治婦學之法也陰德謂主陰事陰令也正義案宮人云掌王之六寢之修注云路寢一小寢五后之六宮在王六寢之後亦大寢一小寢五其九嬪以下亦分居之三夫人雖不分居六宮亦分主六宮之事或二宮則一人也或如三公分主六卿之類也六卿之官在王六寢之前其三孤亦分主六官之職總謂之九卿九嬪職云掌婦學之法故知內治是婦學也○嬪毗人反

是故男教不修陽事不得適見於天日爲之食婦順不修陰事不得適見於天月爲之食釋名月虧曰蝕稍稍侵虧如蟲食草木葉也是故日食則天子素服而修六官之職蕩天下之陽事月食則后素服而修六宮之職蕩天下之陰事故天子之與后猶日之與月陰之與陽相須而后成者也注適之言責也食者見道有虧傷也蕩蕩滌去穢惡也呂與叔曰男教陽事上應乎日婦順陰事上應乎月有不得則譴見於天爲之薄蝕日食則天子爲之變月食則后爲之變素服自責各正厥事以荅天變明后與天子如日月陰陽相須而后成之義也○適直革反見賢偏反爲于僞反下皆同蕩徒浪反

天子修男教父道也后修女順母道也故曰天子之與后猶父之與母也故爲天王服斬衰服父之義也爲后服資衰服母之義也注父母者施教令於婦子者也故其服同資當爲齊聲之誤也方性夫曰服天子以父之義服后以母之義者言以其義而服之非服之正故也檀弓謂之方喪者以此○資依注作齊音咨

禮記訓纂卷四十四

禮記訓纂卷四十五

寶應朱彬輯

鄉飲酒義第四十五

鄭目錄云名曰鄉飲酒義者以其記鄉大夫飲賓於庠序之禮尊賢養老之義此於別錄屬吉事儀禮有其事此記釋其義也正義天子六鄉諸侯三鄉卿二鄉大夫一鄉各有鄉大夫而鄉有鄉學取致仕在鄉之中大夫為父師致仕之士為少師名為鄉先生教於鄉中之人謂鄉學每年入學三年業成必升於君若天子鄉則升學士於天子諸侯鄉則升學士於諸侯凡升之必用正月將升之先為飲酒之禮學生最賢使為賓次者為介又次者為衆賓此鄉大夫為主人與之飲酒而後升之故周禮鄉大夫職云三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之若州一年再飲者是春秋習射因而飲之以州長為主人也若黨一年一飲者是歲十二月國於大蜡祭而黨中於學飲酒子貢觀蜡是也亦黨正為主人也此鄉飲酒之義說儀禮鄉飲酒也是諸侯之鄉大夫三年賓賢能之禮

鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外鄭注鄉射禮曰周立四代之學於國而又以有虞之庠為鄉學鄉飲酒義曰主人迎賓於庠門外是也庠之制有堂有室也正義此謂鄉大夫故迎賓於庠門外若州長黨正則於序門外也入三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也盥洗揚觶所以致絜也注庠鄉學也州黨曰序揚舉也今禮皆作騰釋文觶說文鄉飲酒角也正義盥洗揚觶者主人將獻賓以水盥手而洗爵揚觶既獻之後舉觶酬賓之時亦盥洗也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊讓絜敬也者君子之所以相接也君子尊讓則不爭絜敬則不慢不慢不爭則遠於鬬辨矣不鬬辨則無暴亂之禍矣斯君子之所以免於人禍也注拜至謂始升時拜賓至正義賓與主人升堂之後主人於阼階之上北面再拜是拜至也主人拜至訖洗爵而升賓於西階上北面再拜拜主人洗也拜受者賓於西階上拜受爵也拜送者主人於阼階上拜送爵也既盡也賓飲酒既盡而拜也尊讓絜敬也者言入門而三揖三讓是尊讓盥洗揚觶是絜也拜至拜洗之等是致敬也故總結之○庠音詳盥音管觶之豉反絜音結

故聖人制之以道鄉人士君子尊於房戶之間賓主共之也尊有元酒貴其質也羞出自東房主人共之也洗當東榮主人之所以自絜而以事賓也注共尊人臣卑不敢專大惠羞燕私可以自專也絜猶清也正義以鄉大夫唯有東房故設酒尊於東房之西室戶之東在賓主之間酒雖主人之設賓亦酢主人故云賓主共之北面設尊元酒在左謂在酒尊之西也貴其質素故也榮屋翼也設洗於庭當屋翼也必在東者示主人所以自絜以事賓郝仲輿曰聖人制之以道鄉人士君子文義甚明制之謂制此禮道教也猶論語道之以政之道鄉人士君子鄉人之賢者即賓介僎之類王氏念孫曰自冠義至聘義六篇皆列儀禮經文於上而釋之於下尊於房戶之間儀禮經文也賓主共之記者釋經也鄉人士君子五字與下文不相屬案故聖人制之以道鄉人士君子十二字當作一句讀道讀如道之以德之道鄉人一鄉之人士君子謂士大夫賓介謂士主人為大夫大夫謂之君子諸公大夫亦謂之君子故曰以道鄉人士君子也鄭以鄉人為鄉大夫士為州長黨正君子為鄉大夫又謂鄉大夫飲國中賢者亦用此禮於是鄉飲酒禮自賓賢能及蜡祭習射而外又增其一而為四矣○共音恭

賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也注陰陽助天地養成萬物之氣也三賓象天三光者繫於天也古文禮僎皆作遵釋文魄說文作霸云月始生魄然也天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始於東北而盛於東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也仁義接賓主有事俎豆有數曰聖聖立而將之以敬曰禮禮以體長幼曰德德也者得於身也故曰古之學術道者將以得身也是故聖人務焉注凝猶成也接人以義言賓來以成主人之德以僎輔主人以其仕在官也聖通也所以通賓主之意也將猶奉也術猶藝也得身者謂成己令名免於刑罰也言學術道則此說賓賢能之禮正義賓在西北天地嚴凝之氣著主在東南天地溫厚之氣著介坐在西南象陰之微氣僎在東北象陽之微氣主人東南象夏始賓西北象冬始僎東北象春始介西南象秋始方性夫曰秋斂冬藏義也故嚴凝為義春作夏長仁也故溫厚為仁介僎者所以輔賓主而接人者也接人則為賓主之先故坐於陰陽所始之地賓主則坐於陰陽之盛地坐賓黨於陰之地以賓者接人以義故也坐主黨於陽之地以主人接人以仁故也○僎音遵魄普百反凝魚矜反

祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也啐酒成禮也於席末言是席之正非專為飲食也為行禮也此所以貴禮而賤財也卒觶致實於西階上言是席之上非專為飲食也此先禮而後財之義也先禮而後財則民作敬讓而不爭矣注非專為飲食言主於相敬以禮也致實謂盡酒也酒為觴實祭薦祭酒嚌肺於席中唯啐酒於席末也正義主人獻賓賓即席祭所薦時脯醢也既祭薦又祭酒也賓祭酒之後取俎上之肺嚌齒之啐謂飲主人酒而入口於席末謂席西頭也鄉飲酒禮嚌肺在前祭酒在後此先云祭酒者嚌是嘗嚌之名祭酒是未飲之稱此席之設本不為飲食是主人敬賓故設席耳祭薦祭酒嚌肺在席中者敬主人之物故在席中啐酒入於己故在席末也於席上祭薦祭酒是貴禮席末啐酒是賤財也卒觶則盡爵故遠在西階上前文論設席之禮故言是席之正此變文言席之上上亦正也○嚌才細反肺芳廢反啐七內反

鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十

者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也民知尊長養老而后乃能入孝弟民入孝弟出尊長養老而后成教成教而后國可安也君子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣注此說鄉飲酒謂黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之禮也其鄉射則州長春秋以禮會民而射於州序之禮也謂之鄉者州黨鄉之屬也或則鄉之所居州黨鄉大夫親爲主人焉如今郡國下令長於鄉射飲酒從太守相臨之禮也正義此明黨正飲酒正齒位之事案鄉飲酒禮賓賢能賓介皆以年少者爲之此正齒位賓介皆用年老者爲之其餘爲衆賓賓內年六十以上於賓席之西南面坐若不盡則於介席之北東面北上其五十者則立於西階下不有陪侍之義聽受六十以上政事役使也三豆至六豆者每十年加一豆非正禮故不得爲籩豆偶也其五十者但二豆而已民入孝弟謂入門而能行孝弟出尊長養老者謂出門而能尊長養老也諸於也謂春秋二時合其民於州長鄉射之禮以教之鄉飲酒之禮謂十月黨正飲酒既州長教射黨正教飲酒則民知尊長養老故孝弟之行成立也○行下孟反

孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也注鄉鄉飲酒也易易謂教化之本尊賢尚齒而已正義易易者取其簡易之義重言易易猶若王道蕩蕩王道平平也○易以豉反

主人親速賓及介而衆賓自從之至于門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣注速謂即家召之別猶明也正義主人親自速賓并往速介而衆賓不須往速自從賓介而來賓介至門主人拜賓及介而衆賓不須拜自入門是貴賤之義別矣

三揖至于階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至于衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣注繁猶盛也小減曰省辨猶別也尊者禮隆卑者禮殺尊卑別也正義主人於賓三揖三讓拜其來至又酌酒獻賓賓酢主人主人又酌而自飲以酬賓辭讓之節其數繁多也案鄉飲酒介酢主人則止主人不酢介也主人獻衆賓于西階上受爵坐祭立飲不酢主人而降西階東面也於賓禮隆衆賓禮殺是隆殺之義別也○省所領反酢音昨殺色戒反

工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備遂出一人揚觶荀子樂論作二人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流也注工謂樂正也樂正既告備而降言遂出者自此至去不復升也流猶失禮也立司正以正禮則禮不失可知一人或爲二人正義升歌三終者謂升堂歌鹿鳴四牡皇皇者華每一篇而一終也笙入三終者謂吹笙之人入於堂下奏南陔白華華黍每一篇一終也主人獻之謂獻笙人也間歌三終者謂笙歌已竟而堂上與堂下更代而作也堂上人先歌魚麗則堂下笙由庚此爲一終又堂上歌南有嘉魚則堂下笙崇邱此爲二終也又堂上歌南山有臺則堂下笙由儀此爲三終也此皆鄉飲酒文故鄭注鄉飲酒云間代也謂一歌則一吹也合樂三終者謂堂上下歌瑟及笙並作也若工歌關雎則笙吹鵲巢合之工歌葛覃則笙吹采蘩合之工歌卷耳則笙吹采蘋合之鄉飲酒云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋鄭云合樂謂歌樂與衆聲俱作周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也鄉飲酒云工告于樂正樂正告于賓乃降注云樂正降者以正歌備無事也降立西階東北面一人謂主人之吏也樂既備將留賓旅酬爲有懈惰故主人使相禮者一人爲司正以監之也舉觶示將行旅酬也鄉飲酒云司正洗觶升自西階阼階上北面受命于主人又云司正既舉觶而薦諸其位注云無獻因其舉觶而薦之劉氏台拱曰焉知其能和樂而不流焉字當下屬焉語辭猶於是也下焉知其能弟長而無遺焉知其安燕而不亂並同○間音閒廁之間

賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者焉知其能弟長而無遺矣注遺猶脫也忘也正義言旅酬之時賓主人之黨各以少長爲齒以次相旅至旅執掌罍洗之人以水沃盥沃爵者皆預酬酒之限是無算爵之節因旅酬連言欲見無不周徧案鄉飲酒記主人之贊者西面北上不與無算爵然後與是也朱子曰弟悌也言使少者皆承順以事長者而無所遺棄也○少詩召反沃於木反

降說屨升坐修爵無數飲酒之節朝不廢朝莫不廢夕賓出主人拜送節文終遂焉知其能安燕而不亂也注朝夕朝莫聽事也不廢之者既朝乃飲先夕則罷其正也終遂猶充備也正義此謂無算爵之初也以前皆立而行禮未徹俎故未說屨至此徹俎之後乃說屨升堂坐也修爵無數熊氏云謂行爵無數矣終謂終竟也遂謂申也言雖至主飲畢主人備禮拜而送賓節制文章終竟申遂不有闕少錢氏大昕曰鄉飲酒云說屨揖讓升堂乃羞無算爵經文無修字修乃羞字聲相近也羞字爲句禮所云乃羞也爵無數爲句禮所云無算爵也

貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國安而天下安故曰吾觀於鄉而知王道之易易也呂與叔曰行乎一鄉達乎一國所謂正身安國舉斯術也達之天下則天下安矣故由一鄉而知王道之可行於天下此禮是也

鄉飲酒之義立賓以象天立主以象地設介僎以象日月立三賓以象三光古之制禮也經之以天地紀之以日月參之以三光政教之本也注日出於東僎所在也月生於西介所在也三光三大辰也天之政教出於大辰焉正義前文天地共言此則析言之賓者主之所尊故以賓象天主供物以養賓故以主象地日月則前經陰陽也但陰陽據其氣日月言其體

亨狗於東方祖陽氣之發於東方也洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也尊有元酒教民不忘本也注祖猶法也狗所以養賓陽氣主養萬物海水之委也大古無酒用水而已燕禮記其牲狗也亨於門外東方正義亨狗於東方覆說前文羞出自東房洗之在阼覆說前洗當東榮尊有元酒覆說上文貴其質也○亨普萌反

賓必南鄉東方者春春之爲言蠢也產萬物者聖也南方者夏夏之爲言假也養之長之假之仁也西方者秋秋之爲言愁也愁之以時察守義者也北方者冬冬之爲言中也中者藏也是以天子之立也左聖鄉仁右義偝藏也注春猶蠢也蠢動生之貌也聖之言生也假大也愁讀爲揫揫斂也察猶察察嚴殺之貌也南鄉鄉仁貴長大萬物也察或爲殺釋名春蠢也萬物蠢然而生也夏假也寬假萬物使生長也秋緧也緧迫品物使時成也冬終也物終成也釋文爾雅揫聚也　介必東鄉介賓主也注獻酬之禮主人將西賓將南介覵其間也　主人必居東方東方者春春之爲言蠢也產萬物者也主人者造之產萬物者也注言禮之所共由主人出也　月者三日則成魄三月則成時是以禮有三讓建國必立三卿三賓者政教之本禮之大參也注言禮者陰也大數取法於月也正義五行春爲仁夏爲禮今春爲聖夏爲仁者春夏皆生養萬物俱有仁恩之義以生物言之則謂之聖北方主智亦爲信以萬物歸藏言之則爲藏主人獻賓將西行就賓賓又南行將就主人介在西階之上覵隔於賓主之間也三日則成魄者魄謂明生傍有微光也此謂月明盡之後前月大則二日生魄前月小則三日乃生魄三賓者政教之本凡建國立三卿今鄉飲酒立三賓象國之立三卿故云政教之本也〇蠢尺允反假古雅反愁依注讀爲揫子留反偝音佩

禮記訓纂卷四十五

寶應朱彬輯

射義第四十六鄭目錄云名曰射義者以其記燕射大射之禮觀德行取於士之義此於別錄屬吉事正義案此篇有鄉射又云不失正鵠正則賓射然則鄉射賓射俱有之矣但此篇廣說天子諸侯大射燕射之義不專於鄉射賓射故鄭目錄特舉大射燕射射之所起起自黃帝易繫辭云弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下又世本云揮作弓夷牟作矢注云揮夷牟黃帝臣是弓矢起於黃帝矣虞書云侯以明之是射侯見於堯舜夏殷無文周則具矣

古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮故燕禮者所以明君臣之義也鄉飲酒之禮者所以明長幼之序也注言別尊卑老穉乃後射以觀德行也正義案儀禮大射在未旅之前燕初似饗所以明君臣之義者謂臣於堂下再拜稽首升成拜君荅拜似臣盡竭其力致敬於君君施惠以報之也此鄉飲酒謂黨正飲酒則前篇云六十者坐五十者立侍是也呂與叔曰燕與鄉飲酒皆燕也因燕以娛賓不可以無禮故有大射鄉射之禮禮不可無義故明君臣之義長幼之序焉○長丁丈反

故射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中玉篇射矢至的曰中此可以觀德行矣注內正外直習於禮樂有德行者也正鵠之名出自此也正義賓射之的謂之正正者正也欲明射者內志須正也大射之質謂之鵠鵠者直也欲使射者外體之直呂與叔曰孔子曰射不主皮爲力不同科不主皮者禮射也大射鄉射是也禮射必先比耦故一耦皆有上射下射其進也當階及階當物及物皆揖其退也亦如之其行有左右其升降有先後其射皆拾發其取矢于楅也始進揖當楅揖取矢揖既搢挾揖退與將進者揖其取矢也有橫弓卻手兼弣順羽拾取之節焉卒射而飲勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾加弛弓升飲相揖如初則進退周旋必中禮可見矣○中丁仲反下同正音征

其節天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節卿大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官爲節諸侯以時會天子爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立德行立則無暴亂之禍矣功成則國安故曰射者所以觀盛德也注騶虞采蘋采蘩今詩篇名貍首逸下云會孫侯氏是也樂官備者謂騶虞曰壹發五豝喻得賢者多也于嗟乎騶虞歎仁人也樂會時者謂貍首曰小大莫處御于君所樂循法者謂采蘋曰于以采蘋南澗之濱循澗以采蘋喻循法度以成君事也樂不失職者謂采蘩曰被之童童夙夜在公正義射人云騶虞九節貍首七節采蘋采蘩皆五節案鄉射注云五節歌五終四節四拾其一節先以聽也若然則九節者五節先以聽七節者三節先以聽皆以四節應乘矢拾發也貍首篇名儀禮大射奏貍首間若一鄭注云貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇故謂之貍首也○騶側尤反貍力之反蘋音頻蘩音煩

是故古者天子以射選諸侯卿大夫士射者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數爲以立德行者莫若射故聖王務焉注選士者先考德行乃後決之於射男子生而有射事長學禮樂以飾之正義諸侯繼世而立卿大夫有功乃升非專以射而選但既爲諸侯卿大夫又考其德行更以射辨其才藝高下非謂直以射選補用之也男子生有懸弧之義故云射者男子之事因此射事更華飾以禮樂則容體比於禮其節比於樂是也趙氏良霱曰天子與諸侯射賓射也與卿大夫射燕射也與士射大射也蓋自天子以至於士無不習射故曰男子之事或謂選其人以助祭唯士有之若太宰贊幣司徒奉牛牲有所司亦何待選乎○數色角反

是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地故曰射者射爲諸侯也注歲獻國事之書及計偕物也三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人惠氏棟曰何休注公羊云禮諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助爲政所以通賢共治示不獨專重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人○中丁仲反與音預下同削胥略反

是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂夫君臣習禮樂而以流亡者未之有也注流猶放也陸農師曰流亡孟子所謂流連之樂荒亡之行

故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子之所以養諸侯而兵不用諸侯自爲正之具也注此曾孫之詩諸侯之射節也四正正爵四行也四行者獻賓獻公獻卿獻大夫乃後樂作而射也莫處無安居其官次者也御猶侍也以燕以射先行燕禮乃射也則燕則譽言國安則有名譽譽或爲與正義此貍首之詩也君臣相與盡志於射也曾孫侯氏謂諸侯也此諸侯出於王是王之曾孫也若左傳云曾孫蒯聵之類也言燕之時大夫君子及庶衆士等小之與大無有處於職司而不來者皆御侍於君之處所也案大射禮獻大夫之後乃後工入樂作而後射若燕射則說屨升堂坐之後乃射故燕禮說屨升堂獻士畢若射則大射正爲司射如鄉射之禮是也

孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵牆射至於司馬使子路執弓矢出

延射曰賁軍之將亡國之大夫與爲人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半注矍相地名也樹菜蔬曰圃先行飲酒禮將射乃以司正爲司馬子路執弓矢出延射則爲司射也延進也出進觀者欲射者也賁讀爲僨僨猶覆敗也亡國亡君之國者也與猶奇也後人者一人而已既有爲者而往奇之是貪財也子路陳此三者而觀者畏其義則或去也延或爲誓正義欲射之前先行鄉飲酒之禮獻賓及介獻衆賓之後未旅之前作相爲司正至于將射轉司正爲司馬孔子使子路爲司射之官出門而延進觀者敗軍之將言無勇也亡國之大夫言不忠且無智也○矍俱縛反相息亮反圃音補堵丁古反賁依注讀爲僨音奮與音預

又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝弟者耆好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者不在此位也蓋㢆有存者注之發聲也射畢又使此二人舉觶者古者於旅也語語謂說義理也三十曰壯者耆皆老也流俗失俗也處猶留也八十九十曰旄百年曰期頤稱猶言也行也者不言有此行不可以在此賓位也序點或爲徐點壯或爲將旄期或爲旄勤今禮揚皆作騰釋文公罔人姓又作罔之裘裘名也之語助序姓點名也六十曰耆七十曰耋一云八十曰耋修身以俟死絕句者不此二字一句不亂絕句㢆少也正義以鄉飲酒禮差之射禮畢旅酬之時乃使二人舉觶故鄉射禮畢司馬反爲司正樂正升堂復位賓取俎西之觶酬主人主人酬大夫自相旅畢君使二人舉觶於賓與大夫則當此公罔之裘序點二人舉觶之節也但射事既了衆賓皆在賓位主人以禮接之不復斥言其惡於此但簡其善旄期之老不復能射得云在位者此極老之人本來觀禮雖不能射與在賓中故知旅酬之時其人猶在也呂與叔曰記云既旅士不入明未旅士猶可入而與射故子路執弓延射有入不入及去者入者之辭也卒射司馬反爲司正然後行旅酬卒旅然後使二人舉觶於賓與大夫故公罔之裘序點舉觶以衆官皆在賓位故有不在此位及去者處者存者之辭也王氏念孫曰者字句絕不在此位也別爲一句不發語詞不在此位在此位也言必行能如此然後在此位也鄭斷者不爲句言有此行否可以在此賓位也失其指矣段氏玉裁曰弟禮死爲韻倦變亂爲韻○耆音祁耋大結反好呼報反旄又作耄莫報反期音其㢆音覲

射之爲言者繹也或曰舍也繹者各繹己之志也故心平體正持弓矢審固持弓矢審固則射中矣故曰爲人父者以爲父鵠爲人子者以爲子鵠爲人君者以爲君鵠爲人臣者以爲臣鵠故射者各射己之鵠故天子之大射謂之射侯射侯者射爲諸侯也射中則得爲諸侯射不中則不得爲諸侯注大射將祭擇士之射也以爲某鵠者將射還視侯中之時意曰此鵠乃爲某之鵠吾中之則成人不中之則不成人也得爲諸侯謂有慶也不得爲諸侯謂有讓也說文侯春饗所射侯也从人从厂象張布矢在其下天子射熊虎豹服猛也諸侯射熊豕虎大夫射麋麋惑也士射鹿豕爲田除害也其祝曰毋若不寧侯不朝于王所故伉而射汝也正義繹陳也言陳己之志舍中也唯大射有鵠鵠則上下俱同無復君臣父子之別而言以爲父鵠者謂升射之時身爲人父則念之云所射之鵠是爲人父之鵠中則任爲人父不中則不任爲人父下放此天子所射之物謂之射侯言射之中能服諸侯也舉大射言之其實賓射燕射皆謂之射侯得爲諸侯者數有慶賜甚久爲諸侯也不得爲諸侯者數被責讓不甚久爲諸侯也凡天子諸侯及卿大夫禮射有三一爲大射是將祭擇士之射二爲賓射諸侯來朝天子入而與之射也或諸侯相朝而與之射也三爲燕射謂息燕而與之射其天子諸侯大夫三射皆具其士無大射其鵠則三分侯中而居其一故考工記云梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉故鄭注司裘云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲章謂之鵠取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之爲雋亦取鵠之言較較者直也○繹音亦中丁仲反鵠古毒反射食亦反

天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以地得與於祭者有慶益以地進爵絀地是也注澤宮名也士謂諸侯朝者諸臣及所貢士也皆先令習射於澤已乃射於射宮課中否也諸侯有慶者先進爵有讓者先削地正義澤所在無文蓋於寬閑之處近水澤而爲之也選士於澤不射侯也但試武而已故司弓矢云澤供射椹質之弓矢○絀勑律反

故男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子之所有事也故必先有志於其所有事然後敢用穀也飯食之謂也注男子生則設弧於門左三日負之人爲之射乃卜食子也正義桑弧蓬矢者取其質也所以用六者射天地四方禮射唯四矢者象禦四方之亂○弧音胡食音嗣

射者仁之道也射求正諸己己正而后發發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣唐石經反求作求反王氏念孫曰求反諸己蓋涉上文求正諸己而誤小雅賓之初筵正義白帖八十五引射義皆作反求諸己

孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子注諸猶於也必也射乎言君子至於射則有爭也下降也飲射爵者亦揖讓而升降勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾卻左手右加弛弓於其上而升飲君子恥之是以射則爭中正義儀禮大射云耦進上射在左並行當階北面揖及階揖升堂揖皆當其物北面揖及物揖射畢北面揖揖如升射是射時升降揖讓也大射又云及階勝者先升升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶立卒觶坐奠于豐下興揖不勝者先降是飲射爵之時揖讓升降也

孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中注何以言其難也聲謂樂節也畫曰正棲皮曰鵠正之言正也

鵠之言梏也梏直也言人正直乃能中也發或爲射亡義何以射者言爲射之人何以能使射中與樂節相應何以聽者何以能聽此樂節使與射中相合循聲者謂射者依循樂聲而發矢不失正鵠言其中矣不肖謂小人也畫曰正則賓射也棲皮曰鵠則大射也詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養老也所以養病也求中以辭爵者辭養也注發猶射也的謂所射之識也言射的必欲中之者以求不飲女爵也辭養讓見養也爾或爲有正義詩小雅賓之初筵之篇的記識之處卽正鵠之中也酒既養老又以養病今射者非病非老故求射中以辭讓此爵者若己老病而可受養今射不中而受爵是無功受養故讓矣○的丁歷反

禮記訓纂卷四十六

禮記訓纂卷四十七

寶應朱彬輯

燕義第四十七鄭目錄云名曰燕義者以其記君臣燕飲之禮上下相尊之義此於別錄屬吉事正義案儀禮目錄云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之勤勞謂征伐聘問詩曰吉甫燕喜是也臣有王事之勞亦燕之故燕禮記曰若有王事是也呂與叔曰古之君臣賓主之相接有饗有燕有食饗禮亡矣獨燕食之禮存焉儀禮公食大夫禮是也見于傳記者饗以訓恭儉燕以示慈惠饗有體薦燕有折俎又云几設而不倚爵盈而不飲此燕饗之別也蓋禮主於接驩故至於請安請醉旅酬無算爵少紓其敬也故其辭曰寡君有不腆之酒以請吾子之於寡君須臾焉此所以示慈惠也古之燕禮有天子燕諸侯者湛露之詩是也有燕羣臣者鹿鳴之詩及記云君與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓是也有燕賓客者則記云若與四方之賓燕聘禮云燕羞俶獻無常數大行人云上公三饗三食三燕是也有燕族人者文王世子云公與族燕則以齒是也

古者周天子之官有庶子官庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教治別其等正其位國有大事則率國子而致於大子唯所用之若有甲兵之事則授之以車甲合其卒伍置其有司以軍法治之司馬弗正凡國之政事國子存游卒使之修德學道春合諸學秋合諸射以考其藝而進退之注職主也庶子猶諸子也周禮諸子之官司馬之屬也卒皆讀爲倅諸子副代父者也戒令致於大子之事教治修德學道位朝位也國子諸子也軍法百人爲卒五人爲伍弗不也國子屬大子司馬雖有軍事不賦也游卒未仕者也學大學也射射宮也燕禮有庶子官是以義載此以爲說正義言此官職主諸侯及卿大夫士衆庶子副倅於父之事所以官名庶子與猶及也教謂教學治謂治身別其等者謂別其貴賤之等正其位者正其朝廷所立之位也諸侯卿大夫之庶子者是其適子也庶衆也以其適子衆多故總謂之庶子非適子庶弟而稱庶子也故鄭注諸子職云國子者是公卿大夫士之副貳又引王制云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子是也若國有大事之時進致諸子於大子隨所用也若國有甲兵之事則庶子之官立其主將使統領之用軍旅之法治理之正役也諸子既統屬大子隨大子徵發王家之事司馬不得征役之也國之政事謂力役士功胥徒之屬不與于國子唯民庶所爲既不與尋常政事但使之修行其德學習道藝也仲春之時合諸子於大學仲秋之時合諸子於射宮考校其藝之高下而進退其能否能者進之否者退之○卒依注音倅七對反卒伍之卒子忽反游卒之卒七內反

諸侯燕禮之義君立阼階之東南鄉爾卿卿大夫皆少進定位也君席阼階之上居主位也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也注定位者爲其始入踧踖揖而安定也正義按燕禮卿大夫皆入門右北面君南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進皆北面所以然者定羣臣之位也莫敢適莫敢與君敵匹而爲禮○鄉許亮反適音敵

設賓主飲酒之禮也使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也賓入中庭君降一等而揖之禮之也注設賓主者飲酒致歡也宰夫主膳食之官也天子使膳宰爲主人公孤也疑自下上至之辭也公卿尊矣復以爲賓則尊與君大相近

君舉旅於賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不答明君上之禮也臣下竭力盡能以立功於國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧禮無不答言上之不虛取於下也注言聖人制禮因事以託政臣再拜稽首是其竭力也君答拜之是其報以祿惠也正義賓受君之酬及臣受君賜爵皆降自西階再拜稽首又升堂更再拜稽首以成拜也故燕禮云公酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜鄭云升成拜復再拜稽首也燕禮云公卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首鄭注不言成拜者爲拜故下賓未拜也下不敢輒拜禮殺也臣拜君皆答之者示爲上之道不虛取於下也呂與叔曰君盡君之禮以下下故賓入及庭降一等揖之賓受爵拜君皆答拜臣盡臣之禮以事上故君舉旅賜爵賓皆降再拜稽首君辭然後升成拜所以上下交而其志同也○亢苦浪反稽音啟

上必明正道以道民民道之而有功然後取其什一故上用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也和寧禮之用也此君臣上下之大義也正義然後取其什一者前明君臣相報此言君民上下相報君既薄斂於上民亦什一而稅於下故國家用足而下不匱乏是上下和平親睦而不相怨恨也○匱求位反

故曰燕禮者所以明君臣之義也席小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也注牲體俎實也薦謂脯醢也羞庶羞也正義小卿次上卿者案燕禮上卿在賓席之東小卿在賓席之西隔越於賓席而云次上卿者以俱南面東上遙相次耳大夫次小卿者燕禮大夫在小卿之西故燕禮云辨獻大夫遂薦之繼賓以西東上于西階上獻士士獻庶子于阼階上故云士庶子以次就位于下也燕禮宰夫爲主人酌以獻賓賓飲畢酌以酢主人主人飲畢酌以獻君君飲畢酌以酢主人主人飲卒爵主人又洗觚酬主人先飲卒爵酌以酬賓賓賸爵者洗象觶酌奠于公席之前公坐取所賸之觶以酬賓賓下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜公立卒觶賓乃受公虛爵酌之酬大夫于西階上衆大夫相酬畢奠虛觶于篚此獻君君舉旅行酬也燕禮主人洗升實散獻卿于西階上公使二人賸爵奠于公前若賓若長唯公所酬以旅于西階上大夫辯而止此爲卿旅酬也燕禮獻大夫于西階上大夫辯受獻乃獻衆工公又舉奠觶唯公所賜此爲大夫而旅酬也說屨升堂坐之後主人獻士士辯賓賸觚于公唯公所賜乃就席坐行之終於大夫終受

者與以酬士士舉旅于西階上此獻士爲旅酬也庶子卑不爲之舉旅但無算爵之節執爵者酌而旅之○差初佳反又初宜反

禮記訓纂卷四十七

禮記訓纂卷四十八　　寶應朱彬輯

聘義第四十八 鄭目錄云名曰聘義者以其記諸侯之國交相聘問之禮重禮輕財之義也此於別錄屬吉事正義此聘義釋儀禮聘禮之義但儀禮聘禮謂大聘使卿故經云及竟張旜旜是孤卿所建也聘禮謂侯伯之卿故經云上介奉束錦士介四人皆奉玉錦介凡五人故知侯伯之卿此聘義所釋包五等之卿故此經云上公七介侯伯五介子男三介皆謂其卿也

聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也 注此皆是卿出聘之介數也大行人職曰凡諸侯之卿其禮各下其君二等正義上公七介者若上公親行則九介其卿降二等故七介侯伯子男以次差之

介紹而傳命君子於其所尊弗敢質敬之至也 注質謂正自相當陳可大曰紹繼也其位相承繼也先時上擯入受主君之命出而傳與承擯承擯傳與末擯此是傳而下也賓之末介受命於末擯而傳與次介次介傳與上介上介傳與賓是傳而上也此所謂介紹而傳命也

三讓而后傳命三讓而后入廟門三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也 注此揖讓主謂賓也三讓而后傳命賓至廟門主人請事時也賓見主人陳擯以大客禮當己則三讓之不得命乃傳其君之聘命也三讓而後入廟門讓主人廟受也小行人職云凡四方之使者大客則擯小客則受其幣聽其辭正義初入廟門一揖當階北面又揖當碑又揖三讓而后升者謂主君揖賓至階主君讓賓升賓讓主君如此者三主君乃先升賓乃升也案司儀職注兩君相見則交擯臣聘於君則旅擯交擯傳命者聘禮注云其傳命各鄉本受命反面傳而下及末則鄉受之反面傳而上又受命傳而下其旅擯之時不上下相傳直賓及上擯相對而語

君使士迎于竟大夫郊勞君親拜迎于大門之內而廟受北面拜貺拜君命之辱所以致敬也 注貺賜也賓致命公當楣再拜拜聘君之恩惠辱命來聘者也正義聘禮賓及竟張旜君使士請事遂以入竟至于近郊君使卿朝服用束帛勞此大夫郊勞者即卿也聘禮賓入門左公再拜是君拜迎于大門之內又云及廟門公揖入納賓賓入門左賓升西楹西東面是廟受也北面拜貺者君于阼階之上北面再拜聘禮云公當楣再拜是也拜君命之辱者釋北面拜貺之義也○勞力報反

敬讓也者君子之所以相接也故諸侯相接以敬讓則不相侵陵 注君子之相接賓讓而主人敬也正義主人致敬賓致讓同心以禮相接故不相侵陵

卿為上擯大夫為承擯士為紹擯君親禮賓賓私面私覿致饔餼還圭璋賄贈饗食燕所以明賓客君臣之義也 注設大禮則賓客之也或不親而使臣則為君臣也正義承擯者承副上擯也紹繼也案聘禮注其位相承繼大行人云上公擯者五人侯伯四人子男三人若擯者五人則士為紹擯者三人擯者四人則士為紹擯者二人擯者三人則士為紹擯者一人君親禮賓者聘禮賓行聘訖宰夫徹几改筵公出迎賓以入公側受醴賓受醴公拜送醴是也私面謂私以己禮面見主國之卿大夫也私覿者私以己禮覿主國之君以其非公聘正禮故謂之私致饔餼者聘禮君使卿韋弁歸饔餼五牢注云牲殺曰饔生曰餼還圭璋者聘禮云君使卿皮弁還玉于館是也賄贈者因還玉之時主人之卿弁以賄而往贈之故聘禮還圭璋畢大夫賄用束紡是也饗食燕者謂主君設大禮以饗賓設食禮以食賓皆在朝也又設燕以燕之燕在寢也故聘禮云公於賓壹食再饗燕與羞俶獻無常數是也○擯必刃反本又作儐說文擯或儐字覿大歷反餼許旣反還音旋賄呼罪反

故天子制諸侯比年小聘三年大聘相厲以禮使者聘而誤主君弗親饗食也所以愧厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵內不相陵此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為正之具也 注比年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷相聘也正義使者聘而誤主君弗親饗食也謂來聘使者禮有錯誤則主國之君不親自饗食以接賓所以使賓恥愧自勸厲正謂國無患難由其外親諸侯如此呂與叔曰不親饗食者聘禮所謂大夫來使無罪饗之過則餼之之意也

以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也諸侯相厲以輕財重禮則民作讓矣 注圭瑞也尊圭璋之類也用之還之皆為重禮禮必親之不可以己之有遙復之也財謂璧琮享幣也受之為輕財者財可遙復重賄反幣是也正義玉以比德故以圭璋而聘貴重其禮也凡行聘之後享君用璧享夫人用琮璧琮則重其華美加於束帛聘使既了還以圭璋之玉重其禮故還之留其璧琮之財輕其財故留之聘禮圭璋與璧琮相對故圭璋為聘璧琮為享若二王之後享天子用圭享后用璋雖圭璋亦受之不歸也

主國待客出入三積餼客於舍五牢之具陳於內米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳於外乘禽日五雙羣介皆有餼牢壹食再饗燕與時賜無數所以厚重禮也 注厚重禮厚此聘禮也正義此謂上公之臣故出入三積若侯伯以下之臣則不致積也三積者謂入三積出亦三積故司儀云遂行如入之積是去之積如來時積也案聘禮致客有饔有餼今直云餼客者略言之於舍謂於賓館也五牢之具謂飪一牢在賓館西階也腥二牢在賓館東階也餼二牢在賓館門內之西是皆陳于內也案聘禮米三十車設于門東東陳禾三十車設於門西西陳薪芻倍禾也鄭注薪從米芻從禾乘禽謂乘行羣匹之禽鴈鶩之屬聘卿則每日致五雙也羣介皆有餼牢者鄭注掌客云爵卿也則飧二牢饔餼五牢大夫也則飧大牢饔餼三牢士也則飧少牢饔餼大牢也燕與時賜無數者謂聘卿也一為之設食再為之設饗其歡燕與嘗時之賜無常數也○積子賜反芻初俱反倍步罪反乘繩證反

古之用財者不能均如此然而用財如此其厚者言盡之於禮也盡之於禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務焉爾

注不能均如此言無則從其實也言盡之於禮欲令富者不得過也正義言若能豐厚用財在於禮謂以禮自制則於國內上下和睦君臣不相陵也四鄰歸懷外不相侵也

聘射之禮至大禮也質明而始行事日幾中而后禮成非強有力者弗能行也故強有力者將以行禮也注禮成禮畢也或曰行成酒清人渴而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也日莫人倦齊莊正齊而不敢解惰以成禮節以正君臣以親父子以和長幼此衆人之所難而君子行之故謂之有行有行之謂有義有義之謂勇敢故所貴於勇敢者貴其能以立義也所貴於立義者貴其有行也所貴於有行者貴其行禮也故所貴於勇敢者貴其敢行禮義也故勇敢強有力者天下無事則用之於禮義天子有事則用之於戰勝用之於戰勝則無敵用之於禮義則順治外無敵內順治此之謂盛德故聖王之貴勇敢強有力如此也勇敢強有力而不用之於禮義戰勝而用之於爭鬭則謂之亂人刑罰行於國所誅者亂人也如此則民順治而國安也注勝克敵也或為陳正義此是聘義兼云射者以強有餘力之士非但聘而行禮又能射為武事故此總明之也言聘之與射至極繁大非如冠昏之屬暫時即畢幾近也酒清人渴不敢飲也者此謂射禮也言欲射之時先行燕禮唯以禮獻酬不敢恣意醉飽但行禮而已行聘之時但酌醴禮賓無酒肴之事故知此唯據射也以正君臣者謂射前行燕禮君在阼賓升成拜及受君賜再拜稽首之等是以正君臣也以親父子以和長幼者謂鄉射之前行鄉飲酒之禮有齒於父族之事無事謂兵革休息故用之於聘射之禮義有事謂軍旅數起故用之於戰鬭必得勝也戰勝謂公義而戰勝爭鬭謂私爭忿鬭○渴苦葛反乾音干莫音暮齊側皆反解佳賣反惰徒臥反有行之行下孟反

子貢問於孔子曰敢問君子貴玉而賤碈者何也為玉之寡而碈之多與注碈石似玉或作玟也碈荀子法行篇作珉說文珉石之美者玉篇作珉山海經云岐山其陰多白珉廣雅云珉美石次玉正義子貢之意所以貴玉者豈不為玉之寡少故貴之碈之饒多故賤之與疑辭孔子曰非為碈之多故賤之也玉之寡故貴之也夫昔者君子比德於玉焉溫潤而澤仁也注色溫柔似仁也潤或為濡縝密以栗知也注縝緻也栗堅貌王氏引之曰謹案堅剛非知也栗者秩然有條理之貌說文瑮玉英華羅列秩秩瑮與栗同栗之為言猶秩秩也爾雅曰條條秩秩知也玉體密緻而條理秩然言如知者處事密緻而秩然不紊管子水地篇夫玉溫潤以澤仁也鄰以理者知也荀子法行篇夫玉栗而理知也說苑雜言篇玉有六美近之栗理者君子比智焉鄰栗一聲之轉皆清徹之貌也唐風揚之水傳曰粼粼清徹也粼與鄰同爾雅秩秩清也秩與栗通廉而不劌義也注劌傷也義者不苟傷人也廣雅劌利也正義廉稜也言玉體雖有廉稜而不傷割於物人有義者亦能斷割而不傷物垂之如隊禮也注禮尚謙卑叩之其聲清越以長其終詘然樂也注樂作則有聲止則無也越猶揚也詘絕止貌也樂記曰止如槀木正義言玉體以物叩擊其聲清泠發越以長擊之終竟聲則詘然而止不如鍾聲擊罷猶有餘音也瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也孚尹旁達信也注瑕玉之病也瑜其中間美者玉之性善惡不相揜似忠也孚讀為浮尹讀如竹箭之筠浮筠謂玉采色也采色旁達不有隱翳似信也孚或作姇或為扶正義言玉之病處不揜映美處玉之美處不揜映病處如人之忠者亦以忠心見外也孚浮也浮者在外之名筠亦潤色在外者旁者四面之謂達者通顯之名信者內不欺隱者也玉采色彰達著見於外如人有信者亦著見於外氣如白虹天也精神見于山川地也注精神亦謂精氣也虹天氣也山川地所以通氣也呂與叔曰玉之瑩者光氣能達於天所謂氣如白虹也韞諸石中則光輝必見所謂精神見於山川也圭璋特達德也注特達謂以朝聘也璧琮則有幣惟有德者無所不達不有須而成也正義以聘享之禮有圭璋璧琮璧琮則有束帛加之乃得達圭璋則不用束帛故云特達天下莫不貴者道也詩云言念君子溫其如玉故君子貴之也注道者人無不由之貴玉者以其似君子也○碈武巾反字亦作瑉縝音軫知音智劌九衛反詘其勿反瑕音遐揜音掩瑜羊朱反虹音紅見賢遍反

禮記訓纂卷四十八

禮記訓纂卷四十九

寶應朱彬輯

喪服四制第四十九鄭目錄云名曰喪服四制者以其記喪服之制取於仁義禮知也此於別錄舊說屬喪服正義案別錄無喪服四制之文唯舊說稱此喪服之篇屬喪服不云喪義而云喪服四制者以上諸篇皆記儀禮當篇之義此則記者別記喪服之四制非記儀禮喪服之篇故不云喪服之義也

凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮訾之者是不知禮之所由生也注禮之言體也故謂之禮言本有法則而生也口毀曰訾說文訾苛也段氏玉裁曰元應引鄭注亦作訾正義不知禮之所由生言不知禮之有法則也

夫禮吉凶異道不得相干取之陰陽也注吉禮凶禮異道謂衣服容貌及器物也喪有四制變而從宜取之四時也有恩有理有節有權取之人情也恩者仁也理者義也節者禮也權者知也仁義禮知人道具矣注取之四時謂其數也取之人情謂其制也正義此不覆說體天地者天地包此四時陰陽人情無物不總門內主恩門外則變而行義尊卑有定以節爲限不能備禮則變而行權恩屬於仁理屬於義節屬於禮量事權宜非知不可人道具矣總結四制之義○知音智下同

其恩厚者其服重故爲父斬衰三年以恩制者也注服莫重斬衰也門內之治恩揜義門外之制義斷恩資於事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲君亦斬衰三年以義制者也注資猶操也貴貴謂爲大夫君也尊尊謂爲天子諸侯也王氏懋竑曰貴貴尊尊一也大夫天子諸侯皆君也其義不別正義門內之親得行私恩不行公義若公羊傳有三年之喪君不呼其門是也門外謂朝廷之間既仕公朝當以公義斷絕私恩若曾子問父母之喪既卒哭金革之事無辟是也○揜於檢反

三日而食三月而沐期而練崔氏凱曰小祥祭則櫛稍自飾毀不滅性不以死傷生也喪不過三年苴衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也以節制者也資於事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二尊也注食食粥也沐謂將虞祭時也補猶治也鼓素琴始存樂也正義告民有終者告教其民使哀有終極也情實未已仍以禮節爲限抑其情也○期音基苴七餘反墳扶云反爲于僞反齊音咨

杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖或曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能病也百官備百物具不言而事行者扶而起言而后事行者杖而起身自執事而后行者面垢而已秃者不髽傴者不袒跛者不踊老病不止酒肉凡此八者以權制者也注五日七日授杖謂爲君喪也扶而起謂天子諸侯也杖而起謂大夫士也面垢而已謂庶民也髽婦人也男子免而婦人髽髽或爲免正義喪服傳云無爵而杖者何擔主也鄭注云擔假也尊其爲主假之以杖喪服傳云非主而杖者何輔病也謂庶子以下婦人未成人之婦人扶而起者謂王侯也委任百官不假自言而事得行故許子病深扶杖亦不能起又須人扶乃起也杖而起者謂大夫士既無百官百物須己言而事乃行故不許極病所以杖而起也身自執事謂庶人也卑無人可使但身自執事不可許病故有杖不得用也髽者婦人之大紒重喪辮麻繞髮秃者無髮故不髽也袒者露膊傴者可憎故不露也踊是跳躍跛人脚蹇故不跳躍也老病身已羸瘠又使備禮以致滅性非制所許故酒肉養之夫喪禮宜備今有此八條不可強逼故聖人權宜制也所謂八者應杖不杖不應杖而杖一也扶而起二也杖而起三也面垢四也秃者五也傴者六也跛者七也老病者八也王氏懋竑曰庚氏宋藍田呂氏並以父在爲母一案父在爲母期正是以義制若權制則其節目之小者耳婦人不杖一也童子不杖二也庶人不杖三也秃者不髽四也傴者不袒五也跛者不踊六也老不止酒肉七也病不止酒肉八也○擔是豔反垢音苟秃吐木反髽側瓜反傴紆主反袒徒旱反跛彼我反免音問

始死三日不怠三月不解朝悲哀三年憂恩之殺也聖人因殺以制節注不怠哭不絕聲也不解不解衣而居不倦息也正義期悲哀者謂期之間朝夕恆哭三年憂者不復朝夕哭但憂戚而已聖人因孝子情有減殺制爲限節此喪之所以三年賢者不得過不肖者不得不及此喪之中庸也王者之所常行也書曰高宗諒闇三年不言善之也注諒古作梁楣謂之梁闇讀如鶉鵪之鵪闇謂廬也廬有梁者所謂柱楣也釋文鄭謂卒哭之後翦屏柱楣故曰諒闇闇卽廬也王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武丁武丁者殷之賢王也繼世卽位而慈良於喪王氏引之曰慈良與子諒同當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗三年之喪君不言書云高宗諒闇三年不言此之謂也然而曰言不文者謂臣下也注言不文者謂喪事辨不所當共也孝經說曰言不文者指士民也正義武丁中興殷世故曰賢正又尊高其行故謂之高宗三年之喪君不言是記者引古禮○解佳買反殺色戒反諒依注讀爲梁闇烏南反

禮斬衰之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不議緦小功之喪議而不及樂注此謂與賓客也唯而不對侑者爲之應耳言謂先發口也正義唯而不對者不對其所問之事侑者爲之對不旁及也對而不言者但對其所問之事不餘言也言而不議者但言說他事不與人論議相問答也議而不及樂者得議他事但不能聽及於樂也○唯余癸反

父母之喪衰冠繩纓菅屨三日而食粥三月而沐期十三月而練冠三年而祥○菅音姦屨紀具反粥之六反

比終茲三節者仁者可以觀其愛焉知者可以觀其理焉強者可以觀其志焉禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉注仁有恩者也理義也察猶知也正義三節者初喪至沐一也十三月練二也三年祥三也性有仁恩則居喪思慕可以觀其知愛親也有知則居喪合於道理若堅強居喪則能守其志節若能依禮合義則是孝子弟弟貞婦也呂與叔曰惻怛痛疾悲哀志懣非仁者之篤於愛則不能也然哭踊無節喪期無數乃野人直情徑行者也輕重有等變除有等至於襲含斂殯之具賓客弔哭之文無所不中於禮非知者不能也然有其文矣實不足以稱之有其始矣力不足以終之其強不足道也喪事不敢不勉此有志者之所能也吳幼清曰篇首論喪之四制既以仁義禮知言之矣篇末論喪之三節復以仁知禮義言而加之以強蓋強以終之則有禮義仁知之實禮義者聖人立教之道仁知強者君子修道之德強即中庸三達德之勇也

禮記訓纂卷四十九

士達賦質椎魯未嘗學問唯自束髮受書後即見　先嚴光祿公手執一編寒暑昕夕披吟無間子史百家靡不貫洽而於經義研究尤勤與舅氏劉端臨高郵王石臞李孝成江都汪容甫宮詹邵二雲諸先生互相切劘每有所得輒以書札往來辨難必求其是而後已箸有經傳考證八卷　太傅阮文達公采入

皇朝經解晚年復輯禮記訓纂四十九卷　先兄文定公手爲校訂未及半而逝士達官陝臬時適　林文忠公過陝得請序焉唯公事繁劇無暇校閱丁未解組歸里卜居邗上始得校字並囑大甥陳孝廉輅詳校未終而卒復延劉孟瞻明經文淇王寬甫封翁敬之重加校訂閱二年而畢急付梓人庶　先光祿公數十年積學苦心不致湮沒使後之學者知所考訂云男士達謹序